大方等陀羅尼經初分卷第一

使

北涼沙門法衆於高昌郡譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇陀林中與五百大弟子俱尒時文殊師利法王子從王舍城與九十二億菩薩摩訶薩衆俱其名曰文殊師利法王子慈王法王子大目法王子梵音法王子妙色法王子栴檀林法王子師子吼音法王子妙聲法王子妙色形貌法王子種種莊嚴法王子釋幢法王子頂生法王子如是等九十二億到祇陀林中見佛世尊遶佛三匝頭面礼足却住一面勸請世尊轉于法輪大王波斯匿將五百王子其名曰乾提羅王子長生王子真如法王子法形王子如是等五百王子到祇陀林中遶佛三匝頭面礼足却住一面勸請世尊轉于法輪舍衛城中郁伽恒佉優婆塞將六百優婆塞其名曰郁伽帝優婆塞妙聲優婆塞諸相莊嚴優婆塞好嚴心優婆塞須達多優婆塞如是等六百優婆塞到祇陀林

中遶佛三匝頭面礼足却住一面勸請世尊轉于法輪復有五百篤信優婆夷其名曰毗舍佉優婆夷空妙相優婆夷華異妓女優婆夷鬘那羅優婆夷禪提伽優婆夷摩訶男優婆夷如是等五百優婆夷到祇陁林中遶佛三匝頭面礼足却住一面勸請世尊轉于法輪復有郁伽長者子與五百長者子俱其名曰須達多長者子騷如達多長者子栴檀林長者子妙色形貌長者子如是等五百長者子到祇陁林中遶佛三匝頭面礼足却住一面勸請世尊轉于法輪尒時文殊師利即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬目不暫捨而白佛言世尊如來前後所說諸陁羅尼門一切世間為寂又正法中為寂又諸天中為寂衆生於此以寂勝法入諸陁羅尼門觀佛境界世尊以慈悲力為無量无邊衆生故敷演解說陁羅尼名字佛告文殊師利善哉善哉善男子汝為無量苦惱衆生故請問陁羅尼門善男子汝今諦聽吾當為汝略說諸陁羅

尼名字善男子有陀羅尼名摩訶袒
特有陀羅尼名摩訶離婆帝有陀羅
尼名寶幢有陀羅尼名寶焰有陀羅
尼名寶蓋有陀羅尼名金剛盡有陀
羅尼名金剛曜有陀羅尼名諸色莊
嚴有陀羅尼名金剛色身有陀羅尼
名重莊嚴有陀羅尼名跋睺陀羅有
陀羅尼名毗伽陀羅有陀羅尼名水
光有陀羅尼名三昧有陀羅尼名華
聚有陀羅尼名決定有陀羅尼名常
住有陀羅尼名衆華香有陀羅尼名
種種光明善男子如是陀羅尼者有
九十二億恒河沙門一一陀羅尼復
有九十二億恒河沙門如是次第智
者應三品而說說此諸陀羅尼名時
文殊師利所將九十二億菩薩住无
生法忍六百優婆塞住辟支佛心五
百優婆夷遠塵離垢得法眼淨五百
長者子發三菩提心波斯匿王所將
諸王子等於如來前求索出家佛告
諸王子善哉善哉能於我法中求索
出家今正是時佛告諸王子善來比
丘時諸王子鬚髮自落法服著身即

成沙門戒行具足尒時世尊為諸比丘說諸四諦法時諸比丘具足三明及六神通時諸比丘勸請世尊轉于法輪尒時世尊默然印可便入諸陁羅尼門放大光明照於東方无量億千那由他三千大千世界由乾陁羅山後放此光已有無量億千那由他夜叉南西北方及以四維下至迦陁難世界上至接識十方世界亦復如是各有無量億千那由他夜叉之衆覩斯光已即時尋光來詣娑婆世界到祇陁林中見釋迦牟尼如來入諸陁羅尼門及見文殊師利法王子在佛左右欲請世尊轉于法輪尒時無量億千那由他夜叉之衆及文殊師利諸菩薩摩訶薩及五百大弟子優婆塞優婆夷居士居士子各各從佛入諸陁羅尼門尒時衆中有一比丘名曰雷音即從座起往至林中入禪三昧時虛空中有諸魔衆尒時衆中有一魔王名曰袒荼羅於虛空中作是思惟向者釋迦牟尼佛與無量大衆前後圍遶而為說法獲大善利令

此比丘復入禪定三昧我若不壞此
比丘善根因緣此比丘必當於賢劫
成阿耨多羅三藐三菩提成一切智
獲大善利我今將諸眷屬壞彼比丘
善根因緣尒時魔王即將九十二億
眷屬往到祇陁林中掩蔽此比丘善
根因緣尒時雷音比丘甚大愁慼大
聲叫言南無十方三世無量諸佛南
無十方三世无量諸法南無十方少分
足人如是唱已尒時十方諸佛同聲
唱言當以何法救彼比丘尒時寶王
佛舉手而言是菩薩衆中頗有菩薩
能救彼比丘者不尒時衆中有一菩
薩名曰華聚即從座起偏袒右肩右
膝著地合掌向佛而白佛言當以何
法勑彼袒荼羅尒時佛告華聚菩薩
摩訶薩汝不知耶我以諸佛秘法勑
彼袒荼羅尒時佛告華聚菩薩摩訶
薩我當以摩訶袒持陁羅尼章句伏
此波旬增彼比丘善根汝今諦聽當
為汝說諸佛秘法華聚白佛言唯然世
尊願樂欲聞如是妙法佛告華聚我
今語汝莫妄宣傳如是妙法當以神

明為證何以故名為神明善男子如是當有十二夢王見此一王者乃可為説尒時世尊即說陁羅尼章句

南無喎喎經寫一㖲提易勤二耶伽耶弥三莎呵四多姪哋一蒱耆稟婆二蔚波多毗耶三蒱耆稟婆四劣破羅五阿覓耶多經哋六阿覓耶多經哋七復得究追八蒱耆稟婆九莎訶十

說此法時有八万四千菩薩住少分足地有二十六万比丘住辟支佛地復有三万四千比丘尼得阿羅漢果有七万優婆塞發阿耨多羅三藐三菩提心有五百優婆夷遠塵離垢得法眼淨尒時華聚菩薩即讃佛言

世尊身色如金山　猶如日光照世闇
能拔一切諸苦惱　我今稽首大法王
世尊身相如大山　大慈無量護一切
我等受教成種智　除去慳貪離諸著
世主法王甚希有　如是妙法復過是
難見難聞亦難遇　若有覩者成正覺
世尊法力力中力　過於三界覩衆生
若有衆生至心聽　無有一人不得道
既謂明者成正覺　度諸衆生無邊際

獨至道場為天師　然後說法究竟樂
是時華聚菩薩既讚佛已忽然不現
即往西方娑婆世界到祇陁林中見
雷音比丘為九十二億天魔波旬所
蔽尒時華聚菩薩語担荼羅言汝今
云何欲壞此比丘善根因緣耶
世尊威力甚無量　能壞一切諸外道
能破一切諸惡賊　能立一切諸善法
尒時魔王聞此語已甚大恐怖心驚
毛竪即時報言
吾為世王　於世自在　能壞一切
諸善智慧
尒時華聚菩薩報魔王言
世尊智慧如虛空　能蓋一切諸惡法
我當伏汝如頻婆　汝若不信今當知
尒時華聚菩薩語雷音言汝今善聽
當為汝說伏諸惡趣我當伏此波旬
汝今因此當得證知諸佛方便尒時
華聚菩薩即說陁羅尼章句
南無嘱嘱經寫一　啼提易勤二　鄉伽
耶弥三　莎呵四
說此法時有六百魔王礼菩薩足恭
敬合掌白菩薩言有陁羅尼名曰自

擡我等欲立如是陁羅尼唯願聽許華聚言小住祖荼羅説時未至尒時華聚復説陁羅尼言

哆姪哋一 捕者禀婆二 蔔波多眦耶三 蒱者禀婆四 㝵破羅五 阿覍那多姪哋六 阿覍那多姪哋七 復得究追八 蒱者禀婆九 莎呵十

説是法時有六百万魔王波旬同譯而叫此何苦哉受苦如是當去何離如是等苦尒時華聚即告魔王言汝若欲離如是苦者可發阿耨多羅三藐三善提心唯然大士我等發三善提心華聚言善哉善哉時諸魔王即説陁羅尼言

南無摩訶浮陁卑一 南無摩訶離婆浮陁卑二 南無華聚陁羅尼三 㪷舍闍室牧四 郁伽林五 檀吒林六 窮伽林七 恒伽嵘八 阿鵌九 鄉鵌十 鄉羅鵌十一 莎呵二十

尒時華聚讃魔王言善哉善哉佛子乃能受持摩訶祖持陁羅尼章句當大利益無量魔衆尒時魔王歡喜踊躍即脱身上劫波育衣以用供養尒時諸衣積如須弥以用供養華聚菩

薩摩訶薩既供養已復白華聚我等十二大王當受持是摩訶袒持陀羅尼章句復當供養受持經者如是人等若遭苦厄應當稱我十二神王尒時華聚告魔王言其名去何魔王言王名袒荼羅王名斤持羅王名茂持羅王名乹基羅王名多林羅王名波林羅王名檀林羅王名樿多林羅王名窮伽林羅王名迦林羅王名窮伽林羅王名波林羅如是等王各各唱言我等當受持讀誦陀羅尼經擁救行者令其堅固三菩提心令獲善利尒時華聚讚魔王言善哉善哉汝等今日發大勇猛汝能受持擁護陀羅尼典及以行者不久當得成等正覺時諸魔王歡喜踊躍得未曾有即從座起礼菩薩足前後圍遶歡喜奉行陀羅尼典

尒時雷音即從座起合掌恭敬白華聚言善哉衆法聚士持此大方等陀羅尼來以救我令我增壽法中生心辟如死者死已還生我令亦復如是汝今即是法中雄猛是諸法母令我堅固法心生身華聚言我非是諸法

母如是陁羅尼乃可為母亦可為父
汝當受持此陁羅尼尒時雷音白華
聚言我向来時世尊與無量大衆前
後圍遶而為說法尒時花聚問雷音
言其名云何荅曰名釋迦牟尼慈悲
普覆無量衆生如汝無異也大慈無
量亦踰於汝救攝一切地獄之戹與
無量樂我等二人可共至彼供養世
尊當獲善利作是語時虛空中有
八十二億忉利諸天作天妓樂燒香
散華供養華聚尒時虛空衆中有一
天王名摩訶伽賴耆告諸天衆此二
大士欲興大法我等往彼可得正聞
諸佛甘露時二大士即從座起整衣
服已與諸魔衆及諸天人涉路而去
尒時諸天即從二人往詣祇桓尒時
世尊還聞天樂從禪定起告阿難言
往至外聽此為何聲尒時阿難奉世
尊教即往外聽見有二人與无量大
衆前後圍遶猶如金山来詣祇桓尒
時阿難還祇桓中長跪合掌而白佛
言外有二人身如金山微妙無比喻
如日光能照一切內外明徹尒時佛

薩所言未訖華聚菩薩放大光明普
照十方無量世界靡不周遍覩斯光
者無不解脫尒時華聚嘿自思惟以
何為證作是念已尒時婆婁從地獄
出將九十二億諸罪人華尋光来詣
娑婆世界十方世界各將九十二億
諸罪人華亦復如是尋光来至娑婆
世界尒時無量无邊大衆前後圍遶
到祇桓中見釋迦牟尼佛及以見此
二大賢士在佛左右尒時舍利弗見
是大衆心中有疑五百大弟子及諸
大衆心各有疑尒時舍利弗知衆心
疑自亦未了即從座起偏袒右肩右
膝著地而白佛言世尊如是大衆從
何方来忽然到此祇桓林中世尊如
是菩薩昔所未見而今見之如是天
人昔所未見而今見之如是魔王昔
所未見而今見之如是罪人昔所未
見而今見之如是菩薩天人魔王地
獄之人今從何方忽来到此尒時世
尊黙然不荅尒時文殊師利語舍利
弗言善男子如是大衆我今當說汝
今諦聽是菩薩者名曰華聚了達方

便從東方來來詣佛所是諸天等即是此界忉利諸天來到佛所是諸魔衆即是此界諸魔衆也是諸罪人第一首者名曰婆藪汝今當知世尊未出世時此人造不善行入於地獄經歷受苦汝不見耶此華聚菩薩摩訶薩放大悲光因此光明得從阿鼻大地獄出而來至此舍利弗言此婆藪仙人久聞佛說作不善行入於地獄云何今說婆藪仙人出於地獄得值如來至真等正覺及與他方諸罪衆生來詣此間况婆藪耶佛說一人作不善行令衆多人出於地獄此事難信是義云何文殊師利唯願少說可得令我離諸疑惑佛告舍利弗善哉善哉善問是事諦聽諦聽當為汝說舍利弗言唯然世尊願樂欲聞佛告舍利弗善男子莫作是說如是大衆皆有因緣來詣我所略有三事第一衆者非思議菩薩衆欲令我說大方等陁羅尼故欲令我顯未曾有方便故故來蔽此雷音比丘雷音比丘善根因緣我今當說汝等諦聽舍利弗

言唯然世尊願樂欲聞善男子第二衆者華聚菩薩及忉利天所以来諸我所欲顯此陁羅尼威神力故又欲顯揚十方諸佛神通力故以是因緣来詣我所善男子第三衆者為欲破一切衆生定受果報故如是諸衆以是因緣来詣我所善男子莫作是說婆叟仙人是地獄人也何以故汝今諦聽而以當知善男子婆者言天叟者言慧故言婆叟如是天慧之人云何究竟受地獄苦終無是事復次善男子婆者言廣叟者言通廣通一切法者云何究竟入於地獄終無是事復次善男子婆者言高叟者言妙於一切方便中此人高妙高妙之人云何究竟受地獄苦終無是事復次善男子婆者言離叟者言斷離斷一切諸苦惱者云何當受地獄苦也終無是事復次善男子婆者言善叟者言知如是善知一切法者云何當受地獄苦耶終無是事復次善男子婆者言剛叟者言柔剛柔之人云何究竟受地獄苦終無是事復次善男子婆者言慈叟

者言悲如是慈悲者云何究竟受地
獄苦終無是事復次善男子婆者言
力藪者言善力善之人云何究竟受
地獄苦終無是事復次善男子婆者
言神藪者言通神通之人云何究竟
入於地獄經歷受苦終無是事復次
善男子婆者言相叟者言好有相好
者云何究竟入於地獄終無是事復
次善男子婆者言揔藪者言便揔持
方便者云何入於地獄究竟受苦舍
利弗此事衆多吾今略說說有十事
婆藪因緣若當廣說二字名号此義
衆多窮劫不盡善男子莫作是說婆
藪仙人而在地獄究竟受苦善男子
作是說者則為謗此上陁羅尼及謗
金剛色身乃至謗彼寶王如来及謗
此華聚菩薩摩訶薩及謗十方三世
諸佛是人必入地獄無疑何以故謗
上陁羅尼故謗一切諸佛故必入地
獄而無疑也善男子莫作是說婆藪
仙人而在地獄尒時舍利弗白佛言
世尊曽聞佛說婆藪仙人入於地獄
終無出期所以敢發如斯問耳世尊

婆藪仙人何時入於地獄願佛解說
善男子我昔在於兜率天上與婆藪
仙人在閻浮提與六百二十万估客
為作商主將諸人等入海採寶往到
海所乘彼海船漸漸深入而取珎寶
得諸寶已載以海船欲還本國於其
中路值摩竭魚難水波之難大風之
難又值夜叉之難如是六百二十万人
即時各許摩醯首羅天人各一生尒時
諸人便離四難還到本國到本國已即
各牽一羊欲往天祠尒時婆藪黙作是
念我今云何作衆商主教諸商人作
不善事我今當設方便濟是羊命即
化作二人一者古出家沙門二者在
家婆羅門時婆羅門於衆人中作是
唱言天主與六百二十万人欲往天
祠尒時沙門於其中路遥見此婆羅
門沙門問言汝與是大衆欲往何方
在家人言我欲往天祠而求大利沙
門言吾觀汝等欲得大衰云何大利
如是次第諍訟不止尒時衆人問婆
羅門言此是何人形貌如是婆羅門
言此名古時沙門諸人問言沙門何

言婆羅門言彼作是說殺生祀天當得大罪衆人語婆羅門言此癡沙門何用是言速往天祠當得大利尒時婆羅門言我等大師今在天祠無事不達可共請問

尒時諸人可言善哉沙門與婆羅門及諸人等前後圍遶到大仙所尒時沙門問大仙言殺生祀天當得生天入地獄乎大仙荅言何癡沙門殺生祀天而墮地獄沙門荅言不墮耶婆叟言不也沙門言若不墮者汝當證知尒時婆叟即時陷身入阿鼻地獄尒時諸人見是事已嗚呼禍哉有如是事大仙聰智今已磨滅入於地獄况復我等而得不入於地獄耶尒時衆人各放諸羊退走四方到諸山中推覓諸仙既得仙已而受仙法二十一年各各命終生閻浮提我於尒時從兜率天下生閻浮提白淨王家尒時六百二十万人生舍衛國得受人身汝不知耶我於昔時始到舍衛國所降伏六百二十万人令其出家發三菩提心豈異人乎即往昔估客是

也善男子娑婆仙人有如是威神之力化如是諸人来至我所云何言是地獄人耶復次善男子婆藪仙人入地獄已至於十方大地獄中化諸極苦衆生等令發善心發善心已求出地獄華聚菩薩從東方来至此娑婆世界放大光明是諸罪人尋光来至娑婆世界得值於我因本善心故来至我所尒時文殊師利讚婆藪仙人言善哉善哉大士有大方便能化如是受苦衆生来至我所不久當離一切諸惡尒時五百大弟子遠離疑惑歡喜奉行

尒時雷音即從座起偏袒右肩右膝著地叉手合掌而白佛言世尊我向往至林中每自思惟世尊往昔難行苦行入諸禪定修大悲心得悲心已救諸衆生令出三有而得涅槃我今亦應入諸禪定應修慈悲四無量心亦應遠離諸煩惱賊亦應遠離一切世間諸難作是念已欲入陀羅尼門此衆魔王来覆蔽我如是思惟令我不得正念嘷吼而叫叫已未久時華

聚菩薩忽來我所我亦不覺如是菩
薩來到我所降魔怨已我即忽然顧
視四方見華聚菩薩在我前立復見
十方諸佛各乘七寶蓮華在虛空中
見諸魔王叉手合掌恭敬圍遶華聚
菩薩我於尒時謂是魔王聞空中聲
而謂我言汝今云何不知恭敬如是
大士雷音言我聞此語已即從座起
頂礼足下欲視其目見虛空中有諸
天王以種種名花而以供養尒時諸
天即以種種名花持以與我我得花
已即以供養華聚菩薩摩訶薩我即
白言杙恒有佛名釋迦牟尼我等二
人可共供養而得大利聞此語已各
言善哉善哉即從座起與此二衆來
至佛所世尊此事衆多我今略說世
尊證知唯願世尊敷演解說此菩薩
所來方土有何因緣來已救我尒時
佛告雷音善男子如是菩薩者汝
往昔善知識也供養十方恒沙諸佛
於諸佛所了達方便深入諸陁羅尼
門能深觀察諸佛境界知衆生性根
之利鈍善男子東方有佛名曰寶王

世界名衆香離此世界二十万億佛土此菩薩而從彼方来至此間欲令我顯往昔大方便故汝今諦聽當為汝說善男子過去有佛名栴檀華如来無所著至真等正覺彼佛去世甚大久遠不可思議我於彼時如汝無異復次善男子時有一菩薩名曰上首作一乞士入城乞食時有一比丘名曰恒伽謂乞士言汝從何来荅言吾徒真實中来恒伽問言何謂為實曰寂滅相故名為真實曰寂滅相中有所求耶上首荅言無有所求曰無所求者當何用求上首荅言无所求中吾故求之曰無所求中何用求為荅言有所求者一切皆空得者亦空著者亦空實者亦空来者亦空語者亦空問者亦空寂滅涅槃亦復皆空一切虚空分界亦復皆空吾為如是次第空法而求真實恒伽曰實何用求汝言一切万法亦復皆空何用求為荅曰以空空故為實問曰善薩令當於何而求實法荅言當於六波羅蜜中求問曰何謂為六所謂檀波

羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶
波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜上首
說已尒時恒伽歡喜踴躍即時頭面
敬礼上首足下而便問言當以何食
供養此人上首答言當以須陁味供
養此人尒時恒伽即詣都市而自唱
言吾欲賣身誰欲須者尒時衆中有
一居士名毗奴律即來問言吾欲
買之汝索何等恒伽報言索須陁那
羅曰當索幾枚恒伽報言欲須五枚
尒時居士即數五錢買此道人以充
供使尒時恒伽白大家言我身屬汝
叚我七日欲供養上首比丘尒時居
士告恒伽言吾當將汝亦於宅舍放
汝令還尒時恒伽見舍宅已涉路而
還見此上首乞食未得即將上首到
都市中買百味飲食既買食已將到
一寺寺名四王設施種種床座種種
香花供養上首復設種種飲食而以
供養或以種種妙供而供養之尒時
上首告恒伽言善男子今正是時汝
今諦聽當為汝說一切諸佛受行寶
法尒時上首廣為恒伽說受行寶法

應受如是陁羅尼章句

哆姪咃一 蒲者禀婆二 欝波多毗耶三 蒲者禀婆四 劣破羅五 阿羌鄉哆姪咃六 阿羌鄉哆姪咃七 蒲得究追八 蒲者禀婆九 莎訶十 南無哑哑姪寫一 嗤提易勤二 鄉伽耶弥三 莎呵四 南無摩訶淨陁卑一 南無摩訶難婆淨陁卑二 南無華聚陁羅尼三 毗舍闍室牧四 郁伽林五 祖吒林六 窮伽林七 恒伽喋八 阿鉢鄉鉢鄉羅鉢九 莎訶十

尒時恒伽歡喜踊躍而問之言云何奉持諸佛實法尒時上首告恒伽言若有善男子善女人願欲聞者汝當夢中住其人前當現汝身是人若見汝身汝當教行如是實法問言當云何行耶荅恒伽言若欲行時七日長齋日三時洗浴著淨潔衣座佛形像作五色蓋誦此章句百二十遍遶百二十匝如是作已却坐思惟思惟訖已復更誦此章句如是七日尒時恒伽即問上首當用何日善男子要用月八日十五日行此法時若衆生犯五逆罪身有白癩若不除差無有是處若優婆塞犯三自歸至於六重若

不還生無有是處若菩薩二十四戒
沙弥十戒式叉沙弥尼戒比丘戒比丘
尼戒如是諸戒若犯一一諸戒當一
心懺悔若不還生無有是處除不至
心復次善男子尒時上首廣為恒伽
說二十四重戒名若有菩薩飢餓衆
生來詣其所求飲食卧具不隨意者
名犯第一重戒若有菩薩婬欲無度
不擇禽獸者是名犯第二重戒若有
菩薩見有比丘畜於妻子隨意說過
者是名犯第三重戒若有菩薩若見
有人憂愁不樂欲自喪身更以已意
增他瞋恚敗他命根猶若有人以火
焚燒一切物者是名犯第四重戒若
有菩薩出於精舍到於曠路得值財
寶隨意取者是名犯第五重戒若有
菩薩見他瞋恚欲害他命更以美言
讚他瞋恚者是名犯第六重戒若有
菩薩見他瞋恚若聞瞋恚欲燒僧坊
若不盡心諫彼惡人者是名犯第七
重戒若有菩薩若見有人若聞有人
犯於重罪若是菩薩應密呼彼人來
詣其所我有良藥溉汝戒根能令還

生彼若不来汝應三呼若不至三是
名犯第八重戒若有菩薩聞見有人
犯於五逆應往彼所作如是言此非
正法汝非梵行莫作是行若不尒者
是名犯第九重戒若有菩薩見聞他
人欲與大善事更起瞋恚壞他善慧
者是名犯第十重戒若有菩薩見有
他人躭飲嗜酒當以己情往呵他人
除自因縁此非梵行是名犯第十一
重戒若有菩薩見聞有人婬他婦女
往他正夫所作如是言此人犯汝
汝可觀之者是名犯第十二重戒若
有菩薩覩他怨家作怨家想者是名
犯第十三重戒若有菩薩見他覩怨
如赤子想往彼人所作如是言善哉善
哉何能覩此人如赤子此非吉相是名
犯第十四重戒若有菩薩見他聚鬪往
至其所佐助氣力槌打諸人者是名犯
第十五重戒若有菩薩見有他人俠
匿之事發舒誹謗語諸四輩彼人不
喜使他瞋恚者是名犯第十六重戒
若有菩薩見聞他善事都不得言
者是名犯第十七重戒若有菩薩行

於曠路見有他人營諸塔廟若復有
人營諸精舍若不佐助者是名犯
第十八重戒若有菩薩見聞有人離
善知識親近惡友終不讚言汝為善
吉離彼惡友親近善友者是名犯第
十九重戒若有菩薩於栴陁羅處若
惡人處若惡獨處聲聞二乘人處如
是諸難患不得往除已患事是名犯
第二十重戒若有菩薩見聞疑殺即
自思惟食此肉者斷大慈種當獲大
罪言不見聞疑殺食都無患者是名
犯第二十一重戒若有菩薩見聞疑
殺作不見聞疑殺若食此肉者即遺
三世諸佛寶藏亦遺三世諸佛之恩
以此為尊者是名犯第二十二重
戒若有菩薩解於方便知衆生根若
謂不說當獲罪報者是名犯第二十
三重戒若有菩薩持此戒時若見華
聚若見虛空藏若見觀世音若見一
一諸菩薩者如是見不見等及餘諸
見患不得向人說我見如是法王子
等若言見者此人現身得障道法得
白癩病或時愚癡或時青盲或時目

眩妄想分別諸佛法要得愚癡病謗
此戒者殃負如是持此戒時若口不言
向外宣傳我見此事若不言者於七
日中其餘已外亦不得言善男子是
名菩薩摩訶薩二十四戒善男子在
在處處莫妄宣說諸佛秘法善男子
一切諸佛悉由此戒成等正覺過去
諸佛亦因此戒成等正覺未來諸佛
亦復如是尒時恒伽白上首言若有
刹利婆羅門毗舍首陁得受此戒不
上首荅言如是諸姓得受此戒恒伽
白言當云何受如是妙戒上首言受
此戒時應請一比丘解此戒相者請
諸衆僧隨意堪任不問多少復應請
二十四形像若多無妨作種種餚饍
飲食供養衆僧及此比丘五體著地
在形像前及諸尊僧至心礼敬唱如
是言諸佛色藏外諸衆僧我今歸命
受尊戒法衆僧引慈當證知我復更
唱言法中雄猛微妙尊聽我今自說
受持此戒尒時此人應自口說了知
戒已而更三請三請已而淳熟此戒
性盡性而形改受持誦受誦聽修行

莫犯持此戒者隨意往生恒伽盡菩

提性菩薩摩訶薩自聞此戒受此戒

時法應如是

大方等陁羅尼經卷第一

壬寅歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大方等陀羅尼經初分餘卷第二　使

北涼沙門法衆於高昌郡譯

善男子汝若未了此事當更為汝略說往昔因緣本事善男子尒時上首重告恒伽言過去有佛号栴檀花至真等正覺國名栴檀香彼佛於中成等正覺國王名寶栴檀其王有弟名曰林果尒時大王有九百九十九子是諸王子治世暴惡不順律行其王大吉常以諸善順化衆生得究竟樂尒時大王及弟林果即坐思惟曾從九十二億恒河沙諸佛受此妙戒今我復應持此妙戒攝我諸子使得正見作是念時十方無量億千那由他恒河沙等諸佛異口同音而讚大王善哉善哉大王及弟林果乃能受持如是妙戒欲攝諸子尒時大王及弟林果聞諸佛聲即從座起頂礼佛足却住一面即召諸子尒時諸子往到父所見諸佛已各礼佛足却住一面即白父言欲何所勑尒時大王與弟林果告諸子言汝等知不我有

妙戒曾從無量億千那由他諸佛
受是妙戒汝等今能受此戒不尒時
諸子歡喜踊躍頂礼父足叉手合掌
瞻仰父目而報父言唯然慈父我等
能受如是妙戒尒時大王及弟林果
現其神力令諸子等得見十方無量
億千那由他恒河沙等諸佛住在虚
空尒時諸子各礼佛足求受妙戒尒
時諸佛默然許之是時諸子如是第
二第三請已尒時諸子各自燒身經
八万四千劫供養諸佛已復從地起
踴仰諸佛求受妙戒尒時諸佛即授
諸王子如上妙戒善男子尒時上首告
恒伽言欲知尒時諸王子最上首者
今則我是欲知諸王子中第二者豈
異人乎今則汝是也善男子尒時上
首說此法時虚空中有九十二億諸
天得住無生法忍
復次善男子尒時上首廣為恒伽演
說如是大利益法尒時恒伽歡喜踊
躍受是妙戒善男子如是等人是汝
往昔善知識也是故我今當為汝說
善男子尒時上首者今則華聚菩薩

是欲知尒時恒伽者豈異人乎則汝身是尒時寳梅檀王者今東方寳王佛是欲知尒時林果者今則我身是欲知尒時諸子者今賢劫千佛是尒時九十二億諸天者豈異人乎今此九十二億諸魔王是善男子如是諸魔王欲令汝憶本所修行善業力故又欲令我說往昔因緣故故來敲汝又欲令我說大方等陁羅尼經救攝當來苦惱衆生故以是因緣故來嬈汝尒時五百大弟子菩薩摩訶薩衆優婆塞優婆夷居士居士子天人魔王婆叟大士及以夜叉如是大衆歡喜踊躍頂戴奉行

尒時佛告阿難汝聞諸佛寳法不唯然世尊今日乃聞如是章句甚深法藏甚爲希有能令一切地獄餓鬼諸天人等一切衆生無不解脫能滅一切諸罪業報尒時佛告阿難善男子快說是語如汝所言真實不虛若我在世若去世後此經在閻浮提猶如日光照明世間衆生遭恩得見四方又如諸山須弥㝡高若居其頂

即皆得見四方之事此陁羅尼經亦復如是諸法中高見諸法相又如大海而無邊底此陁羅尼經亦復如是而无邊底所得功德亦無邊底善男子吾以如是無邊法藏付囑於汝汝可護念修行受持尒時阿難白佛言世尊若如是者我不堪任修行受持如是經典何以故此法甚深无邊際故此經最高如須弥故非是聲聞之所能持何以故難得邊際故非我所知故以是因緣我不堪任受持修行如是經典

尒時佛告阿難於汝意云何假使有天名日翰伽居非想非非想上身長一由旬若二由旬至於九十由旬若八百由旬如是等天而無一善唯有諸惡圍遶此身若以頭髮爪皮毛孔一一出火能燒一切善男子此天假使下閻浮提若到山谷藂林若到泉源河池之處城邑聚落是天惡力身中出火能燒一切三千大千世界善男子假使當有如是等事寧可畏不阿難白言甚可畏也世尊假使有如

是苦當云何滅耶善男子汝今若畏
如是苦者汝當修行受持讀誦大方
等陀羅尼經假使當有如是諸火變
成種種七寶蓮華善男子以是因緣
當知此經有大威神功德之力能滅
如是無量惡辠復次善男子且置此
事若有一蟲一身十頭頭有二牙身
有四足如是等蟲世間暴惡日日食
時而不擇處於其日日食中有四生衆
生如是惡蟲悉皆食噉其中衆生若
有覺者跌𨅊奔走而求得脫若當不
覺此惡蟲者必為所食善男子如是
等蟲寧可畏不阿難白佛言世尊
若有衆生能壞如是惡蟲心不佛言
有阿難言何人是也善男子若有修
行此陀羅尼者即其人也若有受持
讀誦即是其人

復次善男子假使有虵受性甚惡此
虵所至到處若值衆人一切有命之
屬若聞其臭亦能害命若見其形亦
能害命若到泉源叢林浴池諸產氣
處能志枯涸若衆生類若聞此名口
啞不言善男子如是等事寧可畏不

阿難白言可畏世尊頗有四生衆生
能滅如是等苦不佛告阿難善男子
有阿難白言何人是也佛告阿難若
有善男子善女人修行受持讀誦此
陀羅尼者即其人也
復次善男子若復有龍居在世間此
龍受性極大暴惡若見人類若畜生
類及以樹木五穀藥林濕生卵生等
如上惡龍若見如是一一諸事横生
瞋恚又能吐火亦能吐水頗有人能
滅是上諸惡不善男子若國邑聚落中
但有一人已曾受持讀誦修行陀羅
尼典如上諸事悉皆消滅无量衆生
遭此人恩而得安隱善男子以是因
緣當知此經有無量威神功德之力
以是因緣我今語汝受持此經我去
世後此經若在閻浮提内即是衆生
大珎寶也若能修行受持讀誦當知
是人全用寶者若復有人但能讀誦
當知是人得中分寶若以種種塗香
末香花繒幡蓋而供養者當知是人
得下分寶
善男子吾今為汝說下分寶因緣之
大方等陀羅尼經卷第二　[illegible]

相善男子若有一人神通無㝵如文
殊師利亦喻於我辯才無㝵喻我二
人於一劫中常以辯才能為无量無
邊眾生說法令住一生補處菩薩摩
訶薩復盡神通以種種衣服卧具飲
食湯藥供養是諸菩薩是人福報寧
為多不阿難白言甚多世尊善男子
若復有人以塗香末香華繒幡蓋以
用供養此經典中一四句偈又若供
養讀誦之者此人功德復過於我二
人所作何況盡形修行受持讀誦者
聖與人功德不可稱計若算師若算
師弟子算數盡計百千万分不能知
一善男子且置此事假使有諸菩薩
一生當得作佛若百千万億恒河沙數
是諸菩薩盡神通力又盡辯才若一劫
乃至百千万劫同入禪定如是無量
菩薩欲思惟修行受持讀誦此大方
等陁羅尼者百千万分不及其一
善男子當知是經有大威神功德之
力又是國中之大寶藏一切眾生之
所歸向以是因緣吾令語汝受持此
經在閻浮提廣宣流布為眾生說令

諸衆生得究竟樂尒時阿難及五百
大弟子無量大衆即從座起偏袒右
肩右膝著地頂礼佛足歡喜奉行

大方等陁羅尼經授記分第二

尒時雷音即從座起偏袒右肩合掌
向佛而作是言善哉世尊巧説行業
因縁往昔所作今已説竟以此大方
等陁羅尼經付囑阿難流布於後無
量衆生當於此經獲大善利快哉世
尊大慈悲主佛告雷音善男子如汝
所言吾所應説今已説竟諸未説者
吾今當説真汝所宜善男子汝於賢
劫當得作佛名雷音寶王如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士
調御丈夫天人師佛世尊國名普感
清淨无比純諸菩薩而集其中是諸
菩薩辯才無导神通無量了達方便
一一菩薩有大光明能照八十万億
恒河沙刹土覩斯光者即得捴持神
通無量如諸菩薩而無異也彼國所
有莊嚴之事世間无比比丘汝於此
界而得作佛壽六百二十万歳正法
像法亦復如是尒時聲聞五百大弟

子與即從座起正服頂礼佛足却住
一面同聲讚言
世尊智慧如虛空　悉知衆生去来相
十方一切皆見聞　我當稽首衆寶王
尒時佛告五百大弟子衆汝等亦當
各各作佛俱同一号号寶月王如来無
所著至真等正覺尒時佛授五百大
弟子記時十方三千大千世界所有
枯竭泉源池水諸樹木等悉皆還生
尒時三千大千世界六種震動諸梵
天王及諸帝釋見此相已各共思量
有何因緣現此瑞應為大德天生為
授諸菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三
菩提記耶尒時所有一切諸天即往
娑婆世界往見釋迦牟尼佛已授諸
聲聞大弟子記即時頭面礼世尊足
礼已却住一面同聲讚言
世尊智慧甚深妙　能潤一切諸衆種
猶如蓮花真妙色　不著世間如虛空
尒時諸天說偈讚已佛告諸天子汝
等不久亦當得阿耨多羅三藐三菩
提成一切智是時佛告東方天子汝
今諦聽當為汝說成佛因緣東方有

世界名曰離垢汝於此界當得阿耨多羅三藐三菩提成一切智佛告南方天子有世界名曰染色汝於此界當得阿耨多羅三藐三菩提成一切智佛告西方天子有世界名曰妙色汝於此界當得阿耨多羅三藐三菩提成一切智佛告北方天子有世界名曰衆難汝於此界當得阿耨多羅三藐三菩提成一切智天子白佛言世界何故名曰衆難佛言彼界昔来未有佛故故名衆難佛告下方天子有世界名曰衆聲汝於此界當得阿耨多羅三藐三菩提成一切智佛告上方天子有世界名曰衆妙汝於此界當得阿耨多羅三藐三菩提成一切智佛告十方世界一切諸天子汝等亦當各各作佛

尒時世尊授諸天子記時放大光明普照十方界大小鐵圍山尒時大小鐵圍山間所有餓鬼阿修羅等无量億千見此光明一一光頭各有化佛時諸化佛呼諸餓鬼汝等苦人可往閻浮提可服良藥是時餓鬼遥見釋

迦牟尼佛坐師子座授諸天人阿耨
多羅三藐三菩提記尒時衆中有一
阿修羅即上高山呼諸餓鬼汝等苦
人可往閻浮提得聞諸佛甘露法味
尒時諸鬼即從此人往閻浮提見釋
迦牟尼佛與無量大衆前後圍遶而
為說法尒時阿修羅見諸大衆同躍
金色悉有三十二相八十種好是時
阿修羅而自念言何者是佛尒時世
尊知其心念踊在虛空高七多羅樹
坐寶蓮華時阿修羅以偈讃佛
世尊面目如月王　能破一切諸黑闇
今復拔濟於我等　我等歸命天中尊
尒時世尊告諸餓鬼汝等在此凡經
幾歲時阿修羅而白佛言我等遥聞
九十二億諸佛已過今日乃得值天
中王尒時世尊為諸餓鬼說十二因
緣為阿修羅說六波羅蜜說此法時
阿修羅等發阿耨多羅三藐三菩提
心時諸餓鬼即時脫身求索出家尒
時世尊告善男子能於我法求索出
家時諸善男子即成沙門戒行具足
尒時世尊為諸比丘說摩訶袒持陁

羅㞐章句時諸比丘得阿羅漢三明六通具八解脫尒時舍利弗白佛言世尊此經如是神力無量能使一切天人阿修羅地獄餓鬼集至道場經力如是能救一切受持經人功德云何尒時佛告舍利弗吾向語汝何用問為尒時舍利弗白佛言世尊受持此經者當以何供而供養之佛告舍利弗若有一人持頭目身體妻子婦兒象馬七珎以供養我不如有人能一礼拜此經卷者若復有人持四天下以積珎寶至于梵天以供於我不如有人與夜受持經者一食充軀若復有人於三千大千世界積於珎寶至於倒立世界以供於我不如有人持此章句一日一夜何况盡形壽受持如是章句功德無量若復有人積於珎寶遍至十方微塵等世界上至竪立世界盡供於我不如有人持一四句偈轉教他人功德无量無邊

佛告舍利弗一切聲聞辟支佛等上至十住菩薩算數辟喻不能知彼受持經者少分功德尒時佛告阿難汝

聞如是功德聚不唯然世尊我向已
聞且置此事語今當更語汝阿難汝
今諦聽當為汝說此經功德於汝意
云何一切十方所有蜎蚑之類若有
一人解種種語如是諸衆生而以化
之上至禽獸諸衆生類令得人身復
能令其信於三世是人功德寧為多
不阿難白佛甚多世尊阿難若復有
人書持此經一四句偈此人功德復
過於上百千万分乃至筭數譬喻不
能到邊阿難且置此事若復有人於
此經中聞於一偈不驚不怖不生誹
謗此人功德復過於上二分所作亦
以筭數譬喻所不到邊阿難且置此
事若復有人聞經歡喜若自書寫若
使人書寫若見他寫若聞他寫心生
歡喜此人功德復過於上三分所作
阿難且置此事若復有人辯才无导
如文殊師利法王之子化於一佛世
界衆生令其出家悉皆獲得四沙門
果復更有人如文殊師利復化百六
十世界衆生或出家者或得阿羅漢
者或得辟支佛者或發阿耨多羅三

藐三菩提心者於汝意云何是二人
功德寧為多不阿難白佛甚多世尊
不可稱計不可度量阿難若有一人
得聞此經歡喜踊躍至於道場修行
七日此人功德復過於上一切所作
一切波旬所不能伏阿難白佛言我
與大衆歡喜奉行

尒時文殊師利法王之子菩薩摩訶
薩在大衆中作是念言釋迦如来與
無量大衆前後圍遶說此大方等陁
羅尼經我今不知是義所趣今當請
問所以者何天中尊王唯有如来乃
能為我解說是義作是念巳即從座
起偏袒右肩右膝著地恭敬合掌目
不暫捨白佛言世尊如前所說昔於
王舍大城授諸聲聞記今復於舍衛
國祇陁林中復授聲聞記昔於波羅
捺授諸聲聞大弟子記世尊我今少
有疑惑欲請問如来唯佛聽許

尒時舍利弗問文殊師利法王子言
世尊弘慈無量授我等聲聞大弟子
記巳不久當得阿耨多羅三藐三菩
提成一切智各於世界如今世尊攝

諸衆生常在道場世尊不虚所言真
實故能第二第三授我等聲聞大弟
子記我等必當如釋迦牟尼如来决
定不虚無有疑也文殊師利於汝意
云何我等當得阿耨多羅三藐三菩
提不文殊師利語舍利弗於汝意云
何猶如枯樹更生枝不猶如山水還
本處不猶如折石更還合不如燋穀
種更生芽不如沸蘇中可種子不如
是諸事為可得不舍利弗言不也文
殊師利如上諸事實不可得文殊師
利言不可得者汝云何問我等當得阿
耨多羅三藐三菩提記心生歡喜是
受記法無有形段无有言語無有去
来无有喜悦無有得相乃无言語無
有妄想分別諸法授於記法應作如
是相然後得如性夫授記法如虚空
無色亦如虚空无形如浮雲無實如
風无體空以聞聲不見其形如水聚
沫无有實處如野馬焰乹闥婆城當
知如是諸法無有如是處大菩薩摩
訶薩授記法應如是觀諸法相若能
如是觀者乃名受阿耨多羅三藐三

菩提記
舍利弗問文殊師利言若一切法性
空者如来以何法授我等阿耨多羅
三藐三菩提記也文殊師利荅舍利
弗言如来以如如性授汝等記舍利
弗言如文殊師利所説中无有如性
汝今語我如来以如如性授汝等記
文殊師利荅舍利弗言如来授記不
即是如不離是如舍利弗言如上所
記無有形段而今此法有形段无文
殊師利言不有不無不離一不離二
不離色不即是色舍利弗言且置此
事我連問汝文殊師利如来三十二
相有形段無文殊師利言不即形段
不離形段是三十二相舍利弗言如
来授我等三菩提記寧虚妄乎文殊
師利言不即是虚妄不離是虚妄舍利
弗言當去何求文殊師利言如如性
中求舍利弗言此如如性當於何求
文殊師利言於如来真諦中求舍利弗
言如来真諦當於何求文殊師利言
於如如性中求舍利弗言即是如乎
不即如乎文殊師利言不即不離即

是如性舍利弗言即是如乎不即如
乎文殊師利言即亦是如不即亦如
不即不離是名如性尒時舍利弗不
識是何言不知以何荅默而還去詣
本坐處

尒時佛告文殊師利法王子言善哉
善哉佛子快說是語如授記法夫授
記者應如是觀是法性然名授記時
舍利弗在於佛前而自歎說捨於聲
聞辟支佛心還至本業佛告舍利弗
善哉善哉善男子乃能除捨聲聞辟
支佛心還至本業而不取者諸法性
相不久當得阿耨多羅三藐三菩提
說此法時無量億千那由他人皆發
阿耨多羅三藐三菩提心

尒時五百大弟子即從座起頭面礼
足而白佛言世尊如佛所說行此法
時當有波旬来壞是人善根因縁去
何而知尒時佛告五百大弟子衆此
魔来時凡有四十万億来至人所發
大悪聲衆棟搖動放大悪風或時放
火或時放水欲殺其人或時夢中立
其人前挍拔其舌或時吐火以噴人

面或時導山欲塵其人此人應答汝
来甚善作是語時應默心中誦摩訶
袒持陁羅尼章句復應稱言南无釋
迦牟尼佛南無文殊師利法王子虛
空藏法王子觀世音法王子毗沙門
法王子虛空法王子破闇法王子普
聞法王子妙形法王子大空法王子
真如法王子如是菩薩摩訶薩應念
其名如是諸王必往其所擁護是人
令此人等身得安樂無諸苦惱是諸
比丘若值諸難應如是念諸王名字
尒時阿難白佛言世尊行者如是為
諸波旬如是恐怖諸王大慈能救彼
人當以何供供養諸王尒時佛告阿
難波旬去已應作種種香花塗香末
香供養諸王作種種香塗泥其室內
絲畫畫之異口同音讚諸法王尒時
觀世音即入其室若作道人若作沙
弥式叉沙弥尼若作優婆塞若作乞
士若作餓狗来入其室若作僑客来
入其室至於此宿若作國王王子来
入其室若作常見之人来入其室尒
時阿難白佛言世尊行此法時得衆

多人不佛告阿難十人已還尒時阿
難白佛言世尊行此法時得營作及
語笑不佛告阿難但得一心念摩訶
袒持陁羅尼句尚不容語笑諸惡穢
念況得務也
佛告阿難若有善男子善女人修行
此經者若眼見無量壽佛釋迦牟尼
佛維衛佛式佛隨葉佛拘樓秦佛拘
那含牟尼佛迦葉佛過去雷音王佛
秘法藏佛是諸佛前至心懺悔當滅
九十二億生死之罪此人於三塗永
無有分生死漏盡即時得見現前諸
佛復更懺悔以種種香花幡蓋而供
養之塗香末香亦用供養如是供養
已即見十方妙樂世界如是見者慎
莫語言若言見者尚不得福况出生
死還墮三塗經百千万劫苦痛難
處此人現身得白癩病又狂聾瘂
不知醎淡不別好醜欲求聡明反得愚
癡阿難白佛言世尊此行人者辟家出
時當作何言佛告阿難此人出時應如
是語我欲修行陁羅尼典父母聽不
若言聽者我當出去如是語已心中
默自念言我亦欲捨婦兒家屬修行

陁羅尼與趣向道場應如比丘法修行淨行具於三衣楊枝澡水食器坐具行者如是應畜至於道場如比丘法又復亦應受於六重如優婆塞法捨惡律儀又受食時莫視女色但自念言我心毒箭當去何拔用視色為我從無始已來坐視女色墮於三塗無有出期應作是念觀諸六塵亦應如是我諸弟子不應著此如是諸賊喪人善功阿難吾今語汝勑我弟子莫共六賊而作朋友唐喪其功阿難白佛言世尊向者所說父母放者若有父母妻子不放此人至於道場當服何藥趣向道場佛告阿難此人應父母前燒種種香長跪合掌應作是言我今欲至道場哀愍聽許亦應種種諫曉亦應隨宜說法亦應三請若不聽者此人應於舍宅默自思惟誦此經典阿難白佛當去何行佛告阿難此人行時當淨其舍內燒香供養阿難白佛此人行處女人得到不佛告阿難到無所苦阿難白佛言復得捉此人衣不佛告阿難捉衣无苦但語我弟子勿著女色當深繫心莫放逸也

如坐道場人法若能如是作淨行者於七日中觀世音菩薩現其人前而為說法若於夢中若寤寐時現其人前道場無異若如是者應一心憶念阤羅尼典若以散乱心者欲求人天得地獄報受苦万端無有出期假使得出為人奴婢人所憎害衣食不供常困飢渴無所不忍今當至心若不至心後悔無及

阿難白佛此人辭家出時剃除鬚不佛言不也阿難白佛若不除者去何語言具於三衣佛告阿難言三衣者一名單縫二名俗服阿難白佛言世尊向說一出家衣二在家衣若在家者用三種為佛告阿難一出家衣者作三世諸佛法式一俗服者欲令我弟子趣道場時當著一服常隨逐身寸尺不離若離此衣即得障道罪第三衣者具於俗服將至道場常用坐起其名如是汝當受持阿難白佛言若有善男子善女人若有不受六重戒者得趣道場不佛告阿難隨意堪任至於道場阿難白佛若有受者盡形受耶佛告阿難亦如上法隨意堪

任受諸戒律阿難白佛如向所說審
為尒不尒時七佛即現其身住阿難
前語阿難言莫以聲聞小乘小智意
順諸衆生起斷滅見過去諸佛悉由
此門成阿耨多羅三藐三菩提此法
是一切諸法門三世諸佛悉由此門
成阿耨多羅三藐三菩提諸佛說已
忽然不現阿難自念向有七佛今在
何所佛知其意即時荅言今在東方
阿難以汝起斷滅見故來證汝阿難
白佛審定能除而無疑也佛告阿難
如汝所言必定无疑阿難白佛如是
同行者有無見等有至心者乃能除
此無量諸罪若不至心當名何人佛
告阿難是人名為少分得者阿難白
佛此人命終當生何處佛告阿難隨
意所生阿難白佛隨意所生為大方
等陁羅尼力耶為三界世尊力耶佛告
阿難非是我力乃是摩訶袒持陁羅
尼威神之力能致衆生到安樂國阿
難白佛言若謂尒者我不堪任如是
問荅
佛告阿難若我在世若去世後其有

誹謗此陁羅尼者汝今諦聽善思念
之吾當為汝分別解說謗經因緣阿
難一切十方世界破諸世界末為微
塵可知其數無有能知此人罪報若
比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸脩行
佛法者入我法中欲求種種人天果
報欲求他方妙樂世界反得衆苦患
所以者何坐謗方等陁羅尼故欲求
種智反得愚報欲求人天勝妙快樂
反墮地獄究竟苦報欲求尊王反得
下賤欲求聰明反得闇鈍欲求天眼
反得盲報欲求子息反得獨報欲求
身香潔反得大臭弊惡之身欲求端
正三十二相反得三十二醜而自莊
嚴欲求他方妙樂世界反得他方極
苦地獄欲求大富反得貧報阿難以
是因緣我重語汝莫謗此經我今略
說如上罪報汝今諦聽當為汝說更
有罪報

若有善男子善女人不解如來所說
方等義於此法中横生誹謗而以妄
想分別諸法或生重瞋此人命終入
於東方阿鼻地獄經歷受苦八万四

千劫次第而受謗經罪報從地獄出
已復有八万四千萬子而以圍遶阿
鼻大地獄尒時此人從地獄出入諸
萬子亦經八万四千劫一一萬子復有
十六萬子而以圍遶亦復如是次第而
入東南方南方西南方西方西北方
北方東北方如是諸地獄一一而增
劫數次第而受上至諸佛中至少分
足人下至辟支佛及聲聞人如是諸
大士力所不救從此出已當生世間
餓鬼畜生虫蟻蜫虱水虫科斗魚鼈
之屬無一不遍假使為人亦癩癰疽
貧窮抂突常生下賤眼目時瞎身體
癃殘諸根不具人所德見假使來生
豪族之處語言吃澀促命不壽人所
呵叱說其形貌過狀諸惡人所德見
常以呪詛令其早死或時生世五根
不具

阿難此人皆由先世誹謗方等諸經
典故受業如是雖得人身諸根不完
假使不遇善知識者如上所說次第
還入是諸地獄如是地獄是其舍宅
如是醜報是其衣服阿難當知是業

不可以已近情妄想而作令其精神受諸苦報是故阿難我今語汝無信人中莫說此經

大方等陀羅尼經卷第二

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

大方等陀羅尼經夢行分卷第三　使

北涼沙門法衆於高昌郡譯

爾時佛告文殊師利法王子若我在世若去世後若有善男子善女人來詣汝所欲求陀羅尼經者汝當教求十二夢王若得見一王者汝當教授七日行法文殊師利白佛言云何名爲十二夢王云何名曰七日行法

佛告文殊師利善男子若有善男子善女人於其夢中修通能飛懸繒幡蓋從此人後見如是者即名袒荼羅

若有善男子善女人於其夢中若見形像舍利塔廟大衆僧聚見如是者即是斤提羅

若有善男子善女人於其夢中見國王大臣著淨潔衣服乘白馬見如是者即是茂持羅

若有善男子善女人於其夢中若見乘象渡於大江見如是者即是乾基羅

若有善男子善女人於其夢中乘於駱駝上於高山見如是者即是多

林

若有比丘欲求此法於其夢中上於
高座轉于般若見如是者即是波林羅
若有比丘於其夢中到一樹下上於
戒壇受具是戒見如是者即是檀
林羅
若有比丘於其夢中坐佛形像請呂
衆僧施設供具見如是者即是禪多林
羅若有比丘於其夢中見有一樹華杲
茂盛於其樹下入禪三昧見如是者
即是窮伽林羅
若有大王於其夢中帶持刀劍遊行
四方見如是者即是迦林羅
若有大臣於其夢中見有諸人持諸
水瓶洗浴其身全種種香著淨潔衣
見如是者即是窮伽林羅
若有夫人於其夢中乘於羊車入於
深水於其水中有諸毒虵見如是者
即是波林羅
見如是者乃可為說善男子善女人若
見如是二事者乃可為說七日行法
尒時文殊師利白佛言世尊云何名
為七日行法云何受持云何修行如
是等法

尒時佛告文殊師利法王子言若有
善男子善女人於初日分中至於道
場應以塗香末香栴檀沉香熏陸海
渚岸香應以供養摩訶袒持陁羅尼經
尒時華聚菩薩觀世音菩薩来在道
場尒時二士異口同音而讃道場行
者善哉善哉善男子善女人等能於
釋迦牟尼如来法中修行摩訶袒持
陁羅尼經
尒時觀世音華聚菩薩在虛空中乗
寶蓮華與無量大衆前後圍繞文殊
師利我今語汝語諸衆生修行受持
摩訶袒持陁羅尼經展轉相授得出
三界隨意所願若有清信士清信女
應於初日分勸諸衆生趣於道場燒
種種香懸繒幡蓋若有善男子善女
人欲求現在未来願者可以求之尒
時二士隨其根量與其現在未来世
願文殊師利如是行者若有至心見
此二士踊在虛空若不至心而忘不
見文殊師利若不見者謂不至心是
名初日行分陁羅尼經
復次文殊師利若有善男子善女人

於第二日分中在於道場應燒種種
香塗香末香懸繒幡蓋而以供養摩
訶袒持陁羅尼經

復次尒時寶王如来及與我身從靈
鷲山與無量那由他大衆前後圍遶
来至道場一一大衆各乗七寶蓮華
種種音聲各各讃歎道場行者善哉
善哉善男子善女人等乃能於我去
世之後受持讀誦陁羅尼經即自作
念我能修行受持此經又時作念十
方三世諸佛如来受持此經我當隨
學文殊師利我去世後如是来至道
場行者我當隨其根量差別而為說
法又有聞者有不聞者有見我形者
有不見者不見不聞者除不至心而
不見耳是名摩訶袒持陁羅尼經行
分第二

復次文殊師利若有善男子善女人
於第三日分中在於道場懸繒幡蓋
又以塗香末香栴檀沉水薫陸海渚
岸香而以供養摩訶袒持陁羅尼經
尒時當有維衛佛虛空藏菩薩摩訶薩
於第三日分中来至道場與無量大

衆前後圍遶在虛空中亦復各各乘
寶蓮華在虛空中或高七多羅樹放
大光明普照十方所有佛土其中行
者覩斯光已皆發阿耨多羅三藐三
菩提心他方所有賢聖之人皆悉尋
光來至道場尒時道場行者隨其根
力或有覩者或不覩者有見形者有
不見者隨其根量分別行力尒時此
人聞佛所說如是行力歡喜踊躍得
未曾有文殊師利是名摩訶袒持陁
羅尼經行分第三
復次文殊師利若有善男子善女人
於第四日分中在於道場讀誦修行
摩訶袒持陁羅尼經懸繒幡蓋悉以
雜色莊嚴此道場燒種種香熒香末
香栴檀流水熏陸海渚岸香而以供
養摩訶袒持陁羅尼經復次尒時式
佛與無量大衆前後圍繞來至道場
在於虛空高七多羅樹放大光明亦
照十方微塵世界其中衆生覩斯光
者於諸法性無不了達尒時道場行
人不諂偽者今於現世及過去世未
曾毀犯根本罪者了見式佛在虛空

中乘寶蓮華尒時行人見式佛已頂
礼足下尒時式佛即以右手摩其人
頂作如是言善男子善女人汝等不
久趣善提樹破諸魔怨伏諸外道當
獲揔持與我無異文殊師利是名摩
訶祖持陁羅尼經行分第四也
復次文殊師利若有善男子善女人
於第五日分中在於道場受持讀誦
摩訶祖持陁羅尼經莊嚴道場懸繒
幡蓋燒種種香塗香末香栴檀洗水
熏陸海渚岸香如是諸香而以供養摩
訶祖持陁羅尼經又無餘念我當何
時得隨陁羅尼門我當何時離三有
愚我當何時離於五蓋我當何時離
於十經我當何時離諸憍慢及諸愚
習如是等難何時當離如是等苦若
作是念時尒時隨葉佛在於虛空乘
寶蓮華為無量大衆說諸法要尒時
道場行者了了聞佛所說章句悉在
心懷明了不忘尒時道場行者若有
觀者及無觀者乃至七日觀者乃至
二七日不觀者乃至三七日觀者乃
至不觀者衆生此業以不定故皆由

先世罪業深淺文殊師利是名陁羅尼經行分第五

復次文殊師利若有善男子善女人於第六日分中在於道場受持讀誦摩訶祖持陁羅尼經燒種種香塗香末香栴檀沉水薰陸海渚岸香如是諸香而以供養摩訶祖持陁羅尼經復次當有拘那含牟尼佛與無量大衆前後圍遶從餘四天下来至道場尒時行人了見拘那含牟尼佛及見七佛在於虚空一一諸佛各乘七寶蓮華座一一花座縱廣正等八万四千由旬其花離地亦八万四千由旬尒時行人見是事已得未曾有歡喜踊躍尒時諸佛異口同音而讃行人善哉善哉釋迦如来弟子能於遺法受持讀誦摩訶祖持陁羅尼經至於道場不久當離三悪道分救攝衆生在於人天究竟快樂文殊師利我去世後此摩訶祖持陁羅尼經當於閻浮提饒益衆生文殊師利是名摩訶祖持陁羅尼經行分第六

復次文殊師利若有善男子善女人

於第七日分中在於道場至心礼敬摩訶栢持陁羅尼經莫作餘念但當至心誦聽誦受莫念妻子烏馬七珎莫以妄想乱其善心令一生空過無所得也唐喪其功不離諸惡文殊師利夫為行者但應至心作如上念尒特當有十方一切諸佛世尊在於虛空一一諸佛或將一恒河沙者或將二恒河沙者或三恒河沙者或一万恒河沙者或二万恒河沙者或三万恒河沙者或十万恒河沙者或二十万恒河沙者或三十万恒河沙者或六十七十八十九十乃至一百二百三百四百五百六百七百八百九百乃至不可計不可數大衆集在道場尒時大衆不相覩見皆有三十二相身如閻浮檀金一一佛土各現其前以種種珎寶間錯莊嚴一切諸國未有得如文殊師利法王子者在於虛空皆自驚疑每自思惟何緣諸佛忽現如是清淨世界作是念時我與文殊師利及無量大衆前後圍遶往至道場隨其根量而為說法令其行

入了見我身加其威神令悉得見在
虛空坐及諸淨國見淨國已歡喜踊
躍得未曾有即發阿耨多羅三藐三
菩提心而不退轉於七日中得隨意
生文殊師利是名摩訶袒持陁羅經

行分第七

尒時華聚菩薩即從座起偏袒右肩
右膝著地恭敬合掌而白佛言世尊
我從東方妙樂世界為佛所遣故来
救此雷音比丘令住堅固心如佛所
說不久當得成等正覺度諸衆生無
有邊際令得究竟住决定心我以憶
念昔所造行故来至此娑婆世界聽
受演說陁羅尼經復聞授諸聲聞五
百大弟子記十方天子今各現在世
尊了知何用說此十方一切而見聞
耶唯願聽我立大誓願護此經典佛
告華聚善哉善哉善男子聽汝自恣
立大誓願尒時華聚菩薩即於佛前
而自立誓作如是言世尊若有善男
子善女人受持讀誦此陁羅尼經者我
從今日晝夜不離擁護是人令無惱
患色力名譽皆悉具足世尊若賜我

此願者我乃當取成等正覺若有衆
生遭若厄者我若不往救彼衆生令
得本心我終不成等正覺也若復有
人脩持此經至於道場若遭苦患稱
我名字我不往救我終不成等正覺
也若有衆生憶念我名日夜六時念
念不絕求生妙樂世界若不往生者
我終不成等正覺也
若有衆生行陁羅尼者我當晝夜為
彼人說法令得歡喜若欲命終之日
必定自知生妙樂世界無有疑也或
令彼人遥見妙樂世界如觀掌中向
摩勒果所有一切好醜之事悉皆明
達世尊若令一切衆生生妙樂世界
者我乃當成等正覺也若有往生三
塗分業不永斷者我終不成等正覺
也既生妙樂世界不離愚癡憍慢因
縁習氣者我亦終不成等正覺也天
中尊王若有衆生從生至老但作一
念我當書寫陁羅尼經受持讀誦然
後得生若得書若不得書若得讀誦
若不得讀誦臨終之日我必往彼人
所拔其精神令生妙樂世界世尊除

二種人我所不攝一者謗方等經二
者用僧祇物乃至一比丘物若用如
是之物不得往生妙樂世界若有衆
生被於官事愁憂不樂為他所逼將
向王所若在大火大水師子虎狼軍
陣交戰迷在山谷不知道路若值如
上諸難處者應當讀誦陀羅尼經百
二十遍復更百二十遍稱我名字南
無花聚菩薩大士應如是唱我時與
無量大威神諸天前後圍遶詣彼人
所破彼諸難令無所患世尊若與我
如上諸願者我乃當取阿耨多羅三
藐三菩提若不聽許我終不成等正
覺也

尒時佛告華聚菩薩善哉善哉善男
子大士汝慈悲無量欲以慈悲門攝
取衆生亦諸方便令無惱患隨意得
生諸安樂國尒時毗沙門天王即從
座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛
而白佛言世尊我為鬼神將軍攝諸
鬼神猶如世尊盡攝我等世尊今聽
我等護持陀羅尼經典不耶

尒時佛告毗沙門天王快哉鬼神大

王欲護陁羅尼經者即是三世諸佛之子即報三世諸佛之恩尒時毗沙門天王即於佛前而自立願世尊若有善男子善女人持陁羅尼經者有諸惡人為起衰患令其行人意散心乱不得讀誦修行陁羅尼經我於尒時往彼人所令彼惡人復得衰耗或令水火盜賊縣官枉横不隱之事来逼其身或時致死若近於死如是惡人若仕官者不得高遷或令惡夢麻油塗身死轉土中或時於其夢中脫衣裸走牙齒墮落頭白面皺眼目時瞎世尊我令其夢中見如是事世尊我於尒時遣諸鬼神燒其舍宅令彼惡人得大重病或時致死世尊聽我如是護此經不尒時世尊黙然不荅尒時華聚語毗沙門言世尊黙然即為可汝如上所言尒時阿難語華聚言我今問汝汝可荅我莫如世尊黙然可也尒時華聚語阿難言隨意所問當以荅汝尒時阿難語華聚言世尊何故不黙然授諸聲聞記所以者何黙然是即可性者以何因緣言語

方便授諸聲聞弟子記耶尒時華聚
語阿難言如来有默然授諸聲聞記
或時以言語方便而以受之阿難如
来授記不唯三途所以者何如来當
以諸法不定故方便多故智慧無量
故世界無邊故衆生行无邊故是故
世尊更以方便授諸聲聞大弟子記
尒時阿難語華聚言善哉諸法不定
者十方諸佛亦應不定諸佛不定者
十方世界亦復不定乎尒時華聚即
以右手遥取西方妙樂世界舉著虚
空猶如大士取阿摩勒果置於右掌
無所妨尋尒時大衆遍見西方妙樂
世界河池華樹莊嚴之事無不明了
尒時大衆歎喜踊躍至心敬礼無量
壽佛各各求生妙樂世界尒時華聚
語阿難言於意云何諸法如是有定
性不阿難荅華聚言諸法如是無有
定性我不敢問諸法定相
尒時佛告阿難汝等二大士不須諍論
如是事也何以故阿難於汝意云何
三果之人入地獄不阿羅漢人受餓
鬼形不乃至受畜生身不及無邊地獄

大方等陀羅尼經[illegible]

如豪不阿難白佛言不也世尊何以
故阿羅漢人名離一切究竟患難若
不離一切究竟患者不名阿羅漢也
善男子汝去何言一切法是不定相
阿羅漢人永更不受如是等苦豈不
定乎阿難白佛言世尊阿羅漢人得
盡定慧不佛言不也何以故阿羅漢
分段涅槃是故不得究竟盡慧
善男子夫於學者觀一切法住平等
性不離有不離無不離有邊不離無
邊不即是邊不離是邊不即是我不
離於我不即是色不離於色不即是
受不離於受一切法者不可言定不
可言無定若無定者應無三寶究竟
解脫處當知是法即有定性若謂無
定上無諸佛下無眾生是无定相離
復如是然不可言无復不可言有若
菩薩觀一切法著有著無即菩薩累
若見眾生而生著相是菩薩累若離
眾生亦菩薩累若著眾生行是菩薩
累若離眾生行亦菩薩累若著我行
是菩薩累何以故菩薩常應如是心
住中道得名菩薩究竟慧也善男子

大方等陀羅尼經卷第三 [illegible] 後

阿羅漢人都無是事无是事故不得
名為究竟慧也
善男子所謂菩薩住心中道汝今諦
聽當為汝說菩薩觀虛空如地觀地
如虛空觀金如土觀土如金觀衆生
非衆生觀非衆生而是衆生觀法而
是非法觀於非法而是定法而是定
法無有差別觀諸持戒與破戒等觀
諸破戒如具戒相雖然離於二邊住
平等相破戒持戒亦應等心觀之上
中下性亦應等心觀之有為無為法亦
應如是等心觀之不讃大乘不毀小
乘豪貴卑賤麁妙醜陋諸根完具
及與瘖瘂聾騃愚闇悉不讃毀善男
子夫為菩薩供養之法不應選擇如
上諸事是名菩薩住心中道究竟智
慧善男子聲聞之人無如是事故无究
竟慧亦非究竟涅槃何以故未了法
性故不得究竟涅槃
復次善男子我於往昔作一居士受
性憒忿而不推求出世之典時有比
丘執持應器來詣於我而從我乞濟
身之具時我答言沙門釋子汝從何

方來至我所執鉢而住何所求索行
更問言汝何種姓為上姓中姓下姓
乎又復問曰汝於五法常學何律汝
於十二部經常學何等復更重問汝
今名何受姓云何汝於三業中常修
何業欲求何處上中下乘汝何乘所
攝求究竟乎求分別耶如是無窮重
問身便得患而即命終以是因緣今
故語汝若以施時莫擇上中下性實相
世諦於有無法而不分別若分別者
即名菩薩著我人壽者亦著行者不
名菩薩住心中道得究竟慧
善男子我今復更略說往昔因緣我
於往昔作一比丘時有居士設大施
會請沙門婆羅門貧窮下賤須求與
衣須食與食須珎寶與珎寶我時甚
大貧窮而無資財我時望得珎寶物
故往詣會所於其中道見有大橋於
其橋上見衆多人悤悤往來時諸人
中有一智者我以愚意問此人言此
橋何人所作此河從何而來今向何
去復問此木何林所生何人所斫
何為所載此木為青為白為赤為黑

何曰所作此木松也栢也柳也由也
直也有節無節也破此木鐵何治所
出何匠所造此水醎也苦也甜也深
也淺也何用作此橋也
善男子我於尒時次第而作七千八
百問已尒時智者便荅我言咄癡沙
門居士請汝汝但涉路至於會所可
得悅意後不生悔汝今捨問如是等
事於身無利何用問為如是等木何
野所生何人所造何斧所斫咄沙門
今且遠去還當語汝我時聞此語已
涉路而去便到會所所食蕩盡財寶
無餘我時見已懊惱結恨嘷聲叫言
是何苦哉心口所失值如是苦還到
橋上見向智人時人問言沙門汝去何
憔悴如是多不吉耶我時荅言以貧
窮故往詣會所欲求衣食所須之具
於其中間以見於汝徒問無益之言
使我不值飲食所須財寶以是因緣
我心生惱
尒時智者而荅我言夫為比丘於身
無利理不應問何用問為善士比丘
汝以一誤失現在利從今已往於身

無利慎莫多問應觀諸法於身利者
宜應須問何謂為利觀有為法應以
遠離此即為利觀平等法宜應親近
此即為利不讃已毀他此即為利自
既了達教他了達此即為利自能厭
離世樂亦教他離此即為利自知莫
問無利益亦教他莫問此即為利我
向了達知問无利是故語汝速往會所
善男子尒時智者說此法時忉利諸
天九十二億在虛空中聽智者所說
即發阿耨多羅三藐三菩提心時五
百居士遠塵離垢得法眼淨我於尒
時得入陁羅尼門善男子我因是已
来得入究竟慧住心中道阿羅漢都
無是事云何當得究竟慧耶以毀大
乘讃諸小乘是故不得究竟慧耳
尒時阿難白佛言世尊如是人者今
何所在世尊受是果報經幾劫乎佛号
云何劫名何等其王名何佛告阿難善
男子吾今可以辟喻語汝設有一人
身力無量末三千大千世界盡為微
塵善男子且置是事此人復取十
方微塵等三千大千世界亦末為塵

如是次第十方恒河沙世界亦未為塵
可知其數不 阿難白佛言世尊一世
界乃至百世界尚不可數況微塵耶
善男子如是世界可知其數彼佛云
世後復過於是佛号栴檀華如来至
真等正覺國名尊常劫名淨持王名
栴檀果栴檀華佛生彼王宮成等正覺
而取涅槃次後有佛名釋迦牟尼如是
次第二万億釋迦牟尼佛吾悉供養衆
初佛者令我堅固陁羅尼豈異人乎
今即文殊師利法王子是尒時居士說
法會者今華聚菩薩摩訶薩是尒時
五百居士者今則五百大弟子是尒
時王子菩薩居士優婆塞優婆夷天
龍夜叉乾闥婆阿修羅五百大弟子
無量大衆及與阿難歡喜奉行

大方等陁羅尼經卷第三

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大方等陀羅尼經護戒分卷第四　使

北涼沙門法衆於高昌郡譯

尒時文殊師利即從座起偏袒右肩右膝著地而白佛言世尊若比丘於世尊去世之後若毀四重若比丘尼毀犯八重若菩薩若沙弥沙弥尼優婆塞優婆夷若毀如是一一諸戒所犯重罪當云何滅佛言嗚呼善哉文殊師利乃能請問如是等事汝慈悲勝故能發是問汝若不發是問我終不說彼惡世比丘所犯之過善哉善哉文殊師利汝今諦聽當為汝說我去世後若有惡律儀比丘毀四重禁默然而受檀越供養而不改悔當知是比丘必受地獄苦而無疑也我今當出良藥救彼比丘重病若我去世後毀四重禁羞不發露汝今諦聽當為汝說

離婆離婆諦一　仇呵仇呵帝二　陀羅離帝三　尼呵羅帝四　毗摩離帝五　莎呵六

文殊師利此陀羅尼是過去七佛之所宣說　如是七七亦不可數亦不可

訶誐此陁羅尼救攝衆生現在十方
不可計不可數七佛亦宣說此陁羅
尼救攝衆生未来不可計不可數七
佛亦宣說此陁羅尼救攝衆生汝今
請問陁羅尼義我已說竟以此陁羅
尼經救攝未来世惡律儀比丘令其
堅固住清淨地善男子若有比丘毁
四重禁至心憶念此陁羅尼經誦一千
四百遍誦一千四百遍已乃一懴悔請
一比丘為作證人自陳其罪向形像
前如是次第經八十七日勤懴悔已
能於八十七日勤懴悔已若不堅固
是諸戒根若不還生終無是處彼人
阿耨多羅三藐三菩提心亦無是處
又文殊師利云何當知得清淨戒善
男子若其夢中見有師長手摩其頭
若父母婆羅門耆舊有徳如是等人
若與飮食衣服卧具湯藥當知是人
住清淨戒若見如是一一相者應向
師說如法除滅如是罪咎復次善男
子所謂比丘尼毁八重禁者若欲除
滅八重禁罪先請一比丘了知内外
律者陳其罪咎向彼比丘彼比丘應如

法而教此內外律所謂
阿彌離婆其羅帝一羅帝婆二摩羅
帝三 阿摩羅帝四莎呵五
善男子此陁羅尼若有讀誦受持如
法修行九十七日日誦四十九遍乃
一懺悔隨師修行是諸惡業若不除滅
終無是處善男子汝若不信吾今為
汝略說我昔愚行業因緣故十方虛
空法界及大地土山河叢林盡末為
籌大如微塵尚可知數除諸佛等无
人能知我所犯戒十方無邊我所犯
戒亦復無邊微塵无數我所犯戒亦
復無數衆生无邊我所犯戒亦復無
邊方便无邊我所犯戒亦復無邊法
性无邊我所犯戒亦復無邊善男子
我觀如是等業甚為可畏上至菩薩
下至聲聞不能救我如是等苦我即
思惟如是事已便推求此陁羅尼典
得已修行九十七日日讀誦四十九遍
聞空有聲而謂我言善哉善哉善男
子乃能推求此陁羅尼典我時聞已
顧視四方見有諸佛羅列在前一一
諸佛手摩我頭聽我悔過善男子以

是因緣我去世後若有比丘尼犯八
重禁應當求此陁羅尼典讀誦修行
若於夢中見如上事當知彼比丘尼住
清淨地具清淨戒復次善男子若有
菩薩受八重禁然後毀壞狂乱心熱
欲自陳說無所歸趣无能滅者如是
罪咎僧已和合令出境界應大怖懼
此人應往一空靜室塗治極令內外
鮮淨請一比丘了知內外一部律者
應自陳過向此比丘作如是言僧令
擯我來至此間我今請師亦來此間
此師應教淨律之法所謂
婆羅鉢 仇那羅鉢二 阿難羅鉢三
其那羅鉢四 伽那鉢五 阿鉢那鉢六
阿帝那鉢七 阿帝那鉢八 莎呵九
善男子如是陁羅尼者即是三世諸
佛之所護持亦是三世諸佛之所秘
藏善男子吾昔未說今已說之昔所
未作今日已作昔所未開今日已開
開此三因方便已令諸衆生過此三
因方便者速出三界如盲者見日如
嬰兒得母如鳥出殼如飢人得食如
縛者得脫如寒者得火如裸者得衣

如迷人得路如渴者得水善男子我
此法味亦復如是若久住世間若一
劫若減一劫為諸衆生受持讀誦解
說其義為愚者說當知是人與我無
異住清淨地是人應於心中生遣我
想自陳罪咎若罪不滅終無是處
文殊師利白佛言世尊此陁羅尼者
應誦幾遍修行幾日乃當止耶佛言
善男子此陁羅尼應誦六百遍乃一
懺悔當懺悔時應請一比丘在其前
立口自陳罪必令得聞如是次第經
六十七日占其夢想如上所說更無
有異若得是相知是菩薩住清淨地
具清淨戒復次善男子若有沙彌沙
彌尼優婆塞優婆夷毀諸禁者亦應
請一比丘了知內外律者向形像前
若尊經般若前自陳其過向此比丘
此比丘應教淨律之法所謂
伊伽羅帝　慕伽羅帝　阿帝摩羅帝
郁伽羅帝　婆羅帝　婆座羅蝎帝
座羅蝎帝　豆羅耆蝎帝　眈耆蝎帝
離婆蝎帝　婆羅䟦阿䟦　其羅䟦阿
䟦　持羅䟦阿䟦　其蘭䟦阿䟦　提

蘭隸阿隸 毗羅阿隸 沙呵

善男子如是陁羅尼者我為慈愍一切衆生故説此陁羅尼若有下劣沙弥沙弥尼優婆塞優婆夷亦應讀誦修行此陁羅尼誦四百遍乃一懺悔如是次第四十七日當懺悔時應自陳過令彼了聞如是次第四十七日已如上所説夢中得見一一事者當知是沙弥沙弥尼優婆塞優婆夷住清淨地具清淨戒介時文殊師利及五百大弟子心有少疑佛知其意即時告言如汝所念行者應修五事持諸戒性所謂不犯陁羅尼義不謗方等經不見他過不讚大乘不毀小乘不離善友常説衆生妙行如是五事是行者業不犯戒性復次善男子不説上界所見亦不説已所行好醜之事亦應日日三時塗地亦應日誦一遍日一懺悔如是五事是行者業不犯戒性

復次善男子復有五事若有比丘行此法者及與白衣不得祭祀鬼神亦復不得輕於鬼神亦復不得破鬼神

廟假使有人祭祀鬼神亦不得輕亦不得與彼人往來如是五事是行者業護戒境界復次善男子復有五事不得與謗方等經家往來不得與破戒比丘往來破五戒優婆塞亦不得往來不得與獵師家往來不得與常說比丘過人往來如是五事是行者業護戒境界復次善男子復有五事不得與[illegible]皮家往來不得與藍染家往來不得與養蠶家往來不得與壓油家往來不得與掘伏藏家往來如是五事是行者業護戒境界復次善男子復有五事不得與劫賊家往來不得與偷盜家往來不得與燒僧坊人往來不得與偷僧祇物人往來不得與乃至偷一比丘物人往來如是五事是行者業護戒境界復次善男子復有五事不得與畜猪羊雞狗家往來不得與星曆家往來不得與婬女家往來不得與寡婦家往來不得與沽酒家往來如是五事是行者業護戒境界善男子如是七科五事行者應深了觀根原然後捨離其餘諸

事亦復如是

復次善男子行有二種一者出世人行二者在世人行出世行者不禁如上諸事在世行者吾以禁之何以故辟如嬰兒始能行時其母護持不聽遠行假使遠者或絕乳而死或墮水火故死或為虎狼師子之所食噉或為鵰鷲鵄梟所傷如是嬰兒母常護持令不暴害然後長大若有所作必能成辦善男子我亦如是為一切母一切衆生即是我子常為護助令不遭横達出三界能有所辦若不如是制諸弟子云何當得阿耨多羅三藐三菩提耶如彼女人不制其兒云何長大能有所辦復次善男子我諸弟子若見如上諸惡律儀不善人輩占相吉凶治生販賣一不如法諸惡之事捨我法已而更貪著惡律儀法然後命終受無量苦我時見已心生慈愍為諸衆生說是方便令諸衆生乗是方便出三界苦得究竟樂吾今所以設諸方便救攝衆生令得究竟寂滅涅槃尒時文殊師利及五百大弟子

無量大衆歡喜奉行

大方等陀羅尼經不思議蓮華分第五

尒時祇陀林中無量億千那由他大衆之中有寶蓮華從地踊出高七多羅樹其花有八十万恒河沙重一一重中各有一佛與無量大衆前後圍遶為說陀羅尼義如是次第八十万恒河沙諸佛各說陀羅尼義而此華中放大光明遍至三千大千世界尒時大衆見此瑞已得未曾有不知為以何緣忽有此相尒時大衆各有疑惑如來何緣示現如是妙寶蓮華其中諸佛說妙法藏各各相謂今當問誰尒時文殊師利知大衆心疑即從座起偏袒右肩右膝著地而白佛言世尊五百大弟子及一切大衆心有疑惑我亦未了此華名何為以何緣忽來到此此華不可思議復有諸佛而在其中與无量大衆說妙法藏此事不可思議復有光明普照十方微塵世界此事亦為不可思議此華復有三十二種微妙莊嚴亦不可思議此華有是四不可思議事此華名何其中諸

佛光明重數而從何方忽来在此以何因縁而現此相尒時佛告文殊師利善男子此華者名優曇鉢羅羅闍其中諸佛名釋迦牟尼俱同一字是諸佛等我乃久遠常以供養於諸佛所深入法性汝等大衆亦應供養尒時無量大衆即從座起各各奉花供養諸佛到巳頭面礼足華供養巳瞻仰諸佛目不蹔捨

尒時舍利弗念欲供養是諸佛故即修神通遠此華王經八十七日百千万分不周其一即大皋泣涉路而還到大衆中而白佛言我定失神通必無疑也何以故向與無量大衆往詣佛所念欲供養是諸佛故我即修通欲適觀此華經八十七日百千万分不周其一以是因縁我今定知必失神通而無疑也尒時佛告舍利弗假使烏飛疾於電光百千万倍有阿羅漢復過於是百千万倍復有善薩復過億倍復有善薩復過万万倍假使百千万億刧猶尚不周況八十七日汝能周耶咄善男子汝不失通辟如有

搕大如微塵此搕自謂世間醎者更
無過我世有智者而便取之投於大
海唐失其身醎何所在汝等聲聞亦
復如是神通大小如彼搕身法味多
少如彼醎味去何欲知此華邊際尒
時世尊即從座起到於華所以華供
養是諸佛等華供養已即說陀羅
尼曰
婆呵羅帝　婆帝羅　毗留瀨多
其呵帝莎　呵呵呵梨呵羝哆　志作
浦醯　阿醯浦醯呵　醫呵毱醯復毱醯
毱　浦醯毱醯　睺毱醯　阿毙毱醯
阿毙毱醯醯毱　復毱醯醯毱　浦毱醯
醯毱　復毱醯醯毱復毱賜復毱　浦毱
醯醯毱　到知莎呵
尒時諸佛各各說陀羅尼已尒時世
尊即從座起語諸佛言今此大方等
陀羅尼經當囑授誰耶尒時會中有
八十万恒河沙法身大士即從座起
恭敬合掌白佛言世尊我等從今日
若佛在世若去世後若有善男子善
女人能修行解其義者若城邑聚落
淨處若山林樹下神仙居處修行此

經解其義者我等八十万恒河沙菩薩必後彼人所擁護此人令不遺損身無疲惓常得色力名譽等利此人所至到處我等菩薩往彼人所作種種宮殿飲食卧具隨意供給令無所乏以此陀羅尼故如是供給令其不失上妙之心

尒時諸佛讚諸菩薩善哉善哉舊住娑婆土者能受持修行陀羅尼典及以供養持此典者即為供養十方諸佛汝等不久當得阿耨多羅三藐三菩提何以故此經有無量威神力故汝等受持此經有无量方便汝等受持此經有無量慈悲汝等受持此經有無量神通汝等受持此經神力如是去何不得阿耨多羅三藐三菩提

尒時諸佛告諸菩薩善男子若諸佛在世若去世後若有衆生來詣汝等一一菩薩者若欲定問何者當先得阿耨多羅三藐三菩提汝等應亦能修行解其義者或有問者何人先入捴持陀羅尼門汝等應亦能修行解其義者或有問言何者能知十方世

界莊嚴之事汝等應亦能修行解其
義者或有問者何人當生嚴淨世界
汝等應亦能修行解其義者或有問
者何人來世作轉輪王汝等應亦能
修行解其義者或有問者何人當於
來世能廣化衆生令堅住阿耨多羅
三藐三菩提心汝等應亦能修行解
其義者或有問者何人當於來世爲
諸佛所讚汝等應亦能修行解其義
者或有問者何人能知十方世界有
邊際無邊際耶汝等應亦能修行解
其義者或有問者何人能遠離六賊
汝等應亦能修行解其義者或有問
者何人能離諸煩惱賊汝等應亦能
修行解其義者或有問者何人能離
十二食也汝等應亦能修行解其義
者或有問者何人能離十經汝等應
亦能修行解其義者或有問者何人
能離三種甜食汝等應亦能修行解
其義者或有問者何人能離毒害汝
等應亦能修行解其義者或有問者
何人能離四毒汝等應亦能修行解
其義者或有問者何人能離一諍親

大方等陀羅尼經卷第四　第十張　貞

若汝等應亦能修行解其義者或有
問者何人能離世惡知識汝等應亦
能修行解其義者或有問者何人不
為三愛所牽汝等應亦能修行解其
義者或有問者何人能於今世後世
不謗方等經汝等應亦能修行解其
義者或有問者何人能知十方世界
幾許衆生發三菩提心幾許衆生發
聲聞緣覺心汝等應亦能修行解其
義者或有問者何人能分別十方諸
佛說法之聲緣覺聲聲聞聲具住菩
薩聲不具住菩薩聲轉輪王聲諸天
聲婆羅門聲大臣聲富聲貧聲樂聲
苦聲夜叉聲餓鬼聲地獄聲畜生聲
劫數苦報聲非劫數苦報聲汝等應亦
能修行解其義者或有問者何人能
別世間諸香海渚彼岸香多摩羅伽
香頻婆伽羅婆香婆首伽羅香熏陸
香蘇湯陁香婆師伽香塗香末香雞
舌香流水香常在世香非常在世香
佛菩提香菩薩究竟香聲聞分叚香
緣覺限際香初果人香非初果人香
究竟涅槃香非究竟涅槃香分際香

非分際香轉輪王香粟散王香大日香婆羅門香居士香童男香童女香非童男童女香地獄餓鬼畜生香十方世界香非十方世界香汝等應示能修行解其義者

復次善男子若諸佛在世若去世後若有衆生得遇此陀羅尼者當知是人去佛不遠譬如巧木作家往趣林野到諸山中先見小木必定自知吾今得木而無疑也若使諸佛去世之後若有衆生遇此陀羅尼者當知是人去佛不遠如人趣河遥聞水聲必定自知吾今得水而無疑也若使諸佛去世之後若有衆生得遇此經當知是人去佛不遠譬如迷人還得正路必定自知去舍不遠將無疑也若佛去世後若有衆生得遇此經當知是人去佛不遠而無疑也如掘井家漸見濕土必定自知去水不遠而无疑也若使諸佛去世之後若有衆生得遇此經當知是人去佛不遠

尒時諸佛告諸菩薩當来有劫名妙音聲汝等菩薩當生此劫劫中有國

名妙童幢花彼界有城名無淤行城
中有王名曰嚴身此嚴身王常以十
善教化衆生汝等菩薩當生此王家
出家學道次第成佛俱号釋迦牟尼
尒時此華從地出已在於虛空放大
光明於此光中有種種妙聲讚諸菩
薩善哉善哉諸菩薩等汝等不久實
當得於阿耨多羅三藐三菩提如諸
佛語而無疑也汝等必當堅固阿耨
多羅三藐三菩提得常樂我淨是時
此華於虛空中忽然不現尒時五百
大弟子心有疑惑作如是唱言嗚呼
異哉以何因緣有如是事此大蓮華
無有邊際在於虛空忽然不現今何
所在不知歸趣此華中有無量諸佛
今亦隨無
尒時佛知衆會心念告諸大衆我之
所說陁羅尼典今亦當無如彼華相
一切諸法如幻如化如虛空雲一切
諸法亦復如是假使有法過於是華
亦如幻化而無定相善男子不須驚
疑如是等事非汝聲聞之所思議向
所出華是陁羅尼力今還无者亦隨

羅尼力欲說陁羅尼故此華從地踊
出令已說竟此華還無非汝聲聞之
所議也諸法興故相貌亦興諸法衰
故相貌亦衰陁羅尼興故諸花亦興
說陁羅尼竟故諸花衰滅善男子汝
不見乎我向初轉法輪之時無量无
邊大衆人天阿修羅等前後圍遶是
名法興我已說竟名諸法衰天人阿
修羅隨意所往當知諸法如幻化相
辟如人生至於五十常趣衰路我所
說法亦復如是初始說時已有盡性
非說已而有此盡性也此華初出必
有去性無有疑也法性常尒何所疑也
尒時佛告阿難汝當受持此陁羅尼
經我今出世已三轉此陁羅尼經初
始說時付囑於汝救攝衆生病苦之
厄第二說時救護我法令諸波旬不
得毀乱令第三說者皆為救攝一切
衆生置於涅槃是故一法方便三說
度諸衆生以此三法付囑於汝辟如
長者有三方便恒常用行身心方便念
眼方便視手方便作如是三事和合
成一此陁羅尼經亦復如是初說喻

心二說喻眼三說喻手雖有三名其實是一一佛菩提如彼居士臨欲終時唯有一子以此三事付囑於子子已受教然後修行常得高位善男子我即汝父汝是我子修我三因大方便者然後得作天中尊王如居士子而順父教然後高貴若不順父教云何而貴汝若不順我此教者云何而得天中尊王

復次善男子譬如大河在於大谷於意云何谷大河大耶阿難言世尊谷能感河河非感谷谷必大也佛言善哉善哉善男子快說是語谷喻於我河喻於汝谷擁大水展轉流到於大海若復有水而不隨谷湯墮鹵土為鹵所淋而失其身善男子復有一水住在谷中而不肯出善男子谷喻大海用喻於我水喻菩薩住喻聲聞鹵喻緣覺雖入鹵中展轉而行入於大海雖住谷中展轉所推亦入大海善男子如是三事都歸大海我今所說陁羅尼義初說救病二說護法三說護身雖三名說其實是一

復次善男子譬如大樹因地而生頭有二歧於汝意云何樹因地生地因樹生耶阿難言世尊樹因地生非樹生地善哉善哉善男子快說是語地喻於我樹喻菩薩奇喻聲聞緣覺善男子如是三事可言非類不阿難言〻類所生不可異也何以故一大地生故一根長故不可言非類也佛言善哉善男子我所說陀羅尼義亦復如是而无有異何以故一金剛身故一意生故一曰說故以是因緣而無餘雜義今已三說陀羅尼持付囑於汝一佛菩提乘亦付於汝汝今諦聽受持慎莫忘失此陀羅尼若我去世汝當流布此陀羅尼又告阿難譬如國王髻中明珠愛之甚重若臨終時授與所愛之子我今為諸法王此經即如髻中明珠汝如我子我今以此大方等陀羅尼經授與於汝譬如此王以髻中明珠授與其子又告阿難譬如大王王領一切國臨欲終時國政之事付囑於子我今亦復如是為一切諸法中之王而得自在大小乘典付囑於汝譬如

此王好醜之事付囑於子阿難我今
以此大方等陀羅尼經付囑於汝若
有衆生來詣汝所欲求此經如上十
二夢王汝當善為說其事相前人所
可為說境界之事於一會中莫為多
說譬如估客周遊四方若到一國若
賣寶時不都示人汝今亦應如是少
少而說又復告阿難譬如女人而有
一子作諸飲食置舍宅中不都示子
如是諸食都為其子終不頓與恐令
盡也汝今亦應如是不應一會悉為
衆生盡說境界之事
復次阿難此陀羅尼者不得用呪方
道病乾陀鬼病狂乱鬼病不語鬼病
不開眼鬼病吸人精氣鬼病噉人鬼
病視人鬼病食膿血鬼病藥米火鬼
病聽魅鬼病迷人鬼病食髮鬼病能
令人無心識鬼病食人心鬼病大疫
鬼病若有如是諸病悉不得用除自
憶念大方等陀羅尼經何以故非對治
故善男子於汝意云何若有善男子
善女人磨大地土而用作食供四大
身日日常食得活身不阿難白佛言

不也世尊如是等士非本所食去何治身佛告阿難善哉善哉善男子實語不虛士者定不中食我今此法定不中用治下世病何以故此陀羅尼非對治故阿難我今已說大方等陀羅尼所應受持者而已受持所應化者而已受化所應說者我已說竟所應持者菩薩持竟聲聞所持而未應也阿難於汝意云何受持如是章句不阿難白佛言世尊我當受持如是章句若佛去世之後若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷婆羅門婆羅門子居士居士子天龍夜叉摩睺羅伽等若來詣我所推問陀羅尼義我當為說如佛世尊願賜聽不

佛告阿難善哉善哉真我弟子真用我法出三界苦善哉善哉阿難衆生不能受持如是經典違犯重戒毀謗正法逆害聖人阿難以是因緣我今重以此經付囑於汝當為衆生除滅重罪尒時阿難及五百大弟子文殊師利及諸菩薩波斯匿王及五百比丘優婆塞優婆夷居士居士子及與

十方天子婆叟大士及諸罪人八十万億恒河沙諸菩薩九十二億諸天人阿修羅無量大衆歡喜奉行各礼佛足頂戴信受

大方等陁羅尼經卷第四

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

僧伽吒經卷第一　　使

元魏優禪尼國王子月婆首那譯

如是我聞一時婆伽婆在王舍城靈鷲山中共摩訶比丘僧二万二千人俱其名曰慧命阿若憍陳如慧命摩訶謨伽略慧命舍利子慧命摩訶迦葉慧命羅睺羅慧命婆俱羅慧命跋陁斯那慧命賢德慧命歡喜德慧命綱指慧命須浮帝慧命難陁斯那如是等二万二千人俱共菩提薩埵摩訶薩埵六万二千人俱其名曰弥帝隸菩提薩埵一切勇菩提薩埵童真德菩提薩埵發心童真菩提薩埵童真賢菩提薩埵無減菩提薩埵文殊師利菩提薩埵普賢菩提薩埵金剛斯那菩提薩埵如是等六万二千人俱復有万二千天子其名曰疇阿那天子跋陁天子須跋陁天子希法天子栴檀藏天子栴檀天子如是等万二千天子俱復有八千天女其名曰弥隣陁天女端正天女發大意天女歲德天女護世天女有力天女隨善

辟天女如是等八千天女俱復有八
千龍王其名曰阿波羅羅羅龍王伊羅
鉢龍王提弥羅龍王君婆娑羅龍王
君婆尸利沙龍王須難陀龍王須賒
佉龍王伽婆尸利沙龍王如是等八
千龍王俱皆向靈鷲山詣世尊所頭
面礼足繞佛三匝却住一面
尒時一切勇菩提薩埵摩訶薩埵從
座而起偏袒右肩合掌向佛白佛言
世尊唯願世尊演說正法利益衆生
世尊無量億天衆無量億婇女無量
億菩提薩埵無量億聲聞皆悉已集
欲聞正法世尊如是大衆皆欲聞法
唯願如來應供等正覺為說妙法令
長夜安隱斷諸業障尒時世尊讃一
切勇菩提薩埵善哉善哉一切勇能
為大衆請問如來如是之事汝今諦
聽善思念之當為汝說唯然世尊願
樂欲聞尒時世尊告一切勇菩提薩
埵有法門名僧伽吒若此法門在閻
浮提有人聞者悉能除滅五逆罪業
於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉
一切勇於汝意云何若人聞此法門

福德之聚過於一佛福德之聚一切
勇白佛言云何世尊佛告一切勇如
恒河沙等諸佛如來所有福德若人
聞此法門所得福德亦復如是一切
勇若人得聞如是法門於阿耨多羅
三藐三菩提一切不退轉見一切佛
一切得阿耨多羅三藐三菩提惡魔
不惱一切善法皆得成就一切勇聞
此法者能知生滅尒時一切大衆從
座而起偏袒右肩右膝著地合掌向
佛白佛言世尊一佛福德有幾量也
佛言善男子諦聽一佛功德譬如大
海水滴如閻浮提大地微塵如恒河
沙等衆生悉作十地菩薩如是一切
十地菩薩所有福德不如一佛福德
之聚一切勇若人聞此法門福多
於此筭數譬喻所不能及尒時一切
大衆聞是說已踊躍歡喜多增福德
時一切勇菩提薩埵白佛言世尊何
等衆生渴樂正法尒時世尊告一切
勇菩提薩埵摩訶薩埵一切勇有二
衆生渴仰於法何等爲二一者於一
切衆生其心平等二者既聞法已等

為衆說心無悕望一切勇菩提薩埵
白佛言世尊聞何等法得近菩提一
切勇渴仰聞法得近菩提常信樂聽
受大乘法者得近菩提尒時人天諸
龍婇女從座而起白佛言世尊我等
渴法願佛世尊滿我所願尒時世尊
即便微笑種種色光從口中出遍照
十方上至梵世還從頂入尒時一切
勇菩提薩埵從座而起偏袒右肩右
膝著地白佛言世尊以何因緣如来
現此希有之相尒時世尊告一切勇
菩提薩埵於此會中一切衆生當得
阿耨多羅三藐三菩提成就一切如
来境界是故佛笑一切勇菩提薩埵
白佛言世尊何因緣故此會衆生得
阿耨多羅三藐三菩提佛言善哉善
哉一切勇能問如来如是之義一切
勇以願勝故一切勇乃往過去無數
阿僧祇劫有佛世尊号日寶德如来
應供正遍知明行足善逝世間解無
上士調御丈夫天人師佛世尊一切
勇尒時我作摩納之子此會衆生住
佛智慧者往昔之時悉在癡中我時

發願如是諸處我皆令住佛智慧中時處聞已尋皆發聲言願得如是一切勇此會大衆因彼善根當得阿耨多羅三藐三菩提介時一切勇菩提薩埵摩訶薩埵白佛言世尊若有衆生聞此法者壽命幾刧佛言其人壽命滿八十刧一切勇菩提薩埵白佛言世尊刧以何量佛言善男子辟如大城縱廣十二由旬高三由旬感滿胡麻有長壽人過百歲已取一而去如是城中胡麻悉盡刧猶不盡一切勇又如大山縱廣二千五由旬高十二由旬有長壽人過一百歲以輕繒帛一往拂之如是山盡刧猶不盡是名刧量時一切勇菩提薩埵摩訶薩埵白佛言世尊一發稽願尚得如是福德之聚壽八十刧何況於佛法中廣修諸行善男子若有聞此法門者所得壽命滿八十刧何況書寫讀誦之者一切勇若有人以淨信心讀誦此法門福多於前九十五刧自識宿命六万刧中為轉輪王於現在世人所敬重刀不能害毒不能傷蠱不中

臨命終時得見九十五億諸佛安慰
之言汝莫怖畏汝在世時聞僧伽吒
法門九十五億佛各將其人至其世
界一切勇況復有人得具足聞如是
法門尒時一切勇菩提薩埵白佛言
世尊我當聽受如是法門得何福德
佛告一切勇如恒河沙諸佛如来所
有福德聞是經者所得福德亦復如
是時一切勇菩提薩埵白佛言世尊
我聽此法心無疲猒佛告一切勇善
哉善哉汝能如是聞法元猒我亦如
是聞法無猒況復凡夫心生猒想一
切勇若有善男子聞此法門生信心
者於千刧中不墮惡道五十刧中不
墮畜生万二千刧不墮愚癡万八千
刧不生邊地二万刧中生處端正二
万五千刧常得出家五万刧中作正
法王六万五千刧修行念死一切勇
彼善男子善女人無少不善悪魔不
得其便不入母胎一切勇聞此法門
者生生之處九十五阿僧祇刧不墮
悪道於八万刧常得聞持十万刧離
於煞生九万九千刧離於妄語一万

三千劫難於兩舌一切勇如是法門難值難聞爾時一切勇善提薩埵摩訶薩埵從座而起偏袒右肩右膝著地合掌白佛言世尊謗此法者其罪多少佛告一切勇其罪甚多時一切勇菩提薩埵白佛言世尊得幾數罪佛告一切勇莫問此事善男子若有於十二恒河沙諸佛如來起於惡心若有謗者罪多於彼一切勇若於大乘起惱心者如彼衆生被燒燋然一切勇菩提薩埵白佛言世尊如是衆生去何可救佛告一切勇譬如有人刀斷其頭使醫治之塗以石蜜酥油諸藥以用塗之一切勇於汝意云何如是衆生還可治不一切勇白佛不也世尊一切勇又如有人刀害不斷若得良醫治之則差被人笑已知其大苦我今知已更不復作惡不善業一切勇若善男子念布施時亦復如是謗一切惡集諸善法諸善具足譬如死屍父母憂愁啼泣不能救護凡夫之人亦復如是不能自利不能利他無依父母如是如是一切勇彼諸

衆生臨死之時無所依止一切勇無依衆生有二種何等為二一者作不善業二者誹謗正法如是二人臨死之時無依止處時一切勇菩提薩埵白佛言世尊彼謗法者生何道中佛告一切勇謗法之人入大地獄在大叫喚地獄一劫受苦衆合地獄一劫受苦燒燃地獄一劫受苦大燒然地獄一劫受苦黒繩地獄一劫受苦阿鼻地獄一劫受苦毛豎地獄一劫受苦睺睺地獄一劫受苦一切勇謗法衆生於此八大地獄滿足八劫受大苦惱尒時一切勇菩提薩埵摩訶薩𢪛白佛言世尊大苦大苦我不能聞

尒時世尊而說頌曰

何故不能聞　此語甚可怖　地獄為大苦
衆生受苦痛　若造善業者　則有樂果報
若造不善業　則受於苦報　生則有死苦
憂悲苦所縛　凡夫常受苦　無有少樂時
智慧人為樂　能憶念諸佛　信清淨大乘
不墮於惡道　如是一切勇　本業得果報
作業時雖少　得無邊果報　種子時雖少
得無量果實　植種佛福田　能生果實多

智者得安樂　樂於諸佛法　遠離於惡道
修行諸善法　若以一毫物　用布施諸佛
八十千劫中　巨富具財寶　隨所受生處
常念行布施　如是一切勇　施佛得福深
尒時一切勇菩提薩埵摩訶薩埵白
佛隨言世尊云何修佛智慧云何聞
此法門增長善根佛告一切勇菩提
薩埵若有人供養六十二億恒河沙
諸佛施諸樂具若復聞此法門者所
得福德與前正等一切勇菩提薩埵
白佛言世尊云何善根滿足尒時世
尊告一切勇菩提薩埵摩訶薩埵言
功德如佛者當知滿足一切勇白佛
言世尊何人功德與如來等佛告一
切勇菩提薩埵善男子法師善根與
如來等一切勇菩提薩埵言世尊何
等是法師佛告一切勇菩提薩埵流
通此法門者名為法師一切勇菩提
薩埵白佛言世尊聞此法門得何等
福書寫讀誦此法門者得幾所福佛
告一切勇菩提薩埵言善男子於十
方面一一方各十二恒河沙諸佛如
來一一如來住世說法滿十二劫若

有善男子說此法門功德與上諸如来等若有善男子書寫此經四十八恒河沙諸佛如来說其功德不能令盡況復書寫讀誦受持時一切勇善提薩埵問佛言世尊若讀誦者得幾所福尒時世尊說頌答曰

讀誦四句偈　得此最勝福　如八十四恒
諸佛所說法　讀誦此法門　得如是福德
如是諸功德　言說不能盡　十八億諸佛
住世滿一劫　十方一切佛　常讚大乘法
善說此法門　而無有窮盡　諸佛難值遇
此法亦如是

尒時八十四億天子至於佛所合掌頂礼白佛言善哉世尊如是法藏願住閻浮提尒時復有十八千億尼揵子来詣佛所白佛言勝也沙門瞿曇佛告尼揵如来常勝汝等住顛倒去何見汝等勝汝無勝也汝等善聽令為利益汝等為汝等說

凡夫無慧欒　何處得有勝　不知於正道
云何得有勝　我視衆生道　以甚深佛眼

尒時尼揵子於世尊所心生瞋恚尒時帝釋捉金剛杵以手摩之用擬尼

揵時十八千億諸尼揵子惶怖苦惱
悲泣啼哭如來隱形令其不見尒時
諸尼揵子不見如來悲泣頌曰
父母及兄弟　無能救濟者　見曠野大澤
空無人行路　彼處不見水　亦不見樹陰
亦不見人衆　无伴獨受苦　彼受諸苦惱
由不見如來
時諸尼揵從座而起右膝著地出大
聲言如來哀愍願見救濟我等歸依
佛尒時世尊即時微笑告一切勇菩
提薩埵摩訶薩埵言善男子汝往外
道尼揵子所為其說法尒時一切勇
菩提薩埵摩訶薩埵白佛言世尊辟
如須彌山王小山無能出者如是世
尊於如來前我不能說尒時世尊告
一切勇菩提薩埵摩訶薩埵善男子
莫作是說如來有多方便一切勇汝
往觀十方一切世界如來在何處住
於何處所敷如來座一切勇於尼揵
所我亦當自說法一切勇白佛言世
尊乘何神力為以自神力去以佛神
力去也佛告一切勇汝以自神力去
還時以佛神力而來尒時一切勇菩提

薩埵摩訶薩埵從座而起偏袒右肩
為佛作礼即没不現尒時世尊為是
揵說法生苦惱人生多怖生有病
苦病有老苦老有死苦復有王難賊
難水難火難毒難自作業難時諸外
道心懐恐怖白佛言世尊我等於今
更不忍生尒時世尊說此法時十八
千億諸外道等得離塵垢發阿耨多羅
三藐三菩提心自身十八千億住於十
地大菩提薩埵現菩提薩埵種種神
力或作鳥形馬形師子虎形金翅鳥
形或作須弥山形或作老形或作獼
猴或作華臺結加趺坐十千億菩提
薩埵在其南面作九千億菩提薩埵
在其北面皆作如是神通變化如来
常在三昧以方便力故為衆生說法
尒時如来知一切勇菩提薩埵自用
神力去已七日至華上世界時一切
勇菩提薩埵以佛神力屈伸辟頃来
至佛所到已右繞三帀發清淨心合
掌礼佛白佛言世尊我以一神力至
十方諸佛世界見九十九千億諸佛
世界第二神力見百千億諸佛世界

至第七日到華上世界亦至不動如来世界世尊我至彼國見九十二千億諸佛説法又見八十億千世界八十億千諸佛即日成阿耨多羅三藐三菩提我悉供養復過而去世尊我即日至三十九億百千佛國見三十九億百千菩提薩埵出家得阿耨多羅三藐三菩提世尊我悉恭敬礼拜右繞三匝復過而去世尊又於六十億世界見六十億佛我悉供養恭敬礼拜而去世尊我見百億世界百億如来入般涅槃我亦供養恭敬礼拜復過而去世尊我見六十五億世界諸佛正法滅盡我心燋惱而懐悲泣見天龍夜叉憂惱啼哭如箭入心世尊彼佛世界劫火所焼大海須弥悉皆焼盡無有遺餘我亦供養復過而去乃到花上世界世尊我到彼世界見數百千億座世尊見彼南面數百千億座東西北方及以上下各數百千億高座世尊彼一一座七寶成就二座上有一如来結加趺坐為衆説法世尊我既見巳生希有心問彼

世尊此世界者名為何等彼佛如来
即告我言此世界者名曰花上世尊
我礼彼佛問其佛言如来世尊名号
何等彼佛荅我号蓮花藏於此世界
常作佛事我復問言此世界中無量
如来何者是蓮花藏如来之身彼世
尊曰我當示汝蓮花藏佛尒時諸佛
悉隱不現唯見一佛其餘座上悉是
菩薩我時礼佛時有一座從地踊出
我於此座結加趺坐時我坐已有無
量座忽然而出空无人坐我問彼佛
此座何故空無人坐時佛世尊而告
我言善男子不種善根衆生不得在
於此會之中世尊我時問彼如来言
世尊作何善根得在此會時佛告言
諦聽善男子得聞僧伽吒法門者以
是善根得在此會何況書寫讀誦一
切勇汝聞僧伽吒法門故得在此會
無善根人則不能得見此佛國尒時
一切勇菩提薩埵摩訶薩埵白彼佛
言世尊得聞此法門者得何福徳尒
時蓮花藏如来即便微笑世尊我時
作礼問彼佛言佛何故笑現希有相

時蓮花藏如来告一切勇善男子一
切勇菩提薩埵得大勢力辟如轉輪
聖王主四天下於四天下種滿胡麻
善男子如彼胡麻其數多不一切勇
菩提薩埵白世尊言甚多世尊甚多
善逝佛告一切勇有人聚彼胡麻以
作一聚一切勇有人能數知其數不
一切勇菩提薩埵白彼世尊不可數
也善逝世尊時蓮華藏如来告一切
勇菩提薩埵善男子若胡麻等數諸
佛如来說闘經功德不能令盡何況
書寫讀誦一切勇菩提薩埵白佛言
世尊書寫得何等福佛告一切勇善
男子辟如三千大千世界一切沙塵
樹葉草木以如此等數轉輪王如是
輪王寧可數不一切勇菩提薩埵白
佛言世尊不可數也善逝世尊佛告
一切勇善男子聽此法者如是一切
諸轉輪王所有福德不及此福於此
法門書一字者功德勝彼一切輪王
所有福德如是善男子此法門者攝
於一切大乘正法不得以輪王福德
為喻如是一切勇此法門功德非辟

喻說如此法門能示法藏滅諸煩惱然大法炬降諸惡魔照明一切菩提薩埵之舍說一切法尒時一切勇菩提薩埵摩訶薩埵白佛言世尊行梵行者甚為希有何以故世尊如来行難得佛告一切勇如是善男子梵行難得若行梵行若晝若夜常見如来若見如来則見佛國若見佛國則見法藏臨命終時其心不怖不受胎生無復憂惱不為愛河之所漂没尒時世尊復告一切勇菩提薩埵摩訶薩埵善男子如来出世難可值遇一切勇言如是世尊如是善逝如来出世難得值遇佛告一切勇菩提薩埵摩訶薩埵言此法難值亦復如是一切勇若有得聞如是法門經於耳者八十劫中自識宿命六十千劫作轉輪王八千劫中作天帝釋二十五千劫作淨居天三十八千劫作大梵天九十九千劫不墮惡道百千劫中不墮餓鬼二十八千劫不墮畜生十三億百千劫不墮阿修羅中刀劒不傷二十五千劫不生愚癡中七千劫中

具足智慧九千劫中生處端正具足
善色如如来身十五千劫不作女人
十六千劫身無病惱三十五千劫常
具天眼十九千劫不生龍中六千劫
中無瞋恚心七千劫中不生貧賤家
八十千劫主二天下極宷貧窮愛如
是樂十二千劫不生盲冥十三千劫
不生聾中十一千劫修行忍辱臨命
終時識行將滅不起倒想不生瞋恚
見東方恒河沙等諸佛如来面見南
方二十億佛面見西方二十五恒河
沙諸佛如来面見北方八十恒河沙
等諸佛如来面見上方九十億恒河
沙諸佛世尊面見下方百億恒河沙
等諸佛世尊善男子彼諸世尊安慰
其人善男子汝莫恐怖汝已聽受僧
伽吒法門善男子汝見如是恒河沙
等百千億佛世尊不唯然已見世尊
告曰此諸如来故来見汝是善男子
問言我作何善諸佛見我諸佛告言
善男子汝在人中曾聞僧伽吒法門
是故諸佛故来見汝是善男子白佛
言世尊我曾少聞得如是福況復具

足受持是經彼佛告言善男子莫作
是說聞四句偈所有功德我今說之
善男子辟如十三恒河沙諸佛如来
所有福德聞此法門福德勝彼若有
供養十三恒河沙諸佛如来若有於
此法門聞一四句偈此福德勝彼況
具足聞佛復告一切勇菩提薩埵言
善男子若三千大千世界滿中胡麻
以此胡麻數轉輪王若有人布施如
是轉輪王不如布施一須陁洹若施
三千世界一切須陁洹所得福德不
如施一斯陁舍若施三千世界諸斯陁
舍不如施一阿那舍若施三千世界諸
阿那舍不如布施一阿羅漢若施三
千世界諸阿羅漢所得福德不如布
施一辟支佛若施三千世界諸辟支
佛所得福德不如施一菩提薩埵若
施三千大千世界菩提薩埵不如於
一如来所起清淨心若於三千大千
世界諸如来所生清淨心不如凡夫
聞此法門功德勝彼何況書寫讀誦
受持一切勇況復有人以清淨心憶
念此經一切勇於意云何頗有凡人

能度大海不一切勇言不也世尊佛
告一切勇於意云何頗有凡夫以手
一掬能竭海不一切勇言不也世尊
佛告一切勇樂小法者亦復如是不
能聽受如是法門一切勇若不曾見
十八億恒河沙諸佛如來不能書寫
如是法門若不曾見九十億恒河沙
諸如来者不能聞此法門若人曾見
百千億如来者聞此法門不生誹謗
一切勇若有曾見百千億恒河沙如
来聞此法門能生淨信起如實想
不生誹謗一切勇聽若有書此法門
一四句偈彼過九十五億千世界如
阿弥陁國彼人佛土亦復如是一切
勇彼諸衆生壽命八万四千劫一切
勇若菩提薩埵摩訶薩埵於此法門
聞四句偈諸衆生設使造五逆罪殺
人隨喜若能聽受一四句偈所有罪
業能令除滅尒時世尊復告一切勇
菩提薩埵摩訶薩埵言往昔有人破
塔壞僧動菩提薩埵三昧壞滅佛法
殺害父母作巳生悔我失今世後世
之樂當於悪道一劫受苦生大愁憂

受大苦惱一切勇如是之人一切世人所共惡賤作如是言此人失於世間出世間法此衆生於無量劫猶如燋樹不能復生辟如畫堂不以燋柱而作莊嚴此人亦尒今世後世所生之處人皆輕賤打罵毀辱不施飲食彼受飢渴打罵苦惱自憶念言我造逆罪破塔壞僧作是思惟我向何處誰能救我作如是念我當入山自滅其身無人救我尒時彼人而說偈言

我造不善業　猶如燋木柱　今世不莊嚴
他世亦如是　室內不莊嚴　在外亦如是
惡因造惡業　因之入惡道　後世受苦痛
不知往何處　諸天悉聞我　悲泣啼哭聲
無有救護者　必入於地獄　自作不善業
自受苦痛受　我無歸依處　必受苦痛受
殺父母壞塔　我作五逆業　我登高山頂
自墜令碎滅　時諸天告言　莫去愚癡人
莫作不善業　汝作多不善　作已今悔過
殺害自身命　必受地獄苦　尋即墮於地
如被憂箭射　不以此精進　而得成佛道
不得菩薩道　不得聲聞果　更起餘精進
汝詣仙聖山　往見大聖主　頭面礼彼仙

願救苦衆生　善作利益我　驚怖不安隱
仙人聞告言　汝坐暫時聽　驚怖苦不安
當悔衆惡業
仙人告言我爲施汝食汝可食之愁
憂苦惱飢渴恐怖世間無歸我施汝
食汝當食之然後我當爲汝說法令
汝罪業悉得消滅彼食訖已須臾澡
手繞仙人已前面互跪仙人問言汝
說作惡業答仙人言我殺母殺父破
塔乱善提揵搥三昧壞滅佛法尒時
仙人告彼言汝作不善造斯惡業自
作教人諸不善業汝當懺悔尒時彼
人心驚惶怖悲泣而言誰救護我我
作惡業必受苦報尒時彼人長跪合
掌而作是言我作惡業自作教人莫
使我得不善之報勿使受苦願大仙
人當見救濟我爲仙人常作僮僕所
作不善願令消滅尒時仙人慰喻彼
人汝莫惶怖吾當救汝令汝輕報汝
今現前聽法汝曾聞僧伽吒法門不
白仙人言我未曾聞仙人言火燒之
人誰能爲其說法唯大悲者乃能
說耳

僧伽吒經卷第一

壬寅歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

僧伽吒經卷第一　第十二張　使

僧伽吒經卷第二　使

元魏優禪尼國王子月婆首那譯

尒時仙人告彼人言乃往古昔無數阿僧祇劫時有國王名曰淨月如法治世善男子時淨月王生一太子時淨月王召諸占相婆羅門等而問之言今此童子有何等相尒時相師白大王言今此太子有不祥相生此太子必有不祥大王問言汝何所說相師白言如是太子若至七歲當害父母王時荅言寧當殺我不殺我子人身難得於無量劫修行乃得人身不應以此身而殺人物尒時太子始生一月如一歲兒王知太子當殺我身時淨月王捨位與子作如是言汝治國事一切財物自在隨意如法治世勿為非法既授位已時淨月王於其國內不復行於王之教令尒時無量億大臣至淨月王所白言大王何故不行王之教令大王荅言我無量劫常為王事心無厭足我已厭矣捨之修行尒時太子未經多時並殺父母

集五逆罪善男子我亦憶念往昔之時既殺王已愁悲啼泣自責悔過尒時我以大悲之心為彼說法彼聞法已逆罪消滅問言當於尒時說何等法荅言尒時演說僧伽吒法門若聞此法當至阿耨多羅三藐三菩提滅一切罪煩惱休息汝今諦聽當為汝說令汝聞已速得解脫聞四句偈令不中闕盡一切惡得須陁洹然後布施遠離諸苦受苦衆生令得解脫怖畏衆生令得遠離尒時彼人合掌頂礼讃言善哉善哉真善知識善能除滅諸不善業善說僧伽吒法門善哉聞者尒時虛空中万二千天子至大仙所合掌頂礼白如是言大仙憶念幾時事耶復有四龍王十八千億夜叉王頭面礼敬白大仙言憶念幾時事耶大仙荅言我憶念百千億阿僧祇劫問大仙言以何善根憶尒許事荅言以曾聽受僧伽吒法門在彼衆中聞此法門發淨信者皆得授阿耨多羅三藐三菩提記若人造作五逆之罪聞此法門須臾之間悉能除滅

無量百千億劫閉惡道門開生天道
於此法門聞四句偈功德如是況復
書寫讀誦供養華香幡蓋恭敬尊重
合掌礼拜一言讚善如是功德不可
思議尒時一切勇菩提薩埵白佛言
世尊云何合掌得功德等誰讀此經
一合掌礼佛告一切勇善男子若人
造作五逆之罪若教人作若隨喜作
於此法門聞四句偈合掌淨信能滅
五逆何況有人於此法門具足書寫
讀誦供養如此功德多彼無量善男
子辟如阿耨婆達多池日光不照從
彼池中出五大河一切勇於意云何
頗有人能數此五大河水渧數不一
切勇言不也世尊佛告一切勇菩提
薩埵善男子聞此法門善根亦復如
是百千万劫數不可盡一切勇於意
云何須臾得聞如是法門是難有不
一切勇言難有世尊佛告一切勇於
此法門能生信者復難於彼辟如阿
耨婆達多池出五大河如是五河水
之渧數數不可盡一切勇菩提薩埵
摩訶薩埵白佛言世尊何等名為五

大河也佛告一切勇善提薩埵五大
河者所謂恒伽河私陁河愽叉河耶
牟那河月分河是五大河悉皆入海此
五大河一河各有五百小河以為眷
屬一切勇復有五大河在虛空中一
河各有一千小河以為眷屬一切勇
善提薩埵白佛言世尊何等是五河
有千眷屬佛告一切勇善提薩埵第
一河者名須陁羅有千眷屬第二河
者名曰糟佉有千眷屬第三河者名
婁呵帝有千眷屬第四河者名賀多
斯那有千眷屬第五河者名曰法蓋
有千眷屬一切勇是名五大河有千
眷屬一切勇是五大河利益閻浮提
時時降雨增長華果於閻浮提雨澮
淨水增長苗稼一切勇如護世天安
樂閻浮提波（提波渚也）此經亦尒利益安
樂閻浮提波一切衆生如三十三天
一切勇善提薩埵白佛言世尊何等
是三十三天佛告一切勇善提薩埵
言釋迦提婆之所住處是三十三
天一切勇彼三十三天作如是語若
有衆生口行善語者彼人功德不可

數知若有衆生行口惡者彼墮地獄
餓鬼畜生不可數知衆生墮於地獄
畜生餓鬼受大苦惱時彼衆生無救
護者於三惡趣獨受劇苦口行惡者
是惡知識口行善語是善知識若見
善知識則見如来若見如来則滅一
切不善之法一切勇如護世天為閻
浮提波而作利益一切勇此經亦如
是於閻浮提波而作佛事若不聞此
法門者不能至阿耨多羅三藐三菩
提不能轉法輪不能擊法鼓不能坐
於師子法座不能入於涅槃之界不
能成就無邊光明如是如是一切勇
不聞如是法門不能坐於菩提樹下
時一切勇菩提薩埵摩訶薩埵白佛
言世尊我有少疑欲問世尊佛告一
切勇隨汝所問當斷汝疑一切勇白
佛言世尊尒時仙人度彼五逆人令
住不退地者是何人也佛告一切勇
菩提薩埵善男子汝今諦聽如來所
說微細難知此僧伽吒法門亦仙人
像如此法門能亦佛身如恒河中沙
處見沙此法亦尒自作亦現為人說

僧伽吒經卷第二　第五張　使

法唯佛如來量與佛等此法如是與
佛平等有此法處常有諸佛尒時世
尊復告一切勇菩提薩埵善男子我
念往昔九十九阿僧祇刼尒時有佛
号曰寶上如來次第有十二億佛皆号
寶上我於尒時名曰淨月行大布施
時十二億如來我悉供養以衣服卧
具飲食湯藥香花燈明一切樂具悉
以供養彼諸如來不為我授阿耨多
羅三藐三菩提記一切勇我念往昔
有十八億如來出興於世皆号寶明
我於尒時名曰龍正行大布施以香
花瓔珞供養彼佛彼諸如來亦不授
我阿耨多羅三藐三菩提記一切勇
我念往昔有二十億佛出興於世皆
号式棄如來應供正遍知我於尒時
行大布施以諸樂具供養彼佛彼諸如
來亦不授我阿耨多羅三藐三菩提
記一切勇我念往昔有二十億諸佛
出興於世皆号迦葉我於尒時行大
布施以諸香華幡蓋衣服一切樂具
供養彼佛彼諸如來亦不授我阿耨
多羅三藐三菩提記一切勇我念往昔

有十六億諸佛如来出興於世皆号
淨光我於尒時作大長者子行大布
施捨一切物彼十六億諸佛如来我
悉供養以香花幡蓋衣服卧具食飲
湯藥亦不授我阿耨多羅三藐三菩
提記一切勇我念往昔九十五億諸
佛如来出興於世皆号釋迦牟尼應
供正遍知我於尒時作大國王如法
治世彼九十五億釋迦如来我悉供
養以香花幡蓋飲食衣服卧具湯藥
一切樂具亦不授我阿耨多羅三藐
三菩提記一切勇我念往昔有九億
佛出興於世皆号迦羅迦鳩村陁如
来應供正遍知我於尒時作婆羅門
子巨富無量行一切施以諸香花幡
蓋衣服卧具飲食一切樂具供養諸
佛彼諸如来亦不授我阿耨多羅三
藐三菩提記一切勇我念往昔有十
八億如来出興於世皆号迦那伽牟
尼如来應供正遍知我於尒時行大
布施彼諸如来我悉供養以香華幡
蓋衣服卧具飲食湯藥一切樂具供
養彼諸如来亦不授我阿耨多羅三

藐三菩提記一切勇我念往昔有十
三億諸佛如来出興於世皆号光明
德如来應正遍知我悉供養以諸花
香幡蓋衣服卧具飲食一切樂具供
養尊重彼諸如来亦不授我阿耨多
羅三藐三菩提記一切勇我念往昔
二十五億諸佛如来出興於世皆号
弗沙如来應正遍知我於尒時出家
作沙門行如法供養以諸香華瓔珞
幡蓋衣服卧具飲食一切樂具尊重
讃歎彼諸如来亦不授我阿耨多羅
三藐三菩提記一切勇我念往昔有
十二億諸佛如来出興於世皆号毗
婆施如来應正遍知彼諸如来我悉
供養以花香幡蓋衣服飲食卧具湯
藥一切樂具悉以供養我時出家彼
諸如来亦不授我阿耨多羅三藐三
菩提記寂後毗婆施如来説此法門
閻浮提衆生聞已於虚空中即雨七
寶尒時閻浮提衆生悉無貧窮我於
尒時亦不得授阿耨多羅三藐三菩
提記但聞空聲而告我言汝不久當
得受阿耨多羅三藐三菩提記一切

勇菩提薩埵白佛言世尊經於幾時
得授阿耨多羅三藐三菩提記佛告
一切勇菩提薩埵言諦聽善男子過
九十二億阿僧祇劫有佛出世号然
燈如来應正遍知我於尒時作摩那
婆子名曰弥伽（弥伽者魏言雲）於然燈佛所作
摩那婆修清淨行我見彼佛以七莖
青蓮花供養然燈如来以此善根迴
向阿耨多羅三藐三菩提尒時然燈
如来即授我記摩那婆未来過阿僧
祇劫當得作佛号釋迦牟尼如来應
正遍知一切勇我於尒時聞授記聲
踊身虛空高十二多羅住虛空中得
無生法忍無量阿僧祇劫所修淨行
與六波羅蜜相應一切善根悉皆現
前如視掌中菴摩羅果一切勇我於
尒時令無量百千億衆生住於善法
一切勇況今我成阿耨多羅三藐三
菩提利益衆生我觀衆生以何應度
隨其方便為其說法若為諸天現作
天身而為說法若在龍宮亦作龍身
而為說法於夜叉中亦夜叉身而為
說法於餓鬼中作餓鬼身而為說法

若為人道亦作人身而為說法應以
佛身而受化者亦作佛身而為說法
應以菩提薩埵身而受化者亦菩提
薩埵身為之說法我觀衆生以何
應度如是如是為衆生現隨應說法
一切勇我為衆生演說諸法有多方
便何以故一切勇具足善根衆生得
聞此法一切善根悉得增長慳者布
施無福德者修行福德自利利他修
於念死彼聞法故作此善根以聽法
故過去善根亦得增明彼得長夜利
益安樂一切天人一切勇如是法門
一經於耳得生無量功德一切勇尒
時衆生各相謂言更有餘善法修行
得阿耨多羅三藐三菩提不善衆生
言有法布施修行口說善語如是等
去得善果報至無上道愚癡之人作
如是言無法無施无善惡果無口善
報彼愚癡人得大罪報展轉墮於惡
道之中於八大劫墮於地獄受大苦
報十六劫中墮阿修羅九千劫中生
墮鬼神十二劫墮餓鬼中受餓鬼苦
万四千劫生處瘖瘂万六千劫母胎

勝墮万二千劫生作肉摶万一千劫生處目盲彼諸父母作如是言我所生子虛受勤苦九月護胎飢渴寒熱諸苦具受而不得子報恩之力一切勇如是如是謗法衆生墮於地獄畜生餓鬼臨命終時為憂惱箭射之而去一切勇口善語者作如是言有法有施有善惡業果報彼人以是善根因縁二十五劫生辯單曰二十五劫生三十三天受諸天樂從天命終生辯單曰不入母胎目見百千世界悉名安樂見一切國土諸佛不移本處成三菩提一切勇如此法門有大神力能發清淨信心不生邊地具清淨戒一切勇復有衆生作如是言如来晝夜度諸衆生而衆生界猶不盡耶無量衆生願於菩提無量衆生生於天上無量衆生入般涅槃何因縁故而不盡耶時諸外道婆羅門等作如是語我當問難沙門瞿曇如是之義尒時有九十四億諸外道婆羅門等来詣王舍城尒時世尊煕然微笑尒時弥帝隷菩提薩埵（弥帝隷者魏云慈也）從座而起頂

礼佛足向佛合掌白佛言世尊何因
緣故如来微笑若無因緣如来終不
現希有事願世尊說何故現笑佛告
弥帝隸菩提薩埵善男子汝今諦聽
當為汝說弥帝隸今日王舍城必有
大衆集會弥帝隸菩提薩埵白佛言
世尊何衆集會為天龍夜叉若人非
人佛告弥帝隸菩提薩埵善男子此
諸天龍夜叉等悉来集會復有八万
四千諸婆羅門九千億諸尼乾子来
欲談論我悉降伏諸婆羅門為其說
法皆發阿耨多羅三藐三菩提心九
千億尼揵陀皆得須驢多波帝鑿言丟未
万八千億龍王悉来集會聞我說法
悉發阿耨多羅三藐三菩提心六万
億淨居天子亦来集會復有三万億
悪魔及其眷屬亦来集會有万二千
阿修羅王悉来集會五百大王及諸
眷屬悉来集會聽我說法既聞法已
皆發阿耨多羅三藐三菩提心尒時弥
帝隸菩提薩埵從坐而起頂礼佛足
右繞三匝即没不現尒時一切勇菩
提薩埵摩訶薩埵從坐而起偏袒右

肩右膝著地向佛合掌白佛言世尊
彼五百國王名字何等佛告一切勇
諦聽善男子一名歡喜王二名善歡
喜王三名憂波難陁王四名勝踊王
五名梵將軍王六名梵響王七名善
見王八名善歡歡喜王九名歡喜將軍
王十名歡喜正王十一名頻婆娑羅
王十二名波斯那王十三名增長王
如是等有五百大王一一大王有千
億眷屬皆發阿耨多羅三藐三菩提
心唯除增長王從於東方有三万億
菩提薩埵俱来集會從於南方有五
万億菩提薩埵俱来集會從於西方
有六万億菩提薩埵俱来集會從於
北方有八万億菩提薩埵俱来集會
從於下方有九万億菩提薩埵俱来
集會從於上方有百千億菩提薩埵
俱来集會彼諸菩提薩埵悉住十地
一切皆詣王舍大城至如来所於阿
耨多羅三藐三菩提得不退轉
尒時世尊告一切勇菩提薩埵摩訶
薩埵言善男子汝詣十方諸佛世界
告諸菩提薩埵今日如来於王舍城

演說大法汝等十方菩提薩埵合掌
恭敬汝於須臾速還及此衆會聽法
尒時一切勇菩提薩埵從座而起頂
礼佛足繞佛三匝忽然不現時一切
勇菩提薩埵到十方國告諸菩提薩
埵言曰今日如来於王舎城演說大
法汝等今者應讃善哉令汝永得安
樂利益尒時一切勇菩提薩埵到十
方國供養諸佛告諸菩提薩埵言已
還歸此土譬如壯士屈申臂頃至王
舎城住如来前時一切婆羅門諸外
道悉已集會天龍夜叉阿修羅人非
人等皆悉集會五百大王及其眷属
亦来集會三万億悪魔及諸眷属亦
来集會尒時王舎城地大震動時十
方諸佛世界雨栴檀末香雨天妙華
雨如来上成大華臺金剛力士執金
剛杵在如来前尒時四方有四風王
入王舎城悉吹城内糞穢土沙遠置
城外尒時十方世界雨衆香水十方
世界雨優鉢羅華拘物頭華分陁利
華在虛空中化成華蓋於虛空中有
八万四千億師子之座七寳所成一

切座上皆有如來宣說妙法尒時三千世界六種震動時一切勇善提薩埵摩訶薩埵白佛言世尊何因緣故於王舍城現希有事佛告一切勇善提薩埵善男子汝今善聽辟如有人吾我自高家居貧窮日至王門既到王門自高直入時守門者尋捉打縛王聞有人直入王門王作是念此人直入必欲相害時王瞋恚勑諸臣言汝將此人斷其命根并其父母兄弟姉妹其人眷屬皆悉憂愁悲泣啼哭如來說法亦復如是吾我自高貪諸凡夫得見佛身耳聞說法自生高慢說種種語住吾我地自不聽受亦不說法若人說法一偈一喻亦不聽受作如是言如此之法我已先知何以故住我慢地或恃多聞自徙放逸與愚癡人共住不聞正法自以多聞放逸不如法說自作手筆而自說之一切世人欺誑自身作如是言有財施我我是福田彼愚癡人自誑其身亦誑世間食他信施不能消故命欲終時生大恐怖諸人告言汝足伎術何

不自救荅言今日伎術不能自救豈
悲苦惱衆人語言為一人故父母兄
弟親里眷屬無事誅戮衆生如是近
惡知識墮於地獄畜生餓鬼如是如
是諸婆羅門諸尼揵子我今告汝汝
莫放逸辟如鳥子未生羽翼不能高
翔飛於虛空汝等如是無有神力不
能飛至涅槃之界所以者何汝所行
法非畢竟道終歸破壞汝等臨終自
生悔心我等虛受如是身命修行不
得天樂不受人樂不得涅槃我等此
身便為虛過我當生何道受何等身
尒時世尊告諸婆羅門尼乾子諸外
道言閻浮提中滿中珎寶汝等莫失
所望於佛法寶中莫作異學汝等所
疑惑問如來佛當為汝分別說之尒
時一切婆羅門尼乾子等從座而起
偏袒右肩右膝著地合掌禮佛白佛
言世尊如來晝夜多度生死衆生衆
生界不減不增世尊何因緣故衆生
等而是生滅尒時樂上菩提薩埵摩
訶薩擕大誓莊嚴為然法炬欲問大
事白佛言世尊當來世無小衆生無

僧伽吒經卷第二　第十六張　使

若衆生作生滅者佛告藥上衆生有
若作小如是生滅善男子如人沐髮
者新衣服從舍而出餘人語言善沐
頭髮著新淨衣又如有人洗沐頭髮
著故洗衣善沐頭髮衣服非妙如是
如是藥上衆生老者於閻浮提以爲
非妙少者難妙現有生滅尒時一切
婆羅門諸外道尼乾子白佛言世尊
何等名老何者爲小佛告諸外道所
言老者數數往來餓鬼畜生地獄之
中受苦無猒尒時一切諸婆羅門天
龍大王白佛言世尊我等更不能受
生死苦惱彼諸尼乾作如是言無小
衆生尒時藥上菩提薩埵白佛言世
尊觀此衆生如是難度佛告藥上菩
提薩埵如來今日分別解說汝善諦
聽有九万四千億新學衆生在如來
前不礼如來亦不問訊尒時藥上菩
提薩埵白佛言世尊何因緣故此諸
衆生不礼如來亦不問訊請决所疑
佛告藥上菩提薩埵善男子汝今諦
聽當爲汝說善男子若作是說無小
衆生如是之人是小衆生彼人問言

我等諸人是小衆生世尊我等是小
衆生佛言如是如是汝等是小衆生
以不能知自身量故尒時九万四千
億新學衆生皆得十地住於虚空尒
時藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言
世尊此諸衆生快得善利得盡生死
世尊此諸衆生離於生死得住十地
尒時一切婆羅門諸外道尼乾子諸
龍國王悪魔眷屬来到佛所白佛言
世尊我等詣佛聽此法門願我等輩
皆得如来妙色之身形色像貌願如
如来應正遍知佛言如是如是善男
子汝等来詣佛所聽此法門發阿耨
多羅三藐三菩提心汝等不久當得
阿耨多羅三藐三菩提尒時如来説
此語已諸外道尼乾子等皆得无生
法忍住於十地時諸菩提薩埵以自
神通踊在空中高七多羅於虚空中
化成七寶臺奉施如来在於虚空中
作種種神通而自變化尒時諸天於
虚空中當如来上雨衆妙花念佛如
来於其自身起佛身想無量百千諸
天子以華散佛作如是言得大利益

沙門瞿曇眞是世間大良福田具足
三昧自在之力如是等衆生漸具方
便說一善語得離生死尒時樂上菩
提薩埵摩訶薩埵從座而起偏袒右
肩右膝著地合掌白佛言世尊此諸
天子何因緣故作如是語現諸神通
善讃如来佛告樂上菩提薩埵言善
男子彼諸菩薩不讃歎我自讃其身
以其自身坐法王位以其自身坐於
法座以其自身放法光明諸佛所讃
於阿耨多羅三藐三菩提正覺說法
尒時樂上菩提薩埵摩訶薩埵白佛
言世尊大德世尊日夜常度無量衆
生然諸衆生猶不可盡尒時世尊告
樂上菩提薩埵摩訶薩埵言善哉善
哉善男子能以此義問於如来善男
子辟如有人大富饒財多有奴婢多
有田宅園林穀米大小麦豆稲秫胡
麻彼於春時一切種植至時則熟熟
復收穫各各別盛盛已食之至於春
時種之如前善男子衆生本業亦復
如是受樂報盡復作善業種諸善根
種善根已增長善法增善法已得大

歡喜樂上以歡喜心於百億劫樂報不失善男子如初發意菩提薩埵不墮惡道悉知諸法樂上菩提薩埵白佛言世尊去何初發意菩提薩埵而見夢也佛告樂上菩提薩埵言善男子初發意菩提薩埵於其夢中多見怖畏何以故淨一切業不可以身而受衆苦以是罪故夢見怖畏樂上白佛言世尊初發心菩提薩埵夢中見何等怖佛告樂上菩提薩埵善男子其人夢見熾然火聚彼菩提薩埵應作是念以此火聚燒我一切煩惱樂上是名第一夢見怖畏又見水流垢濁不淨彼初發心菩提薩埵應作是念漂我一切結縛煩惱樂上是名初發心菩提薩埵第二夢見大怖畏也樂上菩提薩埵白佛言世尊見何怖畏佛告樂上菩提薩埵言於其夢中自見剃髮樂上菩提薩埵見已不應恐怖何以故應作是念剃貪瞋癡墮六道生善男子如是菩提薩埵不墮地獄不墮畜生不墮餓鬼不墮龍中不墮天中樂上初發心菩提薩埵唯

生清淨佛國土中佛告樂上當来末
世後五百歲有諸菩提薩埵心願善
提以發心故得来多人毀辱打罵樂
上於彼但應為其說法菩提薩埵不
應起於瞋恚之心佛告樂上我於無
量百千億刧行諸苦行善男子我不
為貧生國土財產為知諸法實相故
樂上我行苦行不得阿耨多羅三藐
三菩提善男子我聞此法即日得阿
耨多羅三藐三菩提樂上此法甚深
如是法門難得聞名若得聞此法門
名者一切得阿耨多羅三藐三菩提
樂上是人得超千刧生死生淨佛國
善知滅道知第一道識第一善根成
就無比神通知無比滅樂上於汝意
云何云何名滅樂上菩提薩埵白佛
言世尊法處名滅佛言樂上何等法
處樂上白佛言世尊法是法處如世
尊說勤行精進勤持戒勤忍辱是名
法藏佛讚樂上菩提薩埵言善哉善
哉善男子佛問此義汝善解說

僧伽吒經卷第二

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

僧伽吒經卷第三　　使

元魏優禪尼國王子月婆首那譯

尒時藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言世尊何因緣故如來出世佛告藥上菩提薩埵言善男子為令衆生多聞具足是故如來出現於世如來出世開甘露法若如來出世則知一切法以方便故知世間法出世間法知世間智出世間智藥上菩提薩埵白佛言世尊世尊知何等法佛告藥上菩提薩埵言藥上如來知正法智藥上以是智故揔攝一切法藥上若衆生聞如來出世信法者此是第一利益藥上譬如有人出行治生為得利故將千人衆擔負金寶彼人父母告其人言子善諦聽此金寶者是他之物汝好守護莫使亡失其人持寶來經多時自縱放逸所持金寶悉皆散失是時彼人憂箭射心著慚愧恥不能歸家時彼父母聞已憂愁悲泣而說此言我等生此惡子但有子名生我家內財物悉皆散失令我等貧苦為

他奴僕絶莹而死子聞父母既喪亡
已亦絶莹死如是如是棄上佛說此
法於我法中無淨信者彼無所莹臨
命終時為憂惱箭射心而死如彼父
母為彼金寶絶莹憂惱如是棄上於
我法中無淨心者臨命終時受諸苦
痛先福受盡彼不種善臨死時至憂
惱箭射墮於地獄畜生餓鬼受諸苦
痛作如是言誰救濟我令我得離地
獄畜生餓鬼之苦又如父母告其子
言未來病苦病有死苦汝等得解脫
時見行識生身受苦痛遍體燋惱自
觀已死眼不見色耳不聞聲四支皆
痛必歸於死遍體頑癡猶如木石無
所覺知子荅父母語言莫作是語令我
怖畏觀身無熱亦无餘病唯見死怖我
當歸誰誰救濟我父母若天誰能救
拔父母荅言祭祀天神必得安隱子
荅父母當速祭祀以求安樂速至天
祠問守廟人時彼父母到天祠中燒
香求願守廟者言天神瞋怒須煞羊
煞人以用祭祀汝子可脫介時父母
自思惟言我等云何我既貧窮若天

神瞋我子必死若天神喜必得大恩
時速歸家盡賣家財得羊一口復語
餘人且貸我金十日相還君无相還
我身當為君作奴僕其人得金詣市
買人所買之人不知當殺以祭天祠
病人父母愚癡無智竟不至家直詣
天祠語守廟者汝速為我設祭天祠
尒時父母自煞羊煞人然火祭天煞
後天下告彼父母汝等莫怖我護汝
子今得安隱尒時父母踊躍歡喜作
如是言天神與我大恩令我子差時
彼父母歡喜還家見兒已死尒時父
母見子死已生大愁惱憂箭射心絶
望而死佛告藥上善男子近惡知識
亦復如是尒時藥上菩提薩埵白佛
言世尊如是衆生墮於何處佛告藥
上菩提薩埵善男子莫問是事藥上
菩提薩埵白佛言世尊願佛慈悲說
如是人墮在何處佛告藥上菩提薩
埵言善男子汝今諦聽其人母者墮
於大叫地獄之中其父墮於衆合地
獄其子墮於火燒然地獄守天廟者
墮於阿鼻大地獄中尒時藥上菩提

薩埵摩訶薩埵白佛言世尊彼枉死
人生於何處佛告樂上菩提薩埵言
彼枉死人生於三十三天之上樂上
菩提薩埵白佛言世尊彼枉死人何
因緣故生於三十三天之上佛告樂
上菩提薩埵言善男子汝今諦聽彼
人臨死時起一念淨心歸依佛陀以
此善根當六十劫受於三十三天之
樂八十劫中自識宿命所生之處離
諸憂惱生生之處離諸憂惱一切苦
滅樂上近惡知識不得入於涅槃樂
上菩提薩埵白佛言世尊去何衆生
不能入於涅槃佛告樂上菩提薩埵
言欲求涅槃者當勤精進樂上菩提
薩埵白佛言世尊去何名精進佛告
樂上菩提薩埵善男子精進者名須
羅多波帝逆流之果名精進處娑吉
利陁伽弥果名精進處阿那伽弥果
名精進處阿羅訶果名精進處波羅
提迦佛陁果名精進處緣覺之智名
精進處菩提薩埵名字菩提薩埵地
畢名精進處樂上如是等處名精進
處樂上菩提薩埵白佛言世尊世尊

云何逆流去何逆流果佛告藥上菩
提薩埵善男子辟如有人種於樹木
彼種樹已即日生芽彼樹一日上下
各生長一由旬復有一人亦復種樹
不得其所風動不生移置異處二人
共諍不相誹謗彼人如是共相諍論
誹謗遠徃喚來傍臣受教遣使徃捉
國王聞之即勑臣言某處二人不相
時彼使人微服而去至彼人所作如
是言王喚汝等時彼二人驚怖憂愁
王令何故命我二人是時二人既至
王所黙然而立時王問言汝等何故
共相誹謗而起鬪諍時彼二人白大
王言大王聽我所說我借得少許空
閑之處種種樹林即日生芽及葉華
果熟者中半此人種植不生芽葉及
以華果須臾數移彼種不生來見謗
毀而起鬪諍大王如是之事大王應
知我無罪過尒時大王集諸大臣滿
三十億告諸臣言汝等各說諸臣白
言我等不知說何等語王問諸臣汝
等頗見即日種樹即生芽葉及以華
果熟者中半尒時諸臣從座而起白

大王言大王我等不能決定信受如此之言何以故大王此事希有尒時大王問彼人言如汝所說是事實不尒時彼人白大王言此實不謬王復荅言如汝所說如此之事即日種樹即生芽葉及以華果此事難信尒時彼人白大王言願王自植知其虛實時王集三十億臣禁守彼人然後大王自種其樹不生芽葉不生華果尒時大王心大恚怒勅諸臣言汝等速取利斧彼所種樹仰令斫伐尒時諸臣受王教令斫斷彼樹一樹斷已生十二樹斫十二樹斷生二十四樹莖葉華果皆是七寶尒時二十四樹變生二十四億雜鳥皆是金觜七寶羽翼尒時大王復生瞋怒自執利斧往伐彼樹王斫樹時從樹出生甘泉美水時王慚愧勅諸臣言放彼二人諸臣白言大王受教諸臣去已放彼二人將至王所王問其人汝種此樹斫汝一樹生十二樹斫十二樹生二十四樹我所種樹不生芽葉不生華果此事去何其人荅王如我此福德大

王則無如是福德尒時三十億大自
胡跪白其人言汝可治國而居王位
尒時其人為諸日衆而說偈言
我不求王位　不求世財寶　心懷無上願
願成二足尊　得寂滅涅槃　至彼成如來
為汝等說法　令到涅槃城　往昔作不善
令我入王獄　獄縛受諸苦　罪報悉已盡
尒時有三万三千高座一一高座高
二十五由旬一高座上有二十五億
雞而在其上以金為觜七寶羽翼出
人音聲告彼王言大王不善不善斫
伐諸樹以此罪業必入惡道王不知
耶種此樹者是何等人大王荅言我
未審之願為我說何等大人種此樹
耶雞鳥告王如此人者照明世間名
無上士當度一切衆生生老病死王復
問言彼是何人種樹不生彼作何等
不善之業不生當為我說鳥荅王言
彼是提婆達多種樹不生無少善根
樹云何生尒時三十億大自閒此法
門皆得十地成就神通時彼國王亦
得十地得通達一切善法三昧尒時
藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言世

尊何因緣故此三十億日皆得十地成就神通尒時世尊告藥上菩提薩埵善男子汝今諦聽即時微笑從其面門放八万四千光明無量種種青黄赤白紅紫光明其光遍照無量世界照世界已還至佛所繞佛三匝從佛頂入尒時藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言世尊何因緣故如來現此希有之相若無因緣如来終不現希有事

佛告藥上菩提薩埵言善男子汝見衆人從十方来集會此不藥上菩提薩埵白言不見也世尊佛告藥上菩提薩埵言善男子汝觀十方一切世界尒時藥上菩提薩埵摩訶薩埵即觀十方見東方面有一大樹覆七千由旬見二万五千億衆生在彼集會默然而坐不飲不食復見南方有一大樹覆七千由旬下有二万五千億衆生俱共集會不語不食不行默然而住復見西方有一大樹覆七千由旬下有二万五千億衆生俱共集會不語不食不行默然而住復見北方

有一大樹覆七千由旬下有二万五
千億衆生俱共集會不語不食不行
默然而住復見上方有一大樹覆七
千由旬下有二万五千億衆生俱共
集會不語不食不行默然而住復見
下方有一大樹覆七千由旬下有二
万五千億衆生俱共集會不語不食
不行默然而住尒時樂上菩提薩埵
白佛言世尊我欲少問如來應正遍
知若佛聽許乃敢發問尒時世尊告
樂上菩提薩埵言善男子隨汝所問
如來悉能為汝解說尒時樂上菩提
薩埵白佛言世尊何因緣故從於十
方有無量衆生而来集會以誰神力
而来至此佛告樂上菩提薩埵言自
以神力而来至此尒時樂上菩提薩
埵白佛言世尊我欲觀諸世界以誰
神力而往至彼佛告樂上菩提薩埵
以汝神力自往至彼
尒時樂上菩提薩埵適三亟忽然
不現過九十六億世界有一世界名
日月明彼國有佛号日月土如来應
供正遍知與八万億菩提薩埵恭敬

國遠而為説法樂上善提薩埵摩訶
薩埵既到彼國至日月土如来前頂
礼佛足白佛言世尊何因縁故於娑
婆世界在釋迦牟尼前觀於十方見
無量衆生集會在此不見尒時樂上
善提薩埵摩訶薩埵至日月土如来
前白佛言世尊我過九十六億諸佛
國土来至於此不見一人世尊誰見
誰聞無知無覺樹上而生衆生佛告
樂上善提薩埵言不也善男子汝頗
見頗聞無知無覺之樹能生人不樂
上白佛言世尊不見不知佛告樂上
善提薩埵汝欲見不我今亦汝樂上
白佛言世尊頗欲見之尒時日月土
如来屈申臂頃百千億衆皆悉来集
一一衆生手執香華供養如来樂上
汝今見不樂上善提薩埵白佛言已
見世尊已見善逝佛告樂上善男子
此諸衆生無覺無知悉皆如幻時彼
三万億衆生各中兩手以諸香華供
養如来樂上善提薩埵白佛言世尊
此事希有須臾之間此諸衆生各生
百手供養如来尚不得朕況兩手者

佛告藥上菩提薩埵言如是如是善
男子此諸衆生無覺無知而生而滅
善男子我身亦如是如幻如化而亦
生滅藥上白佛言世尊何等是少衆
生何者是老衆生佛告藥上善男子
亦有老者亦有少者藥上白佛言世
尊願佛解說何者是也佛告藥上無
福衰者是老衆生從彼樹生者是少
衆生藥上白佛言世尊我欲見彼少
衆生等尒時日月土如来即伸右臂
從於四方有百千億衆生俱来集會
至如来所頂礼佛足遶佛三匝在佛
前立默然而住藥上白佛言世尊此
衆生何故佛前默然而住佛告藥上
善男子汝不知耶地大之性無言無
說法衆無知無覺何以故藥上此諸
少衆生不見生不見滅不見老病死
憂悲苦惱具受一切苦痛之惱云何
而語是故藥上如是衆生應當教之
尒時藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛
言世尊少衆生者從何所来何處終
當生何處不知法者佛告藥上善男
子汝今諦聽此諸衆生非是人作非

金師作非鐵師作非木師作非陶師
作非王者作男女和合惡業而生受
諸苦癰作不善行受如是苦名少衆
生藥上彼不與佛言不礼如来彼受
無量無邊之苦藥上有少衆生不共
佛語者受如是無量無邊苦惱藥上
以不善知苦因緣故不共佛語不共佛
語故不知善不知惡不知生雖得人
身不知生不知滅藥上是名年少衆
生藥上菩提薩埵白佛言世尊年少
衆生去何生去何滅佛告藥上菩提
薩埵言善男子辟如有人以木挑火
木則漸燒如是藥上衆生之類初生
時苦中苦死苦藥上白佛言世尊生
時誰生藏時誰滅佛告藥上善男子
如佛之生如佛之滅辟如有人閇在
闇室眼無所見復有異人曽受苦惱
作是思惟此人受苦甚爲可愍若不
得脱是人必死以火與之令得少明
時闇室人見火歡喜心得安樂尒時
彼火以少因緣熾然火焰燒彼闇室
尒時彼人被燒而死時王聞之作如
是念我國衆生若有所犯更不繋縛

尒時國王告下人民汝等諸人莫生
怖畏於我國內施汝無畏若有所犯
不加害汝亦不煞汝皆當安隱莫生
怖畏藥上如來亦復如是燒諸煩惱
滅諸病苦猶如彼人為令闇室衆生
安隱自燒而死如來如是為諸衆生
令得安隱不惜身命拔諸繫縛令得
解脫如是藥上如來永離三毒之惱
為諸世間作大燈明於地獄畜生餓
鬼阿修羅老少衆生拔令解脫
尒時諸天於虛空中而說偈言
最勝好福田　一切田中勝　世間無上尊
增長諸佛子　佛田最勝田　能除諸怖畏
大師善方便　守護諸衆生　住於涅槃界
而亦在世間　令世間寂滅　佛為無上師
救護少衆生　亦救老衆生　三界諸衆生
方便而度之　開諸地獄門　及畜生餓鬼
此世得安樂　他世亦安樂
尒時如來即時微笑而說偈言
善哉見善人　善哉見佛陁　善哉聞法者
善哉能敬僧　善哉此法門　滅除一切惡
尒時藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛
言世尊何因緣故如來微笑若無因

縁如来終不現希有相佛告樂上善
男子汝見此等少衆生不樂上白佛
言世尊唯然已見佛告樂上善男子
此諸衆生今日皆得住於十地尒時
樂上善提薩埵摩訶薩埵踊身虚空
高八万由旬共八万億天子於如来
上散衆妙花地上年少諸衆生等皆
礼佛足尒時樂上於虚空中而作是
言三千大千世界衆生皆聞此聲地
獄衆生聞此聲者悉得解脱三十三
天聞此音聲皆来集會時三千大千
世界六種震動時大海中八万四千
龍王動而来集三万億閻浮提夜叉
倶来集會二万五千億羅刹餓鬼倶
来集會時如来所大衆悉集尒時如
来為諸年少衆生說法從十方世界
有百千億諸菩薩衆各以自神力倶
来集會尒時樂上善提薩埵白佛言
世尊從十方國有無量菩薩倶来集
會無量天龍夜叉揵闥婆阿修羅迦
樓羅餓鬼地獄皆来集會欲聞正法
唯願世尊當為說之佛告樂上善提
薩埵摩訶薩埵言善男子汝下至此

尒時藥上菩提薩埵以自神力從上
而下向佛合掌頂礼佛足白佛言世
尊法聚法聚者何因緣故名為法聚
佛告藥上善男子法聚者名曰淨行
淨行者能離一切不善之法善男子
汝見如此少衆生不藥上白佛唯然
巳見佛告藥上此諸衆生離邪婬故
必得諸陁羅尼必得具足一切諸法

僧伽吒經卷第三

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

僧伽吒經卷第四　　使

元魏優禪尼國王子月婆首那譯

尒時藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言世尊以何方便令諸衆生悉聞正法佛告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言善男子有諸衆生我說生苦而不歡喜老苦病苦憂悲之苦怨憎會苦愛別離苦死滅之苦藥上是名一切苦時少衆生聞此法已合掌礼佛白佛言世尊我等亦有死耶佛告等汝等汝一切衆生亦歸於死彼少衆生白佛言世尊云何死至佛言善男子臨死之時滅行識風起識轉風起識相應風起善男子是三種風臨死之時動於行識彼少衆生白佛言世尊何等三法臨死之時惱於身識佛言善男子一者刀惱二者針惱三者杖惱是三種風惱切其身彼少衆生白佛言世尊何者是身佛言善男子身名火聚身名燒然身名愚癡身名崩壞身名剌聚身名丘冢身名水泡身名重擔身名生惱身名老病苦惱身名

為死愛別離怨憎會是名為身彼諸
年少復白佛言世尊如此之身去何
名死去何名生佛言善男子識滅名
死福德因緣識起名生善男子名為
身者有無量億筋脈相纏身有八万
四千毛孔復有八万四千户虫在中
而住彼諸虫等亦有死滅人將死時
諸虫怖畏手相噉食受諸苦痛男女
眷屬生大悲惱迭相食噉諸虫相食
唯有二虫七日闘諍過七日已一虫
命盡一虫猶存如彼虫闘臨死不息
凡夫之人亦復如是乃至臨終諍論
不息不畏生苦不畏老苦不畏病苦
不畏死苦如彼二虫至死不息凡夫
衆生亦復如是死至之時賢聖呵言
丈夫汝作不善汝豈不見世間苦耶
不見生苦不見病苦不見老苦不見
死苦答言如是已見生苦病苦老苦
死苦汝若見如是苦何不作諸善根
何故不為後世樂故修諸善法丈夫
我復問汝何不作善離於生苦老苦
病苦及以死苦去何不修正念之觀
汝於閻浮提豈可不聞揵椎聲耶不

見衆生行布施耶不見衆生於佛福田種善根子香華幡蓋施佛之時汝不見耶如来所有四衆弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷於佛法中有此四衆能救苦厄賢聖呵言不善丈夫造作如是不善之業尒時法王説偈告曰

見如来出世　聞撃法鼓音　見演説法時
寂滅至涅槃　見於多衆生　作福者甚少
福能後世樂　何故而不作

尒時彼人以偈荅法王言

我愚癡無智　親近悪知識　造作不善業
由欲迷於心　我以多習欲　令受苦痛報
多煞害衆生　破壊和合僧　破壊佛塔寺
愚癡無智慧　口作不善語　呵罵於父母
我以不覺知　自多造衆過　我見所生處
在於大叫獄　於衆合地獄　受於大苦痛
復於阿鼻獄　受無量劇苦　大蓮華地獄
受於無量苦　黒縄大地獄　百千生受苦
於一切地獄　遍受諸苦惱　無數百千劫
受於大苦痛　行於黒闇獄　不見其門戸
復墮火鑊中　展轉受衆苦　復有一地獄
名曰刀劒獄　百千億刀劒　行列在我前

以此割截身　自業受苦惱　非工師所作
業感自然生　大風吹令起　割切遍其身
我應受如是　地獄諸苦惱　一切諸衆生
見我受此苦　我所有財寶　盡留在世間
男女及兄弟　姉妹親眷屬　父母及知識
奴婢作使人　牛羊諸畜生　我意迷於此
貪著金銀寶　及精妙衣服　貪著造舍宅
善工畫舍師　衆妹女娛樂　箜篌簫笛音
以此癡心者　香湯自澡浴　如是自娛樂
頑癡無智身　種種而供養　我亦無兄弟
虛妄心貪著　今日受無量　苦痛不可盡
世間勝上味　貪著而噉食　香澤以塗髮
寶珠以爲鬘　貪色自迷醉　今無救濟者
眼爲惡業因　見巳則生貪　耳因諸音聲
聞巳則生貪　臂貫以寶釧　指著金寶鐶
咽頸著寶瓔　脚著於金釧　作金寶羅網
変露覆其身　身著種種寶　以此自莊嚴
世間第一者　以爲身莊嚴　細軟上妙觸
增長於愛欲　種種妙牀褥　以自悅其身
種種好妙香　以塗其自身　栴檀龍腦香
以此自塗身　麝香等諸香　用之自塗身
瞻蔔須摩那　以此塗其髮　第一精妙衣
自覺自衣身　若捨白象乘　復乘於馬乘

為王治國政　人衆悉敬重　宮中諸妃后
善學歌舞戲　貪獸在曠野　無事横殘害
作如是等惡　不知後世報　食噉他肉故
受如是苦報　愚癡無智慧　不知當有死
我以愚癡意　養育於身命　今日至死門
無能救濟者　汝等諸親族　何用視我為
何不服勝衣　何故自憂哭　何故不梳髮
而受於苦惱　我命終不存　造惡增多故
狐狼烏鵲等　食我此身肉　長養此身體
為諸蟲所食　生死因此身　衆生則有生
應如是捨棄　令得離此難　世醫不能治
無人救濟者　今日捨法樂　令滅煩惱病
種種養此身　會必歸於死　世間無上尊
救度諸衆生　寂滅諸佛子　亦能救衆生
施諸妙法樂　令達離生死　食肉長此身
不知諸苦報　長養於此身　無有少利益
此身煩癡聚　不知少恩分　妻妾男女等
不知其恩力　長養得成立　無能救濟者
纏縛無有知　憂愁入死地　衆生生有苦
後則有死苦　趣行觸受等　是則為中苦
愚癡愛所縛　生在於諸有　為愛欲所縛
樂著於境界　衆生无知故　唯有憂惱苦
善法不識知　心但著名字　不知於後世

猶如惡毒虵　無明轉衆生　遠離於解脫
不識解脫故　惡業所流轉　心有煩惱故
衆生住生死　煩惱燒衆善　如火焚乾木
流轉於五道　無有少樂受　不知好妙樂
在於何處所　清淨佛國土　世尊轉法輪
如來淨音聲　說戒定智慧
尒時世尊復告樂上菩提薩埵摩訶
薩埵言如是如是惡行衆生命終之
後受諸苦惱無救濟者善果報者今
說伽他
遭惡不善業　必入於地獄　吞噉熱鐵丸
飲於沸融銅　兩火灑其身　遍身體火燒
無處而不遍　展轉受苦惱　不知於淨樂
於法亦不知　愚癡作非法　遠離於樂果
信佛禁戒法　修習於智慧　以淨戒具足
速疾成菩提　精進為第一　生淨佛國土
宣說善法要　攝護諸衆生　具足慈悲心
修行淨梵行　具解脫知見　成如來善名
世間之父母　菩提心第一　說此法門者
第一善知識　聽此法門者　必作無上尊
具世尊十号　寂滅心相應
尒時樂上菩提薩埵摩訶薩埵白佛
言世尊何因緣故大地震動尒時世

尊告藥上菩提薩埵言汝觀何故大地震動尒時藥上觀四方時見下方界有二十億衆生從地踊出見上方界二万五千億衆生同時而生時諸年少見是事已白佛言世尊今出生者是何等人佛言汝等見此大衆不耶白佛言世尊唯然已見佛言此衆生出為汝徒伴問言世尊此諸衆生亦有死不佛告年少一切衆生悉皆有死此亦不免時諸年少合掌向佛頂礼佛足而白佛言世尊我等更不能忍流轉生死佛告年少汝等能起大精進不年少白佛言世尊我等面見如來耳聞如來說甘露法見菩提薩埵現大神力見佛弟子諸聲聞衆集會於此世尊願修精進不能忍愛生死流轉尒時藥上菩提薩埵及五百眷屬以神通力踊身虚空身出師子猛虎白象現大神通於高山頂結加趺坐滿二万由旬化作十千億日月時諸年少白佛言世尊何故世間有此光明尒時世尊告諸年少善男子汝等見此日月不耶時諸年少白佛

言世尊唯然已見佛告年少此是善提薩埵自身光明現作日月示於衆生為之說法安樂利益一切天人人中修行得此神通時諸年少白佛言世尊願說如此光明因緣尒時世尊告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言善男子汝見此三千大千世界六種震動不時藥上菩提薩埵白佛言世尊唯然已見我有少疑欲問如來願佛聽許佛告藥上菩提薩埵言善男子隨汝意問當為汝說令汝歡喜過去未来現在三世之事當為汝說藥上白佛言世尊我見如来有八万四千天子圍繞恭敬復有八万四千菩薩亦圍繞恭敬又見万二千億諸龍圍繞恭敬復有万八千億天神等圍繞恭敬復有二万五千億諸餓鬼圍繞世尊何因緣故有此衆集尒時世尊告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言善男子在此衆集為欲聽法藥上此諸衆生今當背生死今日當得住於十地住十地已得離煩惱得寂滅佛法藥上菩提薩埵白佛言世尊此諸衆生雜

僧伽吒經卷第四　第八張　使

業所生如來去何淨此衆生佛告藥
上菩提薩埵言善男子汝今諦聽當
為汝說藥上此諸衆生愚癡無智不
知解脫在於何處多有年少諸衆生
等今日當得法陀羅尼得知一切法
得於十地至十地已能作佛事能轉
法輪雨於法雨紹無上佛法安樂衆
生天龍阿修羅揵闥婆餓鬼等聞法
歡喜皆住十地擊大法鼓吹大法螺
此年少等勤修行故得此十地今所
得法如十方佛
尒時五千年少衆生從座而起白佛
言世尊此身為重擔大可怖畏不知
道以非道我等猶如盲冥之人願佛
憐愍我等勸請世尊願佛說法我等
生無智慧不知法藥願世尊為我等
說法令得遠離生死之苦所生之處
願見佛身尒時藥上菩提薩埵摩訶
薩埵語諸年少衆生言汝等食已然
後為汝演說正法時諸年少語藥上
言我不識汝汝為是誰色相寂滅離
三惡道怖如汝身相離諸惡法見汝
掌中七寶莊嚴身服寶瓔以功德聚

我不知汝是何等人我等不須食亦不須飲以食入身甚可憎惡變成屎屎作血肉筋皮是故我等不須食飲不須一切細軟衣服不須辟印金釧眞珠瓔珞莊嚴身具皆所不欲以無常故我等亦不顧惜身命爲離惡道我等求於法施爲安樂天人爲求善知識不求轉輪聖王以轉輪王雖主四方不免磨滅男女妻子不能隨從所有七寶亦不逐去無量人衆亦不隨去於四天下無復自在一身爲王多見無常作惡業故墮叫喚地獄七寶自在遊四天下竟何所在仁者且聽我等所說速至佛所佛觀一切慈之如子我等無父無母無兒弟親族一切皆無佛爲我父如來是母佛如日月示人善道於生死中能救衆生令不復生諸煩惱河甚可怖畏衆生在中煩惱漂溺如來救之令不復入世尊憐愍爲說正法示人無上菩提之處我等不貪飲食不欲世間富貴不願生天不畏墮惡道得人身已願見世尊衆生短壽流轉無常以惡業故貪

著五欲不覺死至知死必至亦不怖
畏不念生滅不知細法不修細業不
知寂滅界無明覆心生已歸死死已
復生心亦不生猒猒離之想長夜受苦
鞭撻搊打不生猒離但起刼奪受獄
縛苦五縛所繫本惡業故命識欲滅
悲泣而言誰救濟我一切悉與金銀
雜寶身為奴僕一切作使我悉能為
王位自在我悉不欲不須財物但求
活命如是仁者我等不須飲食諸王
自在食則上味會歸於死天食甘露
亦歸磨滅種種百味王所貪著求實
則無飲食等味我等不須我等求聞
正法令得離若願離愛縛諸結煩惱
歸依世尊願離諸縛我等敬礼大仙
世尊為諸衆生未知仁者名字何等
願自說之藥上菩提薩埵言世界廣
傳衆生名字寧可盡知諸年少言我
等願知仁者名字甚深名字願為宣
說藥上荅言我名藥上治衆生病藥
中最上我今為汝等說令離諸病滅
除一切世界病苦世間貪為大病能
除滅之瞋為大病無智衆生流轉也

獄畜生餓鬼癡為大病衆生受苦皆
能滅除諸年少言聞此妙法離諸苦
雖凡夫無智受諸苦惱聞此淨法離
諸惡業離惡業故无惡道畏遠見如
来救一切病醫王施藥療治衆苦仁
者速去礼敬如来以我等語向世尊
説世尊能除我等之病滅煩惱火欲
火燒身不能滅除我等極苦願佛憐
愍身為重擔甚可怖畏三毒所壓不
可得勝去来常擔不能遠離不知死
至不生驚怖不知解脱道亦不知亦
解脱者以愚癡意自謂不死見父母
死猶不生怖諸業煩惱濁乱其心受
諸苦惱去何而食我等無明覆心有
如是苦大怖重擔想行及受癡愛無
智流轉諸有世間妄生不識解脱世
人愚癡浴以香湯衣以上服食以上
味耳聽樂音種種自娱種種好色樂
欲觀之一切好味舌求貪食細軟之
觸身欲著之二身和合癡心謂樂此
身頑癡何處有樂著好覆屣衣服飲
食無如之何臨終困至無有能救自
不能救衣服之具豈能救濟生在世

聞馳諸為馬常作惡業不求解脫自作教人不知後報我等前死有生令生有死憂悲苦惱我具見父母兄弟姉妹妻子喪亡悲哀憂愁苦惱皆悉見之諸行皆空智者云何而生樂著不求寂滅法不求離生死法以貪覆心生在世時不行布施一切過中無過貪心者於世法多作有行不知修習禪定解脫之道不知發大誓願成無上道佛是父母佛是示解脫道者能雨利益衆生愚癡衆生不知護法發心願求無上菩提名為護法一切行空財物亦空若觀我空不復受生願仁者憐愍以我等語具向佛說為諸菩提薩埵故諸菩薩法不應懈怠勤修精進捨惡行善仁者為我往至佛所礼敬如來作如是言世尊知一切法悉無有疑惡魔眷屬佛已調伏如來已能然大法炬令衆得樂如是之法能成佛者我等未聞仁者速往佛所為我等故我等不見如來猶未得度三十二相八十種好見此身已然後得度尒時樂上菩提薩埵語諸

年少汝觀上方有何等相諸人聞已
觀上方見五百化佛又見三千大臺
七寶嚴飾七寶羅網以覆其上如蓮
華葉出種種香時諸衆生問藥上言
此諸華座是何等相藥上荅言此是
汝座遠至佛所礼敬如来諸年少言
我等不知所行之路不見如来知詣
何方礼敬如来藥上告言汝但礼敬
如来世尊如虚空塵無有住處如来
亦如是如来安住處如須弥山如来
等須弥山如大海水三千世界微塵
數等十方菩薩欲求佛住不知所在
十方諸菩提薩埵但遥礼敬諸年少
言願仁慈恩滿我所願心欲見佛親
近礼敬藥上告言如来不求香華為
衆生作因令離生死惡魔眷屬不共
諍論歸依佛者不入死門速得法陁
羅尼發淨心願即得見佛尒時世尊
以加陵頻伽音熈然微笑從其面門
放八万四千光明遍照三千大千世
界下至十八地獄上至阿迦尼吒天
其光雜色青黄赤白頗梨等色如是
等光從面門出遍照三千大千世界

遇斯光者一切衆生皆得安樂照世
界已還至佛所繞佛七匝從佛頂入
尒時藥上菩提薩埵從座而起合掌
向佛白言世尊我欲少問若佛聽者乃
敢發言尒時世尊告藥上言善男子
隨汝所問如來為汝分別解說令汝
歡喜藥上白佛言世尊此三万億年
少欲聽如來微妙深法願為說之佛
告藥上善男子若聞如來深妙法者
當覺諸法得具足一切功德日即得
住於十地能擊大法鼓建大法幢藥
上汝見如是大臺不耶藥上言世尊
唯然已見
佛告藥上此諸年少今日得坐此臺
證一切法滿足一切善根之法今日
當得擊大法鼓無量天人得聞法已
悉得利益無量地獄衆生得聞法已
得背惡道說此語時衆中九千億差
衆生得須陁洹果藥上聞此法者得
離一切苦具一切善法藥上一切皆
能成就佛身藥上汝觀四方諸大菩
提薩埵尒時藥上即觀四方見東方
界五十億恒伽河沙菩提薩埵而來向

此見南方界六十億恒伽河沙菩提薩埵而来向此見西方界七十億恒伽沙菩提薩埵而来向此見北方界八十億恒伽沙菩提薩埵而来向此見下方界九十億恒伽沙菩提薩埵而来向此見上方界百億恒伽沙菩提薩埵而来向此到已皆於佛前在一面住欒上白佛言世尊於虚空中見黑色黄色是何等相佛告欒上汝不知耶欒上白佛唯佛如来能一切知佛告欒上此是悪魔及諸眷属欲来至此欒上汝欲見不欒上白佛言世尊我欲見之佛令欒上即見悪魔欒上見已白佛言世尊何因緣故悪魔至此佛告欒上魔欲乱此法座欒上白佛言世尊此諸菩提薩埵為観諸年少受位故来欒上汝見此諸菩提薩埵種種形色種種相貌種種力不欒上白佛言世尊唯然我見百千億恒伽沙菩提薩埵自在神通而来至此介時世尊説此法已一切勇菩薩欒上菩薩一切差少衆生一切天人世間阿修羅揵闥婆聞佛所説皆大歡喜

僧伽吒經巻第四　第十六張　使

僧伽吒經卷第四

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

力莊嚴三昧經卷上

隋天竺三藏那連提耶舍譯

使

如是我聞一時婆伽婆住舍婆提城祇陀林樹給孤獨園與比丘衆五百人俱一切皆是大阿羅漢諸漏已盡無復煩惱心得好解脫慧得好解脫其心柔和猶調伏象內外清淨究竟斷除五陰重擔所作已辦不受後有猶如諸佛解脫無爲不爲有爲生死遷動唯除一人在於學地所謂長老阿難比丘一切皆得寂滅之法一切皆得調伏之法一切具足最勝之法一切不住於意識中一切皆得種種解脫一切皆得自在神通

復有八十百千菩薩摩訶薩等而爲上首所謂文殊師利童子智輪大海辯才童子蓮華藏光一切衆生眼童子無邊心廣義慧童子天寶炎光善照耀幢童子難可譬喻善色愛見童子觀諸衆生眼視不瞬童子大願不虛見童子深遠雷震鼓音響聲童子離障导一切衆生眼童子寶藏炎輪

廣德童子多福德衆生見勝幢童子勝妙無邊香光童子无邊力精進善大奮迅童子牢固精進無邊智光幢童子一切差別德勝智童子不可破壞能常寂勝童子成就一切自在導師童子相好莊嚴清淨福行善名稱童子一切衆生寂愛樂童子如是等衆諸童子俱一切皆得不退轉道以金剛鎧大願莊嚴心常寂靜盡諸有邊不壞法中得大清淨寂勝清淨彼岸清淨一切清淨行皆清淨

介時世尊於彼後夜第一分中入于三昧此之三昧名力莊嚴入三昧已悉知過去現在未來一切衆生生死業行佛神力故是時此處祇陁樹園地及虛空一切皆滿天衣寶帳交絡綢繆天蓋幢幡閣塞周遍又垂種種雜妙流蘇細葉天花繽紛乱墜林樹關錯七寶廁填種種莊嚴布散於地天諸香菓天弥鄉羅天桂鬱金及熏香等煙雲欎靄霧靉氛氳時卷時舒可愛可樂時祇陁樹如是種種天寶莊嚴廣博淨故有大威德具衆光明

照耀虛空盡十方面現此難量諸莊嚴已有師子座自然而出殊特妙好勝天報成以座莊嚴光因緣故令此三千大千世界一切赫耀皆光照明辟如夜中然大炬火一切瞻冥悉滅無餘

介時此三千大千世界娑婆國土所有穢惡丘陵埠阜崖岸川原礫石土砂高下坑坎陂池溝壑泉井江湖小河大河小海大海須弥海島居民聚羅仙聖所居十寶諸山所迦婆羅及大所迦婆羅山等悉皆平坦無諸荊棘并餘叢林清淨端平如瑠璃掌又有種種七寶莊嚴天曼陀花遍覆於地天蕖藕根天多摩羅天桂欝金香熏雲氣善皆周遍繞虛空中又有諸天無量音樂百千万億那由他種自然出聲悉說妙法

時此三千大千世界滿虛空中種種七寶蓮花莊嚴寂勝香光皆作金色純青瑠璃用以為莖臺廣七肘皆高七尋蓮花開敷甚可喜樂天栴檀樹曼陀花樹天龍花樹其樹各各高七

多羅枝葉扶踈色香具足青黄赤白皆如蓮花如是莊嚴三千大千一切地界至有頂天悉如天宮淨妙國土現是變已是時一切無量衆生以佛力加故無障㝵彼此徹見猶淨琉璃難可思量佛境界故

尒時此三千大千世界地住諸天乃至一切迦膩吒天并及五百羅漢比丘八十百千菩薩衆等作如是念此是如来力莊嚴力此是如来人中師子此是如来寂大奮迅此是如来師子奮迅此是如来大大師子奮迅踊躍此是如来大大神通莊嚴之事不可思議不可讃歎如是見已天及聲聞諸菩薩等一切大衆皆於佛所生大信心胡跪合掌一心低頭供養而住

尒時東方過如恒河沙等世界彼有佛刹名一切光其中有佛号無邊光多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁與大比丘衆八千萬比丘尼三千萬菩薩摩訶薩八十百千万優婆塞八十八万優婆夷七十千万亦有寂大威德天人皆於彼衆圍遶佛座聽説

法要
尒時南方過如恒河沙等世界彼有佛刹名曰大光其中有佛号無邊精進多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁與大比丘衆十千万人倶菩薩摩訶薩四十千万優婆塞六十千万亦有寂大威徳天人皆於彼衆圍遶佛座聽説法要
尒時西方過如恒河沙等世界彼有佛刹名曰普光其中有佛号曰普見多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁與大比丘二億衆倶三億比丘尼九億六千万菩薩摩訶薩衆八億優婆塞六億優婆夷亦有寂大威徳天人皆於彼衆圍遶佛座聽説法要
尒時北方過如恒河沙等世界彼有佛刹名曰大燈其中有佛号曰作光多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁與大比丘六億衆倶四万比丘尼八億菩薩摩訶薩衆九億優婆塞八億優婆夷亦有寂大威徳天人皆於彼衆圍遶佛座聽説法要
尒時東北方過如恒河沙等世界彼

有佛刹名曰金光照耀其中有佛号
金色光多陁阿伽度阿羅呵三藐三
佛陁與大比丘七億衆俱三億比丘
尼八億菩薩摩訶薩衆九億優婆塞
八億優婆夷亦有㝡大威德天人皆
於彼衆圍遶佛座聽說法要
尒時東南方過如恒河沙等世界彼
有佛刹名大炬光其中有佛号不可
思議曰光多陁阿伽度阿羅呵三藐
三佛陁與大比丘八億四千万一億
八千万比丘尼九億六千万菩薩摩
訶薩八億八千万優婆塞八億優婆
夷亦有㝡大威德天人皆於彼衆圍
遶佛座聽說法要
尒時西南方過如恒河沙等世界彼
有佛刹名善勝光其中有佛号曰大
光多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁
與大比丘衆九億六千万八億比丘
尼九億二千万菩薩摩訶薩九億優
婆塞九億六千万優婆夷亦有㝡大
威德天人皆於彼衆圍遶佛座聽說
法要
尒時西北方過如恒河沙等世界彼

有佛刹名寶智意其中有佛号寶藏
光多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁
與大比丘八億衆俱二億比丘尼八
億菩薩摩訶薩衆八億八千万優婆
塞七億優婆夷亦有家大威德天人
皆於彼衆園遶佛座聽說法要
尒時上方過如恒河沙等世界彼有
佛刹名日月光其中有佛号月幢光
多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁與
大比丘十億衆俱三億比丘尼八億
菩薩摩訶薩衆九億二千万優婆塞
九億優婆夷亦有家大威德天人皆
於彼衆園遶佛座聽說法要
尒時下方過如恒河沙等世界彼有
佛刹名離垢光其中有佛号普眼見
多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁與
大比丘衆九億六千万四億比丘尼
九億四千万菩薩摩訶薩八億優婆
塞七億優婆夷亦有家大威德天人
皆於彼衆園遶佛座聽說法要
尒時文殊師利童子及一切衆生家
愛樂童子如是衆等二十童子一時
俱起到於佛所到佛所已時釋迦佛

在三昧中百福莊嚴寂然不動時諸
童子各各默然偏袒右辟頂礼佛足
右遶如来遶三匝已辟如壯士屈伸
辟頃各往十方
尒時文殊師利童子智輪大海辯才
童子向於東方度如恒河沙等國土
彼有世界名一切光其中有佛号無
邊光如来應供正遍知十号具足為
諸大衆說微妙法時二童子到彼刹
已為佛作礼坐於衆中
尒時蓮花藏光一切衆生眼童子无
邊心廣義慧童子等向於南方度如
恒河沙等國土彼有世界名曰大光
其中有佛号無邊精進如来應供正
遍知十号具足為諸大衆說微妙法
時二童子到彼刹已為佛作礼坐於
衆中
尒時天寳炎光善照耀幢童子難可
譬喻善色愛見童子等向於西方度
如恒河沙等國土彼有世界名曰普
光其中有佛号曰普見如来應供正
遍知十号具足為諸大衆說微妙法
時二童子到彼刹已為佛作礼坐於

衆中
尒時觀諸衆生眼視不瞬童子大願
不虚見童子等向於北方度如恒河
沙等國土彼有世界名曰大燈其中
有佛号曰光作如来應供正遍知十
号具足為諸大衆説微妙法時二童
子到彼刹已為佛作礼坐於衆中
尒時深遠雷震鼓音響聲童子離障
㝵一切衆生眼童子等向東北方度
如恒河沙等國土彼有世界名金光
照其中有佛号金色光如来應供正
遍知十号具足為諸大衆説微妙法
時二童子到彼刹已為佛作礼坐於
衆中
尒時寶藏炎輪廣德童子多福德衆
生見勝幢童子等向東南方度如恒
河沙等國土彼有世界号大炬光其
中有佛号不可思議日光如来應供
正遍知十号具足為諸大衆説微妙
法時二童子到彼刹已為佛作礼坐
於衆中
尒時勝妙無邊香光童子无邊力精
進善大奮迅童子等向西南方度如

恒河沙等國土彼有世界名善勝光
其中有佛号曰大光如来應供正遍
知十号具足為諸大衆說微妙法時
二童子到彼剎已為佛作礼坐於衆中
尒時牢固精進無邊智光幢童子一
切差別德勝智童子等向西北方度
如恒河沙等國土彼有世界名寶意
慧其中有佛号寶藏光如来應供正
遍知十号具足為諸大衆說微妙法
時二童子到彼剎已為佛作礼坐於
衆中
尒時不可破壞能常寂勝童子成就
一切自在導師童子等向於上方度
如恒河沙等國土彼有世界名日月
光其中有佛号寶幢光如来應供正
遍知十号具足為諸大衆說微妙法
時二童子到彼剎已為佛作礼坐於
衆中
尒時相好莊嚴清淨福行善名稱童
子一切衆生寂愛樂童子等向於下
方度如恒河沙等國土彼有世界名
離垢光其中有佛号普眼見如来應
供正遍知十号具足為諸大衆說微

妙法時二童子到彼剎已為佛作礼
坐於衆中
尒時無邊光如来應正遍知為諸大
衆知而故問文殊師利童子智輪大
海辯才童子等言汝二大士從何所
来時二童子報彼佛言世尊此剎西
方過如恒河沙等世界國名娑婆佛
号釋迦牟尼如来多陁阿伽度阿羅
呵三藐三佛陁以大莊嚴入于三昧
我等從彼佛世尊所恭敬頂礼三遶
畢来
尒時無邊精進如来應供正遍知為
諸大衆知而故問蓮華藏光一切衆
生眼童子無邊心廣義慧童子等言
汝二大士從何所来時二童子報彼
佛言世尊此剎北方過如恒河沙等
世界國名娑婆佛号釋迦牟尼如来
多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁以
大莊嚴入于三昧我等從彼佛世尊
所恭敬頂礼三遶畢来
尒時普見如来應正遍知為諸大衆
知而故問天寶炎光善照曜幢童子
難可辟喻善邑愛見童子等言汝二

大士從何所来時二童子報彼佛言世尊此剎東方過如恒河沙等世界國名娑婆佛号釋迦牟尼如来多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁以大莊嚴入于三昧我等從彼佛世尊所恭敬頂礼三遶畢来

尒時大燈如来應正遍知為諸大衆知而故問觀諸衆生眼視不瞬童子大願不虛見童子等言汝二大士從何所来時二童子報彼佛言世尊此剎南方過如恒河沙等世界國名娑婆佛号釋迦牟尼如来多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁以大莊嚴入于三昧我等從彼佛世尊所恭敬頂礼三遶畢来

尒時金色光如来應正遍知為諸大衆知而故問深遠雷震鼓音響聲童子離障导一切衆生眼童子等言汝二大士從何所来時二童子報彼佛言世尊此剎西南方過如恒河沙等世界國名娑婆佛号釋迦牟尼如来多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁以大莊嚴入于三昧我等從彼佛世尊

所恭敬頂礼三遶畢来
尒時不可思議日光如来應正遍知為諸大衆知而故問寶藏炎輪廣德童子多福德衆生見勝幢童子等言汝二大士從何所来時二童子報彼佛言世尊此剎西北方過如恒河沙等世界國名娑婆佛号釋迦牟尼如来多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁以大莊嚴入于三昧我等從彼佛世尊所恭敬頂礼三遶畢来

尒時善光如来應正遍知為諸大衆知而故問勝妙無邊香光童子无邊力精進善大奮迅童子等言汝二大士從何所来時二童子報彼佛言世尊此剎東北方過如恒河沙等世界國名娑婆佛号釋迦牟尼如来多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁以大莊嚴入于三昧我等從彼佛世尊所恭敬頂礼三遶畢来

尒時寶藏光如来應正遍知為諸大衆知而故問牢固精進無邊智光幢童子一切差別德勝智童子等言汝二大士從何所来時二童子報彼佛

言世尊此刹東南方過如恒河沙等世界國名娑婆佛号釋迦牟尼如来多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁以大莊嚴入于三昧我等從彼佛世尊所恭敬頂礼三遶畢来

尒時寶幢光如来應正遍知為諸大衆知而故問不可破壞能常寂勝童子成就一切自在導師童子等言汝二大士從何所来時二童子報彼佛言世尊此刹下方過如恒河沙等世界國名娑婆佛号釋迦牟尼如来多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁以大莊嚴入于三昧我等從彼佛世尊所恭敬頂礼三遶畢来

尒時普眼見如来應正遍知為諸大衆知而故問相好莊嚴清淨福行善名稱童子一切衆生寂愛樂童子等言汝二大士從何所来時二童子報彼佛言世尊此刹上方過如恒河沙等世界國名娑婆佛号釋迦牟尼如来多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁以大莊嚴入于三昧我等從彼佛世尊所恭敬頂礼三遶畢来

介時十方諸佛世界聞此釋迦牟尼如來多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁十号名已彼十方刹一切佛土皆大震動動遍動等遍動震遍震等遍震踊遍踊等遍踊如是動已時彼十方諸佛侍者各各合掌白於佛言世尊何因緣故令此三千大千世界如是大動時十方佛皆即告其自侍者言善男子從此刹西過如恒河沙等世界彼有國土名曰娑婆佛号釋迦牟尼如來多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁於今現在入力莊嚴三昧為諸四衆圍遶而坐欲說甚深平等之法以是事故此處三千大千世界地皆震動如是次第乃至下方諸刹震動亦復如是

時十方佛復告大衆諸比丘等作如是言汝等當知佛出世難如優曇花出已值遇倍難於是如是難中比此釋迦牟尼如來億倍甚難何以故彼佛世尊往昔因緣誓願力故生於雜穢五濁刹中如是寂難諸比丘又彼如來名不虛唱若十方國佛刹之中

一切衆生聞此釋迦牟尼如来勇猛
精進難行苦行及過去世發大誓願
菩薩行中諸難作者種種功德名号
具足一切皆得如是聞已十方一切
諸佛刹中不可筭數無量衆生皆得
受於阿耨多羅三藐三菩提記何况
其餘得須陁洹斯陁含阿那含阿羅
漢果者是故比丘說此釋迦牟尼如
来大名稱時十方世界恒河沙等三
千大千諸國土中一切諸佛皆各如
是讃歎釋迦牟尼如来多陁阿伽度
阿羅呵三藐三佛陁無量功德其聲
復聞餘處十方恒河沙等世界之外
復有國土更介許數恒河沙等世界
佛刹是諸佛等復各出聲為其大衆
稱說釋迦如来名号時彼佛刹諸大
菩薩如是聞已各白佛言希有世尊
我今欲往娑婆世界見於釋迦牟尼
如来礼拜供養聽所未聞時彼諸佛
各各告其大菩薩言善哉善哉善男
子宜知是時隨逐二大童子俱往何
以故彼佛世尊難遭難覩聞法聽受
及彼衆中同會共坐甚為難矣

尒時釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵
三藐三佛陀從力莊嚴三昧而起安
庠徐步猶若鵝王瞻視端平趣師子
座到已登上手自展設於尼師壇鋪
已儼然結加趺坐一切大衆四面圍遶
尒時文殊師利童子智輪大海辯才
童子等從東方還共無量阿僧祇千
万億諸大菩薩摩訶薩衆俱来到於
釋迦牟尼佛世尊前彼二童子及餘
菩薩各各頭面頂礼佛足礼畢皆退
坐蓮花座
尒時蓮花藏光一切衆生眼見童子
無邊心廣義慧童子等從南方還共
無量阿僧祇千万億諸大菩薩摩訶
薩衆俱来到於釋迦牟尼佛世尊前
彼二童子及餘菩薩各各頭面頂礼
佛足礼畢皆退坐蓮花座
尒時天寶善光照耀幢童子難可辟
喻善色愛見童子等從西方還共無
量阿僧祇千万億諸大菩薩摩訶薩
衆俱來到於釋迦牟尼佛世尊前彼
二童子及餘菩薩各各頭面頂礼佛
足礼畢皆退坐蓮花座

尒時觀諸衆生眼覩不瞬童子大願不虛見童子等從北方還共无量阿僧祇千万億諸大菩薩摩訶薩衆俱来到於釋迦牟尼佛世尊前彼二童子及餘菩薩各各頭面頂礼佛足礼畢皆退坐蓮花座

尒時深遠雷震鼓音響聲童子離障㝵一切衆生眼童子等從東北還共無量阿僧祇千万億諸大菩薩摩訶薩衆俱来到於釋迦牟尼佛世尊前彼二童子及餘菩薩各各頭面頂礼佛足礼畢皆退坐蓮花座

尒時寶藏炎輪廣德童子多福德衆生見勝幢童子等從東南還共无量阿僧祇千万億諸大菩薩摩訶薩衆俱来到於釋迦牟尼佛世尊前彼二童子及餘菩薩各各頭面頂礼佛足礼畢皆退坐蓮花座

尒時勝妙無邊香光童子无邊力精進善大奮迅童子等從西南還共無量阿僧祇千万億諸大菩薩摩訶薩衆俱来到於釋迦牟尼佛世尊前彼二童子及餘菩薩各各頭面頂礼佛

足礼畢皆退坐蓮花座
尒時牢固精進無邊智光幢童子一
切差別德勝智童子等從西北還共
無量阿僧祇千万億諸大菩薩摩訶
薩衆俱来到於釋迦牟尼佛世尊前
彼二童子及餘菩薩各各頭面頂礼
佛足礼畢皆退坐蓮花座
尒時不可破壞能常寂勝童子成就
一切自在導師童子等從上方還共
无量阿僧祇千万億諸大菩薩摩訶
薩衆俱来到於釋迦牟尼佛世尊前
彼二童子及餘菩薩各各頭面頂礼
佛足礼畢皆退坐蓮花座
尒時相好莊嚴清淨福行善名稱童
子一切衆生寂愛樂童子等從下方
還共无量阿僧祇千万億諸大菩薩
摩訶薩衆俱来到於釋迦牟尼佛世
尊前彼二童子及餘菩薩各各 頭面
頂礼佛足礼畢皆退坐蓮花座

力莊嚴三昧經卷上

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

力莊嚴三昧經卷中

使

隋天竺三藏那連提耶舍譯

尒時佛告長老阿難汝今可喚諸比丘集是時阿難受佛教已即歷處處告諸比丘說如是言汝等當知世尊導師今命於汝汝等當往時諸比丘聞是語已一切皆往見佛坐於師子座上光顏挺特威德寂尊合掌低頭頂礼佛足礼畢右遶各向蓮華座中而坐尒時三千大千世界一切遍滿諸妙蓮華其華開敷皆如寶座又此世界天栴檀樹曼陁羅樹天衆香樹是諸林木一切皆各高七多羅彼樹枝葉悉是蓮華諸蓮華中皆滿菩薩結加趺坐及此五百羅漢聲聞皆亦結加坐蓮華座乃至有頂一切天龍宮殿林苑悉有蓮華亦各皆坐蓮華之上時此三千大千世界如是種種天香栴檀和合普熏芬芳充遍聞者愛樂悅樂熈怡香風觸身清涼調適能令衆生各皆歡喜

尒時如來在師子座入於影現三昧

之中以是三昧神力因緣東方一切
諸佛刹中所有衆生皆作是念如来
世尊今獨對我憐愍於我知於我心
解我言語以知我心憐愍我故稱於
我心為我說法不為餘人如是南方
西方北方四維上下一切衆生乃至
有頂諸天龍神皆如是念佛獨對我
不對餘人說法知心亦復如是
尒時文殊師利童子於蓮華上恭敬
起立偏袒右肩向於如来一心頂礼
長跪合掌而白佛言大聖世尊一切
世間愚癡衆生不信如是深妙之語
如来世尊多陁阿伽度阿羅訶三藐
三佛陁菩提覺了得如来智自在智
不可量智無等等智不可數智阿僧
祇智大智佛智一切種智佛言如是
如是文殊師利一切世間不可思議
如是多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛
陁菩提覺了及如来智乃至一切種
智亦復如是不可思議諦聽諦聽文
殊師利辟如世間有於一人以如恒
河沙等三千大千世界土地盡末作
塵如是諸塵合為一聚以口一吹各

令舊塵還復本剎如先不異無有虧盈於意云何文殊師利是可信不文殊師利白佛言世尊是事難信世間衆生實無信者佛告文殊師利如是如是我今說言多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁菩提覺已此如来智乃至一切種智亦復如是一切世間衆生難信

復次文殊師利譬如世間有於一人以恒河沙等三千大千諸世界中所有突水其波濤涌乃至二禪盡皆掬取悉內於一小藕孔中既內中已而是藕根不大不破於意云何文殊師利是可信不文殊師利白佛言世尊是事難信世間衆生實无信者佛告文殊師利如是如是我今說言多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁菩提覺已此如来智乃至一切種智亦復如是一切世間衆生難信

復次文殊師利譬如世間有於一人以恒河沙等三千大千諸世界中所有劫火其炎猛熾乃至梵天彼一切

火并其烟炎盡皆吸取內自腹中如

是貴已或復食於一箇小棗或一胡麻及一粳米壽命住世逕恒沙劫身不被燒又亦不死於意云何文殊師利是可信不文殊師利白佛言世尊是事難信世間衆生實無信者佛告文殊師利如是如是我今説言多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁菩提覺已此如來智乃至一切種智亦復如是一切世間衆生難信

復次文殊師利辟如世間有於一人以恒河沙等三千大千諸世界中所有一切四方四維及以上下毗嵐猛吹一切風輪盡皆和合以手遮取置於一箇小芥子中而是芥子不大不寛不迮不毀於意云何文殊師利是可信不文殊師利白佛言世尊是事難信世間衆生實无信者佛告文殊師利如是如是我今説言多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁菩提覺已此如來智乃至一切種智亦復如是一切世間衆生難信

復次文殊師利辟如世間有於一人以恒河沙等三千大千諸世界中一切虚空其人欲一結加趺坐滿此虚

空或一劫住或半劫住於意云何文
殊師利是可信不文殊師利白佛言
世尊是事難信世間衆生實无信者
佛告文殊師利如是如是我今說言
多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁菩
提覺已此如来智乃至一切種智亦
復如是一切世間衆生難信

復次文殊師利辟如世間有於一人
以恒河沙等三千大千諸世界中所
有一切諸衆生心是人如是以一念
頃合此無量衆生之心置於一處令
成一心於意云何文殊師利是可信
不文殊師利白佛言世尊是事難信
世間衆生實無信者佛告文殊師利
如是如是我今說言多陁阿伽度阿
羅呵三藐三佛陁菩提覺了此如来
智乃至一切種智亦復如是一切世
間衆生難信

尒時智輪大海辯才童子於華座上
偏袒右肩胡跪合掌復白佛言世尊
多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁
阿耨多羅三藐三菩提覺已如来
智自在智不可思議智不可量智无

等等智不可數智阿僧祇智大智佛
智一切種智其義云何佛告智輪大
海辯才童子言善男子諦聽諦聽善
思念之我當為汝分別解說善男子
一切衆生平等故一切法亦平等此
如來智一切法平等故一切衆生亦
平等此如如不異如如如實如如智輪
童子當知此名如來智是智因緣故
如來處智非處智處非處智如來實知
復次智輪大海辯才童子如來知一
切衆生自在生故一切法亦自在生
一切法因緣自生故一切衆生亦因
緣自生此如來智何以故一切衆生
非自作非他作非過去現在及以當
來推求不得何以故作者无故無作
者故一切衆生過去世空現在世空
當來亦空衆生如是無作者故一切
法亦如是無過去當來及現作者何
以故作者悉無若有說言有作者者當
知是人虛誑妄語智輪童子當知此
名如來自在智是智因緣故一切行
業所趣如來實知
復次智輪大海辯才童子如來知一

切衆生不可思議智故如一切衆生不可思議智如是一切法亦不可思議智故如一切法不可思議智如是一切衆生不可思議知亦一切法不可思議知何以故非一切衆生彼意識可見可知猶如虛空无有別異不可覺知一切衆生眞實體性不可思量如是一切衆生實義因緣不可思議故一切法亦不可思議如一切法不可思議故如是一切衆生亦不可思議智輪童子當知此名如来不可思議智是智因緣故過去現在及以當来一切垢淨因緣果報如来實知復次智輪大海辯才童子如来知一切衆生不可量故一切法亦不可量智一切法不可量故一切衆生亦不可量智何以故非一切衆生心意識不可見不可知如虛空不可稱如一切衆生實義不可量如是一切衆生不可量故一切法亦不可量一切法不可量故一切衆生亦不可量智輪童子當知此名如来不可思量智是智因緣故一切衆生根精進差別衆

生如来實知

復次智輪大海辯才童子如来知一切衆生平等故一切法平等智一切法平等故亦一切衆生平等智何以故若涅槃體性與一切衆生有異者則是譬喻不相應當知涅槃衆生一不二故如一切衆生體性不異涅槃故非不異如如一切衆生平等故一切法亦平等一切法非平等故亦一切衆生非平等智智輪童子當知此名如来無等等智是无等等智因緣故一切衆生無量界種種界如来實知

復次智輪大海辯才童子如来知一切衆生不可數因緣故亦一切法不可數智一切法不可數因緣故亦一切衆生不可數智如法界體性不可數如是智輪大海辯才童子一切衆生離自分故不可數如是一切法亦不可數亦一切衆生不可數故一切法不可數乃至一切衆生不可數智輪童子當知此名如来不可數智是不可數智因緣故如来一切衆生種種樂心如来實知

方庄嚴三昧經卷中

樊張 使

復次智輪大海辯才童子如来知一切衆生阿僧祇因縁故一切法阿僧祇智如一切法阿僧祇因縁故一切衆生阿僧祇智亦一切衆生阿僧祇因縁故一切法阿僧祇智智輪童子當知此名如来阿僧祇智是阿僧祇智因縁故如来一切禅定解脫及三摩提三摩跋提煩惱寂滅起動斷除如来實知

復次智輪大海辯才童子如来知一切衆生大故亦一切法大智一切法大智故亦一切衆生大智離於障㝵離障㝵者此名一切衆生名字又離障者名為離暗離於暗者此名體性照耀光明照耀明者於諸境界无有塵垢無塵垢故名離障㝵衆生大界一而無異此名衆生體性大界一切衆生大界因縁故亦一切法離於塵垢不異故大亦一切法大故一切衆生大可知離塵垢一切法離暗若有説言一切有暗生者無有是處智輪童子此名如来離暗大智亦大智因縁故如来天眼見一切衆生生死現

在當来天人中生地獄畜生餓鬼中
生餘業因縁衆生受生如来實知
復次智輪大海辯才童子如来知過
去現在未來一切衆生因縁故亦過
去現在未来一切法如来智亦過去
現在未来一切法因縁故亦過去現
在未来一切衆生如来智輪如過
去現在未来三世法界亘見尓時過
去現在未来三世衆生界亦不可見
如過去現在未来衆生界亘見尓時
過去現在未来一切法界亦不可見
此不可見法性法體一切佛身及非
佛身衆生身等一種无異智輪童子
當知此名如来佛智是智因縁故一
切三世所有生死如来實知
復次智輪大海辯才童子如来知一
切衆生一切智故如来一切法一切
種智如来一切法一切智故如来一
切衆生一切種智一切衆生一切智
故如来智如来智因縁故一切衆生
一切智如来智智輪童子如一切衆
生一切智故如来智如是如来智一
切衆生一切智如是一切法一切智

因緣故如来一切智因緣故乃至一切法一切智如是智輪此過去當来現在佛如来過去一切智當来一切智現在一切智是智一切故如来過去生義智亦當来生義智亦現在生義智智輪是名如来一切種智是一切種智因緣故如来褊盡智實智去何是智過去世空當来世空現在世空三世皆空無生无盡無住无異非如非異如如名如来智作因緣無名自在智離心意識諸境界故名不可思議智虛空無異故名不可量智无等因緣故名無等等智法界无數故名不可數智阿僧祇阿僧祇因緣故名阿僧祇智無障导因緣故名為大智過去當来現在佛因緣故名為佛智過去現在及以當来一切諸有智因緣故是名如来一切種智此一切智一切智處及名味句一切字語和合因緣我今字字如是略說一切處順如来多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁勝阿耨多羅三藐三菩提智此名如来智自在智不可思議智不可

量智無等等智不可數智阿僧祇智
大智佛智一切種智
尒時智輪大海辯才童子白佛言世尊云何衆生力因緣生故如来力亦生如来力生故衆生力亦生佛言如是智輪童子如来力衆生力此之二力一不異故名為一界如衆生力因緣如来力生如来力因緣衆生力生是故如来一切智覺
尒時智輪大海辯才童子白佛言世尊云何如来多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁一切種智生佛言十二因緣生故智輪童子如来多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁一切種智生智輪童子十二因緣者所謂眼色耳聲鼻香舌味身觸意法此因緣智故一切種智生（言因緣智故得因緣生故）
尒時智輪大海辯才童子白佛言世尊無量如来多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁一切智眼一切智色一切智耳一切智聲一切智鼻一切智香一切智舌一切智味一切智身一切智觸一切智意一切智法如是問已

佛報智輪大海辯才童子言無量一
切衆生一切衆生眼一切衆生色一
切衆生耳一切衆生聲一切衆生鼻
一切衆生香一切衆生舌一切衆生
味一切衆生身一切衆生觸一切衆
生意一切衆生法如是智輪童子如
来多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁
一切智眼一切智色一切智耳一切
智聲一切智鼻一切智香一切智舌
一切智味一切智身一切智觸一切
智意一切智法無量如来一切智眼
一切智色一切智耳一切智聲一切
智鼻一切智香一切智舌一切智味
一切智身一切智觸一切智意一切
智法如是一切衆生亦一切智眼一
切智色一切智耳一切智聲一切智
鼻一切智香一切智舌一切智味一
切智身一切智觸一切智意一切智
法佛告智輪於汝意云何頗有一色
不為衆生眼見者不智輪言世尊无
有一色不為衆生眼所見者但令是
色悉皆覩見佛言智輪而世間中有
如是色亦為衆生眼不見不智輪言

世尊無如此色衆生不見佛言智輪無如此色於世間中亦一切智眼不見者智輪童子此之方便當知無量一切衆生眼如是一切智眼無量一切衆生色如是一切智色

復次智輪大海辯才童子於世間中頗有一聲亦為一切衆生耳識不聞者不智輪言世尊無如是聲不為衆生耳不聞者佛言智輪无如是聲於世間中亦一切智耳不聞者智輪童子此之方便當知无量一切衆生耳如是一切智耳無量一切衆生聲如是一切智聲

復次智輪大海辯才童子於世間中頗有一香亦為一切衆生鼻中不嗅者不智輪言世尊無如是香不為衆生鼻不嗅者佛言智輪无如是香於世間中亦一切智鼻不熏者智輪童子此之方便當知無量一切衆生鼻如是一切智鼻无量一切衆生香如是一切智香

復次智輪大海辯才童子於世間中頗有一味亦為一切衆生舌中不嘗

者不智輪言世尊無如是味不為衆生舌不嘗者佛言智輪无如是味於世間中亦一切智舌不嘗者智輪童子此之方便當知無量一切衆生舌如是一切智舌无量一切衆生味如是一切智味

復次智輪大海辯才童子於世間中頗有一觸亦為一切衆生身中不覺者不智輪言世尊无如是觸不為衆生身不覺者佛言智輪無如是觸於世間中亦一切智身不覺者智輪童子此之方便當知无量一切衆生身如是一切智身無量一切衆生觸如是一切智觸

復次智輪大海辯才童子於世間中頗有一法亦為一切衆生意中不知者不智輪言世尊無如是法不為衆生意不知者佛言智輪无如是法於世間中亦一切智意不知者智輪童子此之方便當知無量一切衆生心如是一切智心无量一切衆生法如是一切智法如是一切衆生心者一切智心者一切衆生法者一切智法

者此之二種一無有異
復次智輪大海辯才童子如一切衆生眼一切衆生色乃至一切衆生意一切衆生法一切智眼一切智色乃至一切智意一切智法如是二邊是一法界智輪如是無量一切衆生眼如是一切智眼乃至无量一切衆生意法如是一切智意法如是如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀眼智眼煩惱智眼寂滅智眼煩惱寂滅智色智色煩惱智色寂滅智色煩惱寂滅智耳智耳煩惱智耳寂滅智耳煩惱寂滅智聲智聲煩惱智聲寂滅智聲煩惱寂滅智鼻智鼻煩惱智鼻寂滅智鼻煩惱寂滅智香智香煩惱智香寂滅智香煩惱寂滅智舌智舌煩惱智舌寂滅智舌煩惱寂滅智味智味煩惱智味寂滅智味煩惱寂滅智身智身煩惱智身寂滅智身煩惱寂滅智觸智觸煩惱智觸寂滅智觸煩惱寂滅智意智意煩惱智意寂滅智意煩惱寂滅智法智法煩惱智法寂滅智法煩惱寂滅智一無有異以无

異故一切衆生眼者一切智眼者乃
至一切衆生法者一切智法者隨二
法界智輪童子辟如世間智慧之人
自知於苦自知於樂自知不苦自知
不樂何以故身自受故智輪童子如
是如來多隨阿伽度阿羅呵三藐三
佛隨一切衆生眼智色智耳智聲智
鼻智香智舌智味智身智觸智意智
法智煩惱智寂滅智亦煩惱寂滅智
盡知何以故一切種智得故一切衆
生十二入智此名如來名一切衆生
入此如來色如來一切身業三世隨
智慧行如來一切口業一切意業亦
三世隨智慧行如來一切受一切種
智現前悉知如來一切智正知一切
種智正知如來以一切種智知有為
行如來一切智一切種智知已彼中
亦一切衆生四陰離色此名如來名亦
一切衆生色陰此名如來色以如是
名色故如來多隨阿伽度阿羅呵三
藐三佛隨名一切智一切見一切觸
一切覺

力莊嚴三昧經卷中

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

力莊嚴三昧經卷中　第十八張　德

力莊嚴三昧經卷下　　使

隋天竺三藏那連提耶舍譯

尒時佛告智輪大海辯才童子言善男子汝見一切如來身不智輪童子即白佛言世尊我見佛問智輪汝言見者所見何等智輪言世尊我見一切諸佛如來若恒河沙等所有世界於是國土亦見恒河沙等諸佛如來一切皆於自剎土中各各說法如是第二及以第三佛如是問智輪童子亦如是荅時佛復更問智輪言善男子汝見如來右手掌不智輪言見佛言智輪汝言見者所見何等智輪言世尊我見一切諸佛如來右手指掌各於其剎等說諸法亦復如是智輪童子如是方便當知一切諸衆生等心意及法此如來名一切衆生眼色耳聲鼻香舌味身觸此如來色此如來名此色名如來一切智亦名一切見尒時智輪大海辯才童子白佛言世尊如來所說不可思議多陁阿伽度微妙最大不可思議如來境界佛言

如是如是智輪童子不可思議多陀
阿伽度微妙寂大不可思議如來境
界智輪童子我於阿說他樹下端坐
思惟阿耨多羅三藐三菩提覺已得
一切種智智輪童子我發是心不可
思議微妙寂大不可思議此是諸佛
如來境界我於尒時作是不可思議
念已從阿說他樹下而起不近不遠
對於此樹一心諦觀熟視不瞬得歡
喜食離餘飲食如是逕於七日七夜
見阿說他菩提之樹我此樹下如是
坐已一切世閒無能信佛得如來智
得自在智得不可思議智得不可量
智得無等等智得不可數智得阿僧
秖智得大智得佛智得一切種智復
次智輪對阿說他菩提之樹即彼處
所有塔名為不瞬眼視是我不可思
議之心見阿說他菩提樹下起眼不
瞬乃至七日得歡喜食離餘食想彼
大支提常為天人之所供養智輪童
子如此方便當知即是不可思議諸
佛如來甚深境界復次智輪汝今莫作
如是思念獨謂如來菩提覺已對阿

力莊嚴三昧經卷下

廿二張 陳

說他以不瞬眼看於彼樹得歡喜食
離餘飲食七日夜住智輪童子慎勿
如此起於是心何以故過去一切十方
諸佛多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛
陁今已入於寂滅涅槃彼諸如來亦
各坐於菩提樹下坐已皆得阿耨多
羅三藐三菩提及一切種智念發是
心不可思議寂大不可思議諸佛甚
深如來境界彼佛亦各起如是心不
可思議彼菩提樹從樹下起至於餘
處以不瞬眼直視此樹得歡喜食離
於餘食七日夜住亦復如是智輪童
子若當來世一切十方諸佛如來亦
菩提樹下坐得阿耨多羅三藐三菩
提及得一切種智不可思議乃至寂
大不可思議如來境界彼佛如來亦
發不可思議之心念菩提樹觀樹以
起不瞬眼觀得歡喜食離餘食想七
日夜住亦復如是智輪童子若今現
在一切十方諸佛住世乃至說法彼
佛如來亦菩提樹下坐得阿耨多羅
三藐三菩提及一切種智已亦如是
念乃至寂大不可思議如來境界彼

佛如来得不可思議心已從菩提樹
下起以不瞬眼觀菩提樹得歡喜食
離餘飲食七日夜住亦復如是
尒時智輪大海辯才童子復白佛言
世尊去何如来及一切佛多陁阿伽
度阿羅呵三藐三佛陁菩提樹下得
阿耨多羅三藐三菩提及一切種智
已作如是念不可思議亦如是觀對
菩提樹不瞬眼視得歡喜食離餘飲
食或二七日住於是處佛告智輪童
子言善男子非一切多陁阿伽度阿
羅呵三藐三佛陁對菩提樹七日七
夜不瞬眼住智輪童子有諸佛如来
得阿耨多羅三藐三菩提覺已乃至
入於無漏涅槃於此時間不可思議
念佛境界不可思議智輪童子此之
方便如是當知諸佛常念不可思議
諸佛境界寂大不可思議如来境界
智輪童子復白佛言世尊如来多陁
阿伽度阿羅呵三藐三佛陁所有境
界多少去何佛告智輪諸佛境界依
如一切衆生境界智輪童子復白佛
言世尊一切衆生境界多少佛告智

輪如是一切諸佛境界此名一切衆生境界又復智輪汝今當知諸佛境界及以一切衆生境界此二境界是一法界無有差別智輪童子復白佛言世尊云何名佛何者是法佛告智輪汝今當知一切衆生名爲佛法智輪復問衆生何者云何是名佛諦智輪衆生界者當知此義是佛境界佛告智輪我今問汝隨汝意荅云何名心何因緣故如來得阿耨多羅三藐三菩提智輪童子荅言世尊一切衆生自體性故多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁尒時世尊復更重問智輪童子言智輪汝意云何汝知如來智慧云何智輪童子即荅佛言一切衆生境界知故多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁智慧具足佛告智輪汝當知如是方便無量諸佛如來境界與諸衆生境界一種若有一切衆生境界即佛境界如是一切如來境界及以一切衆生境界是一境界無二無別

尒時智輪大海辯才童子白佛言世

尊如我解佛所說義趣知於諸佛不
異衆生一切衆生亦即如來佛時印
可智輪童子言善哉善哉智輪童子
汝今善知如來語義又亦曾於過去
无量恒河沙等佛世尊所植衆德本
聞佛所說微妙法門日夜長修般若
波羅蜜恒於生世得義辯才得法辯
才得辭辯才得樂說辯才爲諸衆生
問荅無㝵
尒時智輪大海辯才童子復白佛言
世尊云何如來及諸菩薩摩訶薩等
能作如是得如來智自在智不可思
議智不可量智無等等智不可數智
阿僧祇智大智佛智一切種智達了
覺知如是問已佛即告言智輪童子
我於般若波羅蜜中不乱心行智輪
童子以不乱心行般若故菩薩摩訶
薩能作如是得如來智自在智不可
思議智不可量智无等等智不可數
智阿僧祇智佛智大智一切種智如
是覺知智輪童子復白佛言世尊云
何如來及諸菩薩摩訶薩等於般若
波羅蜜中行行已亦不捨想不想中

行亦非想證佛告智輪此中菩薩摩訶薩等行般若波羅蜜時眼中行色中行耳中行聲中行鼻中行香中行舌中行味中行身中行觸中行意中行法中行智輪童子言云何眼中行色中行耳中行聲中行鼻中行香中行舌中行味中行身中行觸中行意中行法中行佛言智輪菩薩摩訶薩眼色中行當知此眼為色作㝵耳為聲㝵鼻為香㝵舌為味㝵身為觸㝵意為法㝵智輪言云何眼為色㝵乃至云何意為法㝵佛言智輪眼緣色故心生歡喜或生苦惱或生捨受心取著故起貪瞋癡因緣和合造身口意種種諸業造此業已生於地獄餓鬼畜生及阿修羅天人六道為依止處彼中眼色果報出生受此報故愚癡之人於當來世苦惱增廣如是去來循環不息以是果故衆苦不斷何以故於流轉中不見出道凡夫衆生愚癡顛倒不知如是耳因緣聲乃至不知意因緣法廣說如上智慧之人應當至心諦觀此眼眼為是誰何者是眼

推覓眼義及非眼義如是色義色非
色義乃至耳聲鼻香舌味身觸意法
義及非義一切皆覓都無所見智者
如是諦思惟已眼義不見非眼義亦
不見眼非眼義一切不見乃至色義
不見非色義亦不見色非色義一切
不見如是耳聲鼻香舌味身觸意法
如是法義不見非法義亦不見法非
法義亦復不見時彼行人不見眼已
離於眼義亦復不見是眼非眼不見
是色不見離色亦復不見是色非色
如是耳非耳耳非耳聲非聲聲非
非聲鼻非鼻鼻非鼻香非香香非
非香舌非舌舌非舌味非味味非
非味身非身身非身觸非觸觸非
非觸意非意意非意法非法法非
非法又復眼者不覺非眼者亦不覺
眼非眼亦不覺如是色不覺非色亦
不覺色非色亦不覺耳不覺非耳亦
不覺耳非耳亦不覺聲不覺非聲亦
不覺聲非聲亦不覺鼻不覺非鼻亦
不覺鼻非鼻亦不覺香不覺非香亦
不覺香非香亦不覺舌不覺非舌亦

不覺舌非舌亦不覺味不覺非味亦
不覺味非味亦不覺身不覺非身亦
不覺身非身亦不覺觸不覺非觸亦
不覺觸非觸亦不覺意不覺非意亦
不覺意非意亦不覺法不覺非法亦
不覺法非法亦不覺如是捨離眼因
緣故則色不生色不生故離眼及色
既離眼色則無有愛及以不愛如是
離於愛不愛故何處更有愛不愛生
離愛不愛故無和合和合無故名為
不著不著亦名無㝵當知即是無障㝵智
云何名為無障㝵智無㝵智者無量
一切衆生眼如是一切智眼无量一
切衆生色如是一切智色如是一切
衆生眼者一切智眼者一切衆生色
者一切智色者此二種法是一無異
此非覺故如是耳聲乃至鼻香舌味
身觸意法一切不生因緣離故則無
有愛无有愛故法中不行法不行故
故無障㝵離障㝵故无有染著無染
著故是故離障以離障故无㝵智生
智因緣故無量一切衆生心如是一
切智心無量一切衆生法如是一切

智法如是一切衆生心一切智心如
是一切衆生法一切智法此二種法
是一無異智輪童子般若波羅蜜中
如是行非想中行亦非想中行非
想中證亦非離想中證智輪童子此
名一切衆生心一切衆生法一切智
心一切智法平等智相
爾時智輪大海辯才童子白佛言世
尊無生法者如來眼耳鼻舌身意此
六種識其義云何佛告智輪言無生
著眼識等空本無有物其中推覓一
箇物無是故不生以不生故空無
物智輪童子辟如虛空本來不生不
生故無滅滅无故無物可離故名虛
空如是一切衆生一切衆生法亦不
生不生故無滅亦無離物故一切衆生
一切衆生法猶如虛空一種無異智
輪童子一切衆生一切衆生法猶如
虛空不生不滅不動不亂非彼非此
不染煩惱非寂滅離如是不生不滅
不動不亂非彼非此不染煩惱非寂
滅離非一非異虛空如是智輪童子
一切衆生一切衆生法不生不滅非

動非乱非彼非此不染煩惱非寂滅
離如是過去當来現在諸佛如来非
生非滅不動不乱非彼非此不染煩
惱非寂滅離此名法住亦名行如
如非異如如非不異如如湛然常住
無有遷動同一法界
尓時智輪大海辯才童子復白佛言
世尊幾許如来已過於世佛告智輪
童子如恒河沙等智輪又問幾許如
来當来出生佛言智輪如恒河沙智
輪又問幾許如来現在說法佛言智
輪童子亦如恒河沙等智輪童子重
白佛言世尊過去如来已入涅槃實
難再観當来諸佛未出世間不可預
見現在世尊正住教化来入涅槃彼
佛如如非異如如非不異如如常恒
常常住不異法其義去何作是問巳
佛答智輪此是佛智智輪當知如是
言說是世間法非第一義真如法中
有是言說亦非言說所可覺知是佛
智力之所知覺智輪童子此名佛智
去何力智如一切衆生平等故一切
法平等一切法平等故一切衆生平

等如如不異如如非不異如如此名菩薩摩訶薩第一如来力是力因縁故處非處如實知云何名為是處非處有因緣處此名為處離於因緣是名非處又復智輪童子於汝意云何如過去世已皆盡滅不可得見不可得知過去衆生造三業行亦復過去為有為無智輪童子荅佛言有佛告智輪汝意云何當来世中諸法未生不可得見不可得知無有一物彼當来中三種行業衆生有不智輪童子荅佛言有佛告智輪汝意云何現在世中現有衆生可見可知彼三業行衆生有不智輪童子荅佛言有佛告智輪云何為有智輪童子言世尊過去之世雖復滅謝然諸衆生所造三種業行不亡又復當来雖復未有未生未見不覺不知以因緣故未来世中有三業行今現在世因緣起故衆生生故三業作故如是種種有諸業行佛言如是智輪童子過去世中一切種智故有過去佛當来世中一切種智故有當来佛現在世中一切種

智諸因緣故現在有佛又復去何是處非處離依止故無處非處佛言智輪童子於汝意去何如過去虛空悉皆盡滅無去異去智輪童子言不也世尊何以故離依止故過去虛空處非處盡故不淨故不異故不動不動法故佛言智輪童子於汝意去何如當來虛空未生未觀不見不記智輪童子言不也世尊何以故如是離依止故處非處當來不異去不動不動佛如來不依止故不盡不去不異不滅不動不動法如是當來諸佛如來不依止故未生未有亦非相隨和合而有非餘處有非動非動法如是現在諸佛如來住真實行了達見常常住不動是處非是處如實悉知智輪童子菩薩摩訶薩當知此名諸佛第一處力是力因緣佛智所覺智輪童子復白佛言世尊一切世間無有能信如來此事又佛種智猶如虛空一種無異不生不老不死不亂非非當來

生非煩惱非寂滅法界體性真實中
住如如平等此如是法佛轉法輪見
諸衆生差別彼彼處生煩惱寂滅
業因業果作是問已佛荅智輪童子
言如是如是智輪童子一切世間無
有能信真實難信此中唯獨如來證
知又不退轉諸大菩薩摩訶薩等曾
於過去無量佛所植衆德本乃能信
此智輪童子此處如是甚大難信若
有如來阿耨多羅三藐三菩提覺已
如來智自在智不可思議智不可量
智無等等智不可數智阿僧祇智大
智佛智一切種智智輪童子此名如
來一切世間不可信如虛空無有異
一切衆生一切法如來說法及轉法
輪說於有生其中亦無有生可說說
於善事亦無有善說於惡事亦無有
惡說於死事亦無有死說於漏事亦
无有漏說非彼生非彼生事亦復是
无說染煩惱染事亦無說於寂滅寂
滅亦无說於涅槃亦無衆生入涅槃
者智輪童子此是如來一切世間叵
信難信一切衆生本無有名假名故

說本無言語假說置言本無文字假
立文字何以故文字句說一切世間
種種差別能得知故智輪童子是一
切法名字句味一切先無令假說有
智輪童子如來法輪亦復如是先无
今有智輪童子諸佛如來轉於法輪
為二大事因緣故轉何者是二大事
因緣如來世尊轉法輪時一衆生加
二者法加智輪童子於汝意云何衆
生有生此可說不智輪童子言不也
世尊時佛復告智輪童子於汝意云
何若諸衆生是不生者法是可生可
說以不智輪童子言不也世尊佛告
智輪童子衆生名離因緣衆生相亦
非生衆生相非生故一切法一切法
相亦復不生此不生法名一切智以
是一切智慧力故聞於釋迦如來名
已此三千大千世界六種震動當於
是時十方一切諸佛剎土悉皆震動
如是世界諸佛衆中出大蓮華各各
遍覆智輪童子無量一切衆生眼如
是一切智眼無量一切衆生色如是
一切智色如是一切衆生眼一切智

眼如是一切衆生色一切智色此之二種當知是二非二法界如是一切衆生受一切衆生想一切衆生行一切衆生識一切衆生名此名如来名無量一切衆生色入於色陰名如来色此色名一切智亦名一切見亦名一切識一切智是故一切種智不取智相亦不著智是名一切智亦名一切識亦名一切見佛眼如是見一切色亦不取相我眼能見彼如是色乃至心法識亦如是如来不作是念是非識不如是念是我識何以故眼非覺故色非覺故亦非覺事乃至非覺心故非覺法故一切眼見事如来見者一切知見耳中一切響應者一切聲聞鼻中一切氣熏者一切香嗅舌中一切嘗者一切味知身中一切摩觸者一切覺知意中一切識緣者一切法得又復如来如是念者眼中一切諸色皆見眼中一切諸聲皆聞眼中一切諸香皆嗅眼中一切諸味皆嘗眼中一切諸觸皆覺眼中一切諸法皆緣如是智輪如来心中一切色見

一切聲聞一切香嗅一切味嘗一切觸覺一切法緣一切衆生順故一切種智能如是作智因緣故智輪童子如是方便當知如来亦一切智亦一切見亦一切識

尒時智輪大海辯才童子白佛言世尊如我解佛所説義趣眼亦如来一切種智色亦如来一切種智如是耳聲鼻香舌味身觸意法亦悉如来一切種智是故如来一切識一切見一切智

尒時佛告智輪大海辯才童子言善男子汝見如来一切身一切智法平等智何者是因緣菩薩摩訶薩一切衆生眼智眼煩惱智眼寂滅智眼煩惱寂滅智耳智耳煩惱智耳寂滅智耳煩惱寂滅智鼻智鼻煩惱智鼻寂滅智鼻煩惱寂滅智舌智舌煩惱智舌寂滅智舌煩惱寂滅智身智身煩惱智身寂滅智身煩惱寂滅智意智意煩惱智意寂滅智意煩惱寂滅智

佛説是經已一切比丘一切菩薩天人阿脩羅乾闥婆一切大衆聞佛説

法歡喜奉行

力莊嚴三昧經卷下

壬寅歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

力莊嚴三昧經卷下　第十叅　使

大方廣圓覺脩多羅了義經　俠

大唐罽賓三藏佛陁多羅譯

如是我聞一時婆伽婆入於神通大光明藏三昧正受一切如来光嚴住持是諸衆生清淨覺地身心寂滅平等本際圓滿十方不二隨順於不二境現諸淨土與大菩薩摩訶薩十万人俱其名曰文殊師利菩薩普賢菩薩普眼菩薩金剛藏菩薩弥勒菩薩清淨慧菩薩威德自在菩薩辯音菩薩淨諸業障菩薩普覺菩薩圓覺菩薩賢善首菩薩等而為上首與諸眷屬皆入三昧同住如来平等法會於是文殊師利菩薩在大衆中即從座起頂礼佛足右遶三匝長跪叉手而白佛言大悲世尊願為此會諸来法衆說於如来本起清淨因地法行及說菩薩於大乘中發清淨心遠離諸病能使未来末世衆生求大乘者不墮邪見作是語已五體投地如是三請終而復始

尒時世尊告文殊師利菩薩言善哉

善哉善男子汝等乃能為諸菩薩諮
詢如来因地法行及為末世一切衆
生求大乘者得正住持不墮邪見汝
今諦聽當為汝説時文殊師利菩薩
奉教歡喜及諸大衆默然而聽
善男子無上法王有大陁羅尼門名
為圓覺流出一切清淨真如菩提涅
槃及波羅蜜教授菩薩一切如来本
起因地皆依圓照清淨覺相永斷無
明方成佛道云何無明善男子一切
衆生從無始来種種顛倒猶如迷人
四方易處妄認四大為自身相六塵
縁影為自心相譬彼病目見空中花
及第二月善男子空實無花病者妄
執由妄執故非唯惑此虚空自性亦
復迷彼實花生處由此妄有輪轉生
死故名無明善男子此無明者非實
有體如夢中人夢時非無及至於醒
了無所得如衆空花滅於虚空不可
説言有定滅處何以故无生處故一
切衆生於無生中妄見生滅是故説
名輪轉生死善男子如来因地修圓
覺者知是空花即無輪轉亦无身心

受彼生死非作故無本性無故彼知
覺者猶如虛空知虛空者即空花相
亦不可說無知覺性有無俱遣是則
名為淨覺隨順何以故虛空性故常
不動故如來藏中无起滅故無知見
故如法界性究竟圓滿遍十方故是
則名為因地法行菩薩因此於大乘
中發清淨心末世眾生依此修行不
墮邪見爾時世尊欲重宣此義而說
偈言

文殊汝當知　一切諸如來　從於本因地
皆以智慧覺　了達於無明　知彼如空花
即能免流轉　又如夢中人　醒時不可得
覺者如虛空　平等不動轉　覺遍十方界
即得成佛道　眾幻滅無處　成道亦無得
本性圓滿故　菩薩於此中　能發菩提心
末世諸眾生　修此免邪見

於是普賢菩薩在大眾中即從座起
頂禮佛足右遶三匝長跪叉手而白
佛言大悲世尊願為此會諸菩薩眾
及為末世一切眾生修大乘者聞此
圓覺清淨境界云何修行世尊若彼
眾生知如幻者身心亦幻云何以幻

方廣圓覺經　倩三張　徒

還修於幻若諸幻性一切盡滅則無有心誰為修行云何復說修行如幻若諸衆生本不修行於生死中常居幻化曾不了知如幻境界令妄想心云何解脫願為末世一切衆生作何方便漸次修習令諸衆生永離諸幻作是語已五體投地如是三請終而復始

尒時世尊告普賢菩薩言善哉善哉善男子汝等乃能為諸菩薩及末世衆生修習菩薩如幻三昧方便漸次令諸衆生得離諸幻汝今諦聽當為汝說時普賢菩薩奉教歡喜及諸大衆默然而聽

善男子一切衆生種種幻化皆生如來圓覺妙心猶如空花從空而有幻花雖滅空性不壞衆生幻心還依幻滅諸幻盡滅覺心不動依幻說覺亦名為幻若說有覺猶未離幻說無覺者亦復如是是故幻滅名為不動善男子一切菩薩及末世衆生應當遠離一切幻化虛妄境界由堅執持遠離心故心如幻者亦復遠離遠離為

幻亦復遠離離遠離幻亦復遠離得無所離即除諸幻譬如鑽火兩木相因火出木盡灰飛煙滅以幻修幻亦復如是諸幻雖盡不入斷滅善男子知幻即離不作方便離幻即覺亦無漸次一切菩薩及末世衆生依此修行如是乃能永離諸幻介時世尊欲重宣此義而說偈言

普賢汝當知　一切諸衆生　無始幻無明
皆從諸如來　圓覺心建立　猶如虛空花
依空而有相　空花若復滅　虛空本不動
幻從諸覺生　幻滅覺圓滿　覺心不動故
若彼諸菩薩　及末世衆生　常應遠離幻
諸幻悉皆離　如木中生火　木盡火還滅
覺則無漸次　方便亦如是

於是普眼菩薩在大衆中即從座起頂禮佛足右遶三匝長跪叉手而白佛言大悲世尊願為此會諸菩薩衆及為末世一切衆生演說菩薩修行漸次云何思惟云何住持衆生未悟作何方便普令開悟世尊若彼衆生無正方便及正思惟聞佛如來說此三昧心生迷悶則於圓覺不能悟入

願興慈悲為我等輩及末世衆生假
說方便作是語已五體投地如是三
請終而復始
尒時世尊告普眼菩薩言善哉善哉
善男子汝等乃能為諸菩薩及末世
衆生問於如來修行漸次思惟住持
乃至假說種種方便汝今諦聽當為
汝說時普眼菩薩奉教歡喜及諸大
衆默然而聽
善男子彼新學菩薩及末世衆生欲
求如來淨圓覺心應當正念遠離諸
幻先依如來奢摩他行堅持禁戒安
處徒衆宴坐靜室恒作是念我今此
身四大和合所謂髮毛爪齒皮肉筋
骨髓腦垢色皆歸於地唾涕膿血津
液涎沫痰淚精氣大小便利皆歸於
水暖氣歸火動轉歸風四大各離今
者妄身當在何處即知此身畢竟无
體和合為相實同幻化四緣假合妄
有六根六根四大中外合成妄有緣
氣於中積聚似有緣相假名為心善
男子此虛妄心若無六塵則不能有
四大分解無塵可得於中緣塵各歸

散滅畢竟無有緣心可見善男子彼
之衆生幻身滅故幻心亦滅幻心滅
故幻塵亦滅幻塵滅故幻滅亦滅幻
滅滅故非幻不滅譬如磨鏡垢盡明
現善男子當知身心皆為幻垢垢相
永滅十方清淨善男子譬如清淨摩
尼寶珠映於五色隨方各現諸愚癡
者見彼摩尼實有五色善男子圓覺
淨性現於身心隨類各應彼愚癡者
說淨圓覺實有如是身心自相亦復
如是由此不能遠於幻化是故我說
身心幻垢對離幻垢說名菩薩垢盡
對除即無對垢及說名者善男子此
菩薩及末世衆生證得諸幻滅影像
故尒時便得无方清淨無邊虛空覺
所顯發覺圓明故顯心清淨心清淨
故見塵清淨見清淨故眼根清淨根
清淨故眼識清淨識清淨故聞塵清
淨聞清淨故耳根清淨根清淨故耳
識清淨識清淨故覺塵清淨如是乃
至鼻舌身意亦復如是善男子根清
淨故色塵清淨色清淨故聲塵清淨
香味觸法亦復如是善男子六塵清

淨故地大清淨地清淨故水大清淨
火大風大亦復如是善男子四大清
淨故十二處十八界二十五有清淨
彼清淨故十力四無所畏四無导智
佛十八不共法三十七助道品清淨
如是乃至八万四千陀羅尼門一切
清淨善男子一切實相性清淨故一
身清淨一身清淨故多身清淨多身
清淨故如是乃至十方衆生圓覺清
淨善男子一世界清淨故多世界清
淨多世界清淨故如是乃至盡於虛
空圓裹三世一切平等清淨不動
善男子虛空如是平等不動當知覺
性平等不動四大不動故當知覺性
平等不動如是乃至八万四千陀羅
尼門平等不動當知覺性平等不動
善男子覺性遍滿清淨不動圓無際
故當知六根遍滿法界根遍滿故當
知六塵遍滿法界塵遍滿故當知四
大遍滿法界如是乃至陀羅尼門遍
滿法界善男子由彼妙覺性遍滿故
根性塵性無壞无雜根塵无壞故如
是乃至陀羅尼門無壞無雜如百千

燈光照一室其光遍滿無壞无雜善男子覺成就故當知菩薩不與法縛不求法脫不厭生死不愛涅槃不敬持戒不憎毀禁不重久習不輕初學何以故一切覺故譬如眼光曉了前境其光圓滿得無憎愛何以故光體無二无憎愛故善男子此菩薩及末世衆生修習此心得成就者於此無修亦無成就圓覺普照寂滅無二於中百千万億不可說阿僧祇恒河沙諸佛世界猶如空花乱起乱滅不即不離無縛无脫始知衆生本來成佛生死涅槃猶如昨夢善男子如昨夢故當知生死及與涅槃無起无滅無來无去其所證者無得無失无取無捨其能證者無任无止無作无滅於此證中無能無所畢竟無證亦无證者一切法性平等不壞善男子彼諸菩薩如是修行如是漸次如是思惟如是住持如是方便如是開悟求如是法亦不迷悶介時世尊欲重宣此義而說偈言

普眼汝當知　一切諸衆生　身心皆如幻

方廣圓覺經　第九歲

身相屬四大　心性歸六塵　四大體各離
誰為和合者　如是漸修行　一切悉清淨
不動遍法界　無作止任滅　亦无能證者
一切佛世界　猶如虛空花　三世悉平等
畢竟无來去　初發心菩薩　及末世衆生
欲求入佛道　應如是修習

於是金剛藏菩薩在大衆中即從座起頂礼佛足右遶三匝長跪叉手而白佛言大悲世尊善為一切諸菩薩衆宣揚如來圓覺清淨大陀羅尼因地法行漸次方便與諸衆生開發蒙昧在會法衆承佛慈誨幻翳朗然慧目清淨世尊若諸衆生本來成佛何故復有一切無明若諸无明衆生本有何因緣故如來復說本來成佛十方異生本成佛道後起無明一切如來何時復生一切煩惱唯願不捨無遮大慈為諸菩薩開秘密藏及為末世一切衆生得聞如是修多羅教了義法門永斷疑悔作是語已五體投地如是三請終而復始

尒時世尊告金剛藏菩薩言善哉善哉善男子汝等乃能為諸菩薩及末

世衆生問於如来甚深秘密究竟方便是諸菩薩㝡上教誨了義大乘能使十方修學菩薩及諸末世一切衆生得決定信永斷疑悔汝今諦聽當為汝說時金剛藏菩薩奉教歡喜及諸大衆默然而聽

善男子一切世界始終生滅前後有無聚散起止念念相續循環往復種種取捨皆是輪迴未出輪迴而辨圓覺彼圓覺性即同流轉若免輪迴無有是處辟如動目能搖湛水又如定眼猶迴轉火雲駛月運舟行岸移亦復如是善男子諸旋未息彼物先住尚不可得何況輪轉生死垢心曾未清淨觀佛圓覺而不旋復是故汝等便生三惑

善男子辟如患翳妄見空花患翳若除不可說言此翳已滅何時更起一切諸翳何以故翳花二法非相待故亦如空花滅於空時不可說言虛空何時更起空花何以故空本無花非起滅故生死涅槃同於起滅妙覺圓照離於花翳善男子當知虛空非是

暫有亦非暫無況復如来圓覺隨順
而為虛空平等本性
善男子如銷金鑛金非銷有既已成
金不重為鑛經無窮時金性不壞不
應說言本非成就如来圓覺亦復如
是善男子一切如来妙圓覺心本無
菩提及與涅槃亦無成佛及不成佛
無妄輪迴及非輪迴
善男子但諸聲聞所圓境界身心語
言皆悉斷滅終不能至彼之親證所
現涅槃何況能以有思惟心測度如
来圓覺境界如取螢火燒須弥山終
不能著以輪迴心生輪迴見入於如
来大寂滅海終不能至是故我說一
切菩薩及末世衆生先斷無始輪迴
根本善男子有作思惟從有心起皆
是六塵妄想緣氣非實心體已如空
花用此思惟辨於佛境猶如空花復
結空果展轉妄想無有是處善男子
虛妄浮心多諸巧見不能成就圓覺
方便如是分別非為正問尒時世尊
欲重宣此義而說偈言
金剛藏當知　如来寂滅性　未曾有終始

若以輪迴心　思惟即旋復　但至輪迴際
不能入佛海　譬如銷金鑛　金非銷故有
雖復本来金　終以銷成就　一成真金體
不復重為鑛　生死與涅槃　凡夫及諸佛
同為空花相　思惟猶幻化　何況詰虛妄
若能了此心　然後求圓覺

於是弥勒菩薩在大衆中即從座起頂礼佛足右遶三匝長跪叉手而白佛言大悲世尊廣為菩薩開祕密藏令諸大衆深悟輪迴分別邪正能施末世一切衆生無畏道眼於大涅槃生決定信無復重隨輪轉境界起循環見世尊若諸菩薩及末世衆生欲遊如来大寂滅海云何當斷輪迴根本於諸輪迴有幾種性修佛菩提幾等差別迴入塵勞當設幾種教化方便度諸衆生唯願不捨救世大悲令諸修行一切菩薩及末世衆生慧目肅清照曜心鏡圓悟如来無上知見作是語已五體投地如是三請終而復始

尒時世尊告弥勒菩薩言善哉善哉善男子汝等乃能為諸菩薩及末世

衆生請問如來深奧秘密微妙之義
令諸菩薩潔清慧目及令一切末世
衆生永斷輪迴心悟實相具無生忍
汝今諦聽當為汝説時彌勒菩薩奉
教歡喜及諸大衆默然而聽

善男子一切衆生從無始際由有種
種恩愛貪欲故有輪迴若諸世界一
切種性卵生胎生濕生化生皆因婬
欲而正性命當知輪迴愛為根本由
有諸欲助發愛性是故能令生死相
續欲因愛生命因欲有衆生愛命還
依欲本愛欲為因愛命為果由於欲
境起諸違順境背愛心而生憎嫉造
種種業是故復生地獄餓鬼知欲可
猒愛猒業道捨惡樂善復現天人又
知諸愛可猒惡故棄愛樂捨還滋愛
本便現有為增上善果皆輪迴故不
成聖道是故衆生欲脫生死免諸輪
迴先斷貪欲及除愛渴善男子菩薩
變化示現世間非愛為本但以慈悲
令彼捨愛假諸貪欲而入生死若諸
末世一切衆生能捨諸欲及除憎愛
永斷輪迴勤求如來圓覺境界於清

淨心便得開悟

善男子一切眾生由本貪欲發揮無明顯出五性差別不等依二種障而現深淺云何二障一者理障礙正知見二者事障續諸生死云何五性善男子若此二障未得斷滅名未成佛若諸眾生永捨貪欲先除事障未斷理障但能悟入聲聞緣覺未能顯住菩薩境界善男子若諸末世一切眾生欲泛如來大圓覺海先當發願勤斷二障二障已伏即能悟入菩薩境界若事理障已永斷滅即入如來微妙圓覺滿足菩提及大涅槃善男子一切眾生皆證圓覺逢善知識依彼所作因地法行尒時修習便有頓漸若遇如來無上菩提正修行路根無大小皆成佛果若諸眾生雖求善友遇邪見者未得正悟是則名為外道種性邪師過謬非眾生咎是名眾生五性差別

善男子菩薩唯以大悲方便入諸世間開發未悟乃至示現種種形相逆順境界與其同事化令成佛皆依無

始清淨願力若諸末世一切衆生於
大圓覺起增上心當發菩薩清淨大
願應作是言願我今者住佛圓覺求
善知識莫値外道及與二乘依願修
行漸斷諸障障盡願滿便登解脫清
淨法殿證大圓覺妙莊嚴域尒時世
尊欲重宣此義而說偈言

弥勒汝當知　一切諸衆生　不得大解脫
皆由貪欲故　墮落於生死　若能斷憎愛
及與貪瞋癡　不因差別性　皆得成佛道
二障永銷滅　求師得正悟　隨順菩提願
依止大涅槃　十方諸菩薩　皆以大悲願
示現入生死　現在修行者　及末世衆生
勤斷諸愛見　便歸大圓覺

於是清淨慧菩薩在大衆中即從座
起頂礼佛足右遶三匝長跪叉手而
白佛言大悲世尊爲我等輩廣說如
是不思議事本所不見本所不聞我
等今者蒙佛善誘身心泰然得大饒
益願爲一切諸來法衆重宣法王圓
滿覺性一切衆生及諸菩薩如來世
尊所證所得云何差別令末世衆生
聞此聖教隨順開悟漸次能入作是

語已五體投地如是三請終而復始
爾時世尊告清淨慧菩薩言善哉善
哉善男子汝等乃能為諸菩薩及末
世衆生請問如來漸次差別汝今諦
聽當為汝說時清淨慧菩薩奉教歡
喜及諸大衆默然而聽
善男子圓覺自性非性性有循諸性
起無取无證於實相中實無菩薩及
諸衆生何以故菩薩衆生皆是幻化
幻化滅故無取證者譬如眼根不自
見眼性自平等无平等者衆生迷倒
未能除滅一切幻化於滅未滅妄功
用中便顯差別若得如來寂滅隨順
實無寂滅及寂滅者善男子一切衆
生從無始來由妄想我及愛我者曾
不自知念念生滅故起憎愛耽著五
欲若遇善友教令開悟淨圓覺性發
明起滅即知此生性自勞慮若復有
人勞慮永斷得法界淨即彼淨解為
自障礙故於圓覺而不自在此名凡
夫隨順覺性善男子一切菩薩見解
為礙雖斷解礙猶住見覺覺礙為礙
而不自在此名菩薩未入地者隨順

覺性善男子有照有覺俱名障㝵是
故菩薩常覺不住照與照者同時寂
滅辟如有人自斷其首首已斷故無
能斷者則以㝵心自滅諸㝵㝵已斷
滅無滅㝵者修多羅教如摽月指若
復見月了知所摽畢竟非月一切如
来種種言說開示菩薩亦復如是此
名菩薩已入地者隨順覺性
善男子一切障㝵即究竟覺得念失
念無非解脫成法破法皆名涅槃智
慧愚癡通為般若菩薩外道所成就
法同是菩提無明真如無異境界諸
戒定慧及婬怒癡俱是梵行眾生國
土同一法性地獄天宮皆為淨土有
性無性齊成佛道一切煩惱畢竟解
脫法界海慧照了諸相猶如虛空此
名如來隨順覺性善男子但諸菩薩
及末世眾生居一切時不起妄念於
諸妄心亦不息滅住妄想境不加了
知於無了知不辨真實彼諸眾生聞
是法門信解受持不生驚畏是則名
為隨順覺性善男子汝等當知如是
眾生已曾供養百千万億恒河沙諸

佛及大菩薩植衆德本佛說是人名
為成就一切種智尒時世尊欲重宣
此義而說偈言

清淨慧當知　圓滿菩提性　無取亦無證
無菩薩衆生　覺與未覺時　漸次有差別
衆生為解礙　菩薩未離覺　入地永寂滅
不住一切相　大覺悉圓滿　名為遍隨順
末世諸衆生　心不生虛妄　佛說如是人
現世即菩薩　供養恒沙佛　功德已圓滿
雖有多方便　皆名隨順智

於是威德自在菩薩在大衆中即從
座起頂礼佛足右遶三匝長跪叉手
而白佛言大悲世尊廣為我等分別
如是隨順覺性令諸菩薩覺心光明
承佛圓音不因修習而得善利世尊
譬如大城外有四門隨方来者非止
一路一切菩薩莊嚴佛國及成菩提
非一方便唯願世尊廣為我等宣說
一切方便漸次并修行人惣有幾種
令此會菩薩及末世衆生求大乘者
速得開悟遊戲如来大寂滅海作是
語已五體投地如是三請終而復始
尒時世尊告威德自在菩薩言善哉

善哉善男子汝等乃能為諸菩薩及末世眾生問於如來如是方便汝今諦聽當為汝說時威德自在菩薩奉教歡喜及諸大眾默然而聽善男子無上妙覺遍諸十方出生如來與一切法同體平等於諸修行實无有二方便隨順其數無量圓攝所歸循性差別當有三種善男子若諸菩薩悟淨圓覺以淨覺心取靜為行由澄諸念覺識煩動靜慧發生身心客塵從此永滅便能內發寂靜輕安由寂靜故十方世界諸如來心於中顯現如鏡中像此方便者名奢摩他

善男子若諸菩薩悟淨圓覺以淨覺心知覺心性及與根塵皆因幻化即起諸幻以除幻者變化諸幻而開幻眾由起幻故便能內發大悲輕安一切菩薩從此起行漸次增進彼觀幻者非同幻故非同幻觀皆是幻故幻相永離是諸菩薩所圓妙行如土長苗此方便者名三摩鉢提

善男子若諸菩薩悟淨圓覺以淨覺心不取幻化及諸淨相了知身心皆

大方廣圓覺經 第二張 傑

為罣㝵無知覺明不依諸㝵永得超過㝵無㝵境受用世界及與身心相在塵域如器中鍠聲出於外煩惱涅槃不相留㝵便能內發寂滅輕安妙覺隨順寂滅境界自他身心所不能及衆生壽命皆為浮想此方便者名為禪那

善男子此三法門皆是圓覺親近隨順十方如来因此成佛十方菩薩種種方便一切同異皆依如是三種事業若得圓證即成圓覺善男子假使有人修於聖道教化成就百千万億阿羅漢辟支佛果不如有人聞此圓覺無㝵法門一刹那頃隨順修習尒時世尊欲重宣此義而說偈言

威德汝當知　無上大覺心　本際無二相
隨順諸方便　其數即無量　如来惣開示
便有三種類　寂靜奢摩他　如鏡照諸像
如幻三摩提　如苗漸增長　禪那唯寂滅
如彼器中鍠　三種妙法門　皆是覺隨順
十方諸如来　及諸大菩薩　因此得成道
三事圓證故　名究竟涅槃

於是辯音菩薩在大衆中即從座起

頂礼佛足右遶三匝長跪叉手而白
佛言大悲世尊如是法門甚為希有
世尊此諸方便一切菩薩於圓覺門
有幾修習願為大衆及末世衆生方
便開示令悟實相作是語已五體投
地如是三請終而復始
尒時世尊告辯音菩薩言善哉善哉
善男子汝等乃能為諸大衆及末世
衆生問於如來如是修習汝今諦聽
當為汝說時辯音菩薩奉教歡喜及
諸大衆黙然而聽
善男子一切如來圓覺清淨本无修
習及修習者一切菩薩及末世衆生
依於未覺幻力修習尒時便有二十
五種清淨定輪
若諸菩薩唯取極靜由靜力故永斷
煩惱究竟成就不起于座便入涅槃
此菩薩者名單修奢摩他
若諸菩薩唯觀如幻以佛力故變化
世界種種作用備行菩薩清淨妙行
於陀羅尼不失寂念及諸靜慧此菩
薩者名單修三摩鉢提
若諸菩薩唯滅諸幻不取作用獨斷

煩惱煩惱斷盡便證實相此菩薩者
名單修禪那
若諸菩薩先取至靜以靜慧心照諸
幻者便於是中起菩薩行此菩薩者
名先修奢摩他後修三摩鉢提
若諸菩薩以靜慧故證至靜性便斷
煩惱永出生死此菩薩者名先修奢
摩他後修禪那
若諸菩薩以寂靜慧復現幻力種種
變化度諸衆生後斷煩惱而入寂滅
此菩薩者名先修奢摩他中修三摩
鉢提後修禪那
若諸菩薩以至靜力斷煩惱已後起
菩薩清淨妙行度諸衆生此菩薩者
名先修奢摩他中修禪那後修三摩
鉢提
若諸菩薩以至靜力心斷煩惱後度
衆生建立世界此菩薩者名先修奢
摩他齊修三摩鉢提及修禪那
若諸菩薩以至靜力資發變化後斷
煩惱此菩薩者名齊修奢摩他三摩
鉢提後修禪那
若諸菩薩以至靜力用資寂滅後起

作用變化境界此菩薩者名齊修奢
摩他禪那後修三摩鉢提
若諸菩薩以變化力種種隨順而取
至靜此菩薩者名先修三摩鉢提後
修奢摩他
若諸菩薩以變化力種種境界而取
寂滅此菩薩者名先修三摩鉢提後
修禪那
若諸菩薩以變化力而作佛事安住
寂靜而斷煩惱此菩薩者名先修三
摩鉢提中修奢摩他後修禪那
若諸菩薩以變化力無㝵作用斷煩
惱故安住至靜此菩薩者名先修三
摩鉢提中修禪那後修奢摩他
若諸菩薩以變化力方便作用至靜
寂滅二俱隨順此菩薩者名先修三
摩鉢提齊修奢摩他禪那
若諸菩薩以變化力種種起用資於
至靜後斷煩惱此菩薩者名齊修三
摩鉢提奢摩他後修禪那
若諸菩薩以變化力資於寂滅後住
清淨無作靜慮此菩薩者名齊修三
摩鉢提禪那後修奢摩他

若諸菩薩以寂滅力而起至靜住於清淨此菩薩者名先修禪那後修奢摩他

若諸菩薩以寂滅力而起作用於一切境寂用隨順此菩薩者名先修禪那後修三摩鉢提

若諸菩薩以寂滅力種種自性安於靜慮而起變化此菩薩者名先修禪那中修奢摩他後修三摩鉢提

若諸菩薩以寂滅力无作自性起於作用清淨境界歸於靜慮此菩薩者名先修禪那中修三摩鉢提後修奢摩他

若諸菩薩以寂滅力種種清淨而住靜慮起於變化此菩薩者名先修禪那齊修奢摩他三摩鉢提

若諸菩薩以寂滅力資於至靜而起變化此菩薩者名齊修禪那奢摩他後修三摩鉢提

若諸菩薩以寂滅力資於變化而起至靜清明境慧此菩薩者名齊修禪那三摩鉢提後修奢摩他

若諸菩薩以圓覺慧圓合一切於諸性相無離覺性此菩薩者名為圓修三

種自性清淨隨順善男子是名菩薩
二十五輪一切菩薩修行如是若諸
菩薩及末世衆生依此輪者當持梵
行寂靜思惟求哀懺悔經三七日於
二十五輪各安標記至心求哀隨手
結取依結開示便知頓漸一念疑悔
即不成就尒時世尊欲重宣此義而
說偈言

辯音汝當知　一切諸菩薩　無㝵清淨慧
皆依禪定生　所謂奢摩他　三摩提禪那
三法頓漸修　有二十五種　十方諸如来
三世修行者　無不因此法　而得成菩提
唯除頓覺人　并法不隨順　一切諸菩薩
及末世衆生　常當持此輪　隨順勤修習
依佛大悲力　不久證涅槃

於是淨諸業障菩薩在大衆中即從
座起頂礼佛足右遶三匝長跪叉手
而白佛言大悲世尊為我等輩廣說
如是不思議事一切如来因地行相
令諸大衆得未曾有覩見調御歷恒
沙劫勤苦境界一切功用猶如一念我
等菩薩深自慶慰世尊若此覺心本
性清淨因何染汙使諸衆生迷悶不

入惟願如来廣為我等開悟法性令
此大衆及末世衆生作將来眼說是
語已五體投地如是三請終而復始
尒時世尊告淨諸業障菩薩言善哉
善哉善男子汝等乃能為諸大衆及
末世衆生諮問如来如是方便汝今
諦聽當為汝說時淨諸業障菩薩奉
教歡喜及諸大衆默然而聽善男子
一切衆生從無始来妄想執有我人
衆生及與壽命認四顛倒為實我體
由此便生憎愛二境於虛妄體重執
虛妄二妄相依生妄業道有妄業故
妄見流轉猒流轉者妄見涅槃由此
不能入清淨覺非覺違拒諸能入者
有諸能入非覺入故是故動念及與
息念皆歸迷悶何以故由有無始本
起無明為己主宰一切衆生生无慧
目身心等性皆是無明譬如有人不
自斷命是故當知有愛我者我與隨
順非隨順者便生憎怨為憎愛心養
無明故相續求道皆不成就
善男子云何我相謂諸衆生心所證
者善男子譬如有人百骸調適忽忘

我身四支絃緩攝養乖方微加鍼艾則知有我是故證取方現我體善男子其心乃至證於如來畢竟了知清淨涅槃皆是我相

善男子云何人相謂諸衆生心悟證者善男子悟有我者不復認我所悟非我悟亦如是悟已超過一切證者悉為人相善男子其心乃至圓悟涅槃俱是我者心存少悟備殫證理皆名人相

善男子云何衆生相謂諸衆生心自證悟所不及者善男子譬如有人作如是言我是衆生則知彼人說衆生者非我非彼云何非我我是衆生則非是我云何非彼我是衆生非彼我故善男子但諸衆生了證了悟皆為我人而我人相所不及者存有所了名衆生相善男子云何壽命相謂諸衆生心照清淨覺所了者一切業智所不自見猶如命根善男子若心照見一切覺者皆為塵垢覺所覺者不離塵故如湯銷冰無別有冰知冰銷者存我覺我亦復如是

善男子末世衆生不了四相雖經多劫勤苦修道但名有為終不能成一切聖果是故名為正法末世何以故認一切我為涅槃故有證有悟名成就故譬如有人以賊為子其家財寶終不成就何以故有我愛者亦愛涅槃伏我愛根為涅槃相有憎我者亦憎生死不知愛者真生死故別憎生死名不解脫云何當知法不解脫善男子彼末世衆生習菩提者以已微證為自清淨猶未能盡我相根本若復有人讚歎彼法即生歡喜便欲濟度若復誹謗彼所得者便生瞋恨則知我相堅固執持潛伏藏識遊戲諸根曾不間斷善男子彼修道者不除我相是故不能入清淨覺善男子若知我空無毀我者有我說法我未斷故衆生壽命亦復如是善男子末世衆生說病為法是故名為可憐愍者雖勤精進增益諸病是故不能入清淨覺善男子末世衆生不了四相以如來解及所行處為自修行終不成就或有衆生未得謂得未證謂證見

方廣圓覺經　第二十九紙　徒

勝進者心生嫉妬由彼衆生未斷我愛是故不能入清淨覺善男子末世衆生悕望成道無令求悟唯益多聞增長我見但當精勤降伏煩惱起大勇猛未得令得未斷令斷貪瞋愛慢諂曲嫉妬對境不生彼我恩愛一切寂滅佛說是人漸次成就求善知識不墮邪見若於所求別生憎愛則不能入清淨覺海爾時世尊欲重宣此義而說偈言

淨業汝當知　一切諸衆生　皆由執我愛
無始妄流轉　未除四種相　不得成菩提
愛憎生於心　諂曲存諸念　是故多迷悶
不能入覺城　若能歸悟剎　先去貪瞋癡
法愛不存心　漸次可成就　我身本不有
憎愛何由生　此人求善友　終不墮邪見
所求別生心　究竟非成就

於是普覺菩薩在大衆中即從座起頂礼佛足右遶三匝長跪叉手而白佛言大悲世尊快說禪病令諸大衆得未曾有心意蕩然獲大安隱世尊末世衆生去佛漸遠賢聖隱伏邪法增熾使諸衆生求何等人依何等法

行何等行除去何病云何發心令彼群盲不墮邪見作是語已五體投地如是三請終而復始

尒時世尊告普覺菩薩言善哉善哉善男子汝等乃能諮問如來如是修行能施末世一切衆生無畏道眼令彼衆生得成聖道汝今諦聽當爲汝說時普覺菩薩奉教歡喜及諸大衆默然而聽

善男子末世衆生將發大心求善知識欲修行者當求一切正知見人心不住相不著聲聞緣覺境界雖現塵勞心恒清淨示有諸過讚歎梵行不令衆生入不律儀求如是人即得成就阿耨多羅三藐三菩提末世衆生見如是人應當供養不惜身命彼善知識四威儀中常現清淨乃至示現種種過患心無憍慢況復摶財妻子眷屬若善男子於彼善友不起惡念即能究竟成就正覺心花發明照十方剎

善男子彼善知識所證妙法應離四病云何四病一者作病若復有人作

如是言我於本心作種種行欲求圓覺彼圓覺性非作得故說名為病二者任病若復有人作如是言我等今者不斷生死不求涅槃涅槃生死無起滅念任彼一切隨諸法性欲求圓覺彼圓覺性非任有故說名為病三者止病若復有人作如是言我今自心永息諸念得一切性寂然平等欲求圓覺彼圓覺性非止合故說名為病四者滅病若復有人作如是言我今永斷一切煩惱身心畢竟空无所有何況根塵虛妄境界一切永寂欲求圓覺彼圓覺性非寂相故說名為病離四病者則知清淨作是觀者名為正觀若他觀者名為邪觀

善男子末世眾生欲修行者應當盡命供養善友事善知識彼善知識欲來親近應斷憍慢若復遠離應斷瞋恨現逆順境猶如虛空了知身心畢竟平等與諸眾生同體無異如是修行方入圓覺善男子末世眾生不得成道由有無始自他憎愛一切種子故未解脫若復有人觀彼怨家如己

圓覺經

父母心無有二即除諸病於諸法中自他憎愛亦復如是善男子末世衆生欲求圓覺應當發心作如是言盡於虛空一切衆生我皆令入究竟圓覺於圓覺中無取覺者除彼我人一切諸相如是發心不墮邪見尒時世尊欲重宣此義而說偈言

普覺汝當知　末世諸衆生　欲求善知識
應當求正覺　心遠二乘者　法中除四病
謂作止任滅　親近無憍慢　遠離無瞋恨
見種種境界　心當生希有　還如佛出世
不犯非律儀　戒根永清淨　度一切衆生
究竟入圓覺　無彼我人相　常依止智慧
便得超邪見　證覺般涅槃

於是圓覺菩薩在大衆中即從座起頂禮佛足右遶三匝長跪叉手而白佛言大悲世尊為我等輩廣說淨覺種種方便令末世衆生有大增益世尊我等今者已得開悟若佛滅後末世衆生未得悟者云何安居修此圓覺清淨境界此圓覺中三種淨觀以何為首唯願大悲為諸大衆及末世衆生施大饒益作是語已五體投地

如是三請終而復始
尒時世尊告圓覺菩薩言善哉善哉
善男子汝等乃能問於如來如是方
便以大饒益施諸衆生汝今諦聽當
為汝說時圓覺菩薩奉教歡喜及諸
大衆默然而聽
善男子一切衆生若佛住世若佛滅
後若法末時有諸衆生具大乘性信
佛秘密大圓覺心欲修行者若在伽
藍安處徒衆有緣事故隨分思察如
我已說若復無有他事因緣即建道
場當立期限若立長期百二十日中
期百日下期八十日安置淨居若佛
現在當正思惟若佛滅後施設形像
心存目想生正憶念還同如來常住
之日懸諸幡花經三七日稽首十方
諸佛名字求哀懺悔遇善境界得心
輕安過三七日一向攝念若經夏首
三月安居當為清淨菩薩止住心離
聲聞不假徒衆至安居日即於佛前
作如是言我比丘比丘尼優婆塞優
婆夷某甲踞菩薩乘修寂滅行同入
清淨實相住持以大圓覺為我伽藍

身心安居平等性智涅槃自性無繫
屬故今我敬請不依聲聞當與十方
如来及大菩薩三月安居為修菩薩
無上妙覺大因緣故不繫徒衆善男
子此名菩薩示現安居過三期日隨
往無㝵善男子若彼末世修行衆生
求菩薩道入三期者非彼所聞一切
境界終不可取

善男子若諸衆生修奢摩他先取至
靜不起思念靜極便覺如是初靜從
於一身至一世界覺亦如是善男子
若覺遍滿一世界者一世界中有一
衆生起一念者皆悉能知百千世界
亦復如是非彼所聞一切境界終不
可取

善男子若諸衆生修三摩鉢提先當
憶想十方如来十方世界一切菩薩
依種種門漸次修行勤苦三昧廣發
大願自熏成種非彼所聞一切境界
終不可取

善男子若諸衆生修於禪那先取數
門心中了知生住滅念分齊頭數如
是周遍四威儀中分別念數無不了

知漸次增進乃至得知百千世界一滴之雨猶如目覩所受用物非彼所聞一切境界終不可取是名三觀初首方便若諸衆生遍修三種勤行精進即名如来出現于世若後末世鈍根衆生心欲求道不得成就由昔業障當勤懺悔常起希望先斷憎愛嫉妬諂曲求勝上心三種淨觀隨學一事此觀不得復習彼觀心不放捨漸次求證尒時世尊欲重宣此義而說偈言

圓覺汝當知　一切諸衆生　欲行無上道
先當結三期　懺悔無始業　經於三七日
然後正思惟　非彼所聞境　畢竟不可取
奢摩他至靜　三摩正憶持　禪那明數門
是名三淨觀　若能勤修習　是名佛出世
鈍根未成者　常當勤心懺　無始一切罪
諸障若銷滅　佛境便現前

於是賢善首菩薩在大衆中即從座起頂礼佛足右遶三匝長跪叉手而白佛言大悲世尊廣為我等及末世衆生開悟如是不思議事世尊此大乘教名字何等云何奉持衆生修習

得何功德云何使我護持經人流布
此教至於何地作是語已五體投地
如是三請終而復始
尒時世尊告賢善首菩薩言善哉善
哉善男子汝等乃能為諸菩薩及末
世衆生問於如来如是經教功德名
字汝今諦聽當為汝說時賢善首菩
薩奉教歡喜及諸大衆黙然而聽
善男子是經百千万億恒河沙諸佛
所說三世如来之所守護十方菩薩
之所歸依十二部經清淨眼目是經
名大方廣圓覺陁羅尼亦名修多羅
了義亦名秘密王三昧亦名如来决
定境界亦名如来藏自性差別汝當
奉持善男子是經唯顯如来境界唯
佛如来能盡宣說若諸菩薩及末世
衆生依此修行漸次增進至於佛地
善男子是經名為頓教大乘頓機衆
生從此開悟亦攝漸修一切群品譬
如大海不讓小流乃至蚊䖟及阿修
羅飲其水者皆得充滿善男子假使
有人純以七寶積滿三千大千世界
以用布施不如有人聞此經名及一

方廣圓覺經　張 [illegible] 藏　使

句義善男子假使有人教百千恒河沙
衆生得阿羅漢果不如有人宣説此
經分別半偈善男子若復有人聞此
經名信心不惑當知是人非於一佛
二佛種諸福慧如是乃至盡恒河沙
一切佛所種諸善根聞此經教汝善
男子當護末世是修行者無令惡魔
及諸外道惱其身心令生退屈尒時
會中有火首金剛摧碎金剛尼藍婆
金剛等八万金剛并其眷屬即從座
起頂礼佛足而白佛言世尊若後末
世一切衆生有能持此決定大乘我
當守護如護眼目乃至道場所修行
處我等金剛自領徒衆晨夕守護令
不退轉其家乃至永無災障疫病銷
滅財寶豊足常不乏少
尒時大梵天王二十八天王并須弥
山王護國天王等即從座起頂礼佛
足右遶三匝而白佛言世尊我亦守
護是持經者常令安隱心不退轉
尒時有大力鬼王名吉槃荼與十万
鬼王即從座起頂礼佛足右遶三匝
而白佛言世尊我亦守護是持經人

朝夕侍衛令不退屈其人所居一由
旬內若有鬼神侵其境界我當使其
碎如微塵佛說此經已一切菩薩天
龍鬼神八部眷屬及諸天王梵王等
一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受
奉行

大方廣圓覺修多羅了義經

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛說觀佛三昧海經卷第一

司

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯

六譬品第一

如是我聞一時佛住迦毗羅城尼拘樓陀精舍尒時釋摩男請佛及僧供養三月七月十五日僧自恣竟尒時父王閱頭檀佛姨母憍曇弥来詣僧房供養衆僧礼拜既畢奉上楊枝及澡豆已呼阿難言吾今欲往至世尊所為可尒不尒時阿難即宣此言以白世尊佛告阿難父王来者必問妙法汝行遍告諸比丘僧及往林中命摩訶迦葉舍利弗目揵連迦栴延阿那律等弥勒菩薩跋陀婆羅十六賢士一時来會如此音聲遍至諸方尒時天主夜叉主乾闥婆主阿脩羅主迦樓羅主緊那羅主摩睺羅伽主龍王等及諸眷屬皆悉已集尒時父王及釋摩男三億諸釋入佛精舍當入之時見佛精舍如頗梨山為佛作礼未舉頭須即見佛前有大蓮華衆寶所成於蓮華上有大光臺父王見已

心生歡喜歎未曾有遶佛三匝却坐
一面是時父王即從坐起白佛言世
尊佛是吾子吾是佛父今我在世見
佛色身但見其外不覩其內悉達在
宮相師皆見三十二相今者成佛光
明益顯過踰昔日百千万倍佛涅槃
後後後世衆生當去何觀佛身色相如
佛光明常行尺度惟願天尊今當為
我及後衆生分別解說尒時世尊入
遍淨色身三昧從三昧起即便微笑
諸佛笑法有五色光時五色光化五
百色從佛口出照父王頂從父王頂
照光明臺從光明臺照于精舍遍娑
婆界還入佛頂尒時世尊告父王言
諦聽諦聽善思念之如来當說来世
衆生得見佛法父王白佛唯然世尊
我今願聽佛告父王閻浮提中有師
子王名毗摩羅其師子法滿四十年
牝牡乃會一交會已跳踉鳴吼婬轉
自撲體無損傷其師子子在胎之時
如父獸王等无有異大王當知欲使
胎中便能鳴吼飛落走伏未有斯事
父王白佛獸王之子在母胎時頭目

等亦與父相似佛告大王與父無異
但其力能不及其父百千萬倍佛告
父王如是如是未來世中諸善男子
善女人等及與一切若能至心繫念
在內端坐正受觀佛色身當知是人
心如佛心與佛無異雖在煩惱不為
諸惡之所覆蔽於未來世雨大法雨
復次父王譬如伊蘭俱與栴檀生末
利山牛頭栴檀生伊蘭叢中未及長
大在地下時芽莖枝葉如閻浮提竹
筍衆人不知言此山中純是伊蘭無
有栴檀而伊蘭臭臭若膖屍薫四十
由旬其華紅色甚可愛樂若有食者
發狂而死牛頭栴檀雖生此林未成
就故不能發香仲秋月滿卒從地出
成栴檀樹衆人皆聞牛頭栴檀上妙
之香永無伊蘭臭惡之氣佛告父王
念佛之心亦復如是以是心故能得
三種菩提之根
復次父王閻浮提中及四天下有金
翅鳥名正音迦樓羅王於諸鳥中快
得自在此鳥業報應食諸龍於閻浮
提日食一龍王及五百小龍明日復

於弗婆提食一龍王及五百小龍第三日復於瞿耶尼食一龍王及五百小龍第四日復於欝單越食一龍王及五百小龍周而復始經八千歲此鳥爾時死相已現諸龍吐毒無由得食彼鳥飢逼周慞求食了不能得遂廻諸山永不得安至金剛山然後從住從金剛山直下至大水際從大水際至風輪際為風所吹還至金剛山如是七返然後命終以其命終已以其毒故令十寶山同時火起爾時難陀龍王懼燒此山即大降雨渧如車軸鳥肉散盡惟有心在其心直下如前七返然後還住金剛山頂難陀龍王取此鳥心以為明珠轉輪王得為如意珠佛告父王諸善男子善女人若念佛者其心亦爾復次大王雪山有樹名殃伽陀其果甚大其實甚小推其本末從香山來以風力故從三雪山孟冬盛寒羅剎夜叉在山凶中屏猥之處糞穢不淨盈流于地猛風吹雪以覆其上漸漸成壍五十由旬因糞力故此果得生樹其[illegible]

觀佛三昧經

滋茂華陽三月八方同時皆悉風起
消融冰塗壁果樹在其果形色圓淨
根果無以為辟其形團圓滿半由旬
婆羅門食即得仙道五通具足壽命
一劫不老不死凡夫食之向須陀洹
阿那含食成阿羅漢三明六通同不
忘備有人持種至閻浮提糞壤之地
然後乃生高一多羅樹樹名拘韓陀
果名多勤如五斗瓶閻浮提人有食
之者能除熱病佛告大王諸善男子
及善女人至念思惟諸佛境界亦復
如是
復次大王如帝釋樹生歡喜園名波
利質多[illegible]天女見之[illegible]心喜悅不自
勝持齋[illegible]卯生欲想八万四千
諸婇女等即得樂覺此[illegible]生時當枝
在地即於地下華軟[illegible]金色
光明赫弈[illegible]各十道
具足[illegible]諸[illegible]八月
鐵地踊[illegible]諸
天見之喜悅非恒佛告大王觀佛三
昧在煩惱地亦復如是其出生時如
彼帝釋嚴[illegible]觀
[illegible]

復次大王如劫初時火起一劫雨起一劫風起一劫地起一劫地劫成時光音諸天飛行世間在水澡浴以澡浴故四大精氣即入身中身觸樂故精流水中八風吹去墮淤泥中自然成卵經八千歲其卵乃開生一女人其形青黑猶如淤泥有九百九十九頭頭有千眼九百九十九口一口四牙牙上出火狀如霹靂二十四手手中皆捉一切武器其身高大如須弥山入大海中拍水自樂有旋嵐風吹大海水水精入體即便懷妊經八千歲然後生男其兒身體高大四倍倍勝於母兒有九頭頭有千眼口中出火有九百九十九手八脚海中出聲号毗摩質多羅阿修羅王此鬼食法惟噉淤泥及蕖藕根其兒長大見於諸天婇女圍遶即白母言人皆伉儷我何獨無其母告曰香山有神名乾闥婆其神有女容姿美妙色踰白玉身諸毛孔出妙音聲甚適我意今為汝娉適汝願不阿修羅言善哉善哉願母往求尒時其母行詣香山到香山

已告彼樂神我有一子威力自在於
四天下而無等倫汝有令女可適吾
子其女聞已願樂隨從適阿修羅時
阿修羅納彼女已心意泰然與女成
禮未久之間即便懷妊經八千歲乃
生一女其女儀容端正挺特天上天
下无有其比色中上色以自莊嚴面
上姿媚八万四千左邊亦有八万四
千右邊亦有八万四千前亦八万四
千後亦八万四千阿修羅見以為豪
異如月處星甚為奇特憍尸迦聞即
遣使下詣阿修羅而求此女阿修羅
言汝天福德汝能令我乘七寶宮以
女妻汝帝釋聞此心生踊躍即就寶
冠持用擬海十善報故令阿修羅坐
勝殿上時阿修羅踊躍歡喜以女妻
之帝釋即以六種寶臺而往迎之於
宮闕中有大蓮華自然化生八万四
千諸妙寶女辟如壯士屈申臂須即
至帝釋善法堂上尒時天宮過踰於
前百千万倍釋提桓因為其立字号
曰悅意諸天見之歎未曾有視東忘
西視南忘北三十二輔臣亦見悅意

身心歡喜乃至毛皷皆生悅樂帝釋
若至歡喜園時共諸綵女入池遊戲
尒時悅意即生嫉妬遣五夜叉往白
父王今此帝釋不復見寵與諸婇女
自共遊戲父聞此語心生瞋恚即興
四兵往攻帝釋立大海水踞須弥頂
九百九十九手同時俱作撼喜見城
搖須弥山四大海水一時波動釋提
桓因驚怖惶懼靡知所趣時宮有神
白天王言莫大驚怖過去佛說般若
波羅蜜王當誦持鬼兵自碎是時帝
釋坐善法堂燒衆名香發大誓願般
若波羅蜜是大明呪是无上呪無等
等呪審實不虛我持此法當成佛道
令阿修羅自然退散作是語時於虛
空中有四刀輪帝釋功德故自然而下
當阿修羅上時阿修羅耳鼻手足一
時盡落令大海水赤如絳汁時阿修
羅即便驚怖遁走無處入藕絲孔彼
以貪欲瞋恚愚癡鬼幻力故尚能如
是豈況佛法不可思議佛告大王諸
善男子及善女人繫心思惟諸佛境
界亦能安住諸三昧海其人功德不

可稱計譬如諸佛等無有異

序觀地品第二

云何名為觀諸佛境界諸佛如来出現於世有二種法以自莊嚴何等為二一者先說十二部經令諸衆生讀誦通利如是種種名為法施二者以妙色身示閻浮提及十方界令諸衆生見佛色身具足莊嚴三十二相八十種隨形好無缺減相心生歡喜觀如是相因何而得皆由前世百千苦行修諸波羅蜜及助道法而生此相佛告父王若有衆生欲念佛者欲觀佛者欲見佛者分別相好者識佛光明者知佛身內者學觀佛心者學觀佛頂者學觀佛足下千輻相輪者欲知佛生時相者欲知佛納妃時者欲知佛出家時者欲知佛苦行時者欲知佛降魔時者欲知佛得阿耨多羅三藐三菩提時者欲知如来轉法輪時相者欲知如来寶馬藏相者欲知如来昇忉利天為母摩耶夫人說法時相者欲知如来下忉利天時相者欲知如来行住坐卧四威儀中光明相

者欲知如来諸拘尸那降度力士相
者欲知如来伏曠野鬼神毛孔光明
相者

佛告父王佛涅槃後若四部衆及諸
天龍夜叉等欲繫念者欲思惟者欲
行禪者欲得三昧正受者佛告父王
云何名繫念自有衆生樂觀如来具
足身相自有衆生樂觀如来諸相好
中一一相好者自有衆生樂觀如来隨
順相好自有衆生樂觀如来進相好
者自有衆生樂觀如来光明者自有
衆生樂觀如来行者自有衆生樂觀
如来住者自有衆生樂觀如来坐者
自有衆生樂觀如来卧者自有衆生
樂觀如来乞食者自有衆生樂觀如
来初生者自有衆生樂觀如来納妃
時者自有衆生樂觀如来出家時者
自有衆生樂觀如来苦行時者自有
衆生樂觀如来降魔時者自有衆生
樂觀如来成佛時者自有衆生樂觀
如来轉法輪時者自有衆生樂觀如
来昇忉利天為母說法時者自有衆
生樂觀如来降伏曠野鬼神者自有

衆生樂觀如來於那乾訶羅降伏諸
龍留影時者自有衆生樂觀如來在
拘尸那城降伏六師尼提殿人及諸惡
律儀殺重邪見人者如是父王我涅槃
後諸衆生等業行若干意想若干所
識不同隨彼衆生心想所見應當次第
教其繫念如我住世不須繫念辟如
日出冥者皆明惟無目者而無所覩
未來世中諸弟子等應修三法何等
爲三一者誦修多羅甚深經典二者
淨持禁戒威儀无犯三者繫念思惟
心不散乱去何名繫念或有欲繫心
觀於佛頂上者或有欲繫心觀佛毛
髮者或有欲繫心觀佛髮際者或有
欲繫心觀佛額廣平正相者或有欲
繫心觀佛眉間白毫相者或有欲繫
心觀佛眉者或有欲繫心觀佛牛王
眼相者或有欲繫心觀佛脩直鼻相
者或有欲繫心觀佛鷹王嘴乃相者自
有衆生樂觀如來鬚鬚如斛斗形流
出光明者自有衆生樂觀如來脣上
腭際者自有衆生樂觀如來脣色赤
好如頻婆果者自有衆生樂觀如來

下脣如鉢頭摩華莖者其色紅赤上
入頻婆果色中者自有衆生樂觀如来
口四十齒相者自有衆生樂觀如来
齒白齊密相者自有衆生樂觀如来
齒上印文相者自有衆生樂觀如来
齒畫界者自有衆生樂觀如来上腭
相者八万四千畫了了分明自有衆
生樂觀如来下斷如優曇鉢華莖色
者自有衆生樂觀如来咽喉如琉璃
筒狀如累蓮華相者自有衆生樂觀
如来廣長舌相蓮華葉形上色五畫
五彩分明舌下十脉衆光流出舌相
廣長遍覆其面者自有衆生樂觀如
来咽喉節中有三相者自有衆生樂
觀如来咽脣相如金翅鳥眼者自有
衆生樂觀如来頭相者自有衆生樂
觀如来八万四千髮相者自有衆生
樂觀如来毛右旋者自有衆生樂觀
如来一一孔一毛旋生者自有衆生樂
觀如来頭皮者自有衆生樂觀如来肉
髻骨者自有衆生樂觀如来腦者自
有衆生樂觀如来耳普垂聽者自有
衆生樂觀如来耳輪郭相者自有衆
生樂觀如来耳旋生七毛相者自有

[illegible]

衆生樂觀如來鈌盆骨滿相於彼相
中旋生光臺者自有衆生樂觀如來
腋下滿相於其相中懸生五珠如摩
尼珠上跓佛腋者自有衆生樂觀如
來辟臚纖圓如烏王鼻者自有衆生
樂觀如來肘骨如龍王膝娩轉相著
文彩不壞節頭槃龍不見其迹手指
參差不失其所於指節端十二輪現
自有衆生樂觀如來赤銅爪其爪八
色了了分明自有衆生樂觀如來合
縵掌相張時則見鍛指不見如真珠
網了了分明勝閻浮檀金百千万倍
其色明達過於眼界於十指端各生
卐字卐字點間有千輻輪衆相具足
如和合百千蓮華自有衆生樂觀如
來掌文間成如自在天宮其掌平正
方面開摩尼光於其輪下有千種畫
人天无類當於掌中生千輻相於十
一一畫如自在天眼清白分明然後
入掌相中自有衆生樂觀如來手背
毛上向靡如紺琉璃流出五色光入
網縵中者自有衆生樂觀如來手足
柔軟如天劫貝自有衆生樂觀如來

手內外握自有衆生樂觀如來胸德字卍印相三摩尼光相者自有衆生樂觀如來臍如毗楞伽寶珠自有衆生樂觀如來脇肋大小正等婉轉相著自有衆生樂觀如來諸骨支節髁龍相結其間密緻者自有衆生樂觀如來鉤鏁骨卷舒自在不相妨㝵自有衆生樂觀如來骨色鮮白頗梨雪山不得為譬上有紅光間錯成文凝液如脂自有衆生樂觀如來伊尼鹿王蹲相者自有衆生樂觀如來踝相者自有衆生樂觀如來足趺平正相者自有衆生樂觀如來足趺上色閻浮檀金色毛上向靡足指網間如羅文彩於其文間衆彩玄黃不可具名自有衆生樂觀如來赤銅爪相於其爪端有五師子口自有衆生樂觀如來脚指端叠文相如毗紐羯磨天所畫之印自有衆生樂觀如來足下平滿不容一毛足下千輻輪相轂輞具足魚鱗相次金剛杵相者足跟亦有梵王頂相衆叠不異如是名樂順觀者自有衆生樂逆觀者從足下千輻

輪相從下觀至足指上一一相一一好
二色從下至上了了逆觀是名逆
觀法自有衆生樂觀如来金色佛生
閻浮提故作色中上色如百千日耀
紫金山不可得具見自有衆生樂觀
如来巨身丈六者自有衆生樂觀如
来圓光一尋者自有衆生樂觀如来
舉身光明者自有衆生樂觀如来說
法時瑞應相者自有衆生樂觀如来
臍上向相下向相者

觀相品第三之一

佛告父王云何名觀如来頂如来頂
骨團圓猶如合拳其色正白若見薄
皮則為紅色或見厚皮則金剛色髮
際金色腦頗梨色有十四脉衆畫具
足亦十四光其光如脉分明了了於
腦脉中旋生諸光上衝頭骨從頭骨
出乃至髮際有十四色團遶衆髮髮
下金色亦生衆光入十四色中是名
如来生王宮中頂腦肉髻惟其頂上
五大梵相生時摩耶及佛姨母皆悉
不見其五梵相關現光明至於梵世
復過上方无量世界化成宮臺諸佛

境界十地菩薩之所不見今為父王
說生頂相若有聞者應當思惟佛勝
頂相其相光明如三千大地微塵
不可具說後世衆生若聞是語思是
相者心无悔恨如見世尊頂勝相光
閑目得見以心想力了了分明如佛
在世雖觀是相不得衆多從一事起
復想一事想一事已復想一事逆順
反覆經十六反如是心相極令明利
然後住心繫念一處如是漸漸舉舌
向齶令舌政住經二七日然後身心
可得安隱復當繫心還觀佛頂觀佛
頂法先隨毛孔入
佛告父王及勑阿難諦聽諦聽善思
念之如來今者頭上有八万四千毛
皆兩向靡右旋而生分齊分明四抓
分明一一毛孔旋生五光入前十四
色光中昔我在宮乳母為我沐頭時
大愛道來至我所慈達生時多諸奇
特人若問我汝子之髮為長幾許我
云何荅今當量髮知其尺度即勑我
申髮母以尺量長一丈二尺五寸放
已右旋還成蠡文欲納妃時復更沐

頭舉復勑言前者量髮正長一丈二
尺五寸今當更量即中量之長一丈三
尺五寸我出家時天神捧去亦長丈三
尺五寸今者父王欲看髮相不父王白
言唯然天尊樂見佛髮如来即以手
申其髮從尼拘樓陁精舍至父王宮
如紺琉璃遶城七匝於佛髮中大衆
皆見若干色光不可具說是一一光
普照一切作紺琉璃色於琉璃色中
有諸化佛不可稱數現是相已斂髮
卷光右旋婉轉還住佛頂即成螺文
是名如来真實髮相若有比丘及比
丘尼諸優婆塞優婆夷等欲觀佛髮
當作是觀不得他觀若他觀者名為
邪觀名為狂乱名為失心名為邪見
名顛倒心設得定者无有是處如是
父王佛真髮相專實如此觀髮相已
次觀髮際如赤真珠色婉轉下垂有
五千光間錯分明皆上向靡團遶諸
髮從頂上出遶頂五匝如天畫師所
作畫法團圓正等細如一絲於其絲
間生諸化佛有化菩薩以為眷屬諸
天八部一切色象亦於中現色如日

輪不可具見是名觀佛騣際如此觀
者名為正觀若異觀者名為邪觀佛
告父王此名如来騣際實觀
云何觀如来額廣平正相額廣平正
相中有三相一者所謂白毛相佛初
生時王與夫人將太子詣阿私陁仙
令相太子仙人披疊初見太子眉間
白毛旋生於白毛邊有諸輪郭隨白
毛旋相師舒毛見毛長大即取尺度
量其長短足滿五尺如琉璃筒放已
右旋如頗梨珠顯現无量百千色光
是名菩薩初生時白毫相光至年八
歳姨母復觀悉達年大其眉間毛亦
隨年長令試看之即舒白毛見毛正
直如白琉璃筒於其毛端出五色光明
還入毛孔母甚憐念情無已已告語
諸人我子毛相乃至如此諸人見已
如前右旋甚可愛念是名菩薩童子
時白毫毛相
云何名菩薩納妃時白毫毛相耶輸
陁羅父自遣相師来相太子見三十
二相炳然如畫惟於白毛其心不了
相師即言地天太子其餘衆相同金

輪王唯此白毛流出衆光非我所明
令欲舒看爲可尒不太子告言隨汝
所欲尒時相師以手申毛其毛流出
如牛王乳射相師眼其眼明淨即於
毛中見百千轉輪聖王七寶千子皆
悉具足相師驚愕白言地天太子我
申白毛欲觀長短不知何意如牛王
乳來射我眼爲是寶見爲是夢見爲
是狂乱令者悉忘太子相好一切都盡
惟見百千轉輪聖王七寶千子及四
種兵從四面起我心歡喜如婆羅門
得梵世樂語已放毛右旋婉轉還復
本處尒時相師名牢度跋多見此事
已五體投地礼於太子太子衆相不
可具見如我相法見一相者王四天
下快得自在今太子相如摩醯首羅
自在神力不可記錄當云何知太子
告言吾不違此汝自歸家往白汝王
尒時相師即還本國以如上事具向
王説王聞是語駕乘名爲導從百千
詣迦毗羅城到淨飯王宮以水澡太
子手持女上之因爲作礼地天太子
願受我女可備灑掃相師所見上妙
觀佛三昧經第一卷 第廿九張 可

毛相我今欲見爲可尒不太子告言隨意看之尒時耶輸陁羅父以手申太子白毛見其白毛如頗梨幢節節相當於衆節間見有无量百千梵王釋提桓因諸勝天子與宮殿俱了了而見如於明鏡自觀面像見已歡喜尋復放捨如前右旋還住眉間光明赫弈四面布散入輪郭中不可具説是名菩薩納妃時白毫相佛告父王佛涅槃後四部之衆其欲觀菩薩爲童子時及納妃時白毫相者當作是觀如此觀者是名正觀若異觀者是名邪觀

佛告父王云何名如來出家時白毫相我欲出家時父王及母遣諸婇女常以衛護門施關鍵開閉有聲如師子吼於窓牖間密懸諸鈴金鏁相鉤龍鬼夜叉无從得入尒時四天王於虛空中選發聲言地天太子日時巳至宜當學道我今欲往供養太子恐殿有聲无緣得入尒時太子以手申毛至四天王所色如天繒柔軟可愛時四天王見心甚愛敬以愛敬故即

於毛中見化菩薩結加趺坐形如太子一一菩薩復有無量諸大菩薩共為眷屬此相現時無量諸天龍夜叉等俱時得入勑語車匿汝往後廐被揵陟来車匿白言今此地中若舉足時此地振吼如大鳥聲云何得往尓時太子復申白毛令車匿見猶如蓮華葉葉相次其白如雪車匿見已心眼即開於其葉間見化菩薩結加趺坐猶如微塵不可稱數是諸化人眉間白毛亦復如是尒時車匿是宮中地如頗梨色表裏堅實猶如金剛躡足无聲疾至後廐被馬金鞍牽至殿前車匿白太子言諸天顒顒合掌叉手住在空中同聲讃歎出家功德太子宜時速疾乘馬尒時太子復舒白毛持擬諸女令諸侍女身心悅樂猶如比丘得第三禪尒時此毛婉轉右旋還入眉間諸天復見太子眉間有百千光辟如乳河同流一切於乳河中有化菩薩乗化蓮華皆共讃歎出家功德一一化菩薩眉間乳河流出光明亦復如是佛告父王是名菩薩出

家時白毛相種種瑞應若佛滅後諸
四部衆欲觀如来出家時白毛相者
當作是觀若異觀者是名邪觀
佛告父王云何名昔行時白毫毛相
如我踰出宮城已去伽耶城不遠詣
阿輸陁樹吉安天子等百千天子皆
作是念菩薩若於此坐必須坐具我
今應當獻於天草即把天草清淨柔
軟名曰吉祥菩薩受已鋪地而坐是
時諸天諦觀菩薩身相可愛復見白
毛團如三寸右旋婉轉有百千色流
入諸相是諸天子觀白毫時各作是
念菩薩今者惟受我草不受汝草時
白毛中有万億菩薩結加趺坐各取
其草坐此樹下一一天子各見白毫
中有如此相是時吉安天子而讃歎
言善哉勝士修大慈悲慈悲力故得
大人相於其相中無量變現能满諸
天一切善願不生諍訟起菩提心釋
梵諸天見於菩薩坐此樹下各獻甘
露持用供養菩薩是時為欲降伏彼
六師故不受彼供天令左右自生麻
米菩薩不食諸天皆曰此善男子不

食多曰氣力惙然餘命无幾去何當
能成辦菩提菩薩是時入滅意三昧
三昧境界名寂諸根諸天啼泣淚下
如雨勸請菩薩當起飲食作是請時
聲遍三千大千世界菩薩不覺有一
天子名曰悅意見地生草穿菩薩肉
上生至肘告諸天曰奇哉男子苦行
乃尒不食多時嘆聲不聞草生不覺
即以右手申其白毛其毛端直正長
一丈四尺五寸如天白寶中外俱空
天見毛內有百億光其光微妙不可
具宣於其光中現化菩薩皆修苦行
如此不異菩薩不小毛亦不大諸天
見巳歎未曾有即放白毛右旋婉轉
與光明俱還復本處尒時諸天諦觀
白毛目不暫捨見白毛中下生五箇
從面門入流注甘露滴滴不絕從舌
根上流入于身表裏清徹如琉璃山
百千万億諸大菩薩於巳身內現諸天
見巳合掌歎喜前言愚癡言此大人
命不去遠今見是相必當成佛了了
無疑无上慧日照世不久作是語巳
遶百千匝各還宮殿如此音聲聞六

可

欲天佛告父王佛滅度後若四部衆
欲觀如來若行時白毫相者當作是
觀如此觀者是名正觀若異觀者名
爲邪觀

佛說觀佛三昧海經卷第一

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說觀佛三昧海經卷第二　可

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯

觀相品第三之二

佛告父王云何名菩薩降魔時白毫相光魔王波旬遥以天眼觀閻浮提見釋迦子棄國如睡坐道樹下肌骨枯槁形體羸瘠如久病人唯有金色光明益顯其眼陷黑如井底星骨節相跓失播龍文波旬喜曰瞿曇體羸骨如腐草雖有光色餘命無幾易道未成宜往敗之瞋目大怒勑諸夜叉速集軍衆吾今欲行下閻浮提往征瞿曇是時魔子名薩多羅長跪白父淨飯王子其生之時万神侍御光徹衆天其人慈悲普覆一切令為群生坐於道樹父王云何興惡逆意魔即怒曰汝幼無知乃言瞿曇有勝道德瞿曇身羸如枯骨人竟何所能而言慈悲子復白言瞿曇體羸不食故令觀其光色如金鋌山紫爛流出熠耀我尋心無傾摇觀其面貌曾无異色唯願大王且住天宫不須往攻波旬

復言汝但默然何須多去時夜叉主
名曰翅陁即至魔所頭面著地爲魔
作礼白言天王何所勅令波旬告曰
汝以我聲遍勅六天告下鬼王并諸
八部及曠野鬼十八地獄閻羅王神
一切皆集往瞿曇所是時諸鬼猶如
雲起從四面集或有諸鬼首如牛頭
有四十耳於其耳中生諸鐵箭赤焰
上起高一由旬有十八角角端擎山
山上有龍銜熱鐵丸復有諸鬼首如
獮頭有十千眼眼瞳長大如霹靂尖
項上有口口吐熾火身上諸毛猶如
劒樹復有諸鬼倒住空中有十二頭
於其足跟有千刀輪頭如太山於其
頭上五百劒樹樹頭火起復有諸鬼
號轉腹行負鐵圍山脊而至復有
諸鬼一頸多頭口有千舌於其舌上
坐棘刺樹毛竅上衝毛端雨血吐刺
瘦走騰空而至眼含闇鬼發大惡聲
氣踊如雲雨熱鐵丸倏忽而到搖擲
荼鬼蹲踞土埵現其醜形富單那鬼
長形黑瘦頭戴大鑊盛熱鐵丸手擎
刀輪左脚蹹狗右脚蹹狼奔走而至

諸羅剎王背黑如漆胸白如月眼如盛火頭髮蓬亂如縛刺束狗牙上出狀如鋒劍手十指爪利如鋒芒脚有十爪縱橫如劍以鐵羈頭疾走而來曠野鬼神大將軍等一頸六頭胸有六面膝頭兩面舉體生毛狀如箭鏃奮身射人張眼爓赤血出流下與諸兇類疾走而到復有諸鬼首如虎頭有十二眼鼻如鳥鼻有十三鼻左肩擔山右肩負火手捉剎劍脚躡師子哮吼而至復有諸鬼其身如雲霹靂火起如團雲頭於團雲邊有百千万龍不見其身但見吐毒於十方面一切惡事如雲而集鬼子母神將其諸子各執一石壁方十里巖崿可畏競馳而至復有諸鬼捲脊挾尾以鼻齅地鼻出諸火火焰上化化生諸鬼擔面而走是時魔王顧視夜叉告令諸鬼令者鬼兵既已雲集瞿曇菩人或能知呪當與四兵以魔王珠化作四兵爲馬車步列仗如林甚可怖畏直從空下至道樹邊魔復更念如此軍衆或不能淹降伏瞿曇復脫寶冠持

獄地下其舌光明還至下方當閻羅
王化人宮上高聲大呼告勅諸鬼汝
等獄卒及閻羅王阿鼻地獄刀輪劍
戟火車鑪炭一切都舉向閻浮提欲
滅瞿曇擲置其中阿鼻地獄縱廣正
等八万由旬七重鐵城下十八萬四
面劍林亦十八行東方復有十八小
地獄以為圍遶南方十八萬以為圍
遶西方十八萬以為圍遶北方十八
萬以為圍遶地下自然有熾猛火燒
然鐵城鐵網俱熾一切熱焰周迴還
旋下過十八萬若有衆生犯五逆者身
滿其中受如此苦晝夜不息間無空
缺劫欲盡時四門自開諸罪人等見
東門外一切劍林如清涼林從下萬
起至第二萬第二萬起至第三萬乃
至於上走趣東門羅剎獄卒以熱鐵
叉逆刺其眼精如融銅流出于地即
時躃倒遍滿十八萬中其心迷悶滿
一小劫命乃還起復向南門如是四
方如前無異晝夜受苦經一大劫劫
盡更生餘小地獄其餘衆獄形狀大
小受報輕重形類好醜一切雜報禁

觀佛三昧經第二卷　第四張　可

三昧中當復廣說時諸獄卒城東八
千三方亦介二獄卒頭髮如山尖
刀輪劍戟耳如驢耳有百千種一一
耳中烟焰俱起脣口牙齒過於羅剎
百千万倍角如牛角角端生劍五方
異見身體赤黑如癩病狗有四百尾
於其尾端涙血沸涌有鐵蛇纏其
身體手捉鐵叉脚下蹹輪刀輪上剌
直徹心髓馳疾如風吝以鐵叉叉罪
人腰直上而走阿鼻地獄如影隨形
逐罪人来俄頃之間到道樹邊一時
雲集欲興惡逆菩薩是時儼然不動
入勝意慈魔王譸張奮武振吼勑諸
兵衆汝等遠疾逼害瞿曇上震天雷
雨熱鐵丸刀輪武器更相加積交横
空中四面諸鬼同時俱作然其火箭
不近菩薩是時菩薩徐舉右髀中眉
間毛下向用擬阿鼻地獄令諸罪人
見白毛中流出衆水樹如車軸雨大
火上大火暫滅惟烟氣在令受罪人
心得小悟自憶前世百生千生百千
万生所作諸罪諸獄卒等持大鐵叉
擧起罪人盡其身力不能得動忽然

白見大鐵叉頭如白銀山龕室千万
有白師子盤身為座於其座上生白
蓮華有妙菩薩入勝意慈如是莊嚴
如須弥山放叉擲地有七寶華生叉
根下有白色光明照諸地獄及獄卒
身令閻羅王及諸獄卒作白銀山猶
如電光暫時得見諸受罪人六情諸
根猛火速起萬頭火然筋脉生釘暫
得一起合掌叉手向白毫相即時心
開見白毛中人如巳無異坐蓮華林
以水澆灌諸罪人頂令心熱惱暫得
清涼即皆同時稱南无佛以是因緣
受罪畢訖直生人中諸情完具正見
出家既出家已破二十億洞然之結
成須陁洹魔見是相憔悴懊惱却卧
牀上魔有三女長名悅彼中名喜心
少名多媚時魔三女至父王所長跪
叉手為父作礼啓言父王今日何故
愁悴乃尒其父荅言沙門瞿曇結擔
深重令坐道樹要壞我民是故愁耳
女白父言我能往乱願父莫愁即自
莊飾著雜寶冠容媚挺特過踰魔后
百千万倍盼目作姿現諸嬈冶瓔珞

晃耀光翳六天乘羽寶車安施寶帳
垂諸天華於華驗頭諸化玉女手執
樂器鼓樂絃歌聲万種音充在世人
之所憙樂一一玉女從五百女以為
侍御繒蓋幢幡如雲而下身毛孔中
香烟芬馥有百千色玄黃昱爍甚適
人目安庠徐步至菩薩所下車合掌
礼敬菩薩旋遶七匝白菩薩言太子
生時万神侍御七寶来臻何棄天位
来此樹下我是天女盛美无比顏貌
紅輝六天无雙今以微身奉上太子
供給左右可備灑掃我等善能調身
按摩令欲親附願遂下情太子坐樹
身體疲懈冝須偃息服食甘露即以
寶器獻天百味太子寂然身心不動
以白毫擬令天三女自見身內膿囊
涕唾九孔筋脉一切根本大腸小腸
生藏熟藏於其中間迴伏婉轉踊生
諸虫其數滿足有八千户户有九億諸
小虫等虫遊戲時走入小腸皆有四
口張口上向大虫遊戲入大腸中從
大腸出復入胃中冷病起時胃管閉
塞虫不得入故食不消脾腎肝肺心

膀喉嚨肺脾肝腸如是中間復生四
虫如四虵合上下同時唼食諸藏滓
盡汁出入眼爲淚入鼻爲涕聚口成
唾放口涎流薄皮厚皮筋髓諸脉悉
生諸虫細於秋毫數甚衆多不可具
說其女見此即便嘔吐從口而出无
有窮盡即自見身左生虵頭右生狐
頭中首狗頭頭上化生九色死屍如
九相觀九相觀者一者新死相或見
死人身體正直無所復知想我此身
亦當復尒與此无異故曰新死相二
者青瘀相或見死人一日至于七日
身體青膖瘀黑相我所愛身亦當復
尒與此无異故曰青瘀相三者膿血
相或見死人身已爛壞血流塗漫極
爲可惡不可瞻視我所愛身亦當復
尒故曰膿血相四者絳汁相或見死
人身體縱横黄水流出狀似絳汁我
所愛身亦當復尒故曰絳汁相五者
食不消相或見死人爲烏鳥所食虫
狼所噉爲鵄所狙其肉欲盡或半身
在我所愛身亦當復尒故曰食不消
相六者筋纏束薪相或見死人皮肉

已盡止有筋骨相連譬似束薪由是得成而不解散我所愛身亦當復尒故曰筋纏束薪相七者骨節分離相或見死人筋已爛壞骨節縱橫不在一處我所愛身亦當復尒故曰骨節分離相八者燒燋可惡相或見死人為家火所燒野火所焚燋縮在地極為可惡不可瞻視我所愛身亦當復尒故曰燒燋可惡相九者故骨相或見久昔乾骨若五十歲至百歲二百歲三百歲時骨還變白日曝徹中央從骨上焰焰而起火燒之後風吹入地還歸于土是名略說九相是為菩薩始在樹下初開不淨觀門時三魔女自見背上復負老母髮白面皺脣口喎僻手脚繚戾顏色津黑猶如僵尸胸前復抱一死小兒於六竅中流出諸膿膿中生虫正似蛔虫諸女見此愕然驚嗥却行而去低頭視臍臍生六龍龍吐水火耳出諸風體堅如鐵自見女形醜狀鄙穢乃當如是於其鄙處有諸小虫虫有四頭二上二下嗳食女身口出五毒毒有五脉上

至心下乃至咽喉從六根中生諸脉
根九十有九直下流注至諸虫頂共
相灌注徹諸虫心諸女人等從无數
世造諸邪行悪業因緣獲得如是不
淨醜身復有諸虫如手辟釧團欒相
持而有衆口口生五毒嗳食女根諸
女人等先世之時邪婬行故獲臭悪
身以爲莊嚴諸女見已心極酸苦如
箭入心却行之時匍匐而去如羸驢
步初舉足時節節火起其焰黄黒如
剌棘林以自纒身呼嗟歎息至魔王
前魔王心懸奮劒竪色即欲直前魔
子諫曰父王無辜自招瘡疣菩薩行
淨難動如地云何可壊作是諫時菩
薩復以白毫光擬令魔眷屬身心安
樂譬如比丘入第三禪餓鬼見白毛
毛端皆有百千万億諸大菩薩是諸
菩薩亦入勝意慈心三昧各以右手
將左指頭爪端生乳灑滅猛火猛火
滅已即得清凉自然飽滿身心踊悅
發菩提心因是心故捨餓鬼苦是諸
鬼等自見其身如似白玉似瑠璃山
似頗梨山似黄金山似馬瑙山身者

毛孔似真珠貫眼目明淨似明月珠身諸烟焰如雜寶雲所執刀杖似七寶臺七寶臺內重鋪綩綖安置丹枕左右自然有化梵王見化菩薩坐於花臺各異說諸罪人報汝等前世坐作悪業故獲如此可悪之形說是語時是諸鬼神有發无上菩提心者有種聲聞辟支佛因緣者有於来世當生人天勝樂處者是時魔王忽然還宮白毫隨從直至六天於其中間無數天子天女見白毛孔通中皆空團圓可愛如梵王幢於其空間有百千万恒河沙微塵諸寶蓮華一一蓮華无量無邊諸妙白色以為其臺臺上有化菩薩放白毫大人相光亦復如是諸菩薩頂有妙蓮華其華金色過去七佛在其華上是諸化佛自說名字與修多羅等無差別復有諸天宿善根者見化菩薩一毛孔中生一菩薩菩薩頂上皆有化佛如前不異時諸化佛眉間出華百寶莊嚴諸天世間無色可比有化光臺臺上化佛如前不異諸化菩薩身毛孔中化出一切十

方衆生所希見華化人足下有化光
臺生諸天宮勝過六欲魔王宮殿亦
勝大梵儼身之宮諸梵頂相從化菩
薩足輞閒生如是白毛上至無色遍
照一切无量無邊諸天世界皆如白
寶頗梨明鏡諸天見此勝瑞相已不
樂天樂發菩提心魔王八万四千天
女覩波旬身狀如死狗亦似燋木但
瞻菩薩白毫相光心意悅樂无以為
辟慾恚波旬前所為事規欲壞他自
失軍衆作是語時百千无數天子天
女復發無上菩提道意佛告大王如
是種種諸勝相事但從菩薩眉閒白
毫而生此耳不勞其餘身分功德佛
滅度後諸四部衆若能須臾時捨離散
乱繫心正觀菩薩降魔白毫相者滅
无數劫黑業惡障亦除十惡諸煩惱
障能於現世見佛影像了了分明如
是種種觀相境界不可具說如我滅
後欲觀如来降伏魔時白毛相者當
作此觀如是觀者名為正觀若異觀
者名為邪觀

云何名為如来成佛時大人相覺人

相不動人相解脫人相光明人相滿
智慧人相具足諸波羅蜜相首楞嚴等
諸三昧海相菩薩摩訶薩從勝意慈
三昧起入滅意定從滅意定起還入
首楞嚴從首楞嚴起入慧炬三昧從
慧炬三昧起入諸法相三昧從諸法
相三昧起入光明相三昧從光明相
三昧起入師子音聲三昧從師子音
聲三昧起入師子奮迅三昧從師子
奮迅三昧起入海意三昧從海意三
昧起入普智三昧從普智三昧起入
陁羅尼印相三昧從陁羅尼印相三
昧起入普現色身三昧從普現色身
三昧起入法界性三昧從法界性三
昧起入師子吼力王三昧從師子吼
力王三昧起入滅諸魔相三昧從滅
諸魔相三昧起入空慧三昧從空慧
三昧起入解空相三昧從解空相三
昧起入大空智三昧從大空智三昧
起入適一切處色身三昧從適一切
處色身三昧起入寂心相三昧從寂
心相三昧起入菩薩摩訶薩金剛相
三昧從金剛相三昧起入金剛頂三

昧從金剛頂三昧起入一切三昧海從一切三昧海起入一切陁羅尼海三昧從一切陁羅尼海三昧起入一切佛境界海三昧從一切佛境界海三昧起入一切諸佛解脫知見海三昧從解脫解脫知見海三昧起然後方入无量微塵數諸三昧海門從諸三昧海門起入寂意滅意三昧從寂意滅意三昧起入金剛辟定大解脫三昧相門

尒時道場地化似金剛滿八十里其色正白不可具見此相現時菩薩眉閒白毫相光端潔正直盡然東向長一丈五尺有十楞現弥迦女人同類五女无數万億天龍鬼神弥勒賢劫諸菩薩等跋陁婆羅等无量無邊阿僧祇微塵數諸大菩薩亦見此相此相現時佛菩提樹白毛力故根下自然化生寶華縱廣正等四十由旬其華金色金剛為臺佛眉閒光照此華臺其光直下至金剛際於金剛際自然化生二金剛座手相振觸聲振三千大千世界令此大地六種振動其

金剛座上衝蓮華至蓮華根其蓮華
根亦是金剛三種金剛共相振觸直
還下過至金剛際往旋十返白毫光
明圍遶十匝令金剛座鏗然不動佛
坐此座消除三障成菩提道佛心境
界說不可盡若廣說者一切衆生至
十地菩薩亦不能知亦非所解是故
於此白毫相中隱而不說如是白毛
光明力故令菩提樹金剛爲莖根亦
金剛楷七寶成楷上生光各各有七
圍遶佛身化成寶緣樹葉金色華百
寶色華上有光百千寶色諸天寶光
不得爲譬果白寶色夜摩天上微妙
白寶不得爲比其果光明化摩尼網
弥覆樹上於其網間猶如白絲婉轉
下垂化成寶鈴
鈴四角頭有大寶臺其臺高顯過於
上方无量世界過是界已復更化成
諸大寶臺其臺高妙不可具說光顯
微妙譬如和合百千万億諸須弥山
於其臺上有大寶蓋純金剛成雜色
間錯微妙光明光明下垂化成幡帳
於幡帳中雨寶蓋雲寶蓋雲中雨幢

旛雲幢幡雲中雨妓樂雲妓樂雲中
雨寶光雲寶光雲中雨諸香雲諸香
雲中雨師子座雲師子座雲中雨華
鬘雲華鬘雲中雨妙音雲妙音雲中
雨偈頌雲偈頌雲中雨諸珎寶供養
具雲如是等種種供具皆從菩提樹
白毫相光明中出時白毛光下射照
地令道場邊金剛地上化作七池池
生德水水有七色七色分明色有十
光上照樹王其池四岸衆寶合成一
岸百寶所共合成一寶流出百億光
明池底純是金剛摩尼以為底沙水
生諸華純黄金葉葉上千光化成光
輪池有七渠水自湧出池口生華葉
葉相次於蓮華鬚流出諸水如琉璃
珠聨徹分明於渠兩邊列生諸華八
万四千衆寶嚴飾此渠中水更相灌
注當水流時光亦隨轉照菩提樹此
樹光中一一葉上生寶蓮華其華遍
布一切世界於其華上化白寶臺遍
至十方无量世界其白毫光從佛眉
間出寶蓮華團圓正等滿一由旬如
是相次過於上方无量無邊不可筭

數微塵世界華華相次一一華上
又一佛坐身黄金色方身丈六結
加趺坐坐蓮華臺其金剛座及菩
提樹如上所説等无有異乃至十
方亦復如是於白毫中復出寶華勝
前寶華百億万倍華上有佛如釋迦
文等无有異一一華鬚頭復有一佛身
亦丈六入深禪定心不傾動如是光明
照於東方无量無數百千世界令諸
世界皆作金色彼衆生見化佛毛孔
開現光明亦復如是出无量百千寶
光一一光中復有無量百億化佛時
諸天龍鬼神夜叉乾闥婆等覩此光
明遶佛千匝照十方國見十方國高
下大小了了分明如執明鏡自見面
像是諸大衆波旬眷屬八万億衆諸
鬼神天龍夜叉等各見白毫端直丈
五十方光見暎蔽衆目如万億日不
可具見但於光中見無量无數百億
千万化釋迦文眉間白毛正長丈五
一一毛中出無量光一一光中无量
化佛化佛眉間亦復如是白毫光
輪郭之中流出衆光上至佛頷顯發

額廣平正之相額上諸毛毛皆上靡
其毛根下梵摩尼色適衆生心毛端
流光如融紫金光相上靡入於鬢際
婉轉彝下至耳輪邊然後布散上入
鬢間圓遶叠文數百千匝從枕骨生
如金蓮華葉日照開敷蓮華葉間及
蓮華鬚如帝釋畫了了分明衆色異
現於其色間无量化佛一佛七菩薩
諸天以爲侍者手執寶花白中白者
花有五光五色分明隨從化佛不失
其所此名如来初成佛時白毫相光
圓白毫光初生頂光生王宮時此光
如日見不了了圓光一尋別自當說
時諸八部觀白毫光所見不同有見
白毛猶如諸佛有見白毫如諸菩薩
有見白毛如已父母一切世間可尊
敬事忠於毛端了了得見見已歡喜
有發無上菩提心者有發聲聞緣覺
心者如是諸見見白毛者自然慈
心无諸惡意佛告父王如来白毛自
從初生乃至成佛於其中間微細小
事可得觀見既成佛已白毫光明衆
相具足諸修多羅中佛已廣說白毫
相光究竟之處十地菩薩尒乃得見

先說小者應諸世間此事易見
佛告父王及勑阿難諦聽諦聽善思
念之傳語後世諸弟子等皆令得知
若我滅後諸比丘等若問是事此白
毫相菩薩本昔修何行得汝當荅言
佛白毫相從无量刧捨心不慳不見
前相不憶財物心无封著而行布施
以身心法攝身威儀護持禁戒如愛
雙目然其心内豁然虛寂不見犯起
及捨隨法心安如地無有動揺設有
一人以百千刀屠截其身設復有人
以諸棘刺鞭撻其身菩薩初无一念
瞋恚設復有人頭有千舌舌出千言
種種異辭罵辱菩薩顏色不變如淨
蓮華心無所著身心不懈无疲惓意
如救頭然如身毛孔生鄣利瘡求覓
良醫晝夜精進心无染汙如琉璃珠
表裏俱淨攝身斂意閉目叉手端坐
正受其心如海湛然不動如金剛山
不可沮壞雖作是意不隨禪生厭心
滅智无所適莫亦無覺觀非不觀法
心智猛利攝諸方便不見有法若大
若小有細微相如是衆多名波羅蜜

亦從三十七助菩提法復從十力四
无所畏大慈大悲三念處諸妙功德
得此白毫若我滅後佛諸弟子捨離
諸惡去憒鬧相樂少語法不務多事
晝夜六時能於一時於一時中分為
少分少分之中能須臾間念佛白毫
令心了了无謬乱想分明正住注意
不息念白毫者若見相好若不得見
如是等人除却九十六億那由他恒
河沙微塵數劫生死之罪
設復有人但聞白毛心不驚疑歡喜
信受此人亦除却八十億劫生死之罪
若諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷犯
四根本罪不如等罪及五逆罪除謗
方等如是衆人若欲懺悔晝夜六時
身心不懈譬如人在深草中行四面
火起猛風吹來欲燒其身此人作念
若火燒我未死之間支節解散我當
云何得滅此火若不設計命必不濟
誰有智者多諸方便能救我命設命
全濟於彼人所无所悋惜作是思惟
已如太山崩五體投地號泣雨淚合
掌向佛讚歎如來種種德行作是讚

已誦懺悔法繫念在前念佛眉間白毫相光一日至七日前四種罪可得輕微三七日時罪相漸滅七七日後然後羯磨事在他經若比丘犯不如罪觀白毫光闇黑不現應當入塔觀像眉間一日至三日合掌啼泣一心諦觀然後入僧說前罪事此名滅罪前五種罪念白毫光經八百日然後復有別羯磨法

佛告父王如來有无量相好一一相中八万四千諸小相好如是相好不及白毫少分功德是故今日為於來世諸惡衆生說白毫相大慧光明消惡觀法若有邪見極重惡人聞此觀法具足相貌生瞋恨心无有是處縱使生瞋白毫相光亦復覆護蹔聞是語除三刧罪後身生處生諸佛前如是種種百千億種觀諸光明微妙境界不可忘說念白毫時自然當生如此觀者名為正觀若異觀者名為邪觀

云何名觀額廣平正額廣平正相二輪光明光明輪郭千輻轂輞成摩尼

珠形如毗紐羯磨天畫於畫中流出
上妙金色之光來入白毫遶毫七匝
上入額上諸毛孔中乃至髮際諸色
相中婉轉下垂至于耳輪上嚴入髮
遶髮七匝從枕骨出遶前蓮華相圍
圓七匝七畫分明畫有七色色生七
華華有一佛有七菩薩以為侍者恭
敬圍遶右旋而轉如是額廣平正三
相髮際相頭諸毛孔相腦中相腦中
亦有十四光現諸脉中中外俱徹明
顯可愛踊出白光紅紫間錯其色微
細從枕骨出亦遶前者三匝一一畫
間有一佛坐有二菩薩以為侍者益
更明顯勝前數倍

云何觀如來眉相左右二眉形如月
初卷生諸毛彌稱得所隨月形轉其
色艷紫毛端紺青琉璃妙光色无與
比眉光雨靡散入諸髮既入髮已上
至髮杪其光疊起鋒翠孔雀色无以
類猶如聚墨比琉璃光亦復下垂從
枕骨出右旋宛轉遶光四匝一一畫
中出一化佛有二菩薩及二比丘翼
侍左右皆悉住立蓮華鬚上明顯可

愛勝前數倍眉下三畫及眼睫中旋
生四光青黄赤白上向髗出入眉骨
中出眉毛端赤如前法從枕骨出遶
光四匝四色分明黄色化佛身黄金
色白色化佛身白銀色青色化佛身
金精色赤色化佛身車𤦲色如是右
旋益更明顯勝前數倍
云何觀如來眼睫相如來眼睫上下
各生有五百毛柔軟可愛如優曇華
雙於其毛端流出一光如頗梨色入
前衆相光明色中遶頭一匝從枕骨
生圓遶前光純生微妙諸青蓮華蓮
華臺上有青色蓋有梵天王手執是
蓋此相現時佛眼青白白者過於白
寶百億万倍青者勝青蓮華及紺琉
璃百億万倍上下俱眴如牛王眼眼雙
背頭旋出二光如青蓮華極為微細
遶髮一匝從枕骨出暎飾諸華令華
開敷光明益顯如是勝相无量功德
名如来眼若有欲觀如來眼者當作
此觀作此觀者滅掩諸惡閉目端坐
正觀佛眼一日至七日於未來世常
得見佛終不盲冥亦不生於邊地邪

見无佛法處慧眼恒開不生愚癡佛告父王是故智者為除盲冥當觀佛眼佛有五眼此觀法中先說肉眼明淨光現觀眼心利傍生境界不可具說諦觀佛眼於少時間及觀條眼未来世中經五生處眼常明淨眼根無病除却七劫生死之罪佛告阿難勑諸四衆勤觀佛眼慎勿休廢觀佛眼者必獲无量微妙功德鬚際額廣及鬚毫文眼瞳眼眉眼瞼眼晝如是等衆相光明若能暫見除六十劫生死之罪未来生處必見弥勒賢劫千佛威光所護心如蓮華而無所著終不墮於三塗八難若坐不見當入塔觀入塔觀時亦當作此諸光明想至心合掌蹲跪諦觀一日至三日心不錯亂命終之後生兜率天面見弥勒菩薩色身端嚴應感化導既得見已身心歡喜入正法位佛告父王如是觀者名為正觀若異觀者名為邪觀

佛說觀佛三昧海經卷第二

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛說觀佛三昧海經卷第三　可

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯

觀相品第三

佛告父王云何觀佛耳佛耳普垂埵旋生七毛輪郭衆相及生王宮初穿耳時令兩耳孔內外生華此蓮華中及耳七毛流出諸光有五百支支五百色色出五百化佛佛五菩薩有五比丘以為侍者遶光右旋其數五匝上下正等睒照佛耳佛耳可愛如寶蓮華懸處日光佛在世時一切大衆咸見是相是名佛耳色相光明佛告父王若四部衆遠離憒鬧正念思惟佛耳相者此人生處耳根清淨无諸纖惡耳常得聞無上微妙十二部經聞已信解如說修行除滅八十劫生死之罪若不見者如前入塔諦觀像耳一日至十四日亦得如向所說功德是故智者當勤修集正觀佛耳為彼癈失若病苦時倚側偃卧亦當觀佛清淨耳相如是觀像耳如前所想心不懈退後身生處亦常得與陀羅

足人以爲眷屬閻法憶持譬如貫珠如是觀者名爲正觀若異觀者名爲邪觀

云何觀如來方頰車相如來頰上六畫中左右正等有妙光色輝艷倍常閻浮檀金光色遍照令佛面相如淨金色譬如和合百千日月是名如來方頰車相佛滅度後佛諸弟子繫念思惟作是觀者除滅百劫生死之罪面見諸佛了了無疑如是觀者名爲正觀若異觀者名爲邪觀

云何觀如來師子欠相佛張口時如師子王口方正等口兩吻邊流出三光其光金色過踰前光百千万倍上入耳光圓遶諸髮從枕骨出遶前圓光一一畫閒有三化佛一一化佛有二梵王以爲侍者是名如來師子欠相佛滅度後四部弟子作是觀者除滅十劫生死之罪後身生處口中恒有優鉢華香有所宣說人皆信受譬如帝釋三十二天一切信用如是觀者是名正觀若異觀者名爲邪觀

云何名觀如來鼻相如來鼻高脩而且

直當于面門如来鼻端如鷹王嘴鼻
孔流光上下灌注上者上入眼眉白
毫相髮際如是直入頂肉髻骨辟如
金幢從枕骨出變成衆華華上皆有
天諸樂神手執樂器遍入一切諸化
佛聞以為導從遶光十匝下者直至
入佛鬚中圍遶鬚毛令鬚毛根有華
開敷如稀米粒流入脣腭至諸齒間
瓔飾咽喉下至佛胸成光明雲表裏
清淨无諸塵翳如琉璃器成金光焰
是名如来真淨鼻相佛滅度後佛諸
弟子如是觀者除滅千劫極重惡業
未来生處聞上妙香心意了了不著
於香常以戒香為身瓔珞如是觀者
名為正觀若異觀者是名邪觀
云何觀如来鬚諸鬚毛端開敷三光
紫紺紅色如是光明直從口邊旋頸
上照圓遶圓光作三種畫其畫分明
色中上者一一畫間生一寶珠其珠
光明有百千色珠下白華莖莖相跓
滿三匝已然後彼光還入鬚中是名
如来鬚毛光相佛滅度後作是觀者
除三十劫生死之罪後身生處身諸

觀佛三昧經第三卷 第三張 可

毛孔有自然光心不樂著家居眷屬世間之樂常樂出家修頭陀行如是觀者名為正觀若異觀者名為邪觀

云何觀如來脣色赤好如頻婆果相於上下脣及與斷腭和合出光其光團圓猶如百千赤真珠貫從佛口出入於佛鼻從佛鼻出入於白毫從白毫出入諸髮間從髮間出入圓光中暎飾諸華口四十齒印上生光其光紅白光相照耀四十齒令四十齒根自然齊白如頗梨璧上下齊平无参差者齒間文畫流出諸光亦紅白色如是衆色佛在世時暎耀人目佛滅度後當以心眼觀見此色佛諸弟子作此觀者除二千劫生死之罪後身生處脣口微妙齒不疎缺得色中上色雖得是色心不貪著常見諸佛聲聞緣覺為之說法令心不疑如是觀者名為正觀若異觀者名為邪觀

云何觀如來廣長舌相如來舌者是十波羅蜜十善報得其舌根下及舌兩邊有二寶珠流注甘露渧舌根上諸天世人十地菩薩无此舌相亦無

此味舌上五畫如寶印文如此上味
入印文中流注上下入流璃筒諸佛
笑時動其舌根此味力故舌出五光
五色分明遶佛七匝還從頂入佛出
舌時如蓮華葉上至髮際遍覆佛面
舌下亦有衆雜色脉如此上味流入
脉中其味力故變成衆光有十四色
二光上照无量世界一一光間有一
光臺其色衆妙不可具名一一光臺
龕室無數一一龕中無量化佛結加
趺坐聲聞菩薩一切大衆皆悉圍繞
過於上方无量世界化為一佛佛身
高顯如須弥山如是諸佛其數无量
皆出舌相亦復如是二光下照至阿
鼻獄令阿鼻獄如黄金色佛舌力故
令受苦人蹔得休息自憶前世所作
惡事如是下過無量世界一一界中
化寶華樹葉如佛舌舌相放光光光
相照變成化佛其化佛身純白銀色
身相具足一一化佛出廣長舌舌相
光中有諸化佛如是化佛其數无量化
佛光明成一銀山其山高大無量无
邊於其山間純生銀樹金華銀果樹

下皆有白玉蓮華華上復有白玉化
人玉人勝中化生六龍其龍口黑龍
色純白是化玉人其數无量復更下
過照无量界見白玉樹從下方出至
娑婆界復更翡蔚至三界頂枝條扶
疎其葉有色色九十八一一樹葉遍
覆三界其諸葉閒復有龍為虎狼師
子毒虫惡獸猫狸龍鼠無事不有其
餘境界坐者自見見一光照東方令
東方地皆作金色山河樹木一切火
燒火光金光各不相障於金光端有
諸化佛佛佛相次乃至東方无量世
界辟如稻麻閒无空缺一佛皆有無
量菩薩以為侍者是諸菩薩亦出舌
相與佛正等如是舌相无量光明化
成光雲於光雲中如微塵等無量化
佛結加趺坐如是光明其數无量時
火焰端有五夜叉手執利劔頭有四
口吸火而走如是諸鬼其數無量乃
至東方亦復如是一光照南方无量
世界令其世界作琉璃色琉璃地上
生黃金華黃金華上生馬腦華馬腦
華上生車璖華車璖華上生玫瑰華

玫現華上生虎魄華虎魄華上生珊
瑚華珊瑚華上生金精華金精華上
生金剛華金剛華上生摩尼光華摩
尼光華一一葉間有无量色百億寶
華一一華鬚有无量釋迦牟尼結加
趺坐菩薩大衆以為圍遶諸大衆
身毛孔中亦出此華一一華上現希
有事亦如上說是諸化佛出廣長舌
相開現光明倍勝是相百千万倍於
諸華間有妙寶座高顯可觀如梵王
床一一床上有大菩薩身相端嚴猶
如弥勒亦出廣長舌相其舌光明作
摩尼網覆諸化佛及與大衆摩尼網
間出大寶光其寶光端復有无量無
邊化佛一一化佛各有無數比丘侍從
時諸比丘坐金蓮華身黄金色安禪
合掌入念佛定身諸毛孔出金色光
此一一光化成化佛猶如金山圍遶
比丘有化比丘亦圍遶佛如是衆多
數不可說一光照西方令西方地作
頗梨色頗梨地上有金剛雲金剛雲
中有白寶雲白寶雲中有赤真珠雲
赤真珠雲中有白真珠雲白真珠雲

中有紫真珠雲紫真珠雲中有緑真珠雲緑真珠雲中有紅真珠雲紅真珠雲中有閻浮檀金沙雲金沙雲中有金剛摩尼微塵雲金剛摩尼微塵雲中有一切寶色微塵雲如是一一雲中有五十六億色微妙鮮好過於眼界推有寂心可與此合如是諸相復有无量微塵化佛一一化佛無量微塵諸化弟子諸塵不大諸佛不小端嚴微妙如釋迦文亦出舌相一光照北方令北方地作車璖色車璖地上有金剛塔一一佛塔百千妙塔以為圍遶其數无量塔極小者高五十億鄉由他由旬一一塔中復有百億塵數龕窟一一窟中无量無邊諸寶色水自然踊出是諸水上有大蓮華開現光明其光現時香氣微妙勝海此岸栴檀之香百千万倍是香變為微妙光明諸光明中有諸化佛身色微妙寶中上者一切衆寶從舌相出時一一寶无量光明一一光明無量化佛一一化佛復出舌相光明无量亦成香塔過於北方無量世界不

可窮盡但從念佛三昧海生一光照
東南方令東南方其地馬瑙色馬瑙
地上有虎魄山虎魄山上生七寶林
七寶林間有十泉水水十寶色水色
放光普照東南方无量世界光所照
處有大寶山一一山間一一樹下生
曼陀羅華摩訶曼陀羅華於華臺上
有一化佛純琉璃色內外清徹不可
具名雜寶色光遶身千匝一一光中
无量化佛一一化佛無量大衆皆琉
璃色以為圓遶一一化佛出舌相光
明化成寶山如是寶山復過東南方
无量世界
一光照西南方無量世界令西南方
地純珊瑚色珊瑚地上生碧玉樓樓
極下者高五十億由旬樓一億柱此
一一柱百億寶色一一寶放无數光
此一一光化為無量千億寶樹一一
樹下有六泉水其水從樹根入從樹
條出流出之時有六寶色一一水中
生一蓮華其華鮮白華上復有一白
化佛其身極白過踰一切白色之上
有五百色微妙光明圓遶佛身一一

光明化无數佛一一化佛有無數菩薩
樓閣諸柱皆放光明一一光中无數
化佛青色化佛在於珊瑚地上經行
白色化佛在於青玉樓上經行樓閣
龕室皆有如是无數化佛亦出舌相
放大光明其光微妙照西南方無量
世界不可窮盡

一光照西北方令西北方作虎魄地
於虎魄地上生真珠山真珠山上有
珊瑚樹白玉葉摩尼華黄金果金精
鬚樹下自然有大師子其身七寶師
子眼中放大光明照虎魄地令虎魄
地生一大蓮華其華周圓无量無邊
一一華上有光明雲其雲紫色雲上
有網縵真珠色真珠網間生金蓮華
金蓮華上有一化佛身紫金色青黄
赤白五色光明以爲圓遶一一光中
無數化佛一一化佛无量大衆是諸
化佛出廣長舌相亦復如是如是遍
照西北方无量世界舌相光明不可
窮盡

一光照東北方令東北方地純金剛
色於金剛地上生華七寶合成華上

生幢閻浮金色幢頭有華其華无量
百千寶色有無數葉一一葉化爲
无量百千寶帳一一帳角有七寶幢
一一幢頭有七寶蓋其蓋弥覆東北
方地一切世界蓋有五幡純黄金成
幡有万億无量寶鈴鈴出妙音讃歎
佛名讃歎礼佛讃歎念佛讃歎懺悔
出是聲已寶帳下地大光踊出其光
微妙无數千億一一光中無量化佛
結加趺坐坐寶帳内復有踊身住虚
空中東踊西没西踊東没南踊北没
北踊南没邊踊中没中踊邊没或現
大身滿虚空中大復現小身如芥子
於虚空中行住坐卧身上出水身下
出火身下出水身上出火履地如水
履水如地水中生蓮華大如車輪華上
有佛結加趺坐如是化佛无量無邊
同時見佛踊身空中作十八變火上
生一金須弥山星宿日月七寶莊嚴
諸龍夜叉及大海水如是衆多須弥
山左右一切諸有皆悉出現如是衆
山其數无量山頂有佛亦出舌相舌
相光明遍照東北方无量世界不可

窮盡

一光上照從閻浮提四天王宮令四天王皆見釋迦牟尼世尊人中之日乘七寶臺與諸大衆往彼天上諸天見已發菩提心乃至无色界一切諸天皆見是相了了分明心不錯乱令无色天不謗涅槃起菩提想一光下照諸阿修羅諸夜叉等諸乾闥婆諸迦樓羅諸緊那羅諸摩睺羅伽諸龍諸羅刹諸富單那諸金毗羅諸噉人精氣鬼諸鳩槃茶諸吉遮諸曠野鬼諸餓鬼諸食吐鬼諸食涕唾鬼諸食膿血鬼諸食屎尿鬼諸山神諸樹神諸水神如是等若干百千諸鬼神等其身暫時作天身色柔軟悅樂辟如比丘入第三禪是諸鬼等各隨業行自發三種菩提之心諸餓鬼等舌相光現時猶如冷水滅節閒火火既滅已敲銅墮地直陷入地時諸餓鬼皆悉張口唱言飢飢於千万歲不曾見水今遇此水除熱清涼是誰力耶空中聲曰愚癡餓鬼有佛世尊放舌光明其光照汝令汝苦毒悉得休息作

是語已二鬼前見一慈母坐蓮華
臺譬如慈母抱持嬰兒與乳令飲使
鬼飽滿既飽滿已發菩提心既發心
已二慈母化成二佛時二佛亦
放舌相救諸餓鬼佛攝舌相此光千
色遶佛千匝光有千佛從佛頂入入
已佛身嚴顯三十二相八十隨形好
皆悉明耀遍體流光晃晃昱昱勝於
百千無數億日佛告父王如來舌相
及舌功德觀舌境界其事如是佛滅
度後念佛心利觀佛舌者心眼境界
如向所說作是觀者除去百億八万
四千劫生死之罪捨身他世值遇八
十億佛於諸佛所皆見諸佛廣長舌
相放大光明亦復如是然後得受菩
提道記佛告阿難汝持佛語莫令忘
失告諸弟子正身正意端坐正受觀
廣長舌者如我在世等無有異若有
衆生聞此說者心不驚疑不生誹謗
不惱念佛者勸進念佛者供養恭敬
尊重讚歎如是等人雖不念佛以善
心故除卻百劫極重惡業當來坐處
值遇彌勒乃至樓至佛於千佛所聞

法受化常得如是觀佛三昧告父
王如是觀者名為正觀若異觀者名
為邪觀
云何觀如来頸相缺瓫骨滿相胸德
字相万字印相是衆字間出生圓光
頸臆圓相如琉璃筒懸好金幢咽喉
上有點相分明猶如伊字一一點中
流出二光其一一光遶前圓光足滿
七匝衆畫分明一一畫間有妙蓮華
其蓮華上有七化佛一一化佛有七
菩薩以為侍者一一菩薩二手皆執
如意寶珠其珠金光青黃赤白及摩
尼色皆悉具足如是圓遶諸光畫中
是名佛頸出圓光相胸德字文万字
印中缺瓫滿相腋下珠相是諸相中
一一勝相有五百色雜色光明共相
暎發各不相妨一一色光圓遶頸光
是五百匝一一畫中五百化佛一一
化佛五百菩薩以為侍者五百比丘
手執白拂侍立左右諸化佛光化菩
薩光化比丘光於衆光中皆悉顯現
大須弥山四天王宮諸天宮殿日月
星辰龍宮神宮阿修羅宮十寶山神

四海水神及諸水性乹闥婆等諸婆羅門所尊敬事九十五種神仙異術父母所親歷世因緣如是等神於佛光中悉皆顯現復有百億无量鬼神影現圓光為閻浮提人說孝養事此影化人見衆人時皆自說言我是汝父我是汝母无量世中汝字某甲我名某甲如是衆多無量大衆皆是衆生所尊敬事於佛圓光了了如畫如鏡見面如是衆相名為圓光圖遶佛頸上亦一尋下亦一尋左亦一尋右亦一尋足滿八尺於圓光中流出化佛一切衆生所希見事皆於中現了了分明於圓光上有金色艶如摩尼珠嚴顯可愛摩尼艶間化生華樹其樹金色百千万億閻浮檀金不得為比一一樹下有寶蓮華華上化佛真黄金色如琉璃蓋以覆佛上顯發金顏分齊分明如是化像其數无量佛在世時世尊行時此光照地前一由旬純黄金色後一由旬純黄金色左一由旬純黄金色右一由旬純黄金色有人近佛左右行者其人臭穢皆

悉不現人遠望之同為金色佛坐樹
下此光赫弈如衆金華散祇樹間有
人諦觀佛項光者前行看者見佛在
前從後看者見佛在後左邊看之見
佛在左右邊看之見佛在右八方人
来遥見項光各作是言瞿曇沙門在
金山中遊行自在来向我所如是衆
人各各異見是名項光見此光時佛
項肉髻生万億光光光相次乃至上
方无量世界諸天世人十地菩薩亦
不能見其髮右旋上妙蓋文鋒翠孔
雀色不得比有千光明赫弈而起此
光起時佛肉髻骨及佛頭中一切妙
相皆悉暎現滿足面相光明可愛人
天淨國報得妙華不得為辟佛面光
明益更明顯佛頸佛胸及以佛辟勝
前數倍光更明顯佛膝出光其光白
色分為四支隨身上轉化作白華入項
光下齊出玉光光有二支支有五色
入脅骨中如白玉筒盛衆色水從兩
肩後自然踊出如金摩尼焰焰相註
諸摩尼光有妙蓮華一一蓮華上有
七化佛如畫如印隨佛身轉不相障

导鹿王蹲鉤鏁骨蟠龍結間如是中
間出諸金光此一一光從一一節間出入
一節間如是和合成一大光如金摩
尼住佛肘後豔至項光赤銅爪足指
縵網各各有光其光赫弈琉璃頗梨
脩七寶色從佛足趺副稱佛身如摩
尼珠亦如前光上至圓光足下輪相
及長足跟各生一華其華微妙猶如
淨國優鉢羅華佛足跟出圓遶諸光
滿足十匝華華相次一一華中有五
化佛一一化佛五十菩薩以為侍者
一一菩薩其項上生摩尼珠光此相
現時佛身毛孔一一孔中旋生八万
四千微細諸小光明嚴飾身光極令
可愛如是種種雜色名為常光名適
意光亦名隨諸衆生所樂見光亦名
施衆生眼光此光一一尋其相衆多瞿
師羅觀佛此光隨小乃至他方諸大
菩薩觀佛之時此光隨大如雜華說
佛告父王及勅阿難吾今為汝悉現
具足身相光明作是語已佛從坐起
告阿難言汝諸比丘并諸釋子皆悉
起立合掌向佛諦觀如来從項光明

下至足光從頂肉髻下至足下平滿
之相復勅比丘復從足下至下平滿相上
乃至肉髻亦觀如來身光頂光復勅
從佛一一毛孔盡一身分一一事觀
皆令了了如人執鏡自觀面像若生
垢惡不善心者若有毀犯佛禁戒者
見像純黑猶如炭人釋子衆中五百
釋子見佛色身猶如炭人比丘衆中
有一千人見佛色身如赤土人優婆
塞衆中有十六人見佛色身如黑象
脚優婆夷衆中二十四人見佛身色猶
如聚墨如是四衆各各異見比丘尼
衆中有比丘尼見佛色身如白銀色
優婆夷衆中有優婆夷見佛色身如
藍染青色如是四衆觀佛色身所見
不同時諸四衆聞佛是語啼哭雨淚
合掌白佛我等今者不見妙色五百
釋子自拔頭髮舉身投地鼻中血出
佛生我家佛初生時衆人皆見純黃
金色唯有我等恒見佛身猶如炭人
亦如羸瘦諸婆羅門我等宿世有何
罪咎惟願佛日為我解說說是語已
自拔頭髮啼哭如前婉轉自撲令時

慈父出梵音聲安慰諸釋及諸四衆
善男子等如來佛日出現世閒正為
除滅汝等罪咎汝等還起佛自知時
當為汝說尒時大衆從地起巳遶佛
三匝礼世尊足五百釋子詣阿難所
敬礼阿難白言尊者我之與汝俱生
釋家汝獨聦明揔持佛語猶如瀉水
置於異器我宿罪故不見佛身何况
聞法說是語巳對阿難哭尒時如来
以梵音聲告諸釋子及勑大衆諸兄
弟等勿復啼哭過去有佛名毗婆尸
如来應供正遍知出現於世教化衆
生度人周訖般涅槃後於像法中有
一長者名日月德有五百子聦明多
智廣知世閒一切文藝星宿曆數无
不貫練其父長者信敬佛法常為諸
子說觀佛心亦說甚深十二因緣諸
子聞巳疑惑不信言父老耄為諸沙
門之所誑惑我諸書籍都無是義父
今何處求覓得此時父長者慰諸子
故隱匿佛法不為宣說是時諸子同
遇重病父觀諸子命不支久到諸子
所一一見前泣淚合掌語言汝等邪

見不信正法今无常刀割切汝身汝心煩悶為何所怙有佛世尊名毗婆尸汝可稱之諸子聞已敬其父故稱南无佛父復告言汝可稱法汝可稱僧未及三稱其子命終以稱佛故得生天上四天王處天上壽盡前邪見業障大地獄地獄受苦獄卒羅刹以熱鐵叉刺壞其眼受是苦時憶父長者所教誨事以念佛故從地獄出還生人中貧窮下賤尸棄佛出亦得值遇但聞佛名不覩佛形毗舍佛出亦聞佛名拘樓孫佛出亦聞其名拘那含牟尼佛出亦聞其名迦葉佛出亦聞其名以聞六佛名因緣故與我同生雖生與處我今身相端嚴乃尒汝見我身如羸婆羅門我身金色閻浮檀金色不得比汝見我色猶如炭人佛告諸釋子汝今可稱過去佛名為佛作礼并稱汝父礼過去佛亦稱我名敬礼於我未來有佛号曰弥勒亦當敬礼說汝先世邪見之罪今佛現世沙門大衆一切雲集汝當向諸大德衆僧發露悔過隨順佛語懺悔諸

罪佛法衆中五體投地如太山崩向佛懺悔心眼得開見佛色身端嚴微妙如須弥山光顯大海既見佛已心大歡喜白佛言世尊我今見佛三十二相八十種好身黄金色一一相好无量光明作是語已尋時得道成須陁洹白父王言我等今者欲於佛法出家學道父王告言汝自白佛佛聽汝不即往佛所白言世尊我欲出家佛告釋子善来比丘鬚髮自落即成沙門身所著衣化成法服合掌礼佛稱南无佛未舉頭頃成阿羅漢三明六通皆悉具足

佛告父王大王今者見諸釋子懺悔除罪成羅漢不父王白佛唯然已見佛告父王是諸比丘前世之時以悪心故謗佛正法但為父故稱南无佛生生常得聞諸佛名乃至今世遭值我出見佛色身及見衆僧聞佛所説懺悔衆罪因懺悔故諸障消除諸障除故成阿羅漢佛告阿難我涅槃後諸天世人若稱我名及稱南无諸佛所獲福德無量无邊況復繫念念念諸佛

者而不滅除諸障导耶佛告諸比丘汝等所以見佛色身如赤土者汝等前世於然燈佛末法之中出家學道既出家已於師和上起不淨心然其和上得羅漢道知弟子心告言法子汝於和上及衆僧所莫起疑意若起疑意於諸淨戒永无得理時諸比丘聞和上說心生瞋恨是時和上知弟子心漸漸自制不爲其說時千弟子隨壽脩短各欲命終和上猶存而不涅槃是時和上到弟子所而說是言汝諸比丘初受法時疑師疑戒虛食信施汝等今者欲何所怙諸人聞是心驚毛竪白言和上爲我說法和上告曰汝今事切不宜餘處教汝懺悔汝今但當稱然燈佛如來應供正遍知十号具足尒時諸比丘用和上語咸皆稱言南无諸佛既稱佛已尋即命終乘善心故得生天上上生忉利封受自然畢天之壽下生世閒坐前世罪虛食信施墮餓鬼中烊銅灌咽壽命長遠八万四千歲餓鬼罪畢生畜生中畜生罪畢還生人中貧窮下賤以

為莊嚴既生人中聞諸佛名因於前世出家力故信心內發如前宿識稱南无佛以稱佛名因緣功德八千世中常值佛世而眼不覩諸佛色身況復聞法乃至今日遭值我世見我身體狀如赤土

佛告諸比丘汝等先世於不疑處橫生疑見於可信處橫生不信以是罪故不見諸佛不聞正法如我今者現生王宮我色真正色中最上汝見赤土時諸比丘聞佛此語各自悔責偏袒右肩合掌向佛而作是言我於前世无量劫時邪見疑師虛受信施此因緣故墮地獄中今雖得出於无量世不見諸佛但聞其名今見世尊身赤土色正長五尺是時世尊披僧祇支亦胸德字令比丘讀誦德字已知佛功德智慧莊嚴於万字印中說佛八万四千諸功德行比丘見已讚歎佛言世尊甚奇特但於胸字說无量義何況佛心所有功德說是語已向佛懺悔五體投地如太山崩悲號雨泣對佛嗁哭

是時世尊軟言安慰令諸比丘心得歡喜既歡喜已猶如風吹重雲四散顯發金顏三十二相炳然覩見既見佛已心大歡喜發菩提心佛告父王此千比丘慇懃求法心无懈息於未来世過筭數劫當得作佛号南無光照如來應供正遍知十号具足其作佛時地純金色七寶行樹妙寶樓閣以為莊嚴其土衆生皆是慚愧懺悔之徒純是菩薩發无上意如是千佛次第出世亦如賢劫千菩薩等次第成佛

佛告大王是諸比丘疑師疑僧謗大重罪如向所說稱南无佛所得果報今於我世現前受記何況正念思惟佛者諸比丘見佛銀色從座而起偏袒右肩為佛作礼白言世尊如来今者自說身色除諸衆生无量重罪我等何故從生出家乃至今日見佛銀色銀華銀光諸莊嚴具悉皆是銀我等云何不見如来金光赫艷亦不見佛三十二相果報功德是時如來聞諸比丘語即使微笑有金色光從面

門出遶佛銀身足滿十匝此光現時
諸尼見佛身紫金色三十二相光明
顯照不可具說諸尼見已觀眉間白
毫相右旋婉轉見已歡喜應時即成
阿羅漢道三明六通具八解脫
諸比丘尼自識宿命曾於前世无量
劫時有佛出世亦名釋迦文彼佛滅
後有諸弟子出家學道僧中一人遊
行教化見五百童女在山澤中歡娛
自樂時彼比丘攝持威儀安庠徐步
至諸女所敷尼師檀在地而坐諸女
見已各各歡喜而作是言此空閑處
神仙所遊忽然有此勝士比丘來在
此坐此必非凡我宜供養各脫銀鐶
散比丘上比丘精進德行純備後必
成佛願我見之時如所散鐶汝等會
著銀寶色故生生常在白銀山中受
銀山神寶女之身以礼沙門奉獻銀
鐶令遭我世沐浴清化成阿羅漢尒
時比丘則我身是時諸女者汝身是
也汝於前世供養沙門礼諸佛故從
是已來恒值諸佛佛告父王佛人中
寶祐利處多若聞名者礼拜供養獲

大重報何況繫念思佛正類
優婆塞衆中見佛世尊如黒烏脚者
即從坐起偏袒右肩合掌白佛而作
是言我生此國我國王子出家成佛
阿私陁仙見三十二相即爲我說地
天太子成佛无疑我聞是語歸依於
佛從是以来恒隨佛後受三歸依受
持八齋受五戒法然我罪咎但聞佛
聲不見佛形每見佛時如黒烏脚何
酷之甚說是語已擧手搥胸號泣躃
地是時如來以梵音聲猶如慈父安
慰其子告諸優婆塞言法子還坐佛
當爲汝除斷疑悔滅諸障㝵說是語
已告諸優婆塞汝等先世无量劫時
於閻浮提各作國王王領諸國快得
自在有諸沙門爲利養故爲汝邪說
不順佛教法說非法非法說法汝等
諸人皆信用之是人以此諸惡教故
命終之後墮阿鼻地獄汝等隨順惡友
教故命終亦墮黒闇地獄由前聞法
善心力故今遭我世受持五戒汝今
應當佛法僧前說汝邪見邪友所教
識心懺悔諸優婆塞聞佛此語稱南

无佛稱南無法稱南无僧說諸三昧各
識心懺悔時佛即放眉間大人相光
照諸人心心意開解同時即得須陁
洹道諸優婆塞既得道已見佛色身
端嚴微妙世間无比求佛出家成阿
羅漢
優婆夷衆中見佛色身猶如聚墨者
即從坐起合掌向佛雨淚號哭悲不
能言舉手拍頭氣絕躃地是時世尊
見是事已以梵音聲安慰諸女告言
諸女何故愁憂乃至如是是時諸女
聞佛語聲諸情根開即起合掌白世
尊言佛日出世普照一切衆人皆見
如月威滿唯我不見佛說法時諸人
皆聞八種音聲我獨不聞如生聾人
尊者舍利弗為我授戒乃聞其說有
五戒法每至佛會見佛世尊猶如聚
墨唯願天尊大慈悲故除我罪咎令
我得見是時世尊於師子座還坐中
脚出千輻輪相以示諸女諸女但見
衆妙蓮華從輪相出華上化佛猶如
墨人復更合掌向佛作礼白言世尊
為佛弟子已經多時唯有今日見妙

蓮華見諸化佛猶如墨塗宿有何罪
眼闇乃尒佛告諸女諦聽諦聽善思
念之如來今者為汝分別過去久遠
无量世時時世有佛号一寶蓋燈王
如来應供正遍知彼佛滅後於像法
中有諸比丘入村乞食執鉢持錫威
儀不犯至婬女家時諸婬女取比丘
鉢盛滿鉢飯戲比丘言汝釋種子顏
色可惡猶如聚墨身所著衣狀如乞
人汝之可惡天下无比自言無欲誰
當念汝尒時比丘聞此語已擲鉢空
中飛騰而去諸女見已慙愧懺悔而
作是言我等今者施沙門食願於来
世身得自在猶如沙門佛告諸女尒
時諸女飯羅漢者今汝等是汝以善
心施比丘食二千劫中常不飢渴生
前惡罵婬欲因緣六十小劫墮黑闇
獄由前發願善心不滅今遭我世得
受五戒乃是供養阿羅漢故見舍利
弗不見我身
尒時世尊說是語已即於臍中出大
蓮華其大蓮華化成光臺其光臺中
有百千无數聲聞比丘如舍利弗目

佉𨓏等於佛光臺神通自在作十八
變諸女見已心生歡喜應時即以智
慧火燒二十億洞然之結得須陁洹
道諸優婆夷既得道已見佛色身端
嚴微妙惟不見佛白毫相光佛告父
王戲排惡口乃至得道所見不明是
故諸人當勤護口專心正意觀佛三
昧以見佛故獲无量福是時世尊欲
令大衆見佛色身了了分明佛即化
精舍如白玉山高妙大小猶如須弥
百千龕窟於衆龕窟景現諸像與佛
无異時佛前地有大蓮華其華千葉
葉有千光光千化佛佛千弟子以為
侍者佛告阿難佛滅度後佛諸弟子
若能剗捐諸事捐棄諸惡繫念思惟
佛常光者佛不現在亦名見佛以見
佛故一切諸惡皆得消除隨其所願
於未來世當成三種菩提之道佛告
阿難如此觀者是名正觀若異觀者
名為邪觀

佛說觀佛三昧海經卷第三

庚子歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛說觀佛三昧海經卷第四　　可

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯

觀相品第三之四

佛告父王云何觀如来放常光相如来今者為未来世諸凡夫人當現少光彼諸凡夫當學是觀如是觀者亦如今日見佛光相無有異也尒時世尊放肉髻光其光千色色作八万四千支一一支中八万四千諸妙化佛其化佛身身量无邊化佛頂上亦放此光光光相次乃至上方無量世界於上方界有化菩薩如雲微塵從空而下圍遶諸佛此光現時十方微塵世界諸佛亦悉得見此光直照諸佛頂上諸佛放光其光亦照釋迦文頂佛告阿難衆生欲觀釋迦文佛肉髻光明當作是觀作是觀者若心不利夢中得見雖是心想能除无量百千重罪如是觀者現身必見諸大菩薩見菩薩故聞其說法聞說法故得陁羅尼其陁羅尼名旋憶持如是觀者名為正觀若異觀者名為邪觀

佛告父王云何名為觀於如来眉間光明如来今者為此後世諸衆生故當少現於白毫相光作是語時時佛眉間即放白毫大人相光其光分為八万四千支亦八万四千色遍照十方無量世界一一光化一金山一一金山無量龕窟一一窟中有一化佛結加趺坐入深禪定聲聞菩薩百千大衆以為眷属時佛窟中有諸化佛皆放白毫大人相光亦照一方无量世界皆如金色金色地上有金蓮華金蓮華上皆有化佛亦皆同号名釋迦文諸佛眉間亦放此光其光遍照十方世界猶如百千億須弥山王共合一處諸須弥山映現諸佛佛身高顯與山正等是等化佛眉間光明遶諸化佛滿七匝已還入釋迦牟尼眉間此光入時佛身毛孔一毛孔中有一化像一一化像身毛孔中化成八万四千妙像皆是三千大千世界一切衆生所希見事是名如来八十好中一好光明如是八十隨形好光說不可盡如来少現白毫光明父王所

將衆中有八千人遠塵離垢得法眼
淨佛告阿難如来白毫相光諸脩多
羅中佛已廣說如是妙光惟佛佛見
十地菩薩見不明了是故此中少分
而說說少分者為凡夫人佛滅度後
如是觀者名為正觀若異觀者名為
邪觀此光除罪如向所說惟見光者
心得了了見百億佛見白毛者是心
想見
云何觀如来額廣平正相如来面上
三輪相蹊際相如是衆相一一相中
皆出金光其金色光化成金牀一一
牀上有千菩薩拘樓孫馱為始下逮
樓至是千菩薩皆放光明坐金牀上
如是百億千万菩薩百億千万金牀
其金牀上皆有寶帳一一寶帳有千
光明一一光明成千寶幢一一幢上
千万寶蓋衆寶蓋下有諸寶幡諸寶
幡中无量化佛是諸化佛皆說苦空
無常无我說此偈時一切化佛亦皆
說此釋迦文佛方身丈六在行者前
舉其右手而作是言善哉善哉善男
子汝今能觀諸佛相好我等先世行

菩薩道與汝無異汝今能觀諸佛境
界此境界者但是汝心妄想所生作
是語已即滅不現額上諸光復更明
顯其光流出有百千億一一光明照
寶牀上諸菩薩面彼菩薩面亦出光
明照釋迦文此相現時行者真觀佛
面了了无疑佛告阿難佛滅度後佛
諸弟子能如是觀真見佛面與我住
世等無有異作此觀者除却一億劫
生死之罪後身生處面見諸佛生諸
佛家諸佛菩薩以為眷屬如是觀者
名為正觀若異觀者名為邪觀
云何觀如来鼻出光明鼻出光明分
為四支上入佛眼佛眉佛瞳出大光
明其光靉靆如龍鳥形遍照十方無
量世界入諸佛眼此相現時十方大
明是時行者見十方界地及虛空諸
佛滿中一一佛眼眉瞳鼻孔放大光
明亦復如是佛眼兩光其明遍照入
諸佛眼於虛空中化成光臺其光臺
上純是光雲光雲青白世界无比於
青光中有青色化佛於白光中有白
色化佛此青白色佛左右分明百寶色

觀佛三昧經第四卷 [illegible] 可

光以為其雲如神通人飛騰雲間身諸
毛孔猶如華樹一一華樹上至梵世
諸華葉間有百千億聲聞比丘二二
比丘著千納衣千納千色一一色中
百千化佛皆純金色是諸比丘踊身
雲中亦隨佛後如大龍為行其弟子隨
從佛告阿難佛滅度後佛諸弟子若
能正心觀佛眼光即於現世重障得
除於當來世常得觀佛不離佛日雖
處母胎常入三昧在母胎時見十方
佛皆放眼光來照其身胎藏中時常
受妙法況出於外如是觀者名為正
觀若異觀者名為邪觀
身出二光其光遍照十方世界其一
一光化成大水其水住空流入諸光
此水入時一切光明唯更明顯一一
光間出頗梨山頗梨山間生七寶華
其華臺上踊出衆木其木金色猶如
金幢其金幢內有百千万无量化佛
一一化佛方身丈六身毛孔中八万
四千上妙寶色諸寶色中復放光明
其光微妙有恒沙色佛告阿難佛滅
度後佛諸弟子作是觀者除却千劫

起重惡崇後世生處心无所著不處
胞胎恒常化生既化生已身光具足
不離諸佛如是觀者名為正觀若異
觀者名為邪觀
云何觀如來面門光明其光白色猶
如寶山内外俱淨於寶山内无量化
佛真金精色時諸化佛面門出光其
光五色遍照十方入諸佛面門此相
現時行者行住坐卧恒聞如來說四
念處身受心法并說境界令行者聞
聞已憶持閉目思惟此光力故即得
四念處法時十方佛及釋迦文於三
昧中各申右手摩行者頂而作是言
善哉善哉善男子汝能真實行念佛
定如是觀者名為正觀若異觀者名
為邪觀
云何觀如來耳耳出五光其光千色
色千化佛佛放千光如是光明遍照
十方無量世界化成一華其華甚大
量不可知除佛心力无能知者是蓮
華中百千万億无量佛剎皆於中現
百千万億諸大菩薩坐一蓮華華
鬚不大菩薩不小亦不相妨如是皆

薩耳普垂埵如金蓮華懸處日光亦於耳中旋生五光此相現時佛耳中毛如帝釋樹衆所喜見佛告阿難佛滅度後佛諸弟子作是觀者常聞百億千佛及諸菩薩說衆妙法不壞耳根如是觀者名為正觀若異觀者名為邪觀

云何觀如來頸相頸相出二光其光万色遍照十方一切世界有諸衆生善根熟者遇斯光明悟十二緣成辟支佛此光照諸辟支佛頸此相現時行者遍見十方一切諸辟支佛擲鉢虛空作十八變諸辟支佛一一足下皆有文字其字演說十二因緣无明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱一字一光一光十二音一音說苦空无常無我一音演說十二因緣如是辟支佛足下光中皆有是字逆順往復凡十二遍是名生死之根本也此光照諸辟支佛已還入佛頸作此觀者不生人中生兜率天值遇一生補處

菩薩為說妙法既聞法已身心歡喜
學諸菩薩觀緣起法如是觀者名為
正觀若異觀者名為邪觀
云何觀如來缺盆骨滿相滿相光明
遍照十方作虎魄色若有眾生遇此
光者自然興發聲聞道意是諸聲聞
見此光明分為十支一支千色十千
光明光有化佛一一化佛有四比丘
以為侍者一一比丘皆說苦空無常
無我分別四諦說八人義說四果相
說三三昧令彼眾生於此法中求出
家法出家不久成阿羅漢如是光明
遍照十方諸羅漢頂照頂之時如人
執瓶灌藥入頂其狀色貌猶如醍醐
從頂入已貫徹表裏尒時行者身心
安隱其心恬然無有惡想[illegible]見諸使
及結相貌如是霍然成[illegible]
復變作金色蓋其數無量[illegible]
百千七佛一一七佛有四[illegible]
侍者一一比丘入四大定四[illegible]
遍現一切結使相貌八万戶
而出小蟲種類亦皆隨從此如玻時
火大先起火大起者初如芥子從毛

孔出後漸漸長遍燒諸身身如火聚
諸虫鳴吼如師子聲此聲出時行者
心怖迷悶躃地出定見身如野火行
傍樹為燋此相現時復當起心作一
藥想先作身想身想既成開頂令空
作梵王想作帝釋想作諸天手持寶
瓶想持藥灌想藥入頂時遍入四體
及諸脉中見脉及身如瑠璃筒但見
諸虫如萎死華尒時諸脉更相流注
惟有衆水水至之處火則隨滅是時
行者節節水出如人仰射水至梵際
水水相次至于梵天見身中水如四
大海但見諸虫頭萎摧茹手折足廢
惟心生火分為十支火入衆水不相
消滅水光上衝火光隨逐水火二光
皆從心出乎相交錯上極三界頂下
至下地獄盡一世界際純見水火流
分亦隨去尒時心端自然
一黑炎旋其毛端出大黑風其風
已隨心[illegible]起如旋嵐風狀如烟爓
其風遍[illegible]一切諸水其[illegible]波動涛聚
成積火亦入中得火力故涛堅如氷
復有風来吹諸塵穢九十八種惡不

汙物持置氷上氷力弱故隨不淨敗
著處即解此氷解時八人執刀斫氷
毀取各持而去塵土坌汙心悶而卧
風火水等合聚一處火力大故燒壞
衆物有四惡虵含一寶珠從火爛出
凌虛飛遊有六大龍迎四小龍吞吸
而走龍頂生樹至无色界有一小草
細若秋毫色正金色從樹稍生下入
樹根從樹根生上入樹莖從樹莖生
散入枝葉其華白色亦有紅赤其果
欲熟猶作四色至八月半純黄金色
如此光明照諸聲聞變化无量百千
境界如是觀者名為正觀若異觀者
名為邪觀
若有比丘入此定時身如芭蕉无有
堅實出定之時身體支節悉皆疼痺
若不服藥發狂而死應當隨時衆藥
消息作是觀者除無數劫生死之罪
如大水流不久當得阿羅漢道佛告
阿難汝持佛語真實莫忘為諸比丘
當廣宣說說是語時五百比丘得四
大定同時皆得四沙門果
云何觀如来胸德字万字相腋下摩

尼珠皆放光明其光紅紫中有金蓮
其華開敷化為无量百千万億無數
衆華一一華上有無量佛是諸化佛
各有千光光一化佛其光五色若有
衆生遇此光明狂者得正乱者得定
病者得愈貧窮者自然得寶盲者得
視聾者得聽瘂者能言癃跛疥癩皆
得除愈適入十方諸佛頂上入巳諸
佛胸中有百千光從万字生一一光
中歌百千偈演說檀波羅蜜如是衆
光演說六波羅蜜其偈无量行者正
坐聞無量佛皆說是法一一化佛遣
一化人端嚴微妙狀如弥勒安慰行
者而作是言善哉善哉善男子汝繫
念故見諸佛光諸佛光中說無相施
說無相戒說无相忍說無相精進說
無相定說無相慧汝聞此法慎勿驚
怖過去諸佛繫念思惟亦聞是法亦
解是相解是相巳不畏生死處大地
獄阿鼻猛火盛不能燒雖處地獄如
遊天宮是故万字名實相印諸佛如
来无量無邊阿僧祇劫學得此印得
此印故不畏生死不染五欲佛告阿

難佛滅度後佛諸弟子見佛胸相光
者除却十二万億劫生死之罪若不
能見胸相分明者入塔觀之如是觀
者名為正觀若異觀者名為邪觀
云何觀如來臂臑纖圓如象王鼻相
手十指合鞔掌千輻理各各皆放百
千光明一一光明分為千支純作紅
色如是眾光遍照十方无量世界照
世界已化成金水金水之中有一妙
水如水精色餓鬼見者除熱清涼畜
生見者自識宿命狂鳥見者為師子
王師子見之為金翅鳥諸龍見之為
金翅鳥王是諸畜生各見所尊心生
恐怖合掌恭敬以恭敬故命終生天
眾人見者如梵天王或如日月星辰
見已歡喜命終生兜率天行者見之
心眼即開時十方界滿中化佛一一
化佛手出光明入行者眼閉目開目
恒見諸佛自觀身相如妙寶瓶中有
不淨如是見者雖未得通遍至十方
歷侍諸佛見一一佛出手光明亦復
如是如是觀者名為正觀若異觀者
名為邪觀

觀佛三昧海經節錄 心 第十二段 可

去何觀如来臍相如来臍中有万億寶華一一寶華万億那由他葉一一葉万億那由他色一一色万億那由他光此相現時一切大衆見佛心相如来心者如紅蓮華金華联蔽妙紫金光以為間錯妙瑠璃筒懸在佛胸心間佛臍出光其光雖然如須弥山見佛身内万億化佛是諸化佛遊佛衆山中間有无量寶山如須弥山此衆華上皆有化佛嚴顯可觀如須弥山其光千種有十千色分為十億支億億支照下方億億支照上方億億支照東方億億支照南方億億支照西方億億支照北方億億支照東南方億億支照西南方億億支照西北方億億支照東北方如是十方各有諸華華極小者猶如百億須弥山大一須弥上有百億万諸大菩薩身極小者如須弥山諸化菩薩臍中各生一大蓮華其諸蓮華遍覆三千大千世界一一華間有金色光其光猶如閻浮檀金一一金光化微塵數釋迦牟尼一一釋迦臍中光明亦復如是

觀佛三昧經第四卷

如是衆光合成光臺其衆光臺亦有
无量微塵恒沙諸大化佛佛佛相次
放臍光明其光大盛直照上方无量
世界復過是界如是衆界數如三千
大千世界無量微塵是世界中皆有
琉璃頗梨億寶以為佛窟是衆窟中
各有万億无量諸佛諸佛臍中各各
皆生一大蓮華與前无異是諸光明
照諸一切十地菩薩是諸菩薩遍斯
光已即入微妙首楞嚴門復得入於
金剛辟定諸天遇者深發無上正真
道意心眼開明見諸佛相如此光明
照菩薩已令諸菩薩身諸毛孔一毛
孔中出阿僧祇諸供養雲及衆供具
蓋極小者覆閻浮提如是衆多雜寶
供具不可思説此諸供具從首楞嚴
海生佛告阿難若善男子善女人作
是思惟時如是憶想者夢見此事者
生生之處恒常値遇普賢文殊是法
王子為衆行者夢中恒説過去未來
三世佛法説首楞嚴三昧般舟三昧
亦説觀佛三昧以為瓔珞覺已憶持
无所忘失此人現世功德天女以為

給使除却十万億劫生死之罪如是觀者名為正觀若異觀者名為邪觀億億光照下方令下方地如閻浮提水色於衆水中有恒沙寶樓衆寶樓下有一寶城如乾闥婆城於寶樓上有大寶樹其樹枝葉一切火起其火光燭上下俱燒燒此衆水化成琉璃琉璃地上復生諸樹樹有四龍其龍頂上有如意珠其珠光明遍照龍身令龍及樹純黃金色其龍奮迅龍諸毛孔出金色光其光直照下方无量世界復過下方復照無量世界令下方地皆作金色金色地上有金剛華金剛華上有金天女一一天女百千天女以為眷屬是諸天女皆讃慈心三昧海從下方出直至上方迦毗羅城其聲如雷讃説慈心説是語時諸龍毛端出諸寶雲一一雲中有恒沙佛剎一一剎中塵數化佛一一化佛出此光明此光現時下方世界有百万金山於其巖間百億寶窟如雲踊起是衆窟中純諸白佛白妙菩薩及聲聞衆以為侍者金精寶光在佛左右猶

如斷山衆寶暎錯有妙寶蓋如須弥
山无量寶成一一寶間百億光明迴
旋宛轉於衆光中有百億師子座一
一師子座上有百億那由他菩薩大
衆結加趺坐時彼菩薩身毛孔中有
阿僧祇光一一光中有一化佛其身
脩圓如須弥山是諸化佛以百千偈
讚說不煞慈爲根本慈是妙藥除生
死患慈爲淨目導諸天人是諸化佛
讚歎慈已各作變化爲琉璃山於其
山内百億菩薩一一菩薩有万梵王
以爲侍者到行者前於寶山内異口
同音皆說是法告善男子汝於念
佛海應脩慈心諸佛菩薩以慈心故
得佛大慈汝今應當脩不煞戒行大
慈悲尒時亦有天龍八部一切衆生
遇此光者聞是語者命終之後必生
梵世佛告阿難汝持此語慎勿忘失
告諸比丘令行是事佛滅度後佛諸
弟子若聞是語思是法者有正念者
有正受者三昧不動者心不懈退者
發大乘者當知是人恒於夢中見此
光明亦聞化佛說慈心法覺已憶持

觀佛三昧經第四卷

深解義趣思其義故即得慈定如是
觀者名為正觀若異觀者名為邪觀
佛滅度後佛諸弟子思是法者持是
法者當知是人其心清淨如諸佛心
除却億劫生死之罪常生梵世值遇
諸佛請轉法輪既聞法已發菩提心
於未来世必成佛道

億億光照東方乃至東方无量世界
令東方地白如雪山於衆山上有白
寶雲其白寶雲狀如寶臺衆寶羅網
寶鈴万億衆鈴網間有一億白光是
諸白光化成金臺一金臺上有四化
佛一一化佛四億菩薩以為侍者佛
與菩薩皆說慈法讃歎不煞凡千億
偈如是觀者名為正觀若異觀者名
為邪觀佛告阿難佛滅度後佛諸弟
子如是觀者除半億劫生死之罪

億億光照南方令南方地皆作紅色
此紅色光乃至南方无量世界變成
白雲紅白分明於衆雲間有諸化佛
白真珠色毗瑠璃光上妙金華以為
佛座於金華上百億菩薩皆黃金色
百億寶光暎蔽白雲一一光中五百

觀佛三昧經第四卷　第廿七帋　寸

化佛是諸化佛異口同音亦讚不煞
及大慈悲如是觀者名為正觀若異
觀者名為邪觀佛告阿難佛滅度後
佛諸弟子聞是法者思是法者觀是
法者此人恒於夢中見釋迦文放臍
光明持以照之此光明相如向所說
其人生處不處胞胎恒生淨國若生
天上自然化生
億億光照西方乃至西方无量世界
其光雜色如月如星衆星月閒有七
寶珠一珠出水一珠出火一珠生樹
其樹七寶金剛為果一珠生華於月
光中有梵宮殿梵王眷属及梵衆寶
皆悉具足其星光中有摩醯首羅宮
及其眷屬一一天宮百万億梵王一
一梵王无量無數諸天大衆以為眷
屬摩醯首羅等數不可知是諸寶珠
出琉璃光琉璃光内有真金像其真
金像坐白寶座頂佩赤真珠光赤真
珠光中有綠真珠化佛是諸化佛及
諸天衆異口同音讚說不煞勸進行
者行大慈悲佛告阿難如是觀者名
為正觀若異觀者名為邪觀佛滅度

後佛諸弟子有憶想者有惡作者如此觀者常於夢中夢見諸佛爲說慈法除却七億劫生死之罪

億億光照北方乃至北方无量世界令北方地皆珊瑚色虎魄玫瑰真珠馬瑙頗梨等寶以為間錯一一寶中有一億光一一光化作一師子師子背上有七寶蓋其蓋高妙如須弥山琉璃為竿雜寶絲華以為莊嚴一一華上有百億化佛一一佛面如閻浮檀金色髮紺琉璃色身百億寶色辟紅真珠色爪真金色手中相白蓮華色鹿王蹲優曇華色足下相毗楞摩尼色從足下放五色光上至髮際身諸毛孔皆有化光一一毛孔中有一億菩薩一一菩薩臍有一大蓮華其華高大如須弥山百寶所成華上有佛其佛高大與華正等亦出臍光此相現時衆寶師子奮迅若驚師子衆毛一一毛端有百億佛剎一一佛剎無量百億衆寶蓮華以為莊嚴其蓮華上亦有百千大菩薩衆是諸菩薩亦出臍相如上菩薩如是菩薩衆色光

明合成。山其山高顯如真金臺其
臺四角有四梵幢幢端皆有四億佛
烈一一剎中有百千塔塔極小者從
閻浮提至於梵世无數衆妙一切寶
像以為莊嚴是諸寶塔及化菩薩皆
共讚歎喜捨二法若有衆生遇斯光
者得大智慧如舍利弗揔持不失猶
如阿難佛告阿難佛滅度後佛諸弟
子欲見是相者當發慈心修不殺戒
普為十方一切衆生行是行者雖不
坐禪恒於夢中得見衆色如向所說
佛告阿難持是語者即持佛心作是
觀者能觀佛心諸佛如來以大慈悲
而以為心戒定慧解脫解脫知見而
以為身十力四无所畏十八不共法
大悲三念處而自莊嚴如是觀者名
觀佛心佛告阿難此齊相中略而解
之佛心境界後自當說如是觀者名
為正觀若異觀者名為邪觀佛滅度
後佛諸弟子思是法者持是法者觀
是法者此人現世惡業罪障皆悉
清淨
億億光照東南方乃至東南方无量

世界化成金輪七寶隨從一
一金輪百億轉輪聖王一一轉輪聖
王千子四兵皆悉具足其神珠寶出
大光明如烟如雲一一光中有大蓮
華華華華相合華之中出大日光一
一日光有金色菩薩化乘乘爲之時
万億瑞應不可宣說諸菩薩光合成
一佛其佛金色身量无邊亦出臍相
臍相光明亦如上說諸光中人皆讚
五戒說十善法諸轉輪王手執金輪
宣十善法佛告阿難如是觀者名爲
正觀若異觀者名爲邪觀佛滅度後
佛諸弟子憶想是者思惟是者觀是
法者除却二十万億劫生死之罪常
生天上聞十善教
億億光照西南方乃至西南方无量
世界至彼界已其光如雨似雜色珠
一一珠中出百億光一一光合成寶
臺一一臺角有十二須弥山一一須
弥山龕室无量一一龕中有無量化
佛一一化佛有無量菩薩以爲眷屬
是衆化佛及化菩薩亦皆讚歎說十
善法如是觀者名爲正觀若異觀者

觀佛三昧經第四卷　淨定校　可

名為邪觀佛告阿難佛滅度後佛諸弟子憶想是者思惟是者觀是法者除十二億劫生死之罪若欲往生他方淨剎隨意无㝵

億億光照西北方乃至西北方无量世界其光玉色頗梨紅紫更相映飾一一光中百億寶車白車白馬紫車紫馬紅車紅馬諸馬毛鬣皆真金色如是車上有七寶軒軒上皆悉有蓋其蓋十層於軒蓋中有千光明寶鐸垂下光明隨流迴入車中化成化佛佛身高顯万億由旬一一佛臍中出无數光其光遍照无量化佛遇此光者永脫三塗無三惡患此光迴旋正立空中如雲上昇一一雲間百千化佛一一化佛百億弟子如大迦葉勤修十二頭陀普行心无所著猒離世間如是觀者名為正觀若異觀者名為邪觀佛告阿難佛滅度後佛諸弟子想是法者思惟是法者觀是法者當知此人常見諸佛速成大乘除却十億劫生死之罪

億億光照東北方乃至東北方无量

世界其光清淨无諸濁穢如頗梨鏡
内外俱現於彼光中見十方佛皆出
臍相一一佛臍光明遍照十方无量
諸佛剎土一一佛剎有微塵數化佛
一一化佛微塵數菩薩以為眷屬如
是菩薩臍相光明猶如金柱其金柱
端万億天衣寶箱寶篋譬如雲臺從
空而下一一箱篋万億光明一一億光
明合成一佛一佛身中无量微塵無
數化光於諸光端有諸化佛猶如芥
子此小佛身亦出臍相如上所說此
臍光明遍照十方入諸佛臍從諸佛
臍出入諸菩薩胸從諸菩薩胸出入
諸聲聞頂從諸聲聞頂出譬如大雲
无量金色衆寶間錯入佛足下入足
下已足下千輻輪相中出大光明其光
如華華華相次遶佛億匝從赤銅爪
足趺毛孔乃至頂髻佛身諸毛如蓮
華數一毛孔中有八万四千蓮華一
蓮華上八万四千化佛一一化佛八
万四千諸大菩薩以為眷屬一一菩
薩眉間衆光出妙音聲讃佛色身釋
迦文佛現此光已告大王言如來色

身分別色相除佛心已其餘境界如
向所現佛說是已尒時父王即從坐
起正衣服為佛作礼遶佛七匝胡跪
合掌白佛言世尊如來身色一切觀
見惟佛心內有何境界有何相貌脩
行何事佛心所念為是何物佛心光
明何所像類是時如來即便微笑其
舌相光如上所說遶佛七匝從佛頂
入尒時如來入解脫相三昧令父王
見如瑠璃窗成真金像真金像內於
佛胸中如瑠璃筒從佛咽喉下且如
來心如紅蓮華金華映飾紅華金光
不開不合團圓如心八万四千脉二
脉如天畫師所畫之脉一一畫中八
万四千光明一一光明八万四千種
色一一色中无量微塵數化佛一一
化佛坐金剛臺其金剛臺放金色光
明其光无數不可具說一一光中亦有
化佛數如上說是諸化佛皆出廣長
舌相上至髮際一一佛舌有一億光
其光合聚為十千叚一一光上有百
億化佛結加趺坐入普現色身三昧
十方諸佛徵妙色身入此三昧海中

當佛入此三昧時迦毗羅城及尼拘
樓陀精舍并閻浮提如大寶華於華
臺上有頗梨幢頗梨幢端有頗梨鏡
十方无量諸佛淨國皆於中現時會
大衆覩見諸佛或見佛身量同虛空
純黃金色或見佛身如須弥山四寶
所成或見佛身毗琉璃色長十丈者
或見佛身作白銀色長百千丈見釋
迦文身故長丈六或見七尺或見三
尺或見遍至梵世或見七寸見入鉢支
諸鬼神等見如微塵見如芥子見如金
粟諸鬼見巳小身鬼等皆大歡喜

觀佛三昧海經卷第四

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說觀佛三昧海經卷第五　　可

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯

觀佛心品第四

尒時佛心如紅蓮華蓮華葉間有八万四千諸白色光其光遍照五道衆生亦光出時受苦衆生皆悉出現所謂苦者阿鼻地獄十八小地獄十八寒地獄十八黑闇地獄十八小熱地獄十八刀輪地獄十八劍輪地獄十八火車地獄十八沸屎地獄十八鑊湯地獄十八灰河地獄五百億劍林地獄五百億刺林地獄五百億銅柱地獄五百億鐵機地獄五百億鐵網地獄十八鐵窟地獄十八鐵丸地獄十八尖石地獄十八飲銅地獄如是等衆多地獄

佛告阿難云何名阿鼻地獄阿言無鼻言遮阿言無鼻言救阿言无間鼻言無動阿言極熱鼻言極惱阿言不閑鼻言不住不閑不住名阿鼻地獄阿言大火鼻言猛熱猛火入心名阿鼻地獄

佛告阿難阿鼻地獄縱廣正等八千
由旬七重鐵城七層鐵網下十八隔
周匝七重皆是刀林七重城內復有
劍林下十八隔隔八万四千重於其
四角有四大銅狗其身廣長四十由
旬眼如掣電牙如劍樹齒如刀山舌
如鐵刺一切身毛皆出猛火其烟臭
惡世間臭物無以可辟有十八獄卒
頭羅剎頭口夜叉口六十四眼眼散
迸鐵丸如十里車狗牙上出高四由
旬牙頭火流燒前鐵車令鐵車輪一
一輪輞化為一億火刀鋒刃劍戟皆
從火出如是流火燒阿鼻城令阿鼻
城赤如融銅獄卒頭上有八牛頭一
一牛頭有十八角一一角頭皆出火
聚火聚復化成十八輞火輞復變作
火刀輪如車輪許輪輪相次在火燗
間滿阿鼻城銅狗張口吐舌在地舌
如鐵刺舌出之時化无量舌滿阿鼻
地七重城內有七鐵幢幢頭火踊如
沸踊泉其鐵流迸滿阿鼻城阿鼻四
門於門閫上有八十釜沸銅踊出從
門漫流滿阿鼻城一一隔間有八万

四千鐵蟒大蛇吐毒吐火身滿城內
其蛇哮吼如天震雷雨大鐵丸滿阿
鼻城此城苦事八万億千苦中苦者
集在此城五百億虫虫八万四千嘴
嘴頭火流如雨而下滿阿鼻城此虫
下時阿鼻猛火其焰大熾赤光火焰
照八万四千由旬從阿鼻地獄上衝
大海沃焦山下大海水滴如車軸許
成大鐵尖滿阿鼻城

佛告阿難若有眾生殺父害母罵辱
六親作是罪者命終之時銅狗張口
化十八車狀如金車寶蓋在上一切
火焰化為玉女罪人遙見心生歡喜
我欲往中我欲往中風刀解時寒急
失聲寧得好火在車上坐然火自爆
作是念已即便命終揮霍之間已坐
金車顧瞻玉女皆捉鐵斧斬截其身
身下火起如旋火輪譬如壯士屈申
臂頃直落阿鼻大地獄中從於上隔
如旋火輪至下隔際身遍隔內銅狗
大吼齧骨唼髓獄卒羅剎捉大鐵叉
叉頭令起遍體火焰滿阿鼻城鐵網
雨刀從毛孔入化閻羅王大聲告勅

癡人獄種汝在世時不孝父母邪慢无道汝今生處名阿鼻地獄汝不知恩無有慙愧受此苦惱為樂不耶作是語已即滅不現

尒時獄卒復駈罪人從於下萬乃至上萬經歷八万四千萬中捭身而過至鐵網際一日一夜尒乃周遍阿鼻地獄一日一夜此閻浮提日月歲數六十小劫如是壽命盡一大劫五逆罪人无慙無愧造作五逆五逆罪故臨命終時十八風刀如鐵火車解截其身以熱逼故便作是言得好色華清涼大樹於下遊戲不亦樂乎作此念時阿鼻地獄八万四千諸惡劍林化作寶樹華果茂盛行列在前大熱火焰化為蓮華在彼樹下罪人見已我所願者今已得果作是語時疾於暴雨坐蓮華上坐已須臾鐵嘴諸虫從火華起穿骨入髓徹心穿腦攀樹而上一切劍枝削肉徹骨无量刀林當上而下火車鑪炭十八苦事一時來迎此相現時陷墜地下從下萬上身如華敷遍滿下萬從下萬起火焰

猛熾至於上萬至上萬已身滿其中熱惱急故張眼吐舌此人罪故万億融銅百千刀輪從空中下頭入足出一切苦事過於上說百千万倍具五逆者其人受罪足滿五劫復有衆生犯四重禁虛食信施誹謗邪見不識因果斷學般若毀十方佛偷僧祇物婬泆無道逼略淨戒諸比丘尼姊妹親戚不知慙愧毀辱所親造衆惡事此人罪報臨命終時風刀解身偃臥不定如被楚撻其心荒越發狂癡想見已室宅男女大小一切皆是不淨之物屎尿臭處盈流于外

尒時罪人即作是語云何此處无好城郭及好山林使吾遊戲乃處如此不淨物閒作是語已獄卒羅剎以大鐵叉擎阿鼻獄及諸刀林化作寶樹及清涼池火焰化作金葉蓮華諸鐵觜虫化爲鳧鴈地獄痛聲如詠歌音罪人聞已如此好處吾當遊中念已尋時坐火蓮華諸鐵觜虫從身毛孔唼食其軀百千鐵輪從頂上入恒沙鐵叉挑其眼睛地獄銅狗化作百億

鐵狗競分其身取心而食餓尒之閒
身如截華滿十八萬一一華葉八万
四千一一葉頭身手支節在一萬閒
地獄不大此身不小遍滿如此大地
獄中此等罪人墮此地獄經歷八万
四千大劫此涅槃滅
復入東方十八萬中如前受苦此阿
鼻獄南亦十八萬西亦十八萬北亦
十八萬謗方等經具五逆罪破壞僧
祇汚比丘尼斷諸善根如此罪人具
衆罪者身滿阿鼻獄四支復滿十八
萬中此阿鼻獄但燒如此獄種衆生
劫欲盡時東門即開見東門外淸泉
流水華果林樹一切俱現是諸罪人
從下萬見眼火歎是歌從下萬起婉轉
腹行搾身上走到上萬中手攀刀輪
時虛空中雨熱鐵丸走趣東門既至
門閫獄卒羅剎手捉鐵叉逆刺其眼
鐵狗嚙心悶絕而死死已復生見南
門開如前不異如是西門北門亦皆
如是如此時閒經歷半劫阿鼻獄死
生寒氷中寒氷獄死生黑闇處八千
万歲目无所見受大虫身婉轉腹行

觀佛三昧經第五卷　第六張　可

諸情闇塞无所解知百千狐狼牽掣
食之命終之後生畜生中五千万身
受鳥獸形還生人中聾盲瘖瘂疥癩
癰疽貧窮下賤一切諸衰以為嚴飾
受此賤形還五百身後復還生餓鬼
道中餓鬼道中遇善知識諸大菩薩
呵責其言汝於前身無量世時作无
根罪誹謗不信墮阿鼻獄受諸苦惱
不可具說汝今應當發慈悲心時諸
餓鬼聞是語已稱南無佛稱佛恩力
尋即命終生四天處生彼天已悔過
自責發菩提心諸佛心光不捨是等
攝受是輩慈哀是等如羅睺羅教避
地獄如愛眼目

佛告大王欲知佛心光明所照常照
如此無間无救諸苦衆生佛心所緣
常緣此等極惡衆生以佛心力自莊
嚴故過筭數劫令彼罪人發菩提心
佛告阿難云何名十八寒地獄寒地
獄者八方氷山山十八萬復有十八
諸小氷山如頗梨色此等寒氷滿氷
山間如凡蓮華高十八由旬上有氷
輪縱廣正等十二由旬如天雨雹從

空而下世間自有无慈心者劫奪無
道抄盜剥脫凍煞衆生此人罪報欲
命終時一切刀風化為熱火罪人作
念我今云何不卧冰上為火所逼作
是念時獄卒羅剎手執冰輪如白鶴
翔躡虛而至罪人見已除熱清涼心
便愛念氣絶命終生冰山上既生之
後十八冰山如以扇扇一切寒冰從
毛孔入十八萬中遍滿一萬剖裂擗
坼如赤蓮華冰輪上下遍覆其身八
方冰山一時俱合更无餘聲但言阿
羅囉羅尒時罪人即作是念我於何時
當免寒冰生熱火中
尒時空中有諸鐵鳥口嘴吐火從空
中下破頭啄腦罪人即死命終之後
獄卒復以鐵叉打地喚言活活應聲
即蘇起已思念我今身上大火猛熾
願得前冰以滅此火獄卒復以冰輪
迎接置與獄中如是十八萬中无不
經歷此寒地獄壽命歲數如四天王
日月八千万歲罪既畢已生賤人中
貧窮鄙陋五百世中為人奴婢衣不
蔽形食不充口此罪畢已還善知識

觀佛三昧經第五卷　黄人張可

發菩提心
佛告阿難云何名黑闇地獄黑闇地獄
者十八重黑山十八重黑鋼十八重
鐵牀十八重鐵鐃一一山高八万四
千由旬一一鐃亦厚八万四千由旬
二鐃間十八重黑鐵圍山羅列如
林癡闇此山世間自有愚癡衆生偷
佛法僧燈明偷盜父母師長和上謗
說法者亦毀世俗論義師等不忌尊
卑不知慙愧以此罪故命欲終時眼
有電光瞙瞜不停即作是念我有何
罪常見是火即閉兩目不願欲見及
日月光命欲終時獄卒羅刹擎大鐵
林張大鐵傘如大隊雲乘空而至
尒時空中无形有聲此處黑闇汝欲
往不罪人聞聲尋即起心欲往彼所
氣絶命終坐鐵林上如鷹王翔落黑
闇處既入中已刀輪上下斬剉其身
有大鐵鳥嘴距長利從山飛来攫啄
罪人痛急疾走求明不得足下蒺蔾
穿骨徹髓如是惶惶經五百万億歲
亦如四天王日月歲數彼人頭打諸
黑闇山腦流眼出獄卒羅刹以鐵叉

又還安眼瞎罪畢乃出為貧窮人眼
目角睞盲冥无見或被癩病人所駈
逐如是罪報經五百身過是以後遇
善知識發菩提心

佛告阿難去何名為十八小熱地獄
十八小熱地獄者如阿鼻獄亦七重
城七重鐵網无量諸惡以為莊嚴自
有衆生不順師教興惡逆心不知恩
養盜師害師汙師淨食坐師牀座捉
師鉢盂藏弃不淨作五種惡云何為
五所謂罵師謗師打師煞師以諸毒
藥持以飲師若沙門婆羅門作諸非
法害師謗師此罪惡人无有慙愧剥
像破塔刼法寶物煞伯叔父母兄弟
姉妹如是罪人命欲終時阿鼻地獄
十八獄卒各以鐵叉擎一萬獄如是
衆獄如大寶盖雨微細雨雨渧如華
此人罪報熱惱入心如火燒已見雨
清凉即作念言願我得坐蔭盖之下
涼雨灑我不亦樂耶作是語已氣絶
命終如擲麹頃即便坐於大劍牀上
百億劍刃刃皆出火燒刺其身空中
寶盖化為火輪從上而下直劈其頂

其身碎裂為數千段上雨銅丸從毛孔入獄卒羅刹以大鐵叉刺罪人眼或以鐵箭射其心者悶絶而死須臾還活坐劍牀上旋嵐猛風吹墮地獄既入獄已時閻羅王與宮殿倶在虛空中告言獄種汝作衆惡殺師謗師汝今生處名拔舌阿鼻汝在此獄當經三劫作是語已即滅不現此獄苦痛如上所說

佛告阿難云何名十八刀輪地獄刀輪地獄者四面刀山於衆山間積刀如塼虛空中有八百万億極大刀輪隨次而下猶如雨渧自有衆生樂苦惱他殺害衆生命終之時惡逆氣病心悶煩滿心堅如石即作是願得一利刀削此諸患不亦快乎是時獄卒頂戴刀輪蹲令不現至罪人所畀言遜辟我有利刀能割重病罪人歡喜即自念言惟此為快氣絶命終生刀輪上如醉為是墮刀山間是時四山一時倶合四種刀山割切其身不自勝持悶絶而死獄卒羅刹斫戚罪人令登刀山末至山頂刀傷足下乃至

于心畏獄卒故匍匐而上既至山頂獄卒手執一切刀樹撲煞罪人未死之間鐵狗齧心楚毒百端鐵虫要食肉皆都盡尋復唱活脚著鐵輪從空而下一日一夜六十億生六十億死如是衆多凡十八種此人罪故遂更增劇如四天王壽八千万歲罪畢生世墮在畜生五百世中身供衆口復五百世受罪賤形然後乃遇大善知識發菩提心

佛告阿難云何名劍輪地獄劍輪地獄者縱廣正等五十由旬滿中劍樹其樹多少數如稻麻竹葦一一劍樹高四十由旬八万四千劍輪爲葉八万四千劍輪爲華八万四千劍輪爲果八万四千沸銅爲枝世間百有愚癡衆生樂煞無厭如此罪人臨命終時遍大熱病即作念言我今身體時熱時寒舉身堅強猶如鐵碪即作願言得金剛劍割却此患樂不可言是時獄卒即自化身如已父母親友之形在其人前而告之言我有秘法如御所念當用相遺罪人聞已心甚愛

念急急欲得氣絶命終如馬奔走生劍葉中無量劍刃削骨破肉碎如豆許復有鐵鳥從樹上下挑眼啄耳有大羅刹手捉鐵斧破頭出腦鐵狗來齧死已唱活聲令上樹未至樹端身碎如塵一日之中身經諸樹一夜之中復經諸樹一日一夜無身如塵不可稱數殺人罪故受如此殃經八万億歲生畜生中身常負重死復剥皮經五百世還生人中貧窮短命多病消瘦過是已後遇善知識發菩提心

佛告阿難云何名火車地獄火車地獄者一銅鑊縱廣正等四十由旬滿中盛火下有十二輪上有九十四火輪自有衆生為佛弟子及辜覺天九十六種出家徒衆及在家者誑惑邪命諂曲作惡如此罪人欲命終時風大先動身冷如氷即作是念何時當得大猛火聚入中坐者永除冷病作是念已獄卒羅刹化作火車如金蓮華獄卒在上如童男像手執白拂鼓儛而至罪人見已心生愛著如此金花光色顯赫照我令熱必除寒冷若

得坐上快不可言作是語已氣絕命終載火車上支節火然墮火聚中身體燋散獄卒唱活應聲還活火車轢身凡十八返身碎如塵天雨沸銅遍灑身體即便還活如是往返上至湯際下墮鑊中火車所轢一日一夜九十億死九十億生此人罪畢生貧賤家爲人所使繫屬於他不得自在償利養罪今乃得脫由前出家善心功德遇善知識爲其說法心開意解成阿羅漢

佛告阿難云何名沸屎地獄沸屎地獄者八十由旬十八鐵城一一鐵城有十八萬一一萬中四壁皆有百億万劍樹地如刀刃刃厚三尺於其刃上百千蒺梨不可稱計一一蒺梨支劍樹閒生諸鐵蟲其數无量一一鐵虫有百千頭一一頭有百千嘴嘴頭皆有百千蚘虫口吐熱屎沸如融銅滿鐵城內上有鐵網鐵烏世閒自有衆生破八戒齋汙沙弥戒沙弥尼戒汙式叉摩尼戒自汙淨戒汙比丘戒比丘尼戒汙優婆塞戒優婆夷五戒諸

比丘比丘尼諸優婆塞優婆夷沙
弥沙弥尼式叉摩尼如是七衆及餘
一切汙僧淨飯汙父母食偷竊先敢
不淨手捉及僧知事以自恃故汙僧
淨食四部弟子以不淨身坐僧祇牀
犯偷蘭遮久不懺悔虚食僧坐僧
衆中與僧布薩如是衆多無量不淨
惡業罪人臨命終時舉身皆香如麝
香子不可堪處即作是念當於何處
不聞此香如此香氣猶如狂風來熏
我心作此念已獄卒羅剎自化已身
猶如蓋蕤中臧糞穢至罪人所以手
摩觸令彼罪人心生愛著氣絶命終
猶如風吹墮沸屎中墮已糜爛衆虫
嗖食東西走時削骨徹髓飢渴逼故
飲熱沸屎蚘虫唾虫嗖其舌根一日
一夜九十億生九十億死罪畢乃出
生貧賤家繫屬於他不得自在設生
世時恒值惡王屬邪見主種種惡事
逼切其身癭瘻惡瘡以為衣服宿世
聞法善因緣故遇善知識出家學道
成阿羅漢三明六通具八解脱
佛告阿難去何名十八鑊湯抱獄鑊

湯地獄者有十八鑊一一鑊縱廣正等四十由旬七重鐵網滿中沸鑊五百羅刹鼓大石炭燒其銅鑊此石火焰焰焰相承經六十日火不可滅閻浮提日滿十二万歲如是鑊沸上湧如星化成火輪還入鑊中自有衆生毀佛禁戒殺生祠祀為殺肉故焚燒山野傷害衆生生爍衆生以火焚燒如此罪人欲命終時身心煩悶失大小便不自禁制或熱如湯或冷如氷即作是念得大温水入中沐浴不亦樂乎獄卒羅刹化作僮僕手擎湯瓮至罪人所罪人心喜愛樂此瓮氣絶命終生鑊湯中遠疾消爛惟餘骨在鐵叉攫出鐵狗嚼之嘔吐在地尋復還活獄卒駈蹴還令入鑊畏鑊熱故攀劒樹上骨肉斷壞落鑊湯中煞生罪故一日一夜恒河沙死恒河沙生罪畢乃出生畜生中牄羊鷄狗短命之處無不經歴如是受身八千万歲命終之後還生人中受二種報一者多病二者短命短命多病以為眷屬過筭數刧遇善知識受持五戒行六

沷羅塞

佛告阿難去何名灰河地獄灰河地獄者長二百由旬廣十二由旬下有利刀岸上劍樹滿中猛火厚十二丈復有融灰以覆火上厚四十丈世間自有無慙衆生偷盜父母偷盜師長偷盜善友兄弟姉妹如是癡人無有慙愧不識恩養心无反復貪利欲得不識殃禍不順師教此人罪報欲命終時氣滿心腹喘息不續即作是念我心如渥氣滿胸中得一微火爆我身者不亦快乎獄卒羅刹應念即至化作妻子手擎火鑪微灰覆上至罪人所是時罪人心大歡喜以歡喜故氣絶命終生灰河中諸劍樹間有一羅刹手執利劍欲来傷害是人恐怖走於灰河擧足下足刀傷其脚劍樹雨刀從毛孔入羅刹以叉叉其心出躃地悶死尋復還活是人偷盜師長父母罪因縁故一日一夜五百億生五百億死飢渴逼故張口欲食劍樹雨刀從舌頭入劈腹裂胸悶絶而死由前聞佛法僧名故罪畢之後得生

人中貧窮下賤覺世非常出家學道世無佛時成辟支佛世若有佛成阿羅漢

佛告阿難云何名劍林地獄劍林地獄者八千由旬滿中劍樹有熱鐵丸以為其果如此劍樹高二十四由旬自有衆生不孝父母不敬師長作惡口業無慈愛心刀杖加人此人罪報臨命終時心如胡膠處處生著即作此念我心縛著觸事不捨躭酒嗜色身雖遇患心猶不息得一利刀割截此愛獄卒羅刹應聲即至化為侍者執明鏡示語罪人言汝心多著可觀此鏡觀此鏡時見於鏡中有利劍像即作是念我今體羸不堪欲事得此利劍割斷我心不亦快乎作此念時氣絶命終受餓鬼身諸劍樹間忽然化生巳鐵丸從頂上入從口而出腸胃燋爛躃地獄卒復以鐵叉打撲驅令上樹上一樹巳鐵嘴虫噉以恐怖故踊身上樹如是展轉盡經劍林一日一夜八万生八万死罪畢之後生飢餓世及疾疫劫為人卑賤口

氣恒臭人所惡見過等數劫遇善知
識發菩提心
佛告阿難云何名五百億剣林地獄
剣林地獄者八千由旬滿中鐵剣一
一剣端有十二劍樹上復有大熱鐵
鉗世間自有愚癡衆生惡口兩舌綺
語不義語調戲無節枉說是非說經
典過毀論義師如此罪報命欲終時
咽燥舌乾即作此念得一利剣剣頭
出血令衆脉開流注衆木不亦快乎
作是念時獄卒羅刹化作父母手執
月珠珠頭生剣持用擬口如水欲滴
罪人歡喜我所願者今已得果作是
念已氣絶命終如大電項生剣林
間既生之後獄卒羅刹手執鐵鉗拔
舌令出八十鐵牛有大鐵犁耕破其
舌剣林諸樹有風吹來撲打其軀一
日一夜六百生六百死過是已後得
生人中脣秏面皺語言謇吃如此罪
人體生諸創臚血盈流經五百世人
所惡見過是已後雖有所說人不信
受遇善知識發菩提心
佛告阿難云何名五百億銅柱地獄

銅柱地獄者有一銅柱狀如大山高六百由旬下有猛火火上鐵牀牀上有刀輪諸刀輪間有鐵嘴虫鐵烏在傍世間自有愚癡衆生貪惑滋多染愛不淨犯邪婬行非處非時行不淨業設有比丘比丘尼婆羅門等諸梵行者若於非時非處犯不淨法乃至一切犯邪行者作不淨業如此罪人臨命終時舉身反強振掉不定猶如弓弩不自勝言長者汝今身強餘物皆弱可捉此至化作僮僕手執鐵杖至罪人所白此身體令不動搖獄卒羅剎應時即持即作此念得一堅大銅鐵柱者縛杖心即歡喜氣絶命終如拂杖須生銅柱頭猛火燗熾焚燒其身驚怖下視見鐵牀上有端正女若是女人見端正男心生愛著從銅柱上欲投于地銅柱貫身鐵網絡頸鐵嘴諸虫安食其軀落鐵牀上男女俱時六根火起有鐵嘴虫從眼而入從男女根出若汚戒者別有九億諸小虫輩如療癰虫有十二嘴嘴頭出火唼食其體此邪婬報一日一夜九百億生九百

億死罪畢乃出生鳩鴿中受鳩鴿身經
五百世復生龍中經五百身後生人中
無根二根及不定根黄門之身經五百
世設得為人妻不貞良子不慈孝奴婢
不順過是巳後遇善知識發菩提心
佛告阿難云何名五百億鐵機地獄
鐵機地獄者有一鐵牀縱廣正等四
百由旬上安諸摇摇關皆有万億鐵
弩鐵弩鏃頭百億鋒刃世間自有愚
癡衆生為貪欲故不孝父母不敬師
長不順善教煞害衆生食諸肝人此
人罪報命欲終時身體振動身諸六
竅汁自流出如此罪人見自巳牀如
兜羅綿即生是念何時得一堅冷之
處安身卧眠不亦快耶作是念時獄
卒羅剎以叉擎牀數大擶氍至罪人
所罪人見巳心生歡喜欲卧擶氍氣
絶命終生鐵機上万億鐵摇關從下
動鐵摇任昂无量鐵弩同時皆張一
一鐵箭射罪人心一日一夜六百億
生六百億死如是罪人受罪畢巳生
畜生中經五百世還生人間貧窮下
賤為人所使多墮刑獄恒受鞭撻過

是已後遇善知識發菩提心

佛告阿難云何名鐵網地獄鐵網地獄者八十九重諸鐵羅網一一網間百億鐵針一一鐵針施五閞揺世間自有虛妄衆生邪心諂曲妖媚惑人心懷讒賊晝夜惡念剎那剎那須成就惡念此人罪報臨命終時身體搔痒即作此念得一束針鑱刺痟痒不亦樂乎作是念時獄卒羅剎化爲良醫手執利針唱言治病罪人心喜氣絶命終生鐵網間捷身下過衆揺皆動无量諸針射入毛孔如是婉轉諸鐵網間剎那須死剎那須生罪畢乃出生於邊地無佛法處亦不聞說甚聞善語何況正法雖生人中三惡道攝過等數劫遇善知識雖得聞法心不解了

佛告阿難云何名鐵窟地獄鐵窟地獄者餓鬼道中冢上苦法有一鐵山縱廣正等二十五由旬山上復有五百万億大熱鐵丸一一鐵丸團圓正等十三由旬山間復有百千刀劍是時彼山東向開張有一小孔如摩伽

隨斗口但出黑烟世間自有愚癡衆
生慳貪縛著心如金剛但樂求索无
有厭足父母妻子悉不給與師長教
授視如糞穢奴婢親友不施衣食如
是慳人不慮無常護惜財物猶如眼
目此人罪報命欲終時諸情閉塞口
噤不語心中默念我死之後是諸惡
人食我財物如敢鐵丸居我屋宅如
處闇室作是念已獄卒羅刹化為慳
人幻求財物至罪人所以火焚之罪
人心喜氣絶命終生火山上猶如融
銅鑄鐵窟中既入窟中劒虫刀虫唼
食其軀烟薫其眼不見火炎周慞惶
怖東西馳走頭打鐵山鐵丸上下從
頂而入從足而出一念須死一念須
生罪畢乃出生餓鬼中其身長大數
十由旬咽如針筒腹如大山東西求
食融銅灌咽經八千歲乃得苦畢生
食唾鬼食膿鬼食血鬼中罪畢復生
廁神賭狗罪畢復生貧窮卑賤无衣
食處遇善知識發菩提心
佛告阿難云何名鐵丸地獄鐵丸地
獄者八十由旬滿中鐵城八十八萬

一一萬中有五刀山持用覆上下有
十八大惡鐵虵虵皆吐舌舌出鐵劍
劍頭火然世間自有愚癡衆生毀辱
布施言施無報勸人藏積如是癡人
向國王大臣沙門婆羅門及一切衆
說施无因亦無果報如此罪人臨命
終時頸強脉縮迴轉不語不憙見人
但視而卧心中但念我積財寶得與
我俱使不可言獄卒羅剎化作其妻
捉熱鐵丸化作寶器在其人前語言
我隨汝死婉轉相著終不相離氣絶
命終生鐵城中東西馳走鐵虵出毒
纏繞其身節頭火然即作是念願天
愛我降注甘雨應念即雨大熱鐵丸
從頂而入足下而出罪畢乃為貧窮
孤獨瘖瘂之人是人歲數如鐵窟說
遇善知識發菩提心
佛告阿難云何名尖石地獄尖石地
獄者有二十五石山一一石山有八
氷池一一氷池有五毒龍世間自有
愚癡衆生比丘比丘尼沙弥沙弥尼
式叉摩尼優婆塞優婆夷九十五種
諸梵志等法說非法非法說法或犯

輕戒久不懺悔心無慙愧猶如獲猴
此人罪報命欲終時心下氣滿腹脹
如鼓飲食噎吐水漿不下即作是念
得一石尖塞我咽喉不亦快乎作是
念時獄卒羅刹化作良醫幻捉石尖
作大藥丸著其口中告言開口心生
歡喜氣絶命終生石山間无量尖石
從背上入從胸前出獄卒復以鐵叉
叉口以石内中一日一夜六十億死六
十億生此是生報從此命終墮黑繩
地獄黑繩地獄者八百鐵鏁八百鐵
山竪大鐵幢兩頭繫鏁獄卒羅刹驅
蹴罪人令負鐵山鐵繩上走不勝落
地墮鑊湯中羅刹驅起渴急飲鐵呑
石而走一日一夜經歷是苦凡十万
遍罪畢生世世爲人僮僕遇善知識爲
說實法如好白氎易染受色得阿羅
漢三明六通具八解脱
佛告阿難云何名十八飲銅地獄飲
銅地獄者千二百種雜色銅車一一銅
車上六千銅丸自有衆生慳貪嫉妬
邪見惡說不施父母妻子眷屬及與
一切心生慳嫉見他得利如箭入心

如是罪人欲命終時多病消瘦昏言囈語口中自説欲得果食作是語時獄卒羅刹化已銅車滿車載果至罪人所罪人得已心生歡喜即作念言得此美果食不知厭甚適我願歡喜踊躍氣絶命終未經幾時生銅車上不久即往生銅山間銅車轢頸獄卒羅刹以鉗拑口飲以烊銅飲烊銅已迷悶躃地唱言飢飢尋時獄卒擘口令開以銅鐵丸置其口中吞十八丸節節火然東西馳走經於一日尒乃命終獄卒唱言汝前身時諂詖邪見慳貪嫉妬以是因緣受鐵丸報或曾出家毀犯輕戒久不悔過虛食信施以此因緣食諸鐵丸此人罪報億千万歲不識水穀受罪畢已還生人中五百世中言語謇吃不自辯了以宿習故食後噉炭及噉土塊過是以後遇善知識發菩提心

佛説觀佛三昧海經卷第五

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說觀佛三昧海經卷第六　可

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯

觀四無量心品第五

尒時世尊說是語時佛心力故十種白光從佛心出其光遍照十方世界一一光中無量化佛乘寶蓮華時會大衆見佛光明如頗梨水或見如乳見諸化佛從佛胸出入於佛臍遊佛心間乘大寶船經往五道受罪人所一一罪人見諸化佛如巳父母善友所觀漸漸為說出世間法是時空中有大音聲告諸大衆汝等今者應觀佛心諸佛心者是大慈也大慈所緣緣苦衆生

佛告阿難云何名慈心慈心者應當繫念緣苦衆生苦衆生者謂三惡道極苦惱者佛說是語時會大衆見於地獄餓鬼畜生解脫相三昧力故令諸衆生自識宿命見受苦者皆是前世无量刧中父母師從諸善親友見巳啼泣為佛作礼白言世尊我等今者因佛力故見苦衆生悉是我等父

母師長佛告大衆三界衆生輪迴六趣如旋火輪或為父母兄弟宗親三界一切無不是汝所親之者云何起意生煞嫉心作是語已淨飯王等一切大衆白佛言世尊云何名為慈心三昧惟願世尊為我略說

佛告大衆夫慈心者應當起想先緣所親繫念之時念已父母受諸苦惱有不孝者念已妻子所愛衆生受諸苦惱有見衆生癩病癬瘡見已作念當云何救一想成已應作二想二想成已應作三想三想成已滿一室想一室想成已滿於僧坊一僧坊成已滿一由旬一由旬成已滿一閻浮提閻浮提成已滿弗婆提弗婆提成已滿三天下如是漸廣滿十方界

見東方衆生盡是其父見西方衆生悉是其母見南方衆生悉是其兄見北方衆生悉是其弟見下方衆生悉是妻子見上方衆生悉是師長其餘四維悉是沙門婆羅門等見是衆生皆受苦惱或遇重病或見在於刀山劍樹火車鑪炭一切苦事見已悲泣

欲拔其苦自作我想乘寶蓮華詣諸
人所調身按摩為洗癩瘡見地獄火
憂悲雨淚欲滅其火見諸餓鬼剌身
出血化作乳想供給餓鬼令得飽滿
既飽滿已為其說法讚佛讚法讚比
丘僧作是讚已益更憂悲心无疲捨
如是慈心極令通利事事廣說如慈
三昧如是慈心名習慈者既習慈已
次當行悲悲者見衆受苦如箭入心
如破眼目心極悲苦遍體雨血欲拔
彼苦如此悲者有百億門廣說如大
悲三昧行慈悲已次行大喜見諸衆
生安隱受樂心生歡喜如已无異既
生喜已次行捨法是諸衆生無來去相
從心想生心想生者因緣和合假名為
心如此心想猶如狂華從顛倒起苦從
想起樂從想生心如芭蕉中无堅實
廣說如經十譬作是觀時不見身心
見一切法同如實性是名菩薩身受
心法依因此法廣修三十七助菩提
分若取證者是聲聞法不取證者是
菩薩法作是語已佛心光明益更明
顯從佛心端諸光明中生諸寶華一

一寶華恒沙寶華以為眷屬一一華
上无量無邊微妙化佛方身丈六如
釋迦文此相現時佛身毛孔八万四
千諸寶蓮華一一華上八万四千諸
大化佛身量無邊如是化佛身諸毛
孔及心光明亦如向說
如是光明遍照十方從佛頂入從佛眉
間白毫相出從白毫出遍照十方猶
如金幢令十方地作真金色卷諸化
佛入佛口中從佛口出亦照十方来
入佛胸從佛胸出復照十方来入佛
臍此光入時佛身之内如琉璃水澄
清不動三界五道一切衆生騰現佛
心見諸化佛乘大寶臺猶如寶船遊
佛心間一一化佛讃說不煞讃歎念
佛讃歎念法讃歎念僧讃歎念戒讃
歎念施讃歎念天讃六和敬讃慈三
昧如此六念能生善法此六念者是
諸佛因佛心者是六念心因六和敬
而得此法欲成佛道當學佛心
說是語已如来身光倍更明顯佛身
化佛及寶蓮華數不可知一一華光
如雜華說如是觀者名為正觀若異

觀者名爲邪觀佛滅度後佛諸弟子
修六念者名念佛心念佛心者除十
二億劫生死之罪作是觀者生生之
處終不邪見心不僻謬恒得值遇無
生菩薩如是之人若生邊地无佛法
處念佛功力自然悟解成辟支佛尒
時世尊說是語已還攝身光如本
無異

佛告父王如大人相白毫光明及一
切相有能逆觀順觀分別觀者全觀
圓光及丈六者但發是心如見不見
除却衆罪如向所說設有施主具五
神通得如意珠飛過十方十方世界
一一世界衆生之數不可得知但以
無量无邊愍爲其數如是衆生皆是
羅漢是大施主盡竿數劫供養賢聖
四事无乏是人得福寧爲多不父王
白言但使供養一方羅漢得福无量
何況十方無量羅漢

佛告父王正使有人成熟邪見衆生
數如上說皆令彼人得羅漢道三明
六通具八解脫不如發心趣向佛慧
念佛須臾佛說是語時釋子衆中一

億釋子發阿耨多羅三藐三菩提心自誓不求聲聞辟支佛道白佛言世尊諸佛身分乃至一毛無量化佛諸聲聞身如燋敗種為何所益

觀四威儀品第六之一

尒時世尊於大衆中即便起行足步虛空父王觀見心甚歡喜亦隨佛行佛舉足時足下千輻相輪一一輪相皆雨八万四千衆寶蓮華一一蓮華復化八万四千億那由他華一一蓮華化為一臺一一華臺一一華葉遍覆十方无量世界一一蓮華八万四千葉釋迦牟尼足步虛空忽雨寶華如是衆華復有无量微塵數佛足步虛空父王見已心大歡喜得阿那含五體投地為佛作礼時會大衆皆覩此事白佛世尊十方世界无數化佛何者真佛誰是化佛

佛告大衆諸佛如來入空寂處解脫三昧隨意自在無有真化所以者何佛心空寂復入空寂解脫光明王三昧此定力故諸佛如來化无邊身無邊身者是薩婆若薩婆若者名無著

三昧无著三昧故如來現行若現乞
食若或經行如是二法饒益衆生若
有衆生佛在世時見佛行者步步之
中見千輻輪相除却千劫極重惡罪
佛去世後三昧正受想佛行者亦除
千劫極重惡業雖不想行見佛跡者
見像行者步步亦除千劫極重惡業
佛告阿難汝從今日持如來語遍告
弟子佛滅度後造好形像令身相足
亦作無量化佛色像及通身光及畫
佛跡以微妙綵及頗梨珠安白毫處
令諸衆生得見是相但見此相心生
歡喜此人除却百億那由他恒河沙
劫生死之罪說此語已如來還坐
父王復問佛出世間有何利事能令
衆生得安樂耶尒時世尊告大王言
舍衛城中須達長者有一老母名毗
低羅謹勤家業長者勅使守執庫鑰
出內取與一切委之須達長者請佛
及僧供給所須時病比丘多所求索
老母慳貪瞋嫌佛法及與衆僧而作
是言我家長者愚癡迷惑受沙門術
是諸乞士多求无厭何道之有作是

語已復發惡願何時當得不聞佛名不聞僧名不見剃髮染衣之人如是惡聲一人聞已復聞二人展轉遍滿舍衛城中末利夫人聞此語已而作是言云何須達如好蓮華人所樂見云何復有毒虵護之作是語已勅須達言遣汝婦來吾欲與語阿那邠坻馳詣王宮到作礼畢却住一面末利夫人命令就座坐已語言汝家老婢惡口誹謗何不駈擯阿那邠坻跪白夫人佛日出世多所潤益鴦掘摩羅大惡之人尼提賤人氣嘘栴陀羅佛能調伏何况老婢而不能調末利夫人聞是語已心大歡喜我欲請佛汝遣婢来明日食時請佛及僧於宮供養長者遣婢持澡瓶金摩尼珠蓋勸助王家供養衆僧告言可信汝持此物貢上王家婢聞是語歡喜踊躍持寳瓶走末利夫人見彼婢来此邪見人佛當教化我見此人受化之時必獲法利

尒時世尊從正門入難陀在左阿難在右羅睺佛後老母見佛心驚毛竪

可惡此人隨我後至即時欲退從狗
竇出狗竇即閉四方小巷一時閉塞
惟正路開老母覆面以扇自障不憙
見佛佛在其前令扇如鏡无所障导
廻頭東視東方有佛南視南方有佛
西視西方有佛北視北方有佛舉頭
仰看上方有佛低頭伏地地化為佛
以手覆面時手十指皆化為佛老母
閉目心眼即開見虛空中一切化佛
滿十方界此相現時舍衛城中有二
十五旃陀羅女五十婆羅門女及諸
雜類并末利夫人宮中合五百女心
生誹謗不信佛法見佛如来足步虛
空為於老母現无數身心大歡喜裂
邪見綱頭腦頂礼世尊足下
尒時世尊以梵音聲安慰諸女告言
諸女汝今可稱釋迦牟尼稱我名故
觀我身相可得解脫作是語已諸女
同聲稱南无佛佛放眉間白毫相光
照諸女心女見佛行威儀詳序足下
雨華猶如華蓋化佛如林不可稱計
諸女見已發阿耨多羅三藐三菩提
心老母見佛邪見不信猶能除却八

十方億劫生死之罪況復善意恭敬
礼拜尒時老母以得見佛巷陌還閉
疾走歸家白大家言我於今日遇大
惡對沙門瞿曇在王宮門多衆之前
作諸妖幻身如金山衆華瑛飾目踰
青蓮有万億光不可具見沙門善幻
世間无比大家年少可不意見作是
語已入木籠中以百張皮覆木籠上
白疊纏頭却卧闇處尒時世尊還祇
陁林末利夫人白言世尊願化邪女
莫還精舍佛告末利此女罪重於佛
無緣於羅睺羅有大因緣佛今日行
為其除罪作是語已即還精舍告羅
睺羅汝詣須達大長者家度惡老母
作是語時千二百五十沙門皆作是
言我等今日願欲隨從
尒時羅睺承佛威神入如意定礼拜
既畢繞佛七匝即自化身作轉輪聖
王阿難侍左難陁侍右千二百五十
比丘化為千子阿難為典藏臣難陁
為主兵臣七寶四兵皆悉具足時金
輪寶在虛空中乘蓮華臺徑往須達
大長者家夜叉唱言聖王出世擯諸

悉人宣揚善法老母聞已心大歡喜聖王出者有如意珠無所求索此當可言

尒時聖王椎鍾鳴鼓乘大寶輦至須達家老母見已甚大歡喜聖王出世多所潤益識別善惡必當不為沙門所惑從木籠出敬礼聖王聖王即遣主寶藏臣往至女所告言姊妹汝宿有福應王者相聖王今者欲以姊妹為玉女寶老母白言我身卑賤猶如糞穢聖王顧問喜慶无量何所堪任應玉女寶若見念者勅我大家放我令脫所賜已多

尒時聖王告須達言卿家老女衆相巍巍吾今欲以充玉女寶須達白言惟命是從願上大王老婢聞放喜悅非常聖王即使以如意珠照耀女面令女自見如玉女寶倍大歡喜而作是言諸沙門等高談大語自言有道无一効驗聖王出世弘利叢多令我老弊如玉女寶作是語已五體投地礼於聖王時典藏臣宣王優令揚十善法女聞十善心大歡喜即作是念

聖王所説義無不善為王作礼悔過
自責心即調伏時羅睺羅還復本身
老母舉頭見千二百五十比丘即作
此言佛法清淨不捨衆生如我弊悪
猶尚化度作是語已求受五戒時羅
睺羅為説三歸受五戒法母聞此法
未舉頭須成須陀洹地神歡喜従地
踊出告須達言善哉長者裂邪見網
如来出世正為此耳
時羅睺羅將此老母詣祇陀林到已
見佛身相紫金歡喜合掌為佛作礼
懺悔前罪求佛出家佛告羅睺汝將
此母詣憍曇弥未至中間羅睺為説
苦空非常无我等法老母聞已頭髮
自落成比丘尼三明六通具八解脱
身昇虚空作十八變波斯匿王末利
夫人見此變化心大歡喜善哉佛日
出現世間破无明闇能令邪見得應
真道作是語已為佛作礼白言世尊
如此老母宿有何罪生卑賤處為人
婢使復何福慶值遇世尊如好白氎
易受染色應時即得阿羅漢道
佛告大王諦聽諦聽善思念之如来

為王分別解說過去久遠无數刧時
有佛世尊名一寶蓋燈王如来十号
具足彼佛滅後於像法中有王名曰
雜寶華光其王有子名曰使見求欲
出家父即聽許王子詣山到僧坊中
求欲出家時有比丘聰明多智深解
實相受為弟子復有比丘名德華光
善說法要誘進初學王子比丘雖復
出家猶懷憍慢和上為說甚深妙法
般若波羅蜜大空之義王子聞已謗
解邪說比丘滅後即作此言我大和
上空无智慧但能讃歎虛無空事願
我後生不樂見也我阿闍梨智慧辯
才願於生生為善知識王子比丘作
是語已法說非法非法說法教諸徒
衆皆行邪見雖持禁戒威儀不缺以
謗解故命終之後如射箭頃墮阿鼻
獄八十億刧恒受苦惱罪畢乃出為
貧賤人五百身中聾瘂无目千二百
身恒為人婢佛說是時末利夫人有
五百婢懺悔自責發菩提心願於来
世解深空法
佛告大王尒時和上者今我身是阿

闍梨者今羅睺羅是王子比丘此老
母是徒衆弟子今日邪見女等發菩
提心者是佛說此時舍衛城中二万
優婆塞發菩提心得念佛定常於定
中見佛說法佛告父王邪見惡人見
佛行時尚得如此无量福德何況觀
佛行及像行者

父王白佛佛母摩耶生忉利天佛今
光相神通具足云何當往為母說法
佛告大王如来當如轉輪聖王足行
之法從閻浮提上忉利天問訊檀越
為說妙法

尒時會中有菩薩摩訶薩名曰持地
即從座起入首楞嚴三昧三昧力故
從金剛際金剛為輪金剛為根金剛
為花花花相次出閻浮提時四龍王
難陁跋難陁阿耨達多娑伽羅龍王
等各持七寶詣持地所奉上七寶為
佛世尊作三道寶階左白銀右頗梨
中黄金從閻浮提金剛地際上忉利
宮一一寶階七重欄楯是諸欄楯百
億寶成百億光明一一光明百億寶
花一一花中无量樂器自然踊出尒時

持地以恒河沙七寶蓮華敷佛蹈處於階道側竪諸寶幢無量寶幡懸其幢頭百億寶蓋弥覆其上忉利諸天雨曼陁羅華摩訶曼陁羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華嚴飾其間時梵天王手擎香鑪與万梵俱侍立階側一一香烟如琉璃雲弥滿虛空於其雲中百千妓樂不鼓自鳴難陁龍等持海此岸栴檀末香湧散道中香光上出如金光爛高一多羅樹化為金臺无量諸天持天瓔珞嚴飾階道如是供具不可稱計

尒時世尊於閻浮提執持三衣告勅阿難難陁羅睺羅等五百比丘足步大地始舉足時地六種動下足之時地生寶宮如梵王宮宮宮相次懸在空中隨睽佛後在階道側持地菩薩并弥勒等一千菩薩一時合掌以万億音歌詠如来无量德行尒時梵王無數百千諸梵天等手擎香鑪无量妓樂以供養佛立侍左階釋提桓因無數天子百千天女鼓樂絃歌亦立左階无數聲聞菩薩大衆侍立右階

尒時世尊放大光明照階道邊其光如雲百千億色猶如畫閣佛處其中八万四千化佛圍繞五百分身諸佛與佛政等執持衣鉢威儀詳序分身諸佛亦有阿難難陁以為侍者時魔波旬於虛空中與諸魔衆讃誦妙偈歎如來功德釋提桓因白摩耶言如來世雄為報恩故來至此處摩耶夫人聞佛已來遣諸天女持諸天寶及天妓樂曼陁羅華在階道邊以迎世尊

尒時如來舉足下足無數宮殿一一宮殿五百化佛結加趺坐一一如來五百菩薩以為侍者

尒時五百分身諸釋迦文入忉利天宮諸天歡喜而説此偈

毗婆尸佛　吉祥中尊　亦放光明
来至此處　尸棄如來　大吉祥尊
化身无數　來至此處　毗舍滿月
放白毫光　普照一切　來至此處
拘樓孫佛　面門出光　照十方界
来至此處　迦那舍佛　化身无數
放大光明　來至此處　迦葉世尊

身如寶臺　足步虛空　來至此處
釋迦牟尼　分身五百　无數化佛
照耀一切　來至此處
弥勒菩薩　賢劫尊者　亦放光明
當至此處　此處吉祥　安隱无為
諸佛所遊　牟尼生地　名涅槃窟
慧者智度

尒時世尊入忉利宮即放眉間白毫
相光其光化作七寶大盖覆摩耶上
七寶飾牀奉摩耶坐佛母摩耶見佛
入宮合掌恭敬為佛作礼五百化佛
一時申手諸天扶持不聽礼敬八万
四千諸化如來皆悉起立尒時摩耶
夫人宮中自然踊出五百億光此光
明中有大寶臺一一臺上有十方佛
如是諸佛自說名字安慰佛母東方
善德佛持妙寶花散釋迦牟尼及摩
耶上化成花蓋此花蓋中百億化佛
合掌起立問訊佛母南方栴檀德佛
持寶蓮花散釋迦牟尼及散佛母上
化成花蓋於花蓋中無數化佛合掌
起立問訊佛母西方无量明佛以寶
蓮花散釋迦牟尼及佛母上化成花

盖无數化佛合掌起立問訊佛母北
方相德佛以寶蓮花散釋迦牟尼及
佛母上化成花盖无數化佛合掌起
立問訊佛母東南方無憂德佛西南
方寶施佛西北方花德佛東北方三
乘行佛上方廣衆德佛下方明德佛
如是等佛各以寶花散釋迦牟尼佛
上及散佛母化成花盖一一盖中無
數化佛合掌起立問訊佛母時切利
宮滿中化佛佛母摩耶頂上自然出
衆供具无量幢幡供養諸佛時幢幡
中有妙音聲讚佛讚法讚比丘僧佛
告阿難是名如來從閻浮提昇忉利
宮色相光明諸神化事佛滅度後佛
諸弟子若如是觀是名正觀若異觀
者名為邪觀作此觀者除一億劫生
死之罪臨命終時見十方佛必生他
方淨佛國土佛告阿難汝持是語為
未來世諸衆生等當廣宣說聞此語
者思是義者當知是人十方諸佛之
所覆護命終必當生諸佛前
佛告父王云何名如來從切利天下
閻浮提時光相變應我初下時无數

天子百千天女侍從世尊獨見一佛圓光一尋放千光明足步虛空躡階而下時佛光中七佛像現從佛光出導佛前行時優填王戀慕世尊鑄金為像聞佛當下為戴金像来迎世尊蓮華色比丘尼化作瑠璃山結加趺坐在山窟中無量供具奉迎世尊尓時金像從象上下猶如生佛足步虛空足下雨華亦放光明来迎世尊時鑄金像合掌叉手為佛作礼尓時世尊亦復長跪合掌向像時虛空中百千化佛亦皆合掌長跪向像

尓時世尊而語像言汝於来世大作佛事我滅度後我諸弟子以付囑汝空中化佛異口同音咸作是言若有衆生於佛滅後造立形像幡花衆香持用供養是人来世必得念佛清淨三昧若有衆生知佛下時種種相貌繫念思惟必自得見佛告阿難佛滅度後佛諸弟子知佛如来下忉利天及見佛像除却千劫極重悪業如是觀者名為正觀若異觀者名為邪觀

佛說觀佛三昧海經卷第六

丁亥歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

佛說觀佛三昧海經卷第七　可

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯

觀四威儀品第六之餘

佛告阿難云何如來至曠野澤伏鬼大將救從舍衛祇陀精舍放金色光照舍衛城令作金色舍衛國內有一長者名曰財德長者有子年始三歲父教其子令受三歸散脂鬼神飢火所逼入舍衛城接取嬰兒尒時嬰兒稱南无佛以稱佛故鬼王口噤不能得食但眼出火以怖嬰兒嬰兒見鬼形狀醜惡胸有三面臍有二面兩膝二面面如爲面狗牙上出眼復出火火皆下流童子驚怖稱南无佛南無法南无僧尒時世尊天耳遠聞獨將阿難足步虛空阿難在後從佛不及佛以神力化作寶花其花光明接取阿難阿難坐花見閻浮提滿中化佛一一化佛身滿三千大千世界是諸化佛說三乘法勸進菩薩修行念佛阿難見聞即憶過去九十億佛所說經藏憶持不失

介時世尊到曠野澤放眉間白毫大人相光其光直照怖小兒身小兒見光如見父母心无驚懼時曠野鬼擧一大石厚十二丈欲擲世尊眼出雷電雨雹如雨一一雹下如赤鷄子從空而下未至佛上化成化佛一一化佛入火光三昧諸火光明燒曠野澤大地洞然鬼王不怖擲石住空化成寶臺臺中復有百億化佛異口同音讃歎慈心鬼猶不伏時金剛神手奮金杵揮大利劍鋒如劍竦眼如電光以金剛杵擬鬼王額擽礔大叫聲振天地鬼王驚怖抱持小兒長跪上佛白言沙門唯願慈愛救我生命時金剛神化金剛杵爲大鐵山四面火起繞鬼七匝猛火炎熾焚燒鬼身嬰兒擧手勅鬼王言稱南无佛我稱佛故從死得生汝今可稱南無諸佛介時鬼王驚怖失聲稱南无佛白言瞿曇可教護我

介時世尊以梵音聲猶如慈父安慰諸子撫慰鬼王亦復如是寄迹金剛勅鬼王言汝今速伏歸依佛法及與

衆僧汝若不伏碎汝眷屬万億八千
令如微塵時曠野鬼以驚怖故五體
投地為佛作礼白言世尊我恒噉人
令者不煞當食何物佛勅鬼王汝但
不煞我勅弟子常施汝食乃至法滅
以我力故令汝飽滿鬼王聞已歡喜
合掌受佛五戒受五戒已見諸火山
焰焰相次變成化佛滿曠野澤皆是
化佛一一佛後有一阿難一一化佛
異口同音皆說五戒時曠野鬼白金
剛神因大德故得服甘露无上法味
時金剛神擲杵空中佛神力故令金
剛杵猶如百億金須弥山一一須弥
百億龕室一一龕室百億化佛遊步
經行是諸化佛舉足下足足下自然
生七寶臺一一臺上恒沙化佛結加
趺坐佛告大王佛滅度後佛諸弟子
欲知如来伏曠野鬼自在神通如是
觀者名為正觀若異觀者名為邪觀
佛滅度後若有衆生思是法者觀是
法者得此想者除百千億刧生死之
罪生生之處不受鬼身值遇諸佛聞
无空缺設無佛時遇辟支佛無辟支

佛恒遏仙人為說正道佛告阿難汝
令持是境界念想為未来世一切衆
生當廣宣說是名諸佛神通境界若
失此事則名謗佛斷菩提種持是法
者鬼魅不著恒為諸佛之所護助
佛告阿難去何名如来到那乾訶羅
國古仙山薝蔔花林毒龍池側青蓮
花泉北羅刹穴中阿那斯山巖南尒
時彼穴有五羅刹化作女龍與毒龍
通龍復降雹羅刹乱行飢饉疾疫已
歷四年時王驚懼禱祠神祇於事无
益召諸呪師令呪毒龍羅刹氣感呪
術不行王作是念得一神人駈此羅
刹降是毒龍唯除我身其餘无惜時
有梵志聡明多智白言大王迦毗羅
城淨飯王子其生之日万神侍御七
寶降瑞阿私陁相處國當為轉輪聖
王若不樂天下成自然佛令者道成
号釋迦文巨身丈六三十二相八十
種好足蹑蓮花項佩日光身相端嚴
如真金山王聞是語心大歡喜向佛
生地自歸作礼若梵志語審實不虚
有佛出世名釋迦文然我相法却後

九劫乃當有佛名釋迦文云何今日
佛日已興云何不衰至此國界空中
有聲告言大王汝莫疑佛釋迦牟尼
精進勇猛超越九劫聞是語已復更
長跪合掌讚歎佛通明慧應知我心
願屈慈悲光臨此國尒時香烟至佛
精舍如白琉璃雲繞佛七匝化作金
蓋其蓋有鈴出妙音聲其聲請佛請
比丘僧尒時如來勑諸比丘諸得六
通者隨從佛後受𨚗乾訶羅王弗巴
淨提請
摩訶迦葉徒衆五百化作琉璃山山
上皆有流泉浴池七寶行樹樹下皆
有金牀銀光光化為窟摩訶迦葉坐
此窟中常坐不卧勑諸弟子行十二
頭陀其山如雲疾於猛風詣古仙山
大目揵連徒衆五百化百千龍盤身
為座龍口吐火化成金臺七寶牀座
寶帳寶蓋及諸幢幡皆悉備足目連
處中如琉璃人表裏清徹詣𨚗乾訶
舍利弗以神通力化作雪山白玉為
窟均提等五百沙弥坐七寶窟圍繞
雪山時舍利弗坐白玉窟如黃金人

放金色光其光雜色暎耀雪山皷揚
大法沙弥聽受往詣彼國
摩訶迦栴延與其眷屬五百比丘化
作蓮花猶如金臺比丘處上身下出
水化為流泉流諸花間水不滯地上
有金盖弥覆比丘亦往彼國如是千
二百五十大弟子各有五百比丘作
諸神通如舍利弗目揵連等踊身虛
空如鴈王翔往詣彼國
尒時世尊著衣持鉢勑語阿難持屋
師檀尒時世尊足步虛空佛舉足時
四天王釋提桓因梵天王无數天子
百千天女繞佛七匝為佛作礼侍從
佛後
尒時世尊放項金光化作一万八千
諸大化佛一一化佛復放光明如此
項光亦復化作一万八千諸大化佛
佛佛相次滿虛空中如鴈王翔往至
彼國始到國界王出奉迎為佛作礼
尒時龍王見世尊来父子徒黨十六
大龍興大雲雷震吼雨雹眼中出火
口亦吐火鱗甲身毛俱出烟燭五羅
刹女現醜悪形眼如掣電住立佛前

時龍王子見虛空中滿中化佛白其父言父王吐火欲害一佛試看空中有无數佛時龍吐毒心意猛盛訶責其子惟有一佛何處有多時金剛神手把大杵化身无數杵頭火然如旋火輪輪輪相次從空中下火焰熱熾猶如融銅燒惡龍身龍王驚怖无走避處走入佛影佛影清涼如甘露灑龍得除熱仰頭視空滿空中佛二如来放無數光一一光中无量化佛一一化佛亦放無數百千光明時諸光中一切皆是執金剛神奮金剛杵龍見諸佛極大歡喜見諸金剛極大惶怖合掌恭敬為佛作礼五羅刹女亦礼如来時諸天子雨曼陀羅花摩訶曼陀羅花曼殊沙花摩訶曼殊沙花而以供養天鼓自鳴諸天叉手空中立待時彼國王眷屬五千燒衆名香頭面礼佛請佛就座時彼龍王從龍池出獻七寶床手擎敷置白佛世尊惟願救我莫使力士傷害我身
尒時如来以梵音聲猶如慈母撫邳嬰兒令彼龍王及羅刹女受法王化

請佛就座尒時國王復敷高床氍毹
毾㲪極細軟者張白氎縵真珠羅網
弥覆其上請佛世尊令處縵中
尒時世尊舉足欲行佛座王腨腨出
五光光有五色繞佛七匝如天妙花
化成花帳衆花葉閒百千无數諸化
菩薩合掌讃偈有万億音空中化佛
放腨光明亦復如是十六小龍手執
山石霹靂起火来至佛所大衆驚怖
入佛光中
尒時世尊出金色臂張合縵掌指網
縵閒雨大寶花大衆皆見化成化佛
唯諸龍見是金翅鳥欲摶噬龍龍畏
金翅走入佛影為佛作礼叩頭求救
佛至縵前勑阿難言敷尼師檀是時
阿難即入縵中先舉右手從左肩上
取尼師檀時尼師檀即復化成五百
億金臺七寶挍飾欲敷之時即復化
成五百億蓮花七寶荘嚴政四角時
一角上五百億七寶蓮花行行相次
遍滿縵内
尒時世尊就七寶床結加趺坐諸蓮
花上皆有佛坐時諸比丘見佛坐巳

為佛作礼右繞七匝各敷坐具比丘坐具皆悉化成琉璃之座比丘就座時琉璃座放琉璃光作琉璃窟諸比丘等入火光三昧身作金色時彼國王見佛神變歡喜合掌繞佛七匝為佛作礼覩佛神化應時即發阿耨多羅三藐三菩提心勅諸臣下皆使發心尒時龍王怖畏金剛大力士故亦發阿耨多羅三藐三菩提心五羅剎女亦發菩提心

尒時大王為佛及僧欲設中饍佛告大王但辦食器餘無所須王受佛勅具諸寶器佛神力故令諸器內天須陁味自然盈滿時諸大衆食是食已自然得入念佛三昧見十方佛身量無邊復聞說法微妙音聲其音純讚念佛念法念比丘僧亦有廣說六波羅蜜三十七品助菩提法聞是語已倍更歡喜繞佛千匝

尒時國王請佛入城龍王怒曰汝奪我剎吾滅汝國佛告大王檀越先歸佛自知時尒時國王為佛作礼遶巡而退尒時龍王及羅剎女五體投地

未佛授戒佛即如法為説三歸五戒
之法龍王聞已心大歡喜龍王眷屬
百千諸龍從池而出為佛作礼如来
應時隨龍音類為其説法聞法歡喜
佛勅目連為其受戒
尒時目連入如意定即自化身作百
千億金翅鳥王一一鳥王足蹋五龍
住在虚空時諸小龍而作是言佛勅
和上為我受戒和上云何作恐怖像
目連告曰汝於多劫不恐怖中横生
怖想於无瞋恚生瞋恚想於無害所
横生害想我實是人汝惡心故見我
是鳥尒時龍王以恐怖故自誓不煞不
惱衆生以發善心目連即時還復本
身為説五戒
尒時龍王長跪合掌勸請世尊唯願
如來常住此間佛若不在我發惡心
无由得成阿耨多羅三藐三菩提唯
願如来留神乘念常在於此慇懃三
請如是不止時梵天王復来礼佛合
掌勸請願婆伽婆為未来世諸衆生
故莫獨偏為此一小龍百千梵王異
口同音皆作是請

尒時如来即便微笑口出无量百千光明一一光中無量化佛一一化佛万億菩薩以為侍從時彼龍王於其池中出七寶臺奉上如来唯願天尊受我此臺尒時世尊告龍王曰不湏此臺汝今但以羅刹石窟持以施我時梵天王无數天子先入窟中時彼龍王以諸雜寶以莊挍窟佛告阿難汝教龍王淨掃石窟諸天聞已各脫寶衣覆以拂窟尒時如来還攝身光卷諸化佛来入佛頂尒時如来勅諸比丘皆在窟外唯佛獨入自敷坐具敷坐具時令此石山暫為七寶時羅刹女及以龍王為四大弟子尊者阿難造五石窟

尒時世尊坐龍王窟不移坐處亦受王請入那乾訶城耆闍崛山舍衛國迦毗羅城及諸住處皆見有佛時虛空中蓮華座上无量化佛一切世界滿中化佛龍王歡喜發大誓願願我来世得佛如此佛受王請經七日已王遣一人秉八千里為持諸供具遍一切國供養衆僧到處皆見釋迦文

佛作是語已王如來世尊不但此國餘國亦有餘國諸佛皆說苦空无常無我六波羅蜜王聞是語豁然意解得無生忍

尒時世尊還攝神足從石窟出與諸比丘遊履先世為菩薩時兩兒布施處投身餓虎處以頭布施處剜身千燈處挑目布施處割肉代鴿處如是諸處龍皆隨從是時龍王聞佛還國啼哭雨淚白言世尊請佛常住云何捨我我不見佛當作惡事墜墮惡道尒時世尊安慰龍王我受汝請坐汝窟中經千五百歲時諸小龍合掌叉手勸請世尊還入窟中諸龍見佛坐已窟中身上出水身下出火作十八變小龍見已復更增進堅固道心釋迦文佛踊身入石猶如明鏡人見面像諸龍皆見佛在石内映現於外尒時諸龍合掌歡喜不出其池常見佛日

尒時世尊結加趺坐在石壁內衆生見時遠望則見近則不現諸天百千供養佛影影亦說法時梵天王合掌

恭敬以偈頌曰

如来處石窟　踊身入石裏　如日无障导
金光相具足　我今頭面礼　牟尼救世尊

尒時世尊化五百寶車佛處車中分身五百尒時寶車住虛空中迴旋自在車轂輞間百千光明一一光明无數化佛不動不轉到迦毗羅城坐師子座如入三昧一毛孔中有一佛出一毛孔中還一佛入如是出入滿虛空中无量化佛結加趺坐是名如来坐時境界佛滅度後佛諸弟子若欲知佛行者如向所說若欲知佛坐者當觀佛影觀佛影者先觀佛像作丈六想結加趺坐敷草爲座請像令坐見坐了了復當作想作一石窟高一丈八尺深二十四步清白石想此想成已見坐佛像住虛空中足下雨花復見行想入石窟中入已復令石窟作七寶山想此想成已復見佛像踊入石壁石壁无导猶如明鏡此想成已如前還想三十二相相相觀之極令明了此想成已見諸化佛坐大寶花結加趺坐放身光明普照一切一一坐

佛身毛孔中雨阿僧祇諸七寶幢一
一幢頭百千寶幡幡極小者縱廣正
等如須弥山此寶幡中復有无數百
千化佛一一化佛踊身皆入此石窟
中佛影臍裏此想現時如佛心說
如是觀者名為正觀若異觀者名為
邪觀佛滅度後如我所說觀佛影者
是名真觀如来坐觀如来坐者如見
佛身等无有異除百千劫生死之罪
若不能見當入塔觀一切坐像見坐
像已懺悔障罪此人觀像因緣功德
弥勒出世見弥勒佛初始坐於龍華
樹下結加趺坐見已歡喜三種菩提
隨願覺了

云何名觀如来行詣拘尸那時時降諸
力士佛告父王如来不久當於彼國
入般涅槃尒時五百力士除妨路石
盡力士力不能令去尒時世尊化作
沙門以手挑石石飛從空中力士驚
怖此石設墮走避无所仰看空石皆
成化佛猶如金山諸佛圍繞力士見
已心大歡喜時化沙門倚卧樹下如
人晝眠有日光明從左脇出如百億

日入右脇中二日中右二寶樹有
大寶林諸佛卧上如是光明遍照十
方无量世界一一世界無量諸佛倚
卧樹下皆有光明從右脇入左脇而
出如是光明變成寶臺行者志見十
方世界有一寶臺此寶臺上有一大
佛身量巨小與十方等倚卧臺側尒
時彼佛左脇流水如琉璃珠一一寶
珠如須弥山一一山内百千卧佛一
一卧佛出大光明亦如上說右脇復
出万億乳河流注于下渧渧化成百
千化花花有化佛卧蓮花上各以右
手灑甘露雨令一切衆皆得服食餓
鬼衆生見此相時自然飽滿
尒時空中有妙音聲讃歎无量心然
後分別空無境界无心心想寂滅境
界作是觀者名觀如来卧觀如来卧
者先當觀卧像見卧像已當作是念
佛在世時所以現卧諸佛如来體无
疲惓但為降伏剛強力丈及諸邪見
不善衆生或復慈愍諸比丘故現右
脇卧如来卧者是大悲卧欲觀佛卧
當行慈心行慈心者緣一切衆生見

觀佛三昧經第六卷　[illegible]　可

受苦時不惜身分成熹安樂受苦衆生令得无患大悲心者見諸衆生受苦惱時如已父母師長善友生悲哀心淚如猛雨如是等心名為大悲見他受樂心生歡喜譬如比丘得第三禪是名為喜

捨者一切衆生無衆生相作是觀時先觀自身地大是衆生耶水火風大是衆生耶色是衆生耶受想行識是衆生耶空是衆生耶非空是衆生耶如是衆生耶非如是衆生耶實際是衆生耶非實際是衆生耶有為空是衆生耶无為空是衆生耶如是分別解捔時不見衆生不得衆生无衆生想心無所著亦无志求解如是等清淨法者名為行捨

佛告阿難若有衆生樂觀佛卧者是則真觀清淨慈定若有衆生聞佛卧法及諸比丘隨順佛語不壞威儀右脇卧者當知是人著慚愧衣服忍辱藥如此比丘現世坐禪見十方佛為說大法若不坐禪不毀戒故於未来世見十方佛十方諸佛為說大法聞

法易悟猶如壯士屈申臂頃應時即
得阿羅漢道三明六通具八解脫如
来卧者饒益衆生以饒益故名慈悲
喜捨此四法者出生諸佛諸菩薩母
說是語已佛於衆中舉身放光前八
万四千左八万四千右八万四千後
八万四千項八万四千是諸毛孔一
一毛孔一毛旋生一一毛端有百万億
塵數蓮花一一蓮花上无量無數微塵
化佛諸化佛身高顯莊嚴如千万億
諸須弥山一一佛臍中有五百万億
師子一一師子吐五百万億諸供養
具一一供具有五百万億七寶花雲
一一寶花雲有五百万億諸偈頌雲
聲聲相次猶如雨渧
尒時如来復更明顯八十種好金色
光明從白毫出一一光明遍照十方
化成諸佛是諸世尊行者无數往者
無數坐者无數卧者無數是諸化佛
說大慈悲說三十七品助菩提分法說
六波羅蜜說佛如来十力無畏十八
不共此相現時一億諸釋心无所著
悟无生忍佛為授記於未来世過筭

數劫當得作佛号三昧勝幢如来應
供正遍知十号具足次第作佛凡有
一億彼佛出時娑婆世界清淨莊嚴
猶如聖伏幢世界光明佛刹等無
有異是諸菩薩得佛道時國土无有
毀禁乱意不善之名純是菩薩雖有
聲聞不謗大乘時諸釋子聞佛授記
心大歡喜各脫瓔珞以散佛上是
諸瓔珞當佛上住化成花樹一一花
樹有恒沙花一一花上有恒沙寶樓
二樓中有恒沙化佛一一化佛演
說八万四千諸波羅蜜
復有化佛教諸聲聞數息安般流光
白骨白骨流光心淨想心不淨想起
結使想滅結使想斷使支想繫使根
想如是諸想九百億塵數如數息安
般說是名聲聞法菩薩法者唯有四
法何等為四一者晝夜六時說罪懺
悔二者常修念佛不誑衆生三者修
六和敬心不恚慢四者修行六念如
救頭然
佛告父王如是等名未来世觀佛三
昧亦名分別佛身亦名知佛色相亦

名念佛三昧亦名諸佛光明覆護衆
生說是語時天龍夜叉八部鬼神十
二億衆發阿耨多羅三藐三菩提心
自發誓願願於未来世常入三昧見佛
色身如今無異
時梵天王釋提桓因無數天子為佛
作礼長跪合掌而白佛言世尊我等
今者得見如来色中上色願當来世
濁悪衆生繫念思惟見佛色身此願
不虚我今所說及我所見真實不虚
願令我等及諸天衆猶如佛身作是
語時自見心中百万光出一一光明
化成無量百千化佛自見巳身身真
金色猶如難陁等无有異
時諸梵天白佛言如来世雄出現於
世必當利益一切衆生昔弘誓願今
巳得滿不捨衆生此語不虚故我自
見心想境界未来衆生亦當如是想
佛真身佛告梵天如汝所說真實不虚
未来衆生但發是念得无量福身相
具足何況憶想佛說是語時淨飯王
及諸釋子比丘尼優婆夷同時俱起
礼佛而退

尒時父王還至宮中為諸婇女說佛
相好千二百五十婇女聞佛白毫相
心生歡喜除百万億那由他生死之
罪空中有聲告諸女言汝聞佛相除
諸罪各應發无上三菩提心聞是語
已即見空中無量諸佛見諸佛已亦
皆同時得念佛定時諸比丘即從坐
起敬礼佛足繞佛七匝却住一面
尒時阿難偏袒右肩合掌長跪白佛
言世尊佛說三十二相餘有一相如
来云何不顯說耶尒時世尊勑諸比
丘各令還坐尒時世尊自化左右作
五百億寶山一一寶山有四佛坐四
佛世尊讃歎念佛佛即微笑口五色
光舌十四光如此光明化成一佛其
佛臍中流出五水其色各異一一色
中有九億菩薩一一菩薩頂上皆有
覺摩屋光光中皆有恒沙化佛一一化
佛臍中出水亦復如是如是衆水流
入佛臍是諸化佛并化菩薩皆入佛
臍是時佛身表裏俱淨過於淨妙勝
瑠璃珠於佛身內有師子座一一師子
座如須弥山二二座上有一如来九十

億菩薩以為侍者是諸菩薩頂上諸
佛如須弥山如是十方无量諸佛臍
中出水皆與水俱来入釋迦文佛臍
時諸佛不大釋迦不小釋迦不大諸
佛不小釋迦文佛身内心中有无量
佛一一佛不相障礙擧身毛孔說念
佛法時諸化佛各申右手摩阿難頂
汝今善持觀佛三昧莫使忘失一心
憶念為未来衆生開光明目作是語
時過去七佛像住立空中各申右手
摩阿難頂囑累是事時虛空中有無
數光一一光中有无數化佛異口同
音囑累斯法

佛說觀佛三昧海經卷第七

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛說觀佛三昧海經卷第八　　可

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯

觀馬王藏品第七

佛告阿難未來衆生云何當觀如來陰馬藏相陰馬藏相者我在家時耶輸陀羅及五百侍女咸作是念太子生世多諸奇特唯有一事於我有疑婇女衆中有一女子名脩曼那即白妃言太子者神人也毗陀經說若有神人質性清淨以梵行故身根平滿太子今者似梵行人納妃多載其諸婇女奉事歷年不見身根況有世事復有一女名曰淨意白言大家我事太子經十八年未見太子有便利患況有諸欲爾時諸女各各異說皆謂太子是不能男太子晝寢皆聞諸女欲見太子陰馬藏相是時太子擡頸力故應諸女人安徐轉身內衣被發見金色身光明晃耀雙膝暫開咸覩聖體平如滿月有金色光猶如日輪諸女歡喜如此神人實可敬愛但於我等世情望絕作是語已悲泣雨淚

尒時太子於其根處出白蓮華其色
紅白上一下二三華相連諸女見已
復相謂言如此神人有蓮華相此人
去何心有染著作是語已豈不能言
是時華中忽有身根如童子形諸女
見已更相謂言太子今者現奇特事
忽有身根如是漸漸如丈夫形諸女
見此滿已情願不勝悅喜現此相時
羅睺羅母見彼身根花花相次如天
劫貝一一花上乃有无數大身菩薩
手執白花圍繞身根現已還沒如前
日輪此名菩薩陰馬藏相如來今者
成菩提道是大丈夫具男子身復當
為汝顯現男相
佛告阿難汝未出家時摩偷羅王有
一乳母名頭牟婆乳養彼王經十五
載王既長大合掌長跪從王求願白
言大王我雖卑賤乳養大王勤劬歷
年伏惟大王乞賜一願王白乳母欲
求何等乳母即言在王宮中如功德
天一切無之唯願一事所謂女人情
願所並王白乳母當以乳母配一大
臣義同伉儷乳母不願白言大王貴

人多事非我所樂願勑國內一切男子十五已上三十已還皆悉從我若能來者我施彼人一大金錢形醜陋者當施銀錢時彼國王報乳母恩造一高樓宣令國內勑諸男子如上所願皆悉來集經歷年歲乳母衰老多諂諸女遂有五百一女人復買諸婬種種莊飾數滿八千時彼國王遘疾崩亡太子紹位智臣白言先王報恩恣此老婬令王國土如婬女村擯辱國望實自不少用與何為宜時擯從白已出外焚燒高樓驅逐諸女諸女惶怖詣舍衛國既到舍衛於四衢道造立婬舍作妖如前舍衛大國多諸人衆湊諸女家經一宿者輸金錢二百國有長者名如閻達積財百億長者有子名曰華德兄弟三人遊蕩無度覺奔婬舍始初一往各各皆輸金錢十五日日夜夜恒輸金錢過倍常人經一月中一藏金盡其父長者案行諸藏見一藏空問守藏者此藏中金為何所在典藏白言大家諸子日日持金往婬女舍若不制止用金當

盡長者聞已椎胷大哭嗚呼賊子破我家居手執大杖打兒母頭其婦號哭嗚呼賊子生兒无益偷金藏盡父無訓範素不嚴勑見打何為長者瞋恚號哭詣王腹拍王前白言大王國內荒乱摩偷羅國諸羅刹女來往此城破我家業王語長者汝甚大富金藏猶盡況餘凡下寧不困耶長者白王唯願大王速誅惡人王告長者吾受佛戒猶不傷蟻況欲殺人長者聞此舉手拍頭白言大王臣聞王者誅罰惡人為國除患當有何罪今日大王與惡為伴縱諸婬女壞乱正法國荒民窮戒將安存

王告長者如來出世多所調伏鴦掘摩羅氣嘘旃陀羅大力鬼王羅刹魁膾一切皆化今當詣佛啓白此事卿可小忍安慰臣已駕乘名爲與諸侍從往詣祇洹為佛作礼繞佛三匝合掌長跪白言世尊摩偷羅國諸婬女等今來此間惑諸年少願佛化之佛告大王却後七日佛自知之時波斯匿王礼佛而退

佛告摩訶迦葉汝往須達大長者家可白檀越却後七日佛詣試場化諸婬女須達聞已歡喜踊躍辦諸供具作七寶華高十一丈置佛坐處懸諸繒蓋香汁灑地其日已至王擊金鼓令諸國內諸論議師皆詣試場須達長者請諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷一切皆集當設供養明日時到王與諸人詣論議場長者如闍達遣旃陀羅喚諸婬女須達長者亦白時到比丘各隨定意現大神通上座憍陳如與四比丘化作一窟大如香山百千蓮華一一華上有五比丘結加趺坐身出金光令身金色端嚴可愛猶如彌勒復有化人作十八變一一變中有十八比丘作十八變神通可觀中中有入三昧者中有經行者光明迴旋猶如金山生諸寶華比丘在窟身心不散飛到試場坐於上位薺毗迦葉踊身空中化作六龍蟠身相結為比丘座在其座上作十八變飛至試場伽耶那提兄弟二人踊身虛空化

作大石窟入火光定作十八變飛至試場大德摩訶迦葉著千納衣手擎鉢盂執持威儀足步虛空步步之中化一寶樹一一樹下有化迦葉經行林中作十八變亦至試場大智舍利弗踊身空中作十八變身上出千日光明赫弈不相障蔽身下出千月如秋滿月團圓可愛作十八變飛至試場大目揵連踊身空中化作八万四千師子座一一師子閉目伏地白如雪山大目揵連坐其背上作十八變飛至試場尊者優波離踊身空中於虛空中敷尼師檀結加趺坐入慈三昧身諸毛孔流出金光作十八變飛至試場大迦旃延踊身空中化作十五摩醯首羅一一天子乘一牛王頭上生華大迦旃延處此華座作十八變飛至試場須菩提踊身空中寂然不現但聞語聲說如是偈

一切法如性　无我無衆生　亦無婬欲想
當復教化誰　諸法本無性　亦无名字相
愛者故起欲　當復教化誰

說是語已作十八變飛至試場時阿

那律踊身空中化万梵王作諸梵宮
比丘處中作十八變飛至試場羅睺
羅難陁時二比丘踊身空中化作寶
樓比丘處中入深禪定作十八變飛
至試場如是千二百五十比丘各現
異變亦作十八種神通飛至試場尒
時世尊獨將阿難持尼師檀手執澡
罐世尊在前阿難在後從佛鉢盂中
有六蓮華一一蓮華放金色光照舍
衛國令作金色澡罐水中有大金幢
其金幢頭有五百光一一光明化千
化佛三十二相皆悉具足步虛空
飛至試場波斯匿王及諸大衆散華
燒香爲佛作礼百千天樂不鼓自鳴
歌詠如來无量功德波斯匿王長跪
合掌勸請如來令化婬女佛坐華座
爲諸大衆略說苦空无常諸波羅蜜
諸女不受時女衆中有一婬女名曰
可愛告諸女言沙門瞿曇本性無欲
人言不男故於衆中演說苦空毀欲
不淨若有身分皆具足者於大衆中
應去慙愧如尼揵子出身亦我審有
此相我等歸伏爲其弟子若无此相

虛說不淨此無根人性自无欲云何
不說欲為不淨說是語已如來尒時
化作一爲如轉輪聖王爲寶時爲脚
間出一白華猶如爲支漸漸跓地諸
女見已歡喜大笑各相謂言沙門善
幻乃化作此佛復化作一馬王像出
馬王藏如琉璃筒下垂至膝諸女見
已弥言是幻末利夫人見此化相白
諸比丘尼及優婆夷我等諸女宜各
退還婬女所說不可聽聞世尊大慈
今欲化之必作異變我等宜避礼佛
而退

佛勅阿難汝告波斯匿王及諸比丘
各自遊戲波斯匿王白諸大德如來
大慈欲化婬女我等今者宜各遠去
作是語已却行而退唯此千二百五
十比丘侍立佛後佛告憍陳如將汝
徒衆經行林中五百比丘大智舍利
弗為衆上首猶故合掌侍佛左右佛
告舍利弗汝亦隨意與諸論師論講
所宜五百比丘隨舍利弗後至華林
中為波斯匿王更說四諦唯阿難在
佛告阿難汝留坐具汝亦宜去作是

語已是時世尊獨往女所是時諸女
見佛獨在高聲大笑白言沙門汝今
為有身分不耶佛言我具男身是大
丈夫諸女聞已掩口而笑尒時世尊
敷尼師檀金剛地神化作金林七寶
為脚在坐具下佛坐其上襟僧伽梨
披僧祇支亦胷卍字令女見之諸女
見字如百千男子年皆盛壯顏貌奇
特甚適女意佛復披涅槃僧見佛身
體泯然平滿有金色光猶如千日諸
女見已皆言瞿曇是无根人佛聞此
語如馬王法漸漸出現初出之時猶
如八歲童子身根漸漸長大如少年
形諸女見已皆悉歡喜時陰馬藏漸
漸長大如蓮華幢一一層間有百億
蓮華一一蓮華有百億寶色一一色
中有百億化佛一一化佛百億菩薩
无量大衆以為侍者時諸化佛異口
同音毀諸女人惡欲過患而說偈言
若有諸男子　年皆十五六　盛壯多力勢
數滿恒河沙　持以供給女　不滿須臾意
時諸女人聞此語已心懷慙愧懊憹
躃地擧手拍頭而作是言嗚呼惡欲

乃令諸佛說如此事我等懷惡心著
穢欲不知爲患乃令諸佛聞如此弊
猶如熾火焚燒我等說是語時見虛
空中一切化佛爲諸女說不淨觀
所謂九想十想三十想數息安般諸
女聞說不淨觀法樂禪定樂不樂愛
欲尒時世尊還攝身光端坐金牀大
衆雲集還到佛所波斯匿王白言世
尊如來出世多所利益乃於此處現
大光明況餘身分无量功德一切諸
天在虛空中亦讃如來百千梵行如
來梵行乃得如此勝陰馬藏没无處
所顯出金華化佛無數是持戒報功
德巍巍時諸女人聞此說已四千女
等發阿耨多羅三藐三菩提心二千
女人遠塵離垢得法眼淨二千女人
於未來世過十二劫次第當得辟支
佛道長者如聞達見佛現化惡魔女
人讃言善哉善哉如來昔者破波旬
軍今化諸女與本无異此相現時無
量諸天發菩提心波斯匿王所將士
衆有五百人求佛出家鬚髮自落身
所著衣變成袈裟應時即得阿羅漢

道是時大衆見馬王藏心歡喜者除
五十億刧生死之罪礼佛而退佛告
阿難我昔夏安居時波羅㮈國有一
婬㜮㜮上有女名曰妙意昔日於佛
有重因縁我與難陀及將汝往此婬
女舍日日乞食此女於我不曾恭敬
於難陀所偏生愛著巳經七日女心
念言沙門瞿曇若能遣弟難陀阿難
従我願言我當種種供養沙門佛告
阿難難陀汝従今日莫往彼村世尊
自獨執鉢而行至女㜮所一日至三
日放金色光化諸天人此女不悟後
日世尊復將阿難難陀在㜮下行婬
女愛敬二比丘故遥以衆華散佛及
二比丘阿難告言汝可礼佛女愛阿
難應時作礼尒時世尊化三童子年
皆十五面貌端正勝諸世間一切人
類此女見巳身心歡喜為化年少五
體投地敬礼年少白言丈夫我今此
舍如功徳天福力自在衆寶莊嚴我
今以身及與奴婢奉上丈夫可脩灑
掃若能願納隨我所願一切供給无
所愛惜作是語巳化人坐牀未及食

須女前親近白言丈夫願遂我意化人不違隨已所欲即附近已一日一夜心不疲猒至二日時愛心漸息至三日時白言丈夫可起飲食化人即起纏綿不已女生猒悔白言丈夫異人乃尒化人告言我先世法凡與女通經十二日尒乃休息女聞此語如人食噎既不得吐又不得咽身體苦痛如被杵擣至四日時如被車轢至五日時如鐵丸入體至六日時支節悉痛如箭入心女作念言我聞人說迦毗羅城淨飯王子身紫金色三十二相慰諸盲冥救濟苦人恒在此城常行福慶放金色光濟一切人今日何故不來救我作是念已懊惱自責我從今日乃至壽終終不貪色寧與虎狼師子惡獸同處一穴不貪色欲受此苦惱作是語已復起飲食行坐共俱無奈之何化人亦瞋出弊惡女廢我事業我今共汝合體一處不如早死父母宗親若來覓我於何自藏我寧經死不堪受耻女言弊物我不用尒欲死隨意是時化人取刀刺頸血

流滂沲塗汙女身萎沲在地女不能
勝亦不得免死經二日青瘀臭黑三
日膖脹四日爛潰大小便利及諸惡
垂迸血諸膿塗滂女身女極惡猒而
不得離至五日時皮肉漸爛至六日
時肉落都盡至七日時唯有臭骨如
脉如漆黏著女身女發撍願若諸天
神及與仙人淨飯王子能免我苦我
持此舍一切珎寶以用給施作是念時
佛将阿難難陁帝釋在前擎寶香
爐燒无價香梵王在後擎大寶蓋無
量諸天鼓天妓樂佛放常光明耀天
地一切大衆皆見如来詣此女樓時
女見佛心懷慙愧藏骨無處取諸白
疊无量衆香纒裹臭骨臭勢如故不
可覆藏女見世尊為佛作礼以慙愧
故身膖骨上臭骨忽然在女背上女
極慙愧流涙而言如来功德慈悲無
量若能令我離此苦者願為弟子心
終不退佛神力故臭骨不現女大歡
喜為佛作礼白佛言世尊我今所珎
一切施佛佛為呪願梵音流暢女聞
呪願心大歡喜應時即得須陁洹道

五百侍女聞佛音聲皆發无上菩提道心無量梵衆見佛神變得无生忍帝釋所將諸天子等有發菩提心者有得阿那含者

佛告阿難我昔初成道時伽耶城邊住熙連河側有五尼揵第一尼揵名薩闍多五百徒衆餘四各有二百五十弟子時諸尼揵自稱得道來至我所以其身根繞身七帀來至我所敷草而坐即作是語瞿曇我无欲故梵行相成我之身根乃能如此如自在天我今神通過踰沙門百千万倍沙門作一我當作二即於地中化作一樹以其身根絞繞著樹滿七帀已令樹雲霧如龍王氣高聲大喚舉手唱言瞿曇我梵行相事驗如此汝稱男子言大丈夫以何為證尒時世尊化作寶枷寶枷兩頭有十四珠一一明珠有千光明一一光明化成化佛作十八變住立空中世尊現化倒住空中脚在枷上時佛二足出千蓮華二蓮華万億光明一一光中有百億寶臺一一臺中无數化佛一一化佛各

擸一脚猶如卷琉璃令脚不現一切
化佛及釋迦文悲懸一脚倒住空中
唯諸尼揵見佛倒住无量天龍八部
鬼神見佛世尊安坐講堂敷演大法
所謂無相无我等法時空有聲告諸
尼揵佛已作一汝可作二時諸尼揵
罵言狂人汝如小虫敢與獸王師子
共戰汝向大喚佛若作一我當作二
佛令已住大神通力汝何不為樹神
罵已地神堅牢即從地出住立空中
以大鐵鏁鏁尼揵腳倒懸空中有五
夜叉以杖撾之尼揵痛急自擲墜地
未至地頃有一尼揵稱南无佛世尊
以手接取尼揵令身不痛時諸尼揵
既至地已如心不歇語地神言汝無
慈心偏為瞿曇汝宿罪故受夜叉身
在此地下今日復更無慈普愛但為
瞿曇困苦我等時恒河神飛住空中
手執大石告言尼揵如汝癡人服食
牛糞石灰塗頭令髮撓落裸形无恥
猶如驢馬亦如貧龍不能潤益如来

佛日普照一切汝今云何持黑暗身與日爭光尒時水神唱是語已勸請世尊伏諸尼揵尒時世尊告諸尼揵汝等不知如來身分若欲見者隨意觀之如來積劫修行梵行在家之時无邪欲想心不滌累故得斯報猶如寶馬隱顯无常今當為汝少現身分尒時世尊從空而下即於地上化作四水如四大海四海之中有須弥山佛在山下正身仰卧放金色光其光晃耀暎諸天目徐出馬藏繞山七帀如金蓮華華華相次上至梵世從佛身出一億那由他雜寶蓮華猶如華幢覆蔽馬藏此蓮華幢有十億層層有百千无量化佛一一化佛百億菩薩無數比丘以為侍者化佛放光照十方界尼揵見已大驚心伏佛梵行相乃至如此不可思議形不醜惡猶如蓮華我今頂礼佛功德海佛智无邊不可窮盡受我懺悔攝取我等作此語已五百尼揵合掌叉手長跪在地求佛出家佛言善來比丘佛勅迦葉為辦衣服迦葉尒時至仙人所告

大仙人今日世尊伏諸尼揵唯願仙士施少衣裳時諸仙人取好樹皮多羅樹葉裁縫為衣時諸仙人師名日光目合掌叉手告諸弟子佛德无量弘播周普乃攝受此着邪見人我宜辦衣給裸形者亦敬佛寶可脫諸苦說是語巳從迦葉後至世尊所五百仙人見蓮華臺從佛身出如衆蓮華圍繞須弥上至梵世時諸仙人見此事巳歡喜合掌敬礼世尊諦觀世尊目不暫捨見佛眉間白毫相光右旋宛轉及見佛身一切衆相作是思惟此相好者必從前世无縛無著无我無作无心無識無人无物無施無受清淨檀波羅蜜生亦隨一切平等无相大智空慧般若波羅蜜生思是義巳應時即逮无生法忍五百尼揵者僧伽梨為佛作礼未舉頭頃應時即得阿羅漢道三明六通具八解脫一一尼揵擔願當度五百尼揵現此相時无量諸天龍夜叉衆見佛梵行清淨果報身心歡喜發阿耨多羅三藐三菩提心

佛告阿難佛滅度後天衆龍衆夜叉衆沙門衆婆羅門衆問佛世尊過去世時清淨无欲修諸梵行得何果報汝當荅言佛有馬王藏相與身平等七合盈滿如金剛器中外俱淨為度衆生出現是相化佛光明妙蓮華雲其數无量如此身者從無數世无染安隱善持戒慧尸波羅蜜生佛勑阿難佛滅度後佛諸弟子欲觀如来陰馬藏相當作是觀如是觀者是名正觀若異觀者名為邪觀佛滅度後佛諸弟子若有係心正念思惟佛梵行相化佛光明者常於夢中見十方佛此人生生恒脩梵行除却二十万劫生死之罪說是相時夜叉衆中八千夜叉身心歡喜讃歎如來无量德行應時即發阿耨多羅三藐三菩提心

佛說觀佛三昧海經卷第八

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛說觀佛三昧海經卷第九　可

東晉天竺三藏佛陁跋陁羅譯

本行品第八

佛告阿難如来有三十二大人相八十種隨形好金色光明一一光明无量化佛身諸毛孔一切變現及佛色身略中略者我今為此時會大衆及淨飯王略說相好佛生人間亦同人事同人相故說三十二勝諸天故說八十好為諸菩薩說八万四千諸妙相好佛實相好我初成道摩伽陁國寂滅道場為普賢賢首等諸大菩薩於雜華經已廣分別此尊法中所以略說為諸凡夫及四部弟子謗方等經作五逆罪犯四重禁偷僧祇物婬比丘尼破八戒齋作諸惡事種種邪見如是等人若能至心一日一夜係念在前觀佛如来一相好者諸惡罪障皆悉盡滅是故如来名婆伽婆名阿羅呵名三藐三佛陁名功德日名智滿月名清涼池名除罪珠名光明藏名智慧山名戒品河名迷衢導名

邪見燈名破煩惱賊名一切衆生父母名大歸依處若有歸依佛世尊者若稱名者除百千刧煩惱重障何況正心修念佛定

佛告阿難如來往昔无量無邊阿僧祇刧以智慧火燒煩惱薪修無相定不非時證是故獲得如是勝相一一相中无量化佛何況多相若能係心觀一毛孔是人名爲行念佛定以念佛故十方諸佛常立其前爲說正法此人即爲能生三世諸如來種何況具足念佛色身如來亦有無量法身十力无畏三昧解脫諸神通事如此妙處非汝凡夫所學境界但當深心起隨喜想起是想已當復係念念佛功德念佛功德者所謂戒定智慧解脫解脫知見金色三十二相八十隨形好十力四無所畏十八不共法大悲三念處是若有衆生一聞佛身如上功德相好光明億億千刧不墮惡道不生邪見雜穢之處常得正見勤修不息但聞佛名獲如是福何況係念觀佛三昧尒時世尊說此語時於

虚空中有七寶臺一一臺上有億寶
蓋天雨寶華供養釋迦牟尼佛時文
殊師利法王子結加趺坐寶臺中
與十億菩薩住虚空中讚言善哉善
哉釋迦牟尼大悲世尊說佛身相亦
佛威儀現佛光明顯諸化佛為未来
世凡愚衆生不見佛者作見佛因善
哉阿難慈悲法子汝名歡喜依名定
實善持佛語愼勿忘失未来衆生聞
汝說者即是見佛思此義者具足見
佛微妙色身尒時文殊說此語已與
諸菩薩眷屬大衆從空而下敬礼佛
足遶佛七帀却住一面
佛告文殊佛子汝今在座作此觀時
地生蓮華縱廣正等滿一由旬文殊
師利及諸菩薩坐蓮華上尒時文殊
師利法王子既已坐竟白佛言世尊
我今自欲說於往昔本生因緣唯願
世尊加我威神
佛告文殊速說勿疑文殊師利告諸
大衆對尊者阿難阿難當知我念過
去元量數劫復倍是數不可思筭阿
僧祇劫彼世有佛名寶威德如来應

供正遍知明行足善逝世間解無上
士調御丈夫天人師佛世尊彼佛出
時衆生弊惡與今无異彼佛世尊亦
長丈六身紫金色說三乘法如釋迦
文尒時彼國有大長者名一切施長
者有子名曰戒護在母胎時母信敬
故豫為其子受三歸依子既生已年
至八歲父母請佛於家供養童子見
佛安行徐步足下生華有大光明見
已歡喜為佛作礼礼已諦觀目不暫
捨一見佛已即能除却百万億那由
他劫生死之罪從是已後恒得值遇
百億那由他恒河沙佛於諸佛所殖
衆德本是諸世尊皆說如是觀佛三
昧亦讃白毫大人相光勸多衆生懺
悔係念過是已後復得值佛名摩尼
光多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁
摩尼光佛出現世時常放光明以作
佛事度脫人民如是二万佛皆同一
号名摩尼光時諸世尊皆以化佛微
妙光明誘接衆生次復有佛名栴檀
摩尼光十号具足如是百億佛皆号
摩尼光是諸世尊擔願力故正以眉

聞白毫相光覆護衆生除滅衆罪復
有佛出名栴檀海如來應供正遍知
如是百万佛皆同一字名栴檀海是
諸世尊以胷德字卍字印光化度衆
生時彼童子親侍諸佛閒无空缺礼
拜供養合掌觀佛觀佛功德因緣力
故復得值遇百万阿僧祇佛彼諸世
尊亦以身色化度衆生從是已後即
得百千億念佛三昧得百万阿僧祇
旋陁羅尼既得此已諸佛現前說無
相法須臾之閒得首楞嚴三昧時彼
童子受三歸依一礼佛故諦觀佛相
心無疲猒由此因緣值无數佛何況
係念具足思惟觀佛色身時彼童子
豈異人乎今我身是
尒時世尊讃文殊師利言善哉善哉
文殊師利乃於昔時一礼佛故得值
尒許無數諸佛何況未來我諸弟子
勤觀佛者佛勅阿難汝持文殊師利
語遍告大衆及未來世衆生若能礼
拜者若能念佛者若能觀佛者當知
此人與文殊師利等無有異捨身他
世文殊師利等諸大菩薩為其和上

說是語時善護衆中有一佛子名曰
財首即從座起繞佛七帀恭敬禮拜
亦礼文殊師利足以天曼陀羅華摩
訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙
華而散佛上及散文殊師利上亦散
尊者阿難是諸天華當於佛上化為
華臺於華臺内有十方佛結加趺坐
東方善德佛告大衆言汝等當知我
念過去無量世時有佛世尊名寶威
德上王如來應正遍知彼佛出時亦
如今日說三乘法時彼佛世有一比
丘有九弟子與諸弟子往詣佛塔禮
拜佛像見一寶像嚴顯可觀既敬礼
已目諦觀之說偈讚歎隨壽脩短各
自命終既命終已生於東方寶威德
上王佛國土在大蓮華結加趺坐忽然
化生從此已後恒得值遇無量諸佛
於諸佛所淨修梵行得念佛三昧海
既得此已諸佛現前即與授記於十
方面隨意作佛東方善德佛者則我
身是南方栴檀德佛西方无量明佛
北方相德佛東南方無憂德佛西南
方寶施佛西北方華德佛東北方三

乘行佛上方廣衆德佛下方明德佛
如是等十佛世尊因由礼塔一讚偈
故於十方面得成爲佛豈異人乎我
等十方佛是時十方佛從空而下放
千光明顯現色身白毫相光各各皆
坐釋迦佛牀各申右手摩阿難頂告
言法子汝師和上釋迦牟尼百千苦
行无數精進求佛智慧報得是身光
明色相今爲汝說汝持佛語爲未來
世天龍大衆比丘比丘尼優婆塞優
婆夷廣說觀佛法及念佛三昧說是
語已然後問訊釋迦文佛起居安隱
既問訊已放大光明各還本國
時會大衆見十方佛及諸菩薩國土
大小如於明鏡見衆色像財首菩薩
所散之華當文殊上即變化成四柱
寶臺於其臺內有四世尊放身光明
儼然而坐東方阿閦南方寶相西方
无量壽北方微妙聲時四世尊以金
蓮華散釋迦佛未至佛上化爲華帳
有万億葉一一葉閒百千化佛化佛
放光光中復有無數化佛寶帳成已
四佛世尊從空而下坐釋迦佛牀讚

言善哉善哉釋迦牟尼乃能為於未來之世濁惡衆生說三世佛白毫光相令諸衆生得滅罪咎所以者何我念昔曾空王佛所出家學道時四比丘共為同學習學三世諸佛正法煩惱覆心不能堅持佛法寶藏多不善業當墮惡道空中聲言汝四比丘空王如來雖復涅槃汝之所犯謂無救者汝等今當入塔觀佛與佛在世等无有異我從空聲入塔觀像眉間毫相即作是念如來在世光明色身與此何異佛大人相願除我罪作是語已如大山崩五體投地懺悔諸罪觀佛眉間懺悔因緣從是已後八十億阿僧祇劫不墮惡道生生常見十方諸佛於諸佛所受持甚深念佛三昧得三昧已諸佛現前授我記別東方有國國名妙喜彼土有佛號曰阿閦即第一比丘是南方有國國名歡喜佛号寶相即第二比丘是西方有國國名極樂佛号无量壽第三比丘是北方有國國名蓮華莊嚴佛号微妙聲第四比丘是時四如來各申右手

摩阿難頂告言法王子汝持佛語廣
為未來諸衆生說三說此已各放光
明還歸本國財首菩薩所散諸華住
阿難上者化成華雲遍滿十方一一
雲間无數化佛各申右手摩阿難頂
告言法王子諸佛如來所有化身亦
如我等等无有異汝今親見當為未
來一切衆生廣分別說令諸衆生修
行念佛者念佛者得見化佛與今無
異若有衆生聞汝所說則為見佛除
无量罪

尒時財首菩薩白佛言世尊我念過
去無量世時有佛世尊亦名釋迦牟
尼彼佛滅後有一王子名曰金幢憍
慢邪見不信正法知識比丘名定自
在告王子言世有佛像衆寶嚴飾極
為可愛可暫入塔觀佛形像時彼王
子隨善友語入塔觀像見像相好白
言比丘佛像端嚴猶尚如此况佛真
身作是語已比丘告言汝今見像若
不能礼者當稱南无佛是時王子合
掌恭敬稱南無佛還宮係念念塔中
像即於後夜夢見佛像見佛像故心

大歡喜捨離邪見歸依三寶隨壽命
終由前入塔稱南無佛因緣功德恒
得值遇九百万億那由他佛於諸佛
所常勤精進速得甚深念佛三昧三
昧力故諸佛現前為其授記從是以
来百万阿僧祇劫不墮悪道乃至今
日獲得甚深首楞嚴三昧尒時王子
今我財首是也如是等諸大菩薩其
數無量各說本緣依念佛得如本生
經說

尒時世尊告諸大衆我念過去无數
劫時尒時有佛号栴檀窟莊嚴如来
應供正遍知明行足善逝世間解無
上士調御丈夫天人師佛世尊十号
具足在閻浮提諸徳山中於彼山中
出家學道足滿七劫成阿耨多羅三
藐三菩提尒時彼世有二童子多聞
無厭遊行國界聞諸婆羅門時有一
婆羅門名牢度叉伽告言童子世間
有佛名栴檀窟汝等二人可詣彼所
求論義法時二童子長者名為一切
喜見第二童子名勇猛鎧共詣佛所
各持天華共散如来尒時世尊寂然

禪定入三昧王三昧身心不動普現一切諸佛色身光明無數如般若波羅蜜說時二童子見佛色身及見光明即時超越那由他恒河沙阿僧祇劫生死之罪恒得值遇無量无數百千諸佛於諸佛所修行甚深念佛三昧現前得見十方諸佛為其演說不退法輪尒時第一童子豈異人乎今弥勒菩薩是第二童子今我釋迦牟尼是我與賢劫諸菩薩曾於過去栴檀窟佛所聞是諸佛色身變化觀佛三昧海以是因緣功德力故超越九百万億阿僧祇劫生死之罪於此賢劫次第成佛最後樓至如來亦於此處說觀佛三昧

佛告阿難此觀佛三昧是一切衆生犯罪者藥破戒者護失道者導盲冥者眼愚癡者慧黑闇者燈煩惱賊中是勇健將諸佛世尊之所遊戲首楞嚴等諸大三昧始出生處佛告阿難汝今善持慎勿忘失過去未來三世諸佛是諸世尊皆說如是念佛三昧我與賢劫諸大菩薩因是念佛三昧

力故得一切智威神自在如是十方无量諸佛皆由此法成三菩提尒時尊者阿難佛神力故自識宿命无數刧事白佛言世尊我念過去無數億刧有佛世尊名日月燈明十号具足我於彼世見佛如来放大光明其光遍照十方世界皆作金色一一光中有諸化佛我見是已身心歡喜稱南無佛從是以来常得值遇百千諸佛聞佛說法猶如瀉水置之異器憶持不忘是故我今得見世尊親自供侍作是語已說諸偈頌讚歎諸佛微妙色身尒時空中有无數佛皆現光明身身毛孔中所出化佛如釋迦文皆告阿難言法子汝今持是觀佛三昧廣為一切大衆分別令諸凡夫種見佛因說是語已化佛不現尒時世尊為囑累此事故住立空中威儀自在作十八變顯一切光告阿難言着有衆生欲觀佛者當如此觀佛說此語時十二億天子得念佛三昧現前受記

觀像品第九

尒時會中有菩薩摩訶薩名曰弥勒即從座起偏袒右肩頂礼佛足脫身瓔珞奉上如来以真珠華散佛世尊及文殊師利所散瓔珞自然踊住於虛空中化成八万億寶臺一一臺中有百億釋迦文佛皆放光明普現色身山林河海一切衆生所有妙色星宿日月諸須弥山諸天龍神及諸宮殿亦於中現五通神仙百億呪術九十五種諸邪見道醫方技藝工巧文詠皆於一毛顯現此事世間邪見熾欲衆生所希見者亦於光明中自踊出地獄畜生諸阿修羅八難四倒諸不祥事受報好醜亦於此相自得覺知所散珠華住佛上者化作百億白色光明住文殊上者化作百千億微妙色光此諸光明手相交絡如大龍王蟠身相向一一光中五億寶光如僧伽梨割截分明以金色光縫持令住纏出入處生四寶華一一華中賢劫菩薩結加趺坐十方諸佛及諸化佛坐寶蓮華為此賢劫諸大菩薩說般舟甚深三昧亦讚觀佛實初因緣惟

無三昧念佛境界金剛辟定說是法
已是諸如来各申右手摩阿難頂告
言汝子汝今應當善持佛語慎勿忘
失尒時弥勒菩薩白佛言世尊惟願
天尊大慈大悲憐愍一切未来世中
多有衆生造不善業佛不現在何所
依怙可除罪咎佛告弥勒阿逸多諦
聽諦聽善思念之如来滅後多有衆
生以不見佛作諸惡法如是等人當
令觀像若觀像者與觀我身等无有
異說是語時空中有華十方諸佛住
立空中叉手合掌讚言善哉佛子善
問此事惟釋迦文救世苦者為諸未
後盲冥衆生說觀像法今正是時慎
勿戔慮弥勒菩薩重更懇懃請世
尊說觀像法

尒時世尊放常光明照尼拘樓陁精
舍及十方國皆作金色佛神力故令
金色地分為二分一一分中五百億
佛從下方界皆自踊出住立空中合
掌讚歎弥勒菩薩摩訶薩言善哉佛
子乃能憐愍未来衆生生未法者勸
請世尊說觀像相時諸化佛說此語

已踊身虛空作十八變釋迦文佛即
自微笑笑時口中生大蓮華其華有
光如合百億日月星宿衆宿月間百
億化佛結加趺坐坐師子牀
尒時釋迦文佛告弥勒菩薩言諦聽
諦聽善思念之如来今者為未来世
五苦衆生犯禁比丘不善惡人五逆
誹謗行十六種惡律儀者為如是等
說除罪法尒時阿難白佛世尊佛涅
槃後此等愚人無依无怙無歸依處
云何如来說除罪法
佛告阿難汝於佛法心未具解如義
在世歸依我者名歸依佛名歸依法
名歸依僧佛滅度後濁惡世中諸衆
生等欲除罪咎欲於現世得須陁洹
至阿羅漢欲發三菩提心欲解十二
因緣當勤修習觀佛三昧阿難白佛
言世尊如来在世衆生現見觀佛相
好觀佛光明尚不了了況佛滅後佛
不現在當云何觀
佛告阿難佛滅度後現前无佛當觀
佛像觀佛像者若比丘比丘尼優婆
塞優婆夷天龍八部一切衆生欲觀

像者先入佛塔以好香泥及諸瓦土塗地令淨隨其力能燒香散華供養佛像説已過惡礼佛懺悔如是伏心經一七日復至衆中塗掃僧地除諸糞穢向僧懺悔礼衆僧足復經七日如是供養心不疲猒若出家人應誦毗尼極令通利若在家人孝養父母恭敬師長調心令軟心若不軟當強折伏令心調順如調惡馬不令失御心柔順已住於靖處燒衆名香礼釋迦文而作是言南無大徳我大和上應正遍知大悲世尊願以慈雲覆護弟子作是語已五體投地泣淚像前從地而起齊整衣服結加趺坐繫念一處隨前衆生繫心鼻端繫心額上繫心足指如是種種隨意繫念專置一處勿令馳散使心動揺心若動揺舉舌拄腭閉口閉目叉手端坐一日至七日令身安隱身安隱已然後想像樂逆觀者從像足指次第仰觀初觀足指繫心令專緣佛足指經一七日閉目開目令了了見金像足指漸次復觀兩足趺上令了了見次觀鹿王

觀佛三昧經第九卷　第十紙　可

時心既寧已次第至髻從髻觀面若不明了復更懺悔倍自苦策以戒淨故見佛像面如真金鏡了了分明作是觀已觀眉間毫如頗梨珠右旋宛轉此相現時見佛眉眼如天畫師之所畫作見是事已次觀項光令分明了如是衆相名為逆觀

順觀像者從項上諸疊文間一一疊文繫心諦觀令心了了見佛疊文猶如黑絲右旋宛轉次觀佛面觀佛面已具足觀身漸下至足如是往返凡十四遍諦觀一像極令了了觀一成已出定入定恒見立像在行者前見一了了復想二像見二像已次想三像乃至想十皆令了了見十像已想一室內滿中佛像間无空缺滿一室已復更精進燒香散華掃塔塗地澡浴衆僧為父母師長案摩調身洗浴身體上塗足油四方乞食得好美者先上師長分奉父母作是行已發大誓願我今觀佛以此功德不願人天聲聞緣覺正欲專求佛菩提道發是願已若實至心求大乘者當行懺悔

行懺悔已次行請佛行請佛已次行隨喜行隨喜已次行迴向行迴向已次行發願行發願已正身端坐繫念在前觀佛境界令漸廣大一僧坊中滿中佛像方身丈六足下蓮華圓光一尋及遍身光摩尼燭相及衆化佛化佛侍者光明衆色皆令了了一僧坊已令心復廣一須地中滿中佛像此想成已心得安隱身體悅樂若行若止心想利故見一須地滿中佛像香華供具及諸幢幡皆隨像行以心利故左右前後盡見像行心漸廣大見百須地滿中佛像開目閉目皆令心想想想不絕心心相續如渴思飲此想成已見一由旬滿中佛像漸增廣遠滿百由旬見一切像三十二相八十隨形好皆悉炳然此想成已想一閻浮提八千由旬滿中佛像此想成已次想東方弗婆提界八千六千由旬滿中佛像此想成已復想西方瞿耶尼界廣八千九百由旬滿中佛像此想成已復觀北方欝單越界一万六千由旬滿中佛像此想成已復

更廣遠見百閻浮提滿中佛像此想
成已見百億四天下滿中佛像此想
成已唯除食時除便轉時一切時中
恒見佛像虛空及地滿中佛像像像
相次間無空缺念想成已身心歡喜
倍加精進頂戴恭敬十二部經於說
法者起大師想於佛法僧起父母想
令心調柔不起瞋想設瞋恚時當於
般若波羅蜜前五體投地誠心懺悔
如上所說五法次第應行念想成已
開目叉手端坐正受更作遠想滿十
方界見一切像身純金色放大光明
若有犯戒作不善者先身犯戒及以
今身見諸佛像或黑或白以懺悔故
漸見紅色見紅色已漸見金色見金
色已身心歡喜勸請諸像使放光明
起此想時念想利故見一切像舉身
毛孔皆放光明一一光明百億寶色
一一色中無量雜色微妙境界悉自
顯出此念想成名觀立像
佛告阿難如是觀者名為正觀若異
觀者名為邪觀餘相現者別境界出
當疾除之作是觀者除却六十億劫

生死之罪亦名見佛於未来世心想
利故值遇賢劫千佛世尊為其和上
於佛法中次第出家一一佛所見佛
身相了了分明聞佛說法憶持不忘
於星宿劫光明佛所現前受記麁心
觀像尚得如是无量功德况復繫念
觀佛眉間白毫相光說是語時大梵
天王无量梵衆持諸天華奉散世尊
脫身瓔珞以奉上佛其華如雲在空
中住所上瓔珞變成金臺於金臺中
有金色光其光變為七佛尊像端嚴
微妙色相悉具疊膝梵王長跪合掌
勸請世尊而作是言如来大悲慈愍
衆生願為来世盲冥衆生具足演說
觀像相法令諸衆生依佛所說恒得
值遇諸佛世尊得念佛三昧三昧力
故令諸衆生遠離罪惡以罪滅故現
見諸佛佛告梵王如是如是如汝
所說
尒時世尊復為来世諸衆生故更說
觀像坐法觀像坐者至心繫念令前
立像足下生華此華生時當起想念
令此大地作黃金色作七寶色隨想

而現一一寶色黃金為界一一界間
生寶蓮華作此想時有寶蓮花千葉
具足應想而現既見花已請諸想像
令坐寶花衆像坐時大地自然出大
白光如琉璃色白淨可愛衆白光間
百億菩薩白如雪山從想像身毛孔
中出一一菩薩身毛孔中出金色光
其光如山百千金色閻浮檀金光明
赫弈數不可知應想而現一一山頂
有一想像高顯可觀閻浮檀金色其
光大盛照十方界皆作金色見地及
空亦作金色滿中金像金光金蓋金
臺金花金幡見想菩薩純白玉色手
執白拂有執白花當起想念極令鮮
白若餘雜想異境界現當疾除滅若
不除滅隨逐餘想隨他境界喜發風
病此念佛想是大甘露利益衆生觀
佛三昧如服良藥利益四大服此藥
者不老不死

佛告阿難若有衆生欲觀像坐當如
是觀作是觀者名為正觀若他觀者
名為邪觀若有衆生觀像坐者除五
百億劫生死之罪未來亦值遇賢劫千

佛過賢劫已星宿劫中值遇諸佛數
滿十万二佛所受持佛語身心安
隱終不謬乱二世尊現前授記過
等數劫得成為佛

尒時世尊告阿難言若有衆生觀像
坐已當觀像行觀像行者見十方界
滿中像行虛空及地見一一像從座
而起一一像起時五百億寶華一一
華中有无數光一一光中無數化佛
隨心想現坐像起立未起中間當動
身時眉間白毫旋舒長短猶如真佛
放白光明為百千色映飾金光衆白
光間無數銀像身白銀色銀光銀華
銀蓋銀幢銀臺悉皆是銀時衆金像
與銀像俱動身欲起諸像臍中各生
蓮華其蓮華中踊出無數百千化佛
一一化佛放金色光照行者身是時
行者入定之時自見已身三十六物
惡露不淨不淨現時當疾除滅而作
是念三世諸佛身心清淨我今學佛
真淨法身此不淨觀從貪愛生虛偽
不實用此觀為作是念已當自觀身
使諸不淨變為白玉自見已身如白

玉瓶內外俱空作是觀時宜服酥藥
勿使身虛此想成時諸像皆起如前
立住見像立時當作想念請像令行
像既行已步步之中足下生華成蓮
華臺見十方界滿中行像供具妓樂
諸天大衆恭敬圍遶行像放光照諸
大衆令作金色銀像放光照諸大衆
皆作銀色白玉菩薩放白玉光令諸
大衆作白玉色雜色諸像放雜色光
瓔飾其間此想成已更起想念請諸
行像皆令以手摩我頭尒時諸像
各申右手摩行者頭是時衆像放大
光明照行者身光照身時行者自見
身黃金色此想成已出定歡喜復更
至心礼敬諸佛修諸功德以是功德
迴向菩提尒時復當更起想念我令
想見衆多金像行坐隨意未見神通
起心作想請諸行像及菩薩像作十
八變應念即作十八種變見滿十方
一切衆像踊身空中作十八變威神
自在普現色身令行者見見已歡喜
請一切像令轉法輪應念即時一一
衆像異口同音讚歎持戒讚歎念佛

想闇此已心大歡喜復加精進以精
進故心想得成心想成時見十方界
一切大地山河石壁皆悉變化為金
剛地金剛地上踊出白光衆白光間
无數化佛坐寶蓮華一一化佛放無
數億百千光明一一光明復化無數
百千化佛此想現時行者自見身諸
毛孔出金色光遍照一切若餘境起
當疾除滅如此心想疾於猛風須臾
之頃見无數化佛行者心利如明眼
人執頗梨鏡自觀面像行者觀像亦
復如是此想成已當作是念諸佛世
尊住大寂滅身心清淨无來無去如
我身者四大五陰所共合成如芭蕉樹
中無堅實如水上沫如水中月如鏡
中像如熱時焰如野馬行如乾闥婆
城作是想已諸像尋滅有金色光於
金光間有金佛影如鏡中像行住坐
卧四威儀中現一切色此想成時當
念如来戒身念戒身時見諸佛影眉
間光明猶如白絲空中清淨至行者
前行者見已當作是念釋迦牟尼多
陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁過去

共時以大戒身而自莊嚴是故今日得戒定慧解脫解脫知見作此念時釋迦文佛坐琉璃窟身紫金色端嚴微妙與諸比丘菩薩大衆以為眷屬住行者前告言法子汝修觀佛三昧力故我以涅槃相力亦汝色身令汝諦觀汝今坐禪不得多觀汝後世人多作諸惡但觀眉間白毫相光作此觀時所見境界如上所說尒時一念情无所著心大歡喜應時即得念佛三昧念佛三昧者見佛色身了了分明亦見佛心一切境界亦如上來觀佛心說亦見佛身一切光明亦如上觀佛身光說亦見佛身一切毛孔一一毛孔悉生八万四千蓮華一一華中復有八万四千化佛佛佛相次滿十方界

尒時釋迦牟尼佛即申右手摩行者頂一切化佛亦申右手摩行者頂得此觀者名佛現前三昧亦名念佛三昧亦名觀佛色身三昧尒時諸佛異口同音各各皆為行者說法雖未得道見佛聞法總持不失此名凡夫念

佛三昧得此三昧者刹那刹那須恒
見諸佛於念念須聞佛說法所謂大
乘方等經典一日一夜即得通利父
母生身惱濁惡世以念佛故得聞惣
持捨身他世必得見佛於諸佛所得
千万億旋陁羅尼得陁羅尼已八十
億佛各申右手摩行者頂一一諸佛
皆說決言汝念佛故過星宿劫得成
為佛身相光明與我无異說是語已
八十億佛一時放光光中復有無量
化佛一一化佛皆說是語佛告阿難
如是衆法名觀像法若觀像時自當
更有無量百千諸勝境界如是觀者
名為正觀若異觀者名為邪觀

佛說觀佛三昧海經卷第九

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說觀佛三昧海經卷第十　可

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯

念七佛品第十

佛告阿難若有衆生觀像心成次當復觀過去七佛像觀七佛者當勤精進晝夜六時勤行六法端坐正受當樂少語除讀誦經廣演法教終不宣說无義之語常念諸佛心心相續乃至無有一念之間不見佛時心專精故不離佛日過去久遠有佛世尊名毗婆尸佛身高顯長六十由旬其佛圓光百二十由旬身紫金色八万四千相一一相中八万四千好一一好中無數金光一一光中有恒沙化佛一一化佛有恒沙色光一一光中無數諸天聲聞比丘菩薩大衆以為侍者人人各持一大寶華華上皆有百千億寶摩尼網鬘網鬘相次高百千又以為佛光是時佛身益更明顯如百千日照紫金山光明鬘起化佛無數一一化佛猶如百億日月俱出令行者見毗婆尸佛偏袒右肩出金色

辟摩行者頂告言法子汝行觀佛三昧得念佛心故我来證汝汝今可觀我真色身從一一相次第觀之汝當至心立金剛擣我等先昔行佛道時與汝無異

尒時毗婆尸佛慰行人巳即時化作大寶蓮華如須弥山佛在華上結加趺坐為於行者説念佛念法及説百億旋陁羅尼行者見巳倍加歡喜敬礼彼佛彼佛告曰若有衆生聞我名者礼拜我者除却五百億劫生死之罪汝今見我消除諸障得无量億旋陁羅尼於未来世當得作佛

佛告阿難尒時行者見毗婆尸心歡喜故我與六佛現其人前上座毗婆尸為此法子説念佛三昧尸棄世尊身長四十二由旬身紫金色圓光四十五由旬通身光明一百由旬其光網中無數化佛及諸菩薩聲聞大衆諸天眷屬以為圍遶隨從佛後右旋宛轉是時行者見尸棄佛復更增益无量百千陁羅尼門復更增廣得見百千無數化佛於未来世過筭數劫

於其中間恒得值遇諸佛世尊生菩薩家說是語時復有無數百千天子聞是事已見佛色身端嚴微妙同時皆發三菩提心

毗舍世尊舉身放光住行者前其佛身長三十二由旬圓光四十二由旬通身光六十二由旬身紫金色光明威相如前无異見此佛已復更增進諸陁羅尼三昧門於未来世必定不疑生諸佛家

拘留孫佛亦放光明住行者前其佛身長二十五由旬圓光三十二由旬通身光五十由旬相好具足如紫金山見此佛者常生淨國不處胞胎臨命終時諸佛世尊必来迎接

拘那含牟尼佛放大光明住行者前其佛身長二十由旬圓光三十由旬舉身光長四十由旬光相具足見此佛者即得百億諸三昧門無數陁羅尼若出定時常得諸佛現前三昧如此三昧證明行者所以名諸佛現前三昧者得此三昧出定入定行住坐卧恒得覩見一切諸佛以妙色身現

其人前
迦葉世尊放大光明住其人前佛長
十六丈身紫金色相好具足見此佛
者得寂滅光無言相三昧於未來世
恒住大空三昧海中
釋迦牟尼佛身長丈六放紫金光住
行者前弥勒世尊身長十六丈如是
諸佛各入普現色身三昧現其人前
令其行者心得歡喜以歡喜故是諸
化佛各申右手摩行者項見七佛已
見於弥勒見弥勒已賢劫菩薩二
次第逮及樓至各放光明住行者前
時千菩薩各各讃歎念佛三昧及為
行者說諸菩薩性說諸菩薩解脫說
諸菩薩慧是名因觀像心得念佛三昧
佛告阿難佛滅度後佛諸弟子如是
觀者是名正觀若異觀者名為邪觀
修此三昧者雖具煩惱不為煩惱之
所使也以是念佛三昧力故十方諸
佛放大光明現其人前光明无比三
界特尊佛說是語已時梵天王復更
勸請願佛世尊說十方佛住行者前
光明色相

念十方佛品第十一

佛告阿難去何行者觀十方佛觀十方佛者東方爲始東方有世界國名寶安隱无量億寶有億千色以用合成佛号善德亦放無數光普照百千國亦與無數億分身諸化佛住於行者前身色如金山端嚴甚無比坐大金剛窟无數雜寶光莊嚴爲堂閣一一堂閣前無量微塵數百億諸寶樹一一寶樹下八万四千師子座一一師子座有一分身佛結加趺坐三昧坐於寶樹下善德佛世尊身長二百五十億那由他由旬一一身毛孔無數億微塵一切勝相好一一相好中有無數化佛一一化佛高顯巍巍如須弥山放大光明坐寶蓮華住虛空中分身諸佛各各開現微妙光明顯出無數百千化佛一一化佛坐寶蓮華一一蓮華有千幢幡一一幢幡演出百億微妙音聲是諸聲中教觀十方无數佛身此相現時見十方界猶如金剛百億寶色不滅不壞見此相已於諸佛前受法王子位如是境界名性

地菩薩
南方栴檀德佛身相高顯其佛國土
琉璃爲地恒沙寶色於佛光中亦有
无數百千堂閣寶樹行列敷師子座
座上諸佛結加趺坐寶幢幡盡說法
音聲如佛海三昧說
西方無量明佛國土清淨黄金爲地
五百億寶色佛身光明重閣講堂寶
樹行列寶師子座分身諸佛結加趺
坐坐寶樹下寶幢幡中亦說念佛海
北方相德佛其地頗梨色有五百億
寶光寶樹行列寶師子座重閣講堂
幢幡光明與向無異
東南方無憂德佛其地七寶色二
色上有七百億雜色寶樹行列重閣
光明百億万種一一光明說佛功德
海如佛海說
西南方寶施佛其地五寶色一一寶
上五百億光明一一光明化爲五百
億蓮華雲一一蓮華雲上有百億重
閣一一重閣如百千万億梵王宮一
一梵王宮中无數林座光明蓮華所
共合成是諸座上有諸分身佛結加

跌坐演說諸佛大慈悲法光明幢蓋
亦說佛海
西北方華德佛其佛國土琉璃頗梨
色一一色上有無數百千光一一光
化為五百億寶蓋一一蓋中無數寶
蓋一一蓋中百億光明一一光中無
數分身佛結加趺坐放大光明其光
明中說念佛三昧因念佛三昧中復
更得見无數諸佛
東北方三乘行佛其佛國土純白銀
色百億万光光上有千色莊嚴國界極
令清淨分身化佛寶樹幢旛行列莊
嚴數不可知
上方廣衆德佛其地五百億寶色一
一寶色无數光明一一光明化為无
數百億化佛一一佛光中无量寶樹
行列莊嚴一一樹下百億寶師子座
諸佛在上結加趺坐無數菩薩以為
侍者一切大衆皆悉住佛光明雲中
下方明德佛其地金色金光金雲於
光雲中無數金堂七寶樓閣百寶行
樹羅列莊嚴寶幢幡蓋數億千万一
一樹下百億寶座諸堂樓閣无數坐

具狀如寶華无數分身一切諸佛坐寶樹下琉璃座上衆華色間无數佛會是諸世尊皆悉講說菩薩行法如是十方無數化佛一一化佛顯現光明時十方佛各各悉坐金剛窟中身量光明如善德佛及諸化佛威神國土令行者見如於明鏡自見面像了了分明見十方佛心歡喜故不深諸法住於初心時十方佛廣為行者各說相似六波羅蜜聞是法已於初地下十心境界无有疑慮見此事者必聞諸佛說般若波羅蜜聞第一義空心不驚疑於諸法中得入空三昧是名相似空相三昧

佛告阿難佛滅度後佛諸弟子欲觀十方佛者於念佛三昧中但知麁相當自然知无量妙相如是觀者是名正觀若異觀者名為邪觀得此觀者見佛無數不可限量入此定者名見一切諸佛色身亦得漸漸入三空門遊此空者諸佛力故心不著空於未来世當成阿耨多羅三藐三菩提得不退轉是名不忘菩提之心正憶佛

道説觀十方佛時十方佛坐金剛山
百寶窟中各申右手摩阿難頂告言
法子汝持佛語爲未來世諸衆生等
當廣宣説慎勿妄傳當爲堅發三菩
提心行念佛定正受者説
佛告阿難此念佛三昧若成就者有
五因縁何等爲五一者持戒不犯二
者不起邪見三者不生憍慢四者不
恚不嫉五者勇猛精進如救頭然行
此五事正念諸佛微妙色身令心不
退亦當讀誦大乘經典以此功德念
佛力故疾疾得見無量諸佛見諸佛
者獨一心淨不與他共應當供養十
方諸佛云何供養是人出定入塔見
像念持經時若礼一佛當作是念正
遍知諸佛心智无有限㝵我今礼一
佛即礼一切佛若思惟一佛即見一
切佛見一一佛前有一行者接足爲
礼皆是已身若以一華供養佛時當
作是念諸佛法身功德無量不生不
壞湛然常安我今以華奉獻諸佛願
佛受之作是念已復當起想想我所執
華從草木生持此供養可用擬想即

當作想身諸毛孔令一毛孔出无數華雲以此華雲運想擬意供一切佛一一佛上化成華臺諸佛受之於十方界施作佛事供養香時亦復如是香烟香雲於十方界施作佛事作佛事已還成金臺在行者前若凡夫人欲供養者手擎香鑪執華供養亦當起意作華香想當發是願願此華香滿十方界供養一切佛化佛并菩薩无數聲聞衆受此香華雲以為光明臺廣於無邊界无邊作佛事礼佛者坐禪起是供養心常當發是願繒蓋幢幡音樂偈頌當作是願我今設此步分供具願此供具遍供十方一切諸佛諸佛受之於幢幡中化光明雲於伎樂中偈頌之中演妙法音作是願已坐時應想令身毛孔一一孔中作无量幢幡想一一幢幡中作無量偈頌雲想作是想時心如香鑪流出金色香烟香雲身毛孔中如好華樹踊出阿僧祇无量雜華雲是諸華雲於十方界諸佛之上化為一切諸供養具尒時當於身心分中起一切供養

具想若得食飲若施人一錢當起空無我想種波羅蜜如是等无量供養皆當起心從心想出供養十方一切諸佛是名坐時無量功德從心想海生如是坐時入深禪定无量境界諸三昧海但於心中出息入息念念想想相續不絕於一心中運其心意作无數供具雲上供諸佛下施一切作是念者名學普施此想成時漸漸減消諸煩惱結觀法無相無相力故當得甚深六波羅蜜

觀佛密行品第十二

佛告阿難未來衆生其有得是念佛三昧者觀諸佛相好者得諸佛現前三昧者當敎是人密身口意莫起邪命莫生貢高若起邪命及貢高法當知此人是增上慢破滅佛法多使衆生起不善心乱和合僧顯異惑衆是惡魔伴如是惡人雖復念佛失甘露味此人生處以貢高故身恒卑小生下賤家貧窮諸衰无量惡業以爲嚴飾如此種種衆多惡事當自防護令永不生若起如是邪命業者此邪命

業猶如狂象壞蓮華池此邪命業亦
復如是壞敗善根
佛告阿難有念佛者當自防護勿令
放逸念佛三昧人若不防護生貢高
者邪命惡風吹憍慢火燒滅善法善法
者所謂一切無量禪定諸念佛法從
諸心想生是名功德藏
佛告阿難譬如長者多財饒寶唯有
一子長者自知將死不久以諸庫藏
委付其子其子得已隨意遊戲忽於
一時值有王難無量衆賊從四面來
覺取藏物不能遮護惟有一金乃是
閻浮檀那紫金重十六兩金鋌長短
亦十六寸此金一兩價直餘寶百千
万兩爲賊所逼无奈金何即以穢物
纏裹真金置泥團中衆賊見已不識
是金脚蹴而去賊去之後財主得金
心大歡喜念佛三昧亦復如是當密
藏之
復次阿難譬如有人貧窮薄福依諸
豪賢以存性命時有王子遇行出遊
執大寶瓶於寶瓶內藏王印綬是時
貧者詐來親附得王寶瓶擎持逃走

王子覺已遣六大兵乘六黑象手執利劍疾往追之時持瓶人走入深草空野澤中見曠野澤滿中毒虵四面吐毒又持瓶者時貧窮人惶惶驚怖馳走東西虵亦隨之无藏避處於空澤中見一大樹蓊蔚扶踈甚適其意頭戴寶瓶攀樹而上既上樹已六兵乘象駛疾如風尋復来至貧人見已吞王寶印持瓶冠頭以手覆面坐貪惜故不忍見之時六黑象以鼻絞樹令樹倒躃貧人落地身體散壞唯金印在寶瓶現光諸虵見光四散馳走佛告阿難往念佛者心印不壞亦復如是

復次阿難辟如長者多饒財寶无諸子息唯有一女是時長者年過百歲自知朽邁將死不久我此財寶無男兒故財應屬王作是思惟喚其女子密告之言今有妙寶寶中上者當用遺汝汝得此寶密藏令堅莫令王知女受父勅持摩尼珠及諸珎寶藏之糞穢室家大小皆亦不知值世飢饉女夫告婦我家貧窮困於衣食汝可

他行求自活處妻白夫言我父長者
臨命終時以寶賜我今在某處君可
取之時夫掘取大獲珍寶并如意珠
持如意珠燒香礼拜先發願言為我
雨食隨語即雨百味飲食如是種種
隨意得寶時夫得已告其妻言卿如
天女能賜我寶汝藏此寶我尚不知
況復他人佛告阿難念佛三昧堅心
不動亦復如是

復次阿難譬如有王暴虐違道民羅
其毒人怨神怒國大亢旱求請神祇
不能得雨有臣白言大王當知今此
境內林藪之中有一仙士五通無导
王可祈請令其呪龍大王聞已欣踊
無量遣人詣林祈請仙人神仙飛往大
王殿前高聲唱言大王無道諸天龍
神皆四散去不護王國云何使我令
請雨也王聞此語極懷慙愧改悔先
行所作惡事仙人知王心已軟善應
念誦呪神通力故天降甘露地出湧
泉潤澤一切佛告阿難欲念佛者如
王棄惡得念佛者如善呪人

復次阿難譬如力士自恃大力數犯

王法王遣五人收捕力士幽閉囹圄
五處枷鏁極令牢固奮力大怒舉體
血現枷鏁摧折踰牆迸逝到海岸邊
解髻明珠持雇船師船師語言如此
白石海中無數我用是為力士長跪
白船師言我此明珠有六種色即以
黃繒纍珠置之水中水即金色復還
收珠以白繒纍置之水中水即變白
收取復以綠繒纍置之水中水色變
作綠琉璃色收取以碧繒纍置之水
中水即變作真金精色收取復以絳
繒纍置之水中水即變作車𤦲色收
取復以紫繒纍置之水中水即變成
天金剛色水上復有紫磨金光船師
見已即取寶珠以大寶輿勇猛士
置大船上望風舉帆疾如射箭到於
彼岸到彼岸已心意泰然安隱无懼
大取珎寶報船師恩佛告阿難行念
佛者如大力士拋心王枷鏁到慧彼岸
復次阿難譬如劫欲盡時二日並出
山林樹木河池枯涸三日出時衆色
火起四日出時大海消減三分留一
五日出時大海竭盡六日出時須弥

崩倒七日出時大地烔然乃至色界
唯金剛山不可摧破還住本際念佛
三昧亦復如是行是定者住過去佛
實際海中
佛告阿難吾今欲與十方諸佛報念
佛三昧恩尒時世尊說是語已及十
方諸佛賢劫菩薩入一切色身光明
三昧時諸佛身一一毛孔踊出衆多
不可稱數妙化佛雲是諸化佛結加
趺坐住立空中如是无數一切化佛
各申右手摩阿難頂及勅釋提桓因
汝等二人持是妙法慎莫忘失為未
來世濁惡衆生滅衆罪障故如來正
遍知今於大衆中說一切佛身相尒
時尊者阿難即從座起頂礼佛足白
佛言世尊當何名此經此法之要當
云何持
佛告阿難此經名繫想不動如是受
持亦名觀佛白毫相如是受持亦名
逆順觀如來身分亦名一一毛孔分
別如來身分亦名觀三十二相八十
隨形好諸智慧光明亦名觀佛三昧
海亦名念佛三昧門亦名諸佛妙華

莊嚴色身亦名說戒定慧解脫解脫
知見十力四無所畏十八不共法果
報所得微妙色身經汝好受持慎勿
忘失佛說是語時比丘比丘尼優婆
塞優婆夷及菩薩大衆天龍八部一
切鬼神聞佛說是微妙身相有得須
陁洹斯陁含阿那含有得阿羅漢者
有種辟支佛道因緣者有發阿耨多
羅三藐三菩提心者有得无生法忍者
數甚衆多不可稱說時諸大衆聞佛
說法恭敬頂礼奉行佛語作礼求退
是時阿難即從座起合掌長跪白言
世尊如來今者一切身相皆已說竟
唯不顯說無見頂相唯願天尊少說
頂相光明瑞應令未來世凡愚衆生
知佛勝相尒時世尊即入頂三昧海
令佛頂上肉髻之中一一毛孔踊出
琉璃光其光如水衆文右旋遍滿十
方無數世界如百億世界微塵數海
如是八万四千諸毛孔中皆出是水
相一一水相復過是百千万倍數不
可知是諸琉璃水上生衆多大寶蓮
華華有无數百千億葉葉作无數百

千億寶色葉極小者遍覆三千大千世界如是華上一一鬚間有無量阿僧祇百千万億恒河沙化佛一一化佛頂肉髻相流出衆光亦復如是時諸佛身量同虛空不可得知如是諸佛佛佛相次盡世界海際此相現時於十方面各有百億微塵數菩薩身昇虛空現大神變至釋迦牟尼佛所時諸菩薩以佛神力故暫見一毛孔中少分瑞相應時即得無量百千金剛相陁羅尼佛現是相時賢劫千菩薩及十方諸佛皆現此相時會大衆見此少分相者須陁洹人如刹那頃成阿羅漢觀因緣者不緣諸緣成阿羅漢發心菩薩超越境界增進甚深三昧海門住於性地無生菩薩倍加增進無量勝法住首楞嚴三昧

佛告阿難佛滅度後濁惡世中若有衆生聞佛勝相心不驚疑不生怖畏當知是人能滅一切煩惱業障聞佛勝相生隨喜者除却千億劫極重惡業後世生處不落三塗不生八難處

佛說是語時長老憍陳如等諸大比
丘弥勒等諸大菩薩无量大衆聞佛
所說皆大歡喜頂戴奉行

佛說觀佛三昧海經卷第十

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大方便佛報恩經卷第一

失譯人名在後漢録

序品第一

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與大比丘衆二万八千人俱皆所作已辦梵行已立不受後有如摩訶那伽心得自在其名曰摩訶迦葉須菩提憍陳如離越多訶多富樓那弥多羅尼子舉陵伽婆蹉舍利弗摩訶迦旃延阿難羅睺羅等衆所知識菩薩摩訶薩三万八千人俱與諸菩薩久殖徳本於無量百千万億諸佛所常修梵行成滿大願悲能通達百千禅定陁羅尼滿不捨大悲隨諸衆生而能饒益紹隆三寶使不斷絶能建法幢為諸衆生作不請友到大智岸名稱普聞其名曰觀世音菩薩得大勢菩薩常精進菩薩妙徳菩薩妙音菩薩電光菩薩普平菩薩徳首菩薩須弥王菩薩香象菩薩大香象菩薩持勢菩薩越三界菩薩常悲菩薩寶掌菩薩至光英菩薩炎熾妙菩薩

寶月菩薩大力菩薩无量慧菩薩跋陁和菩薩師子吼菩薩師子作菩薩師子奮迅菩薩滿願菩薩寶積菩薩弥勒菩薩文殊師利法王子等百千眷屬俱復有无量百千欲界諸天子等各與眷屬俱賫諸天上微妙香花作天伎樂住虚空中諸天龍夜叉乹闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等各與若千百千眷屬俱各礼佛足退坐一面

尒時如来大衆圍遶供養恭敬尊重讃歎尒時阿難承佛威神於晨朝時入王舍城次第乞食尒時城中有一婆羅門子孝養父母其家衰喪家計蕩盡擔負老母亦次第行乞若得好食香美菓蓏仰奉於母若得惡食蔞菜乾果而自食之阿難見之心生歡喜偈讃此人善哉善哉善男子供養父母奇特難及有一梵志是六師徒黨其人聡辯悉能通達四圍陁典厤數筭計占相吉凶陰陽瑕變預知人心亦是大衆唱導之師多人瞻奉執持邪訡為利養故残賊正法心懷嫉

姤毀佛法衆語阿難言汝師瞿曇諸釋種子自言善好有大功德唯有空名而無實行汝師瞿曇實是惡人適生一七其母命終豈非惡人也逾出宮城父王苦惱生狂癡心迷悶躃地以水灑面七日方能醒悟去何今日失我所生舉聲大哭悲淚而言國是汝有吾唯有汝一子去何捨我入於深山汝師瞿曇不知恩分而不顧録遂前而去是故當知是不孝人父王為立宮殿納娶瞿夷而不行婦人之礼令其愁毒是故當知无恩分人阿難聞是語已心生惠惱乞食已還詣佛所頭面礼足却住一面合掌白佛言世尊佛法之中頗有孝養父母不耶佛語阿難誰教汝令發是問諸天神耶人耶非人耶汝為自以智力問於如來耶阿難言亦無諸天龍鬼神人及非人來見教也向者乞食適逢六師徒黨薩遮尼乾見毀罵辱阿難即以上事向如來說今時世尊照怡微笑從其面門放五色光遍於東方无量百千万億佛土彼有世界名

曰上勝其佛号曰喜王如来應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊國名嚴盛其土平正琉璃為地黄金為繩以界道側七寶行樹其樹皆高盡一箭道花果枝葉次第莊嚴微風吹動出微妙音衆生樂聞无有猒足處處皆有流泉浴池其池清淨金沙布底八功德水盈滿其中其池四邊有妙香花波頭摩花分陁利花跋師迦花青黄赤白大如車輪而覆其上其池水中異類諸鳥相和而鳴出微妙音甚可愛樂有七寶船亦在其中而諸衆生自在遊戲其樹林間敷師子座高一由旬亦以七寶而校飾之復以天衣重敷其上燒天寶香諸天寶花遍布其地喜王如来而坐其上結加趺坐彼國菩薩无量億千前後圍遶却住一面合掌向於如来異口同音俱發聲言惟願世尊哀慈憐愍以何因緣有此光明青黄赤白其色輝艶難可得喻從西方来照此大衆其有遇斯光者心意泰然惟願世尊斷我疑網佛

言諸善男子諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別解說西方去此九萬百千諸佛世界有世界名娑婆其中有佛號曰釋迦牟尼如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊大衆圍遶今欲為諸大衆說大方便大報恩經為欲饒益一切諸衆生故為欲拔出一切衆生邪疑毒箭故為欲令初發意菩薩堅固菩提不退轉故為令一切聲聞辟支佛究竟一乘道故為諸大菩薩速成菩提報佛恩故欲令一切衆生念重恩故欲令衆生越於苦海故欲令衆生孝養父母故以是因緣故放斯光明尒時大衆中有十千菩薩一一菩薩皆是大衆唱導之師即從座起偏袒右肩右膝著地叉手合掌而白佛言惟願世尊加威神力令我等輩得往娑婆世界親近供養釋迦牟尼如來并欲聽大方便佛報恩微妙經典尒時彼佛告諸菩薩言善男子汝往娑婆世界若見彼佛應生供養恭敬難遭之想何以故釋迦如來於

無量百千万億阿僧祇劫難行苦行
發大悲願若我得成佛時當於穢惡
國土山陵堆阜瓦礫荊蕀其中衆生
具足煩惱五逆十惡於中成佛而剎
益之使斷一切苦獲一切樂成就法
身永盡无餘其佛本願如是汝等今
往當如佛往住如佛住諸菩薩衆俱
發聲言如世尊勅一一菩薩各將無
量百千万億諸菩薩衆以爲眷屬前
後圍遶往詣娑婆世界所經國土六
種震動大光普照虛空神天雨曼陁
羅花摩訶曼陁羅花放大光明神足
感動恒沙世界復有無量百千万種諸
天伎樂於虛空中不鼓自鳴是諸菩
薩等往詣耆闍崛山到如來所頭面
礼足遶佛三匝却住一面
尒時如來復放一光直照南方過八
十万億諸佛國土有世界名曰光德
彼中有佛号曰思惟相如來應供正
遍知明行足善逝世間解無上士調
御丈夫天人師佛世尊國名善淨其
土平正琉璃爲地黃金爲繩以界道
側七寶行樹其樹皆高盡一箭道花

果枝葉次第莊嚴微風吹動出微妙
音衆生樂聞无有猒足處處皆有流
泉浴池其池清淨金沙布底八功德
水盈滿其中其池四邊有妙香花波
頭摩花分陁利花跋師迦花青黄赤
白大如車輪而覆其上其池水中異
類諸鳥相和悲鳴出微妙音甚可愛
樂有七寶船亦在其中而諸衆生自
在遊戲其樹林間數師子座高一由
旬亦以七寶而校飾之復以天衣重
敷其上燒天寶香諸天寶花遍布其
地思惟相如来而坐其上結加趺坐
彼國菩薩无量億千前後圍遶却住
一面合掌向於如来異口同音俱發
聲言惟願世尊哀慈憐愍以何因緣
有此光明青黄赤白其色輝豔難可
得諭從北方来照此大衆其有遇斯
光者心意泰然惟願世尊斷我疑網
佛言諸善男子諦聽諦聽善思念之
吾當為汝分別解說北方去此無量
百千諸佛世界有世界号名娑婆其
中有佛号曰釋迦牟尼如来應供正
遍知明行足善逝世間解無上士調

御丈夫天人師佛世尊大衆圍遶今
欲爲諸大衆說大方便大報恩經爲
欲饒益一切諸衆生故爲欲拔出一
切衆生邪疑毒箭故爲欲令初發意
菩薩堅固菩提不退轉故爲令一切
聲聞辟支佛究竟一乘道故爲諸大
菩薩速成菩提報佛恩故欲令一切
衆生念重恩故欲令衆生越於苦海
故欲令衆生孝養父母故以是因緣
故放斯光明

尒時大衆中有十千菩薩一一菩薩
皆是大衆唱導之師即從座起偏袒
右肩右膝著地叉手合掌而白佛言
惟願世尊加威神力令我等輩得往
娑婆世界親近供養釋迦牟尼如来
并欲聽大方便佛報恩微妙經典

尒時彼佛告諸菩薩言善男子汝往
娑婆世界若見彼佛應生供養恭敬
難遭之想何以故釋迦如来於无量
百千万億阿僧祇刧難行苦行發大
悲願若我得成佛時當於穢惡國土
山陵堆阜瓦礫荊棘其中衆生具足
煩惱五逆十惡於中成佛而利益之

使斷一切苦獲一切樂成就法身永
盡無餘其佛本願如是汝等今往當
如佛往住如佛住諸菩薩衆俱發聲
言如世尊勅一一菩薩各將无量百
千万億諸菩薩衆以為眷屬前後圍
遶往詣娑婆世界所經國土皆六種
震動大光普照虛空神天雨曼陁羅
花摩訶曼陁羅花放大光明神足感
動恒沙世界復有無量百千万種諸天
伎樂於虛空中不鼓自鳴是諸菩薩
等往詣耆闍崛山到如来所頭面礼
足遶佛三匝却住一面
介時如来復放大光直照西方過无
量百千万億諸佛國土有世界名淨
住其佛号日月燈光如来應供正遍
知明行足善逝世間解無上士調御
丈夫天人師佛世尊國名妙喜其土
平正琉璃為地黃金為繩以界道側
七寶行樹其樹皆高盡一箭道花果
枝葉次第莊嚴微風吹動出微妙音
衆生樂聞無有猒足處處皆有流泉
浴池其池清淨金沙布底八功德水
盈滿其中其池四邊有妙香花波頭

報恩經第一卷 葉沅張 覆

摩花分陁利花跋師迦花青黄赤白大如車輪而覆其上其池水中有異類諸鳥相和悲鳴出微妙音甚可愛樂有七寶船亦在其中而諸衆生自在遊戲其樹林間敷師子座高一由旬亦以七寶而校飾之復以天衣重敷其上燒天寶香諸天寶花遍布其地日月燈光如来而坐其上結加趺坐彼國菩薩无量億千前後圍遶却住一面合掌向於如来異口同音俱發聲言惟願世尊哀慈憐愍以何因縁有此光明青黄赤白其色暉豔難可得喩從東方来照此大衆其有遇斯光者心意泰然惟願世尊斷我疑網佛言諸善男子諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別解說東方去此無量百千諸佛世界有世界号名娑婆其中有佛号曰釋迦牟尼如来應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊大衆圍遶今欲為諸大衆說大方便大報恩經為欲饒益一切諸衆生故為欲拔出一切衆生邪疑毒箭故為欲令初發

諸菩薩堅固菩提不退轉故為令一切聲聞辟支佛究竟一乘道故為諸大菩薩速成菩提報佛恩故欲令一切衆生念重恩故欲令衆生越於苦海故欲令衆生孝養父母故以是因緣故放斯光明

尒時大衆中有十千菩薩一一菩薩皆是大衆唱導之師即從坐起偏袒右肩右膝著地叉手合掌而白佛言惟願世尊加威神力令我等輩得往娑婆世界親近供養釋迦牟尼如來并欲聽大方便佛報恩微妙經典

尒時彼佛告諸菩薩言善男子汝往娑婆世界若見彼佛應生供養恭敬難遭之想何以故釋迦如來於无量百千万億阿僧祇劫難行苦行發大悲願若我得成佛時當於穢惡國土山陵堆阜瓦礫荊棘其中衆生具足煩惱五逆十惡於中成佛而利益之使斷一切苦獲一切樂成就法身永盡无餘其佛本願如是汝等今往當如佛往住如佛住諸菩薩衆俱發聲言如世尊勅一一菩薩各將无量百

千万億諸菩薩衆以為眷屬前後圍遶往詣娑婆世界所經國土皆六種震動大光普照虚空神天雨曼陁羅花摩訶曼陁羅花放大光明神足感動恒沙世界復有无量百千万種諸天伎樂於虚空中不鼓自鳴是諸菩薩等往詣耆闍崛山到如来所頭面礼足遶佛三匝却住一面

尒時釋迦如来五色光明照於北方過五百万億那由他諸佛國土有世界名自在稱王其中有佛号曰紅蓮花光如来應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊國名雜若其土清淨琉璃為地黄金為繩以界道側七寶行樹其樹皆高盡一箭道花果枝葉次第莊嚴微風吹動出微妙音衆生樂聞无有猒足處處皆有流泉浴池其池清淨金沙布底八功徳水盈滿其中其也四邊有妙香花波頭摩花分陁利花跋師迦花青黄赤白大如車輪而覆其上其池中有異類諸鳥相和悲鳴出微妙音甚可愛樂有七寶舩亦在

其中而諸衆生自在遊戲其樹林間敷師子座高一由旬亦以七寶而校飾之復以天衣重敷其上燒天寶香諸天寶花遍布其地紅蓮花光如来而坐其上結加趺坐彼國菩薩无量億千前後圍遶却住一面合掌向於如来異口同音俱發聲言惟願世尊哀慈憐愍以何因緣有此光明青黄赤白其色暉豔難可得喻從南方来照此大衆其有遇斯光者心意泰然惟願世尊斷我疑網佛言善男子諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別解說南方去此无量百千諸佛世界有世界号曰娑婆其中有佛号曰釋迦牟尼如来應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊大衆圍遶令欲為諸大衆說大方便大報恩經為欲饒益一切諸衆生故為欲拔出一切衆生邪疑毒箭故為欲令初發意菩薩堅固菩提不退轉故為令一切聲聞辟支佛究竟一乗道故為諸大菩薩速成菩提報佛恩故欲令一切衆生念重恩故欲

令衆生越於苦海故欲令衆生孝養
父母故以是因縁故放斯光明尒時
大衆中有十千菩薩一一菩薩皆是
大衆唱導之師即從座起偏袒右肩
右膝著地叉手合掌而白佛言唯願
世尊加威神力令我等輩得往娑婆
世界親近供養釋迦牟尼如来并欲
聽大方便佛報恩微妙經典
尒時彼佛告諸菩薩言善男子汝往
娑婆世界若見彼佛應生供養恭敬
難遭之想何以故釋迦如来於无量
百千万億阿僧祇劫難行苦行發大
悲願若我得成佛時當於穢惡國土
山陵堆阜瓦礫荊棘其中衆生具足
煩惱五逆十悪於中成佛而利益之
使断一切苦獲一切樂成就法身永
盡無餘其佛本願如是汝等今往當
如佛往住如佛住諸菩薩衆俱發聲
言如世尊勅一一菩薩各將无量百
千万億諸菩薩衆以爲眷属前後圍
遶往詣娑婆世界所經國土皆六種
震動大光普照虚空神天雨曼陀羅
花摩訶曼陀羅花放大光明神足感

報恩經第一卷　菊山如琢　題

動恒沙世界復有无量百千万種諸天
伎樂於虛空中不鼓自鳴是諸菩薩
等徃詣耆闍崛山到如來所頭面礼
足遶佛三匝却住一面乃至四維上
下十方諸來大菩薩摩訶薩衆各與
若干百千眷屬俱至如來所供養恭
敬尊重讃歎異口同音各說百千偈
頌讃歎於佛讃歎佛已却住一面時
娑婆世界即變清淨无諸山藪大小
諸山江河池湖溪澗溝壑其中衆生
尋光見佛歡喜合掌頭頂礼敬心生
戀慕目不暫捨尒時世尊即攝光明
遶身七匝還從頂入尊者阿難觀察
衆心亦咸皆有疑欲顯發如來方便
密行故并欲為未來一切衆生開其
慧眼故欲令一切衆生渡渇愛海得
至彼岸永得安樂故欲令衆生念識
父母師長重恩故即從座起整衣服
偏袒右肩胡跪合掌而白佛言世尊
阿難事佛已來未曾見佛笑笑必有
意願佛示之願佛說之斷除如是大
衆疑網

大方便佛報恩經孝養品第一

尒時大衆之中有七寶蓮花從地化
生白銀為莖黄金為葉甄叔迦寶以
為其臺真珠羅網次第莊嚴尒時釋
迦如来即從座起昇花臺上結加趺
坐即現淨身於其身中現五趣身一
一趣身有万八千種形類一一形類
現百千種身一一身中復有无量恒
河沙等身於四恒河沙等一一身中
復現四天下大地微塵等身於一微
塵身中復現三千大千世界微塵等
身於一塵身中復現於十方一一方
面各百千億諸佛世界微塵等數身
乃至虛空法界不思議衆生等身
尒時如来現如是等身已告阿難言
及十方諸来大菩薩摩訶薩及一切
大衆諸善男子等如来今者以正遍
知宣說真實之言法無言說如来以
妙方便能以无名相法作名相說如
来本於生死中時於如是等微塵數
不思議形類一切衆生中具足受身
以受身故一切衆生亦曾為如来父
母如来亦曾為一切衆生而作父母
為一切父母故常修難行苦行難捨

能捨頭目髓腦國城妻子象馬七珍
輦輿車乘衣服飲食卧具醫藥一切
給與勤修精進戒施多聞禪定智慧
乃至具足一切万行不休不息心无
疲倦為孝養父母知恩報恩故今得
速成阿耨多羅三藐三菩提以是緣故
一切衆生能令如来滿足本願故是
以當知一切衆生於佛有重恩有重
恩故如来不捨衆生以大悲心故常
修習有方便為一切三界二十五有
諸衆生中不思己切修平等慈常修
捨行方便亦明鑒一切衆生空法空
五陰空如是不退不沒不沉空有修
實相方便故不捨二乘修遍學方便
以修如是甚深微妙方便故得明鑒
法相佛法初終始末非一然衆生昏
獨猲狂有三渴愛所覆沒於苦海為
四倒之所顛倒於有漏法中妄想所
見無我見我无常見常無樂見樂不
淨見淨生老病死之所遷滅念念無
常五蓋十纏之所覆蔽輪迴三有具
受生死無有始終辟如循環是以如
来教迹隨宜三藏九部乃至十二部

經分流道化隨信深淺故說眾經典具
辯緣使封言者自以類足已得涅槃
是以如來慈悲本誓顯大方便還召
十方一切有緣有緣既集於此大眾
中敷演散說此妙經典尋訓千載流
布像法使一切眾生常獲大安是故
如來乘機運化應時而生應時而滅
或於異剎稱盧舍那如來應供正遍
知明行足善逝世間解無上士調御
丈夫天人師佛世尊或昇兜率隨天
為諸天師或從兜率天下現於閻浮
提現八十年壽當知如來不可思議
世界不可思議業報不可思議眾生
不可思議禪定不可思議龍王不可思
議此是佛不可思議佛欲令一切眾
生知佛心者乃至下流鈍根眾生皆
令得知欲令一切眾生能得見者即
使得見欲令不得見者假令對目而
不能見正使聲聞緣覺有天眼通亦
不得見又佛放大光明下至阿鼻地
獄上至有頂所應度者皆令得見不
應度者對目不見有時如來或時許
可或時默然當知諸佛世尊不可思

議不可測量難可得知汝今云何能
問如來如是甚深微妙難行苦行汝
作是問真是大悲愍傷衆生閉三惡
道通人天路阿難善聽吾當為汝略
說孝養父母苦行因緣
尒時世尊告於阿難及諸大菩薩摩
訶薩一切大衆而作是言乃往過去
無量无邊阿僧祇劫尒時有國號波
羅柰彼中有佛出世号毗婆尸如來
應供正遍知明行足善逝世間解无
上士調御丈夫天人師佛世尊其佛
壽命十二小劫正法住世二十小劫
像法亦住二十小劫於像法中有王
出世号曰羅閻王波羅柰國王有二
万夫人大臣有四千人有五百健象
王主六十小國八百聚落王有三太
子皆作邊小國王
尒時波羅柰大王聡叡仁賢常以正
法治國不枉人民惟王福德力故風
雨時節五穀豊熟人民優壤尒時波
羅柰大王有一所重大臣名曰羅睺
羅睺大臣心生惡逆起四種兵所謂
象兵車兵馬兵步兵伐波羅柰國斷

大王命已煞王竟復遣四兵往詣邊
國煞第一太子次復往取第二太子
其最小弟作邊小國王其小王者形
體姝大端正殊妙仁性調善語常含
笑發言利益不傷人意常以正法治
國不邪枉人民國土豐樂人民熾盛
多饒財寶家計充盈國土人民歎美
其王稱善無量虛空諸天一切神祇
亦皆歎愛尒時其王生一太子字須
闍（解太闍下皆同）提聰明慈仁好喜布施須闍
提太子者身黃金色七處平滿人相
具足年始七歲其父愛念心不暫捨
尒時守宮殿神語大王言大王知不
羅睺大臣近生惡逆謀奪國位煞父
王竟尋起四兵伺捕二兄已斷命根
軍馬不久當至大王今者何不逃命
去也尒時大王聞是語已心驚毛竪
身體掉動不能自持憂恚懊惱嗜噗
煩悶心肝惱熱死轉躃地悶絕良久
乃穌微聲報虛空中言卿是何人但
聞其聲不見其形向者所宣審實尒
不即報王言我是守宮殿神以王聰
明福德不枉人民正法治國以是之故

先相告語大王今者宜時速出苦惱
衰禍正尒不久怨家來至
尒時大王即入宮中而自思念我今
宜應歸投他國復自思惟向於隣國
而有兩道一道行滿足七日乃到他
國一道經由十四日即便盛七日道
糧微服尋出去到城外而便還入宮
中呼須闍提太子抱著膝上目不暫
捨祖復驚起而復還坐
尒時夫人見其夫王不安其所似恐
怖狀即前問言大王今者似恐怖狀
何因緣故坐不安所身坌塵土頭髮
蓬亂視瞻不均氣息不定如似失國
恩愛別離怨家欲至如是非祥之相
願見告語王言吾所有事非汝所知
夫人尋白王言我身與王二形一體
如似鳥之兩翅身之兩足頭之二目
大王今者云何而言不相關預王告
夫人汝不知耶羅睺大臣近生惡逆
煞父王覓伺捕二兒亦斷命根今者
兵馬次來收我今欲逃命即便抱須
闍提太子即出進路
尒時夫人亦隨後從去時王荒錯心

意迷乱誤入十四日道其道險難无
有水草前行數日糧粡已盡本意感
一人分糧行七日道今者三人共食
誤入十四日道數日糧食已盡前路
猶遠是時大王及與夫人舉聲大哭
恠哉恠哉苦哉苦哉從生已來常未
曾聞有如是苦如何今日身自更之
今日窮厄衰禍已至舉手拍頭塵土
自坌舉身投地自悔責言我等宿世
造何惡行為煞父母真人羅漢為謗
正法壞和合僧為畋獵漁捕輕秤小
斗劫奪衆生為用招提僧物去何今
日受此禍對正欲小停懼怨家至若
為怨得必死不疑正欲前進飢渴所
逼命在呼噏
尒時大王及與夫人思是苦已失聲
大哭王悲悶絶舉身躃地良久醒悟
復自思惟不設方便三人併命不離
此死我今何不煞於夫人以活我身
并續子命作是念已尋即拔刀欲煞
夫人其子須闍提見王異相右手拔
刀欲煞其母前捉王手語父王言欲
作何等

尒時父王悲淚滿目微聲語子欲煞
汝母取其血肉以活我身并續汝命
若不煞者亦當自死我身今者死活
何在今為子命欲煞汝母

尒時須闍提即白父言王若煞母我
亦不食何處有子噉於母肉既不噉
肉子俱當死父王今者何不煞子濟
父母命王聞子言即便悶絕死轉躃
地微聲語子子如吾目何處有人能
自挑目而還食也吾寧喪命終不煞
子噉其肉也

尒時須闍提諫父王曰父王今者若
斷子命血肉臭爛未堪幾日惟願父
母莫煞子身欲求一願若見違者非
慈父母

尒時父王語太子言不逆汝意欲願
何等便速說之須闍提言父母今者
為愍子故可日日持刀就子身上割
三斤肉分作三分二分奉上父母一
分還自食之以續身命

尒時父母即隨子言割三斤肉分作
三分二分父母一分自食以支身命
得至前路二日未至身肉轉盡身體

肢節骨髓相連餘命未斷尋便倒地
尒時父母尋前抱持擧聲大哭復發
聲言我等无狀横戮汝肉使汝苦痛
前路猶遠未達所在而汝肉已盡今
者併命聚屍一處

尒時須闍提微聲諫言已戮子肉進
路至此計前里程餘有一日子身今
者不能移動捨命於此父母今者莫
如凡人併命一處仰白一言為憐愍
故莫見拒逆可於身諸節間淨刮餘
肉用濟父母可達所在尒時父母即
隨其言於身肢節更取少肉分作三
分一分與兒二分自食食已父母別
去須闍提起立住視父母父母尒時
擧聲大哭隨路而去父母去遠不見
須闍提太子戀慕父母目不覩捨良
久躃地身體當時新血肉香於十方
面有蚊䖟聞血肉香來封身上遍體
唼食楚毒苦痛不可復言

尒時太子餘命未斷發聲立誓願宿
世殃惡從是除盡從今已往更不敢
作令我此身以供養父母濟其所重
願我父母常得十一餘福卧安覺安

不見惡夢天護人愛縣官盜賊除諸
消滅觸事吉祥餘身肉血施此諸蚊
虻等皆使飽滿令我來世得成作佛
得成佛時願以法食除汝飢渴生死
重病發是願時天地六種震動日無
精光驚諸禽獸四散馳走大海波動
須彌山王踊沒低昂乃至忉利諸天
亦皆大動時釋提桓因將欲界諸天
下閻浮提怯怖須閻提太子化作師
子虎狼之屬張目戰聳咆地大吼波
踊騰躑來欲搏齧
尒時須閻提見諸禽獸作大威勢微
聲語言汝欲取我隨意取食何為見
恐怖耶尒時天王釋言我非師子虎
狼也是天帝釋故來試卿尒時太子
見天王釋歡喜無量尒時天王釋問
太子言汝是難捨能捨身體血肉供
養父母如是功德為願生天作魔王
梵王天王人王轉輪聖王須閻提報
天王釋言我亦不願生天作魔王梵
王天王人王轉輪聖王欲求無上正
真之道度脫一切衆生天王釋言汝
大愚也阿耨多羅三藐三菩提久受

報恩經第一卷　第二十五張　[illegible]

勤苦然後乃成汝云何能受是苦
也須闍提報天王釋言假使熱鐵輪
在我頂上旋終不以此苦退於无上
道天王釋言汝惟空言誰當信汝須
闍提即立誓願若我欺誑天王釋者
令我身瘡始終莫合若不尒者令我
身體平復如本血當反白爲乳即時
身體平復如故血即反白爲乳身體
形容端正倍常起爲天王釋頭面礼足
尒時天王釋即歎言善哉善哉吾不
及汝汝精進勇猛會得阿耨多羅三
藐三菩提不久若得阿耨多羅三藐
三菩提時願先度我時天王釋於虛
空中即沒不現尒時王及夫人得到
隣國時彼國王遠出奉迎供給所須
稱意與之尒時大王向彼國王說上
事因緣如吾子身肉孝養父母其事
如是時彼隣國王聞是語已感須闍
提太子難捨能捨身體肉血供養父
母孝養如是感其慈孝故即合四兵
還與彼王伐羅睺羅尒時大王即將
四兵順路還歸至與須闍提太子别
處即自念言吾子亦當死矣今當收

報恩經第卷　第十紙張　費

取身骨還歸本國舉聲悲哭隨路求
覓遥見其子身體平復端正倍常即
前抱持悲喜交集語太子言汝猶活
也尒時須闍提具以上事向父母說
父母歡喜共載大象還歸本國以須
闍提福德力故伐得本國即立須闍
提太子為王佛告阿難尒時父王者
今現我父輸頭檀是尒時母者今現
我母摩耶夫人是尒時須闍提太子
者今則我身釋迦如來是尒時天王
釋者阿若憍陳如是說此孝養父母品
時衆中有二十億菩薩皆得樂說辯
才利益一切復有十二万億菩薩皆得
無生法忍復有十方諸來微塵等數
皆得陁羅尼門復有恒河沙等微塵
數諸聲聞縁覺捨離二乘心究竟一
乘復有微塵數優婆塞優婆夷或得
初果乃至三果復有百千人發阿耨
多羅三藐三菩提心復有諸天龍鬼
神乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽人非人等或發菩提心乃至聲聞
辟支佛心佛告阿難菩薩如是為一切
衆生故難行苦行孝養父母身體血

報恩經第一卷　第廿五張　寶

內供養父母其事如是一切大衆門
佛說法各得勝利歡喜作礼右遶
而去

大方便佛報恩經卷第一

丁未歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大方便佛報恩經卷第二　覆

失譯人名在後漢錄

對治品第三

尒時世尊處在大衆猶如日輪光明赫弈隱蔽衆星喻如大龍蟠蘭椿輪精練粲爛觀之眼眩思之意亂威光晃曜色無等喻猶螢火光日出不現日月雖有百千光明方於帝釋譬如聚墨帝釋雖有白淨妙光方於大梵王所有光明猶如瓦礫方於夜光摩尼寶珠大梵天王雖有淨妙百千光明方於如来所有光明亦如聚墨何以故如来圓光七尺乃能遠照十方世界其中衆生遇斯光者盲者得見傴者得伸拘躄衆生即得手足邪迷衆生得覩真言以要言之諸不稱意皆得如願尒時會中有七十大菩薩摩訶薩即從座起頭面礼佛遶百千匝却住一面異口同音說百千偈讚歎如来

其名曰不思議菩薩離覺音菩薩惟念安菩薩離垢稱菩薩無量音菩薩

大名聞菩薩明寶鐥菩薩堅師子英
薩獨步逝菩薩捨所念菩薩及智積
菩薩意善住菩薩无極相菩薩慧光
擢菩薩消强意菩薩能擁護菩薩至
誠英菩薩蓮花界菩薩衆諸安菩薩
聖慧業菩薩將功勳菩薩无思議菩
薩淨梵施菩薩寶事業菩薩處大花
菩薩善思惟菩薩無限法菩薩名聞
意菩薩已辯積菩薩自在門菩薩十
種力菩薩有十力菩薩大聖慈菩薩
无所越菩薩遊寂然菩薩在於彼菩
薩無數天菩薩須弥光菩薩極重藏
菩薩因超越菩薩而獨步菩薩威神
勝菩薩大部界菩薩以山護菩薩持
三世菩薩有功勳菩薩宣名稱菩薩
日光明菩薩師子英菩薩時節王菩
薩師子藏菩薩亦現有菩薩光遠照
菩薩山師子菩薩有取施菩薩莫能
勝菩薩為嚴幢菩薩喜悅釋菩薩堅正
精進菩薩無損減菩薩有名稱菩薩
无恐怖菩薩无著天菩薩大明燈菩
薩世光耀菩薩微妙音菩薩執功勳
菩薩除闇瞑菩薩无等倫菩薩各於

佛前發誓願言我等於世尊滅度之後護持佛法於十方界廣令流布使不斷絕何以故我等今者覩如来不思議妙色光明於光明中皆得聞不思議佛法既聞法已離於心障累結永消身心清淨晃如天金万品斯照我等思惟如是等功德利故於如来所生大師想生慈父想常念佛恩當報佛恩何以故得聞正法不久當坐道場轉正法輪度脫一切衆生皆令以得聞法故得成阿耨多羅三藐三菩提

尒時釋迦如来告一切大衆言是七十大菩薩摩訶薩久於過去无量百千万億微塵數阿僧祇刧中已曾供養無量百千万億恒河沙世界微塵數諸佛於諸佛所常修梵行供養諸佛心不疲倦以慈修身善護佛法不捨大悲常於十方利益一切若有衆生臨命終時若聞一菩薩名若二若三若四乃至七十稱名歸命者命終即得往生有佛國土蓮花化生遠離婬欲不處胞胎離諸臭穢其身清淨有

報恩經第二卷　[illegible]張　[illegible]

妙香氣衆所恭敬人所愛念爲人所
恭敬愛念故其心歡喜以歡喜心故
即能發於阿耨多羅三藐三菩提心
以發阿耨多羅三藐三菩提心能於
一切衆生起大慈悲心以發慈悲心
已次亦生於利益衆生心以能利益
衆生心已復能發於不捨衆生心
利益衆生心自利利彼心滅除障㝵
心寂靜煩惱心能親近善友常生恭
敬心專意聽法心憶持不忘思惟妙
義心願少聞多解義心不願於多聞
而不解義心次生信如心信如實義
心以生如實義心已次生如說修行
心以生如說修行心已次生不退轉
心以生不退轉心已於諸衆生即生
等對治心

如我不喜死一切三界二十五有有
形无形四足多足乃至蟻子有命之
屬亦復如是是故菩薩乃至自喪身
命終不枉奪他命

如我有錢穀帛衣被飲食象馬車乘
國城妻子身體手足供養擁護不喜
他人横来侵害者一切衆生亦復如

是是故菩薩乃至自喪身命終不於
諸衆生衣財飲食生於刼奪之心
如我不喜他人欺誑我妙色姉妹
妻妾者一切衆生亦復如是是故菩
薩乃至喪身失命於他美色不生邪
念染汙之心况行姧惡
如我不喜面毀兩舌惡口一切衆生
亦復如是是故菩薩乃至喪失身命
終不妄言兩舌鬪亂彼此
如我不喜杖石鞭打搒笞拷掠者一
切衆生亦復如是是故菩薩乃至喪
失身命終不杖石楚毒拷掠衆生
如我不喜杻械枷鏁桁械繫閉縛勒
諸苦惱者一切衆生亦復如是是故
菩薩乃至喪失身命終不枷鏁繫閉
杻械衆生
如我不喜為人所欺强力迫脅威恩
所逼恃怙形勢壓伏戕過不令面自
炳說自顯清白者一切衆生亦復如
是是故菩薩乃至喪失身命終不非
理加於衆生
如我為人之所供養尊重讚歎令
我歡喜者我亦常當布施衆生衣
被飲食卧具醫藥一切樂具若我

造作大事若佛事法事僧事智力
有所不能令其成辦憂愁苦惱若有
智者見我如是憂恚懊惱不能令事
得辦便報我言善男子莫憂愁也我
當供辦稱意所須令汝事辦我聞是
語心生歡喜是故我亦當常勸化衆
生利益衆生如我為王賊水火縣官
所逼若繫若閉心生愁毒復有智者
見我如是遇衆苦難便往我所善言
誘喻告言莫愁苦也我當為汝求哀
國王若諸大臣若供給財賄若設餘
方便令汝解脫使无衆惱我聞是語
心生歡喜

是故菩薩常當勤修技藝多諸工能
音樂倡伎曆數筭計呪術仙藥服乘象
馬兜矛稍箭出陣入陣有大武功我有
如是衆妙技藝一切衆人若王大臣
不敢違逆我意兼我復有衣財飲食
珠環釵釧金銀琉璃珊瑚虎珀硨磲
馬瑙真珠玫瑰摩尼寶珠象馬輦轝
僮僕作使宮人美女流泉浴池七寶
臺觀如是種種微妙无量百千菩薩
雖有如是威武隨意技藝百千寶藏

象馬車乘无量美女勝妙基觀流泉
浴池一切五欲樂具心不貪著而常
少欲知足好樂閑靜山林樹下安禪
靜默雖處大衆言談語論而心常入
對治門中雖與衆生和光塵俗出内
財產生業息利終不為惡利益衆生
若有貧窮及諸苦惱来從菩薩求索
所須菩薩隨意稱心給與菩薩若見
有衆生愛樂佛法而来親近供養承
事奉侍洗足按摩浣濯乾曬揚枝澡
水拂拭牀敷卷褺被枕初夜後夜供
給燈燭前食後食恒鉢那食蒲闍尼
食佉陁尼食及諸漿飲所謂與利師
漿覆勒奢菓漿蒲萄漿黒石蜜漿如
是承事乃至一七至九十日為欲求
請菩薩聽聞佛法菩薩尒時雖見是
人如是供給心不歡喜何以故菩薩
久於无量阿僧祇刧中為求佛法故
我為一切衆生心无增減故以慈悲
心故住平等心故時作轉輪聖王常
以十善導化一切衆生為我意故歡
喜奉行命終之後得生人天受微妙
五欲快樂尊嚴豪貴隨心適意卧起

入宮服乘鞍馬遊戲園苑伎樂自娛歡喜飲食无常卒至老病喪亡家室男女愁毒懊惱舉聲大哭以手搥胷或時拔髮食飲灰土悶絶躃地持憐轝車啼哭送之殯埋既竟室家男女手相扶持還歸本家愁毒悶絶良久躃地或時致病或時狂癡或時致死於生者大損於死者无益是時轉輪聖王前後導從案行國界見諸衆生受斯苦惱愍而哀傷而作是言夫為王者王領國土攝諸衆生雖以十善導化果得如是微妙五欲而不免生老病死无常敗壞當知我雖以正法治國無益於物若无益於物云何名為大轉輪王云何復名為大慈父云何復名為大醫王云何復名為大導師夫大導師者導以正路示涅槃徑使得无為常得安樂我等今者名不稱行譬如有人渴之垂命東西馳走求索冷水還見空井心生歡喜而作是念令我此身便為更生何以故若不得水命去不遠令見好井必其望得清淨冷水濟我虛渴運急之命作是念

已馳犇往趣往到井上脫所著衣舉
著一處入井取水而不得水唯見毒
虵守宮蝮蠍百足之屬瓦礫荆棘及
諸草穢
尒時渴人失本願故既不得水衆毒
螫身尋欲出井其井朽故陷墜嶔巖
其朽故井深一箭道既无梯隥繩索
枎木雖復踊身上升勢不能高氣力
羸憊還墮井底為諸毒虵之所噉食
命未斷頃而作是言我若先知此井
无水尚不眼視而況往取令日苦毒
為井所誤尒時轉輪聖王見諸人民
室家男女恩愛分離受苦惱時而作
是言令我身者喻如空井雖有井名
而无有水現有所趣而无所獲喪失
身命苦惱如是我今雖處於轉輪聖
王之位七寶具足十善導化正法治
國令諸衆生生人天中受其微妙五
欲快樂故未能免生老病死恩愛分
離怨憎和合憂悲苦惱更相哭泣然
是我過非衆生咎所以者何以我无
有出世閒法利益一切衆生雖從於
我諮受善法望獲安樂而實不能越

於苦海

尒時轉輪聖王復作是念我身令者脩如無智大癡施主尒時施主值天大旱七年不雨樹木燋乾時世飢饉穀米勇貴人民飢餓互相茹食飲血敢肉更相殘害枉濫无辜或父食子或子食父父母兄弟妻息男女更相食噉

尒時大施主遊行觀看見諸衆生飢餓顦顇羸瘦戰掉氣力虛微顏貌顦顇頭髮蓬乱形體瘦黑於其肩上或見擔揭絓是死人所有頭手節腕髀肘脊脅肩髀腹膊足指或是肝膽腸胃時大施主微聲問言汝所擔揭者是何物也荅言我所擔者是死人頭手髀肘節腕也問言汝擔是死人髀肘節腕何所作為荅言汝不知耶天時亢旱時世飢饉穀米勇貴人民飢餓互相食耳我所擔者是我飲食

尒時施主聞是說已心驚毛竪悶絶躃地以冷水灑面良久乃穌復更問言雖是汝食是何人肉尒時餓人聞是語已舉聲大哭憂恚斷絶報施主

言不可言也痛哉痛哉怯哉怯哉大施主我今情實相語我所擔者或言是父或言是母或言妻子或言兄弟宗親骨肉尒時諸飢餓人各各以情實自說因緣大施主更无餘事我等以飢餓因緣故還相噉食耳

尒時大施主聞是語已飲氣歎息報衆人言汝等今者更莫共相食噉肉也若有所須衣服飲食種種湯藥所須之物却後一七汝等大衆皆集我家我當隨汝所須衣被飲食病瘦湯藥穪意給與衆人聞已心生歡喜歎言善哉善哉未曾有也

尒時施主還到其家喚其夫人及其子息僮僕作使一切皆集於衆人中和顏悅色發柔軟言告喻妻子及諸作使汝等應當至心聽我所說汝等知不天時炎旱時世飢儉人民飢餓死者无數我等居家庫藏盈滿穀米無量可共及時種於福田妻子聞已善哉善哉快善无量我等身命亦隨施主況於大藏錢財飲食耶

尒時施主心生歡喜汝等今者真是

我无上道伴善哉善哉汝等諸人應
當各各而自處分隨所應作隨所應
為應作者便作應為者速為却後一
七必令成辦
尒時施主一一處分已竟即自出外
處處觀看何處當有平地寬博安施
壇施即時安著清淨之處除去沙鹵
株杌荆棘其地清淨安施牀敷氍毹
毾㲪即時安施大眾座處已嚴駕五
百大象負載飲食運趣施壇飲食如
山乳酪如池膏油餅脯種種餚饍百
味具足兼有種種衣服珠環嚴釧象
馬七珎種種具足莊嚴已竟却後一
七明相舉時亦於七日朝搥鍾鳴鼓
吹大蠡貝高聲唱言一切大眾皆来
集於大施主壇
尒時眾人聞是唱聲心生歡喜如蒙
賢聖聞是語已尋聲往趣大會施壇
隨意所取衣被飲食珠環釵釧百種
湯藥象馬七珎隨所好憙恣意選取
尒時施主所施之物眾人持去已盡
尒時施主心生歡喜已即還歸家室
家妻子歡喜受樂五欲自娛却後一

七開外人言先所受施衣被飲食
者皆藥發而死或未死者皆發是言
怯哉怯哉是大施主雖有慈悲憐愍
供給所須衣被飲食雖復當時充飢
解渴得濟身命於後數日藥發喪命
時大施主憂恚懊惱問其妻子汝等
去何成熟飲食使惡毒藥令墮食中
妻子作使諸僮僕等皆言不尒若不
尒者毒從何來荅曰不審
尒時施主重自撿校即入家中次第
案行見一井水而覆蓋頭問諸人言
此是何井家人荅言此是施主於小
見時養三毒虵穿此一井安置其中
此井是毒虵住處水亦是毒飲者煞
人施主見已問作使言汝等先作食
時不取此井水用作食也作使荅言
飲食猥多當時遑急汲取此水用作
飲食大施主言怯哉怯哉如我今者
愚癡無智去何養此毒虵作此毒井
告語妻子速往塡塞中三毒虵者爲
吾燒煞是時作使速往除滅
尒時施主滅毒井已出外觀看見受
施者藥發而死異口同音皆言坐此

施主與我毒食令我早喪身命我若先知此食有毒者終不噉食尒時施主聞是語已心生懊惱如彼轉輪聖王雖復十善導化令諸衆生得生人天雖受如是微妙五欲微妙快樂猶未能免生老病死時轉輪聖王尋發願言我今應當求索无上佛法出世聞法令諸衆生讀誦翫習遠離生死得至涅槃

尒時轉輪聖王為求佛法故於閻浮提遍處宣令誰解佛法大轉輪王欲得翫習處處宣令皆云言无到一邊小國中有一婆羅門解知佛法尒時使者遅往詣彼至婆羅門所問言大德解佛法耶荅言解也

尒時使者頭面礼足報言大師大轉輪王欲相顧命惟願大師屈神德往至彼轉輪王所時轉輪王遠出奉迎頭面礼足問訊起居冒涉塗路得无疲惓耶即請入宮於正殿上敷王御座前請大師願坐此座時婆羅門即昇妙座結加趺坐

尒時大王見於大師端坐已定供給

所須施安已竟合掌向於婆羅門白言大師解佛法耶時婆羅門報言吾解佛法尒時大王報言大師為我解說婆羅門言王大愚也吾學是佛法久受勤苦因乃得成今者大王云何直欲得聞

尒時大王白大師言欲須何物婆羅門言與我供養王言所須供養為是何物衣被飲食耶金銀珎寶耶婆羅門言吾不須如是供養王言若不須如是供養者象馬車乘耶國城妻子耶音樂倡伎耶婆羅門言吾都不用如是供養也若能就王身上剜作千瘡灌滿膏油安施燈炷燃以供養者吾當為汝解說佛法若不能者吾欲起去王未荅須尋下高座

尒時大王即前抱持報言大師小復留懷令我智慧微淺功德薄少小須自思惟當奉供養

尒時轉輪聖王即自思惟而作是念我從無始世界已来喪身无數未曾為法今我此身當歸壞敗都无所為今日正是其時仰報大師言所須供

養者當速辦之
尒時大王即入宮中報諸夫人而我
今者共汝等別時諸夫人聞王語已
心驚毛竪莫知所由微聲問王王欲
何去王言今者我身欲剜作千燈供
養大師時諸夫人聞王語已𣏹轉躃
地舉聲大哭悶絶吐逆良久穌息報
大王言天下所重莫若己身恭敬尊
重隨時將養懼畏不適今者云何毀
害捐棄王是智人而於今日如似顛
狂鬼魅所著耶王言不也若不尒者
何緣如是作此苦惱供養婆羅門
何所為耶王報夫人欲求佛法為一
切衆生者為一切衆生今日云何便
見孤棄王報諸夫人言天下恩愛皆
當別離是故吾今以身供養欲為汝
等及一切衆生於大闇室然大智燈
照汝生死無明黒闇斷衆累結生死
之患超度衆難得至涅槃故汝等諸
人今者云何違逆我心時諸夫人聞
王語已默然不對心悲嗚噎舉聲大
哭自拔頭髮掴擲面目復發聲言我
等薄相生亡我所天王有五百太子

悉皆端正聰明智慧人相具足其父
愛念踰如眼目
尒時大王語諸子言我於今日欲設
供養恐身命不濟與汝等別國土人
民所有王法從大者治時諸太子聞
是語已身體肢節筋脉抽切譬如人
噎又不能咽復不得吐微聲問父王
言今日云何永棄孤背時諸太子前
抱王頸或捉手足舉聲悲哭惟哉摧
我今日云何永失覆護
尒時大王諫曉諸子即為宣說天下
恩愛皆有別離諸子荅言雖如父王
所說心情戀慕不能捨離大王今日
當賜一願令諸子等持此身命奉上
大王為王供養婆羅門師王言諸子
幼稚未有所識未能堪辦如是供養
如我今者遠請大師許相供養不得
違錯夫為孝子不違父意汝今云何
違逆我心時諸太子聞是語已舉聲
吼哭驚動神祇舉身投地如太山崩
尒時大王復與諸小國王一切辭別
還至殿上往大師所脫身瓔珞上妙
衣服舉著一面端身正坐告言大師

諸小國王五百太子二万夫人汝等
今者誰能為吾剜身千瘡夫人太子
及諸群臣皆共同心而作是言我等
今者寧以利刀自剜兩目終不能以
手剜王身也尒時大王心生憂惱而
我今者單子孤露大衆之中乃无一
人見佐助也
尒時大王有一旃陁羅其性弊惡人
所怖畏尋聲往趣語諸太子且莫憂
苦也我有方便能令大王事不得成
若不成事還王領國如本不異諸
太子聞是語巳心生歡喜時旃陁羅
往到王前語大王言大王今者何所
作為剜身千燈供養大師時旃陁羅
言欲剜身者我能為之王聞是語心
生歡喜報旃陁羅言汝今真是我无
上道伴時旃陁羅即在王前喊喊喻
張高聲唱言大王當知煞人之法斷
頭截頸割斷手足抽筋拔脇苦痛如
是大王今者能堪是不王聞是語心
懷歡喜時旃陁羅持牛舌刀就王身
上於晌速須遍體剜作數滿千瘡時
旃陁羅謂王意退而反不移投刀於

泡馳走而去

尒時大王於身諸瘡灌滿膏油已取上妙細氎纏以為炷尒時婆羅門大師見於大王作是事已作是念言我今應當先為大王宣說佛法何以故大王今當燃身諸燈恐命不濟命若不濟誰當聽法思惟是已告大王言精進如是難為能為修此苦行為聞佛法諦聽諦聽善思念之吾當為王宣說佛法王聞是語心大歡喜辟如孝子新喪父母其子愁毒苦不可言父母還活其子歡喜王聞是語亦復如是時婆羅門即便為王而說半偈

謂興衰法

夫生輙死　此滅為樂

王聞法已心生歡喜告諸太子及諸大臣而作是言諸人若於我有慈愍心者應為我憶持是法於諸國土處處聚落有人民處城市巷陌宣王優命諸人當知大轉輪王見諸人民一切衆生沒於苦海未能出悪於諸衆生起大悲心剜身千燈求於半偈諸人今當感大王大慈悲心應當書寫

此偈讀誦説習思惟其義如説修行
諸人聞是語已心生歡喜異口同音
讃大王言善哉善哉大王真是大慈悲
父為諸衆生修此苦行我等應當速往
書寫或紙或帛或於石上或於樹木
瓦礫草葉蹊徑要路多人行處亦皆
書寫其見聞者皆發阿耨多羅三藐
三菩提心
尒時大王即燃千燈供養大師其明
遠照十方世界其燈光中亦出音聲
説此半偈其聞法者皆發阿耨多羅
三藐三菩提心其光上照乃至忉利
天宮其燈光明悉能蔽隱諸天光明
時忉利天王見此光明遠照天宮即
作是念以何因緣有此光明即以天
眼觀於世間見是大轉輪王以大慈
悲熏修其心為一切衆生故剜身千
燈供養大師為度一切衆生故是故
我等今當往於世間勸戒佐助令心
歡喜即下世間化作凡人往詣王所
問大王言剜身千燈修此苦行為求
半偈何所作為報言善男子我為一
切衆生故今發阿耨多羅三藐三菩

提心
尒時化人即復釋身光明威耀暎然
炳著時天帝釋報大王言作是供養
願求天王耶魔王梵王耶是時轉輪
聖王報天帝釋言我亦不求人天尊
貴正欲求阿耨多羅三藐三菩提為
一切衆生故不安者安不解者解未
度者度未得道者欲令得道天帝釋
言大王今者不乃愚耶求阿耨多羅
三藐三菩提者久受勤苦乃可得成
汝今云何欲求无上道耶報天帝釋
言設使熱鐵輪在我頂上旋終不以
此苦退於无上道汝今雖發是言吾
不信也時轉輪聖王即於天王釋前
立此誓言我若不真實求於阿耨多
羅三藐三菩提欺誑天王釋者使我
千瘡終无愈時若不尒者血當為乳
千瘡平復說是語時即復如故天王
釋言善哉大王真是大悲修大悲者
如是苦行不久當得阿耨多羅三藐
三菩提得三菩提時要先度我時天
帝釋放大光明遍照王身與百千諸
天俱時發阿耨多羅三藐三菩提心

五百太子見其父王身瘡平復歡喜
无量即前頭面礼足却住一面合掌
向父異口同音俱發聲言未曾有也
今者父王真是大悲慈傷一切王報
太子汝等若是孝子者當發阿耨多
羅三藐三菩提心是諸太子聞是語
已心生歡喜感於父王重恩分故尋
聲即發阿耨多羅三藐三菩提心二
万夫人百千婇女亦復如是
尒時衆中有七十恒河沙等衆生皆
發聲聞辟支佛心復有无量天人及乾
闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅
伽人非人等見聞是已皆發道心歡
喜而去

大方便佛報恩經發菩提心品第四

尒時會中有一大菩薩摩訶薩名曰
喜王即從座起偏袒右肩右膝著地
合掌仰白如来而作是言菩薩云何
知恩報恩佛告喜王菩薩善男子諦
聽諦聽菩薩摩訶薩知恩者當發阿
耨多羅三藐三菩提心報恩者亦當
教一切衆生令發阿耨多羅三藐三
菩提心若發菩提心云何而發菩薩

因何事故所以能發善男子菩薩摩訶薩初發三菩提心時立大誓願作如是言若我得阿耨多羅三藐三菩提時當大利益一切衆生要當安置一切衆生大涅槃中復當教化一切衆生悉令具足般若波羅蜜是則名為自利亦名利他是故初發菩提心者則得名為菩提因緣衆生因緣正義因緣三十七助道法因緣攝取一切善法根本是故菩薩名為大善亦名一切衆生善根能破一切衆生身口意等三業諸惡一切世間所有誓願及出世間所有誓願無有能勝阿耨多羅三藐三菩提如是誓願无勝无上菩薩摩訶薩初發三菩提心時有五事一者性二者行三者境界四者功德五者增長菩薩若能發菩提心則得名為菩薩摩訶薩定得阿耨多羅三藐三菩提修大乘行是故初發菩提心即能攝取一切善法菩薩摩訶薩發菩提心修行漸得阿耨多羅三藐三菩提若不發心終不能得是故發心即得阿耨多羅三藐三菩

提根本菩薩摩訶薩見苦衆生心生
憐愍是故菩薩因慈悲心故能發阿
耨多羅三藐三菩提心因阿耨多羅
三藐三菩提心即能習三十七品因
三十七品故得阿耨多羅三藐三菩
提是故發心名為根本發菩提心㧞行
菩薩尸羅是故發心名根名因名枝
名葉亦名華名果亦名為子菩薩
發心畢竟不畢竟畢竟者乃至得阿
耨多羅三藐三菩提終不退失不畢
竟者有退有失退有二種畢竟退不
畢竟退畢竟退者終不能發阿耨多
羅三藐三菩提心不能推求修習其
法不畢竟退者求菩提心修習其法
是菩提心有四種一者若善男子若
善女人若見若聞諸佛菩薩不可思
議事尒時即生信敬之心作是念言
佛菩薩事不可思議若佛菩薩不可
思議事是可得者我亦當得阿耨多
羅三藐三菩提是故至心念於菩提
發菩提心復有不見諸佛菩薩不思
議事以聞諸佛菩薩秘密之藏聞已
即生信敬之心得生信心故為阿耨

多羅三藐三菩提及摩訶般若是故發菩提心復有不見諸佛菩薩不思議事亦不聞法見法滅時復作是念无上佛法能滅衆生无量苦惱作大利益惟諸佛菩薩能令佛法久住不滅我今亦當發菩提心令諸衆生遠離煩惱願我此身受大苦事護持佛法久住於世故發菩提心復有不見諸佛菩薩法滅時唯見惡世諸衆生等具重煩惱貪欲瞋恚愚癡等无慙無愧慳悋等嫉妬恚癡苦惱等不信邪疑懶惰等見是事已即作此念大惡世時衆生不能修善如是惡時尚不能發二乘之心何況阿耨多羅三藐三菩提心我今當發菩提心發菩提心已乃當教一切衆生令發阿耨多羅三藐三菩提心

尒時喜王菩薩復白佛言世尊菩薩知恩自發菩提心菩薩報恩教一切衆生令發菩提心者如来世尊於生死時初發菩提心因何事發佛言善男子過去久遠不可計劫生死中時以重煩惱起身口意業故墮在八大

地獄所謂阿訶訶地獄阿婆婆地獄
阿達多地獄銅釜大銅釜黑石大黑
石乃至火車地獄我於尒時墮在火
車地獄中共兩人並挽火車牛頭阿
傍在車上坐縱脣切齒張目吹火口
眼耳鼻煙炎俱起身體殊大辟脚盤
結其色赤黑手執鐵杖隨而鞭之我
時苦痛努力挽車力勵前進時我徒
伴劣弱少力劣弱在後是時牛頭阿
傍以鐵叉刺腹鐵杖鞭背血出沐浴
隨體而流其人苦痛高聲大喚苦痛
難忍或稱父母或稱妻子雖作如是
唱喚無益於已我時見是受大苦惱
心生哀愍因慈心生故發菩提心為
此衆罪人故勸請牛頭阿傍此罪人
者甚可憐愍小復加哀垂慈憐愍牛
頭阿傍聞已心生瞋恚尋以鐵叉前
刺我頭尋時命終即得脫於火車地
獄百劫中罪我以發阿耨多羅三藐
三菩提心故即脫火車地獄之罪
佛告喜王挽火車者今我身是因發
菩提心故疾得成佛是故當知一切
衆生發菩提心其事非一或因慈心

或因恚心或因施心或因慳心或因
歡喜或因煩惱或因恩愛別離或因
怨憎和合或因親近善知識或因惡
友或因見佛或因聞法是故當知一
切衆生發菩提心各各不同喜王當
知菩薩摩訶薩知恩報恩其事如是
說是法時万八千人發阿耨多羅三
藐三菩提心一切大衆中有得須陁
洹乃至阿羅漢時天龍鬼神人及非
人亦能發聲聞辟支佛心聞法歡喜
頭面作礼右遶而去

大方便佛報恩經卷第二

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大方便佛報恩經卷第三　覆

失譯人名在後漢錄

論議品第五

尒時如來為母摩耶夫人并諸天衆說法九十日閻浮提中亦九十日不知如來所在大目揵連神力第一盡其神力於十方推求亦復不知阿那律陁天眼第一遍觀十方三千大千世界亦復不見乃至五百大弟子不見如來心懷憂惱優填大王戀慕如來心懷愁毒即以牛頭栴檀摽像如來所有色身礼事供養如佛在時无有異也

尒時大王召諸六師卜問如來為何所在尒時六師即作是言大王當知瞿曇沙門乇是幻術所化作耳幻化之法體無真實大王當知我等經書四圍陁典說言千年二千年當有一幻人出世瞿曇沙門正是其人

尒時阿那律陁往詣大王所白言大王當知如來近在忉利天却後七日當還閻浮提王聞是語心生歡喜宣

令國土掃灑燒香懸繒幡蓋競共伎
聚設衆供養種種餚饍花香伎樂
尒時六師見衆人集聚設諸供養種
種餚饍六師問言汝等諸人設是供
養欲請國王耶王子耶答言非也若
不尒者為請大臣耶婆羅門居士耶
若不尒者親族會耶答言非也欲請
於佛六師問言佛者是誰答言一切
智人復言一切智人為是誰答言大
慈悲父汝不知耶白淨王種豪尊第
一從刧初巳來嫡嫡相承作轉輪王
近來二世不作轉輪王雖不作轉輪
王而作閻浮提王兄弟三人其最長
者号曰淨飯王其次弟名曰斛飯王
其最小者名曰甘露飯王淨飯王生
二子長者名悉達小者名難陁斛飯
王復生二子長者名提婆達小者名
阿難甘露飯王生一女名甘露味女
尒時大兄悉達太子出城觀看見老
病死患憂思不食悲念人生當有此
患無貴无賤有形之類無免此者即
夜踰出宮城菩提樹下苦行六年然
後得成一切智故号一切智人獨悟

成佛具十力四無所畏十八不共法
乃至一切種智其生七日母命便終
生忉利天佛為母說法經九十日却
後一七當還閻浮提尒時六師聞是
語巳心生嫉妬憂恚苦惱即時六師
徒衆集聚共論議言瞿曇沙門若還
閻浮提者一切人民皆當捨我供養
瞿曇我等孤窮恐當不濟
尒時六師復作是念我等今當速往
多人衆中唱如是言諸人當知瞿曇
沙門實无所知黃口小兒近出釋氏
宮菩提樹下自言得一切種智當知
此則虛妄之言所以然者阿耆達王
来請瞿曇所施供養唯是馬麦瞿曇
不知為惡而便受請當知非一切智
也復次問於阿難安居餘有幾日在
阿難言餘有七日在復次問於阿難
祇桓中何以多烏鳥聲阿難言衆烏
哮食適生一七其母命終以是事故
當知是薄相人亦是極惡之人所以
然者生巳喪其母故又復非慈孝非
供養因下朝夜供給而反捐棄入於
深山亦是无恩分人父王為納娶瞿

夷竟不行婦人之礼令憍曇弥受大苦惱是故當知不知恩不念恩瞿曇沙門徒衆无尊卑五百弟子各稱第一師既無法弟子亦无修行之業乃至知數其人陁驃比丘亦稱第一聡明智慧舍利弗亦入其中訥鈍朦特比丘亦入其中乃至少欲之人耶輸陁羅比丘尼亦入其中舍衛城中婬乱不善蓮花色女亦入其中乃至稚小無智均提小兒亦入其中乃至極老須跋陁羅年百二十亦入其中乃至豪尊諸釋種亦入其中極下賤王舍城中擔糞穢人亦入其中是故當知瞿曇法中猥雜競共入中皆无尊卑不可恭敬辟如大風吹諸樹葉聚在一處瞿曇佛法亦復如是辟如衆鳥隨逐世間人所遺棄衣服飲食瞿曇徒衆隨取食之汝等諸人今日云何欲請瞿曇衆人聞已辟如大地不可動大衆渴仰如來雖聞六師作如是說心如金剛無有增减渴仰如来如渴須飲却後一七如来從天来下至閻浮提无量百千諸天隨從如

来放大光明神力感動作天伎樂百
千万種乃至一切天一切龍鬼神乾
闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等一
切大衆皆悉雲集礼拜供養尒時優
填大王大衆圍遶迎如来頭面礼
足却住一面
尒時六師徒衆集聚復作是念我等
今者衰禍將至雖復衆人之中唱說
此言而不信受今當復往天人大衆
之中宣令如是可知清白尒時六師
作是念已與其徒衆八千人俱前後
圍遶往詣大衆到已却坐一面
尒時復有一乾闥婆子名曰闥婆摩
羅彈七寶琴往詣如来所頭面礼足
却住一面鼓樂絃歌出微妙音其音
和雅悅可衆心聲聞辟支佛等不覺
動身起舞須弥山王湧沒低昂
尒時如来即入有相三昧以三昧力
令其琴聲遠聞三千大千世界其音
具足演說苦空無常不淨无我放逸
衆生聞此妙音具足演說如来知恩
報恩久於无量阿僧祇劫孝養父母
一切衆生皆隨聲至閻浮提往到佛

所頭面礼足却坐一面
尒時大衆瞻仰如来目不暫捨如来
尒時三昧宴默一切大衆亦皆默然
於大衆中有七寶塔從地踊出住在
空中無數幢幡而懸其上百千寶鈴
不鼓自鳴微風吹動出微妙音
尒時大衆見此寶塔從地踊出心生
疑網以何因緣有此寶塔從地踊出
諸聲聞衆舍利弗等盡思度量亦復
不知舊住娑婆世界菩薩摩訶薩乃
至弥勒菩薩亦復不知
尒時六師作是念復何因緣有此寶
塔若有人来問我者而我不知若不
知者去何復名一切知見復作是念
瞿曇何不遠為大衆敷演斯事
尒時如来出于三昧釋提桓因忉利
天王即以天衣敷師子座尒時如来
即昇此座結加趺坐如須弥山王處
于大海
尒時弥勒菩薩觀察衆心咸皆有疑
自亦未了即從座起往到佛前頭面
礼足合掌向佛而作是言世尊以何
因緣有此寶塔從地踊出

佛告弥勒菩薩乃往過去不可思議阿僧祇劫有佛出世号毗婆尸如来應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊出現於世教化无量百千万億阿僧祇衆生皆令堅固阿耨多羅三藐三菩提其佛滅後於像法中有國名波羅柰其波羅柰大王聡叡仁賢常以正法治國不枉人民王主六十小國八百聚落王了無子王自供養奉事山神樹神一切神祇經十二年不懈不息求索有子第一夫人便覺有娠十月足滿生一男兒其子端正人相具足生已召諸大臣諸小國王占相吉凶即為立字以其太子性善不瞋名曰忍辱忍辱太子其年長大好喜布施聡明慈仁於諸衆生等生慈心尒時大王有六大臣其性暴悪姧詭佞諂枉橫無道人民猒患時六大臣自知於行有違常懐嫉妬憎悪太子

尒時大王身嬰重病苦惱顦顇命在旦夕忍辱太子往告諸臣父王困篤今當柰何諸臣聞已心生瞋恚報大

子言王命不久何以故欲求妙藥不可得故是以當知命去不遠太子聞已心生苦惱悶絶躃地

時六大臣即入靜室共謀議言忍辱太子不除去者我等終不得安隱也作是念已第一大臣言忍辱太子無事可除一臣復言我有方便能除去之即往太子所報太子言臣向在外於六十小國八百聚落中求覓藥草了不能得太子問言所求藥草為是何物大臣報言太子當知求藥草者正是從生至終不瞋人眼睛及其人髓若得此藥得全王命若不得者命在不久於諸國土無有此人太子聞已心生憂惱即報大臣令我身者似是其人何以故我從生已來未曾有瞋大臣言太子若是其人者此事亦難何以故天下所重莫若己身太子言不如諸臣所言也但使父王病得損者假使捨百千身亦不為難況我今日此穢身也大臣報言如此之事隨太子意

尒時忍辱太子心生歡喜而作是念

若使此藥能除父王病者宜應速說此事忍辱太子即入宮中到其母所頭面礼足合掌向母而作是言今者此身欲為父王作治病藥恐其身命不得存立是故與母共別願母莫憂苦戀慕其子其母聞是語已心生悶絶忘失四方辟如人噎又不得咽不能勸進又不得吐不能勸止即前抱其太子悶絶以冷水灑面良久乃穌尒時太子白其母言父王身命須臾之間不得久停宜時速辦令王服之尒時太子即呼大臣諸小國王於大衆中即宣此言我身今者與大衆別尒時大臣即呼旃陁羅斷骨出髓剋其兩目

尒時大臣即擣此藥奉上大王王即服之病得除老病既老已問諸大臣汝等於何得此妙藥除我患苦得全身命大臣白王今此藥者忍辱太子之所辦耳非諸臣力所堪辦也王聞是語心驚毛竪微聲問諸臣言忍辱太子今在何所大臣答言太子今者在外身體傷損命不云遠王聞是語

擧聲大哭恠我恠我自投於地塵土
坌身如我今者寶自无情去何乃能
服此子藥往到子所其命已終王及
夫人及諸臣民无量大衆前後圍遶
其母懊惱投身死尸以我宿世有諸
過惡今令子身受是苦也今我身者
何不碎末如塵乃令我子喪失身命
尒時父王及諸小王即以牛頭栴檀
香木積以成積闍維太子所有身骨
復以七寶起塔供養
尒時世尊告弥勒菩薩善男子等大
衆當知尒時波羅㮈大王者今現我
父悦頭檀是尒時母者今現我母摩
耶是忍辱太子者今我身是菩薩於
無量阿僧祇劫孝養父母衣被飲食
房舍卧具乃至身肉骨髓其事如是
以此因縁自致成佛今此寶塔從地
踊出者即是我為其父母捨此骨髓
及其身命即於此處起塔供養我今
成佛即踊現其前
尒時大衆中无量人天諸龍鬼神聞
是語已悲喜交集涙下滿目異口同
音讃歎如来百千功徳尋時發於阿

耨多羅三藐三菩提心復有无量百千衆生發聲聞辟支佛心復有無量人得須陁洹果乃至阿羅漢道復有無量百千万億菩薩摩訶薩不久當得阿耨多羅三藐三菩提是故當知如来今者真是孝養父母

復次菩薩本知母人之德以其本願如是生如来身以生如来滿本願故不堪受其礼故因其將終尒時大衆異口同音讚歎摩耶善哉摩耶得生如来天人世間无與等者

尒時闍婆摩羅即從座起偏袒右肩胡跪合掌而白佛言世尊摩耶夫人修何功德以何因緣得生如来

佛言善聽吾當為汝分別解說佛言乃往過去久遠不可計劫有佛出世号毗婆尸如来應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出現於世乃至正法像法滅已尒時有國号波羅柰去城不遠有山名曰聖所遊居以有百千辟支佛住此山中故无量五通神仙亦住其中以多仙聖止住其中故号聖遊

居山其山有一仙人住在南窟復有一仙住在北窟二山中間有一泉水其泉水邊有一平石

尒時南窟仙人在此石上浣衣洗足已便還所止去後未久有一雌鹿来飲泉水次第到浣衣處即飲是石上浣垢衣汁飲此衣垢汁已迴頭反顧自舐小便處

尒時雌鹿尋便懐妊月滿產生鹿產生法要還向本得胎處即還水邊住本石上悲鳴死轉產生一女尒時仙人聞此鹿悲鳴大哭尒時南窟仙人聞是鹿大悲鳴聲心生憐愍即出往看見此雌鹿產生一女尒時鹿母死轉舐之見仙人往便捨而去

尒時仙人見此女兒形相端正人相具足見是事已心生憐愍即以草衣裹拭將還採眾妙果隨時將養漸漸長大至年十四其父愛念常使宿火令不斷絕忽於一日心不謹慎便使火滅其父苦責數已語其女言我長身已来未曾使此火滅汝今日去何令滅北窟有火汝可往取

尒時鹿女即隨父教往詣北窟步步舉足皆生蓮花隨其蹤跡行伍次第如似街陌往至北窟從彼仙人乞求少火尒時仙人見此女人福德如是足下生於蓮花報言欲得火者汝當右遶我窟滿足七匝行伍次第了了分明隨其舉足皆生蓮花遶七匝已語其女言欲得火者復當在此右邊還歸去者當與汝火

尒時鹿女為得火故隨教而去其女去後未久之閒波羅柰王將諸大臣百千万衆前後圍遶千乘万騎入山遊獵馳逐群鹿波羅柰王獨乘名象往到北窟仙人所見其蓮花遶窟行列尒時大王心生歡喜歎言善哉善哉大德神仙大仙導師福德巍巍其事如是

尒時仙人即白王言大王當知此蓮花者非我所能王言非大師者是誰所為報言大王是南窟仙人生育一女姿容端正人相具足世間難有其女行時隨其足下皆生蓮花王聞是語心生歡喜即往南窟見彼仙人頭

面礼足尒時仙人即出問訊大王遠涉途路得无疲極尒時大王報仙人言聞君有女欲求婚姻

尒時仙人報大王言貧身有此一女稚小无知未有所識少小已來住此深山未閑人事服草食果王今云何乃欲顧錄又此女者畜生所生即以上事向王具說王言雖尒无苦問其父言鹿女者今在何許報言大王在此草窟尒時大王即入窟中見其鹿女心生歡喜即以沐浴香湯名衣上服百寶瓔珞莊嚴其身乘大名象百千導從作倡伎樂還歸本國尒時鹿女從生已來未曾見如此大衆心驚怖懼

尒時其父上高山頂遥看其女目不暫捨而作是念我今遥觀我女遠去不現當還本處悲號懊惱流淚滿目我生育此女未有所知與我遠別復作是念我今住此不應餘轉何以故若我女反顧後望不見我者令女憂苦諍立良久女去不現竟不迴顧

尒時其父心生恚恨而作是言畜生

所生故不妄也我小長養今得成人
為王所念而反孤弃即入窟中誦持
呪術而呪其女王若遐汝薄者皎然
不論若王以礼待接汝者當令退沒
不果所願
尒時波羅柰王到宮殿已拜為第一
名曰鹿母夫人諸小國王百官群臣
皆来朝賀王見此已心生歡喜未久
數日便覺有娠王自供養夫人床卧
飲食皆令細軟至滿十月望其生男
紹係國位月滿產生生一蓮花仙人
呪力令王瞋恚而作是言畜生所生
故不妄也王即退其夫人職其蓮花
者使人遺弃其後數日波羅柰王將
諸群臣入後園中遊戲觀看作倡伎
樂鬪其象馬并諸力士中有第一大
力士踉蹡顛蹶以足蹴地地皆震動
動蓮花池其花池邊有大珊瑚於珊
瑚下有一蓮花迸墮水中其花紅赤
有妙光明王見此花心生歡喜問群
臣言如此花者未曾有也即使使者
入池取之其花具足有五百葉於一
葉下有一童男面首端正形狀妙好

尒時使者即前白王此蓮花者未曾
有也大王當知其蓮花者具五百葉
於一葉下有一天童男王聞此語心
驚毛竪慨歎所以問使者言審實尒
耶此非是我鹿母夫人所生花也即
問青衣鹿母夫人所生花者遺弃何
處荅言大王埋此池邊大珊瑚下王
審實其事知鹿母夫人所生王自入
宮向鹿母夫人自責悔過而作是言
我實愚癡無智不識賢良橫生惡賤
遠遂夫人懺謝訖已還復本位王大
歡喜召諸群臣諸小國王并諸婆羅
門相師一切集會抱五百太子使諸
相師占相吉凶封曰道德所歸國蒙
其福若在家者四海顒顒鬼神保之
若出家者必斷生死超度欲流越生
死海獲得三明六通具四道果王聞
是語遂增歡喜即遍宣令國土還取
五百乳母
尒時鹿母夫人白大王言王莫秏擾
國土召諸乳母王宮中自有五百夫
人諸夫人者妬我生男王今可以一
太子與一夫人令其乳哺非其子耶

王報夫人五百夫人常懷嫉妬惱害
鹿母鹿母令者欲令我鞭打杖笨擯
出驅遣奪其命者不逆夫人夫人今
者云何於怨嫌中放捨此事甚難及
也又復能開天地之恩以其太子與
諸夫人
尒時五百夫人心大歡喜鹿母夫人
施我安隱快樂云何復能以太子與
我歡喜无量尒時無量百千大衆聞
是事已心生歡喜皆發道心
尒時大王報夫人言未曾有也吾不
及汝夫人言貪恚所生皆由嫉妬諫
悪以忍諫怒以順我從生已来未曾
與物共諍諸夫人者自生惱害譬如
有人夜行見杌便起賊想或起悪鬼
之想尋時驚怖四散馳走或投高巖
或覆水火荊棘藂林傷壞身體因妄
想故禍害如是一切衆生亦復如是
自生自死如蚕處繭如蛾赴燈无驅
馳者一切衆悪從妄想起諸夫人者
亦復如是我今不應與彼群愚起諸
諍訟五百夫人即前礼鹿母夫人自
謝悔過奉事鹿母如蒙賢聖如母姊

妹所養太子如所生不異時五百太子年漸長大一一太子力敵一千降國反叛不賓屬者自往伐之不起四兵國土安隱天神歡喜風雨以時人民豐壤熾盛時五百太子乘大名象林野觀看遊戲自恣快樂難量父母愛念如護眼目尒時五百太子年漸長大於後一時集一處坐蓮花池邊見其形容水底影現時諸太子共相謂言一切諸法如幻如化如夢所見如水中形體无真實我等今者亦復如是雖復豪尊處在深宮五欲自恣壯年美色不可久保物成有敗人生有死少壯不久會當有老飯食不節會得有病百年壽命會當有死諸太子即愁憂不樂不能飲食即還宮殿白父母言世界皆苦无可樂者父母今者聽我等出家王報太子生老病死一切共有汝何以獨愁白父王言不能復以死受生勞我精神周遍五道王不忍非即便聽許母報子言汝出家者莫捨我遠去可於後園其中清淨林木茂盛四事供養不令乏

報恩經第三卷　第十八張　優

少時諸太子即便出家受其母請住
後園中一一太子皆得辟支佛道如
是次第四百九十九太子皆得道果
往詣宮中至父母前報言父母出家
利益今已獲得時諸比丘身昇虛空
東踊西沒西踊東沒南踊北沒北踊
南沒或作大身滿虛空中復以一身
作無量身或身上出水身下出火身下
出水身上出火為其父母作種種神變
已即便燒身取般泥洹時鹿母夫人收
取身骨於後園中即起四百九十九塔
供養最小太子過九十日已亦得辟支
佛道亦為父母現大神變現神變已即
取泥洹尒時其母收取身骨起塔供養
尒時鹿母夫人燒衆名香作妙伎樂
日日入後園中供養是五百辟支佛
塔於其塔前愁憂不樂而作是言我
雖生是五百太子雖復出家而无一
人能發菩提之心即立誓願我供養
是五百辟支佛幷起五百塔供養舍
利功德悉以迴向普及一切衆生令
我來世不用多生諸子而不能發菩
提之心但生一子能發道心現世出

家得一切智

佛告阿難尒時鹿母夫人者今摩耶夫人是摩耶夫人供養五百辟支佛及修無量善業是故今者得生如来身佛說此法時有无量百千人天得初道果乃至四果有無量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心

尒時阿難白佛言世尊摩耶夫人過去世時造何業行生畜生中為鹿女也佛告阿難善聽吾當為汝分別解說摩耶夫人宿世行業因緣乃往過去無量阿僧祇劫尒時有佛出世号毗婆尸如来應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊在世教化滅度之後於像法中尒時有國号波羅柰其國有一婆羅門唯生一女其父命終婆羅門婦養育此女年轉長大其家唯有一果園其母以女守園自往求食既自食已後為其女而送食分日日如是其母一日而便稽遲過時不與其女恒遲飢渴所逼而便恚心言我母今日何因緣故不與我食不来見看乃至

煩惋𠀠三尋復恚言我母今者不如畜生我見畜獸野麋子飢渴時心不捨離如是未久母持食至正欲飲食有一辟支佛沙門從南方來飛空北過尒時其女見此比丘心生歡喜即起合掌頭面作礼即便請之為敷淨座取好妙花減其食分奉施比丘比丘食已為說妙法示教利喜尒時其女即發願言願我來世遭遇賢聖礼事供養使我面首端正尊榮豪貴若經行時蓮花承足

佛告阿難尒時女者鹿母夫人是以其一食淨花覆上施辟支佛五百世中尊榮豪貴衣食自然蓮花承足願力因緣今得值五百辟支佛礼事供養尒時以一惡言不知其恩毀罵其母喻如畜生以是惡口因緣五百身中生鹿腹中佛告阿難人生世間禍從口生當護於口甚於猛火猛火熾然能燒一世惡口熾然燒无數世猛火熾然燒世間財惡口熾然燒七聖財是故阿難一切衆生禍從口出口舌者鑿身之斧滅身之禍佛說此經

時有千優婆塞優婆夷愼護口過即
得初果復有无量比丘比丘尼得初
道果乃至四果無量人天皆發阿耨
多羅三藐三菩提心乃至辟支佛心
一切大衆聞佛說法歡喜奉行作礼
而去
尒時世尊與阿難入王舍城乞食已
還出城於城門外有大深坑時王舍
城人擔持大小便利棄是坑中天雨
悪水亦入其中尒時此洗水中有一
虫其形似人衆多手足遥見如来舉
頭出水視於如來流淚滿目如來見
已慈而哀傷慘然不悅即還耆闍崛
山尒時阿難敷尼師檀如来坐上結
加趺坐尒時阿難觀察衆心問如来
言世尊向所見洗屎中虫者先世造
何業行生此水中為幾時耶復於何
時當得解脫佛告阿難及諸大衆汝
等善聽當為汝說阿難乃往過去无
量千刧尒時有佛出興于世教化已
周遷神涅槃滅度之後於像法中有
一婆羅門造立僧房供養衆僧時有
檀越多送酥油時有客比丘來尒時

知事維耶心生瞋恚嫌客僧来多隱匿酥油停持不與客衆僧言何不付酥油蜜耶維耶荅言汝客我舊客比丘言此是檀越施現前僧尒時維耶兒惡可畏即便罵詈汝何不敢屎尿也去何從我乃索酥油以此惡言從是已来九十億劫常生於是洗水之中尒時維耶者今此洗水中蟲是由過去世發一惡言訶罵衆僧無量千世住此屎中佛告諸弟子當護於口口之過恚甚於猛火父母衆僧宜應讚歎軟語常念其恩衆僧者出三界之福田父母者主界內窮勝福田何以故衆僧之中有四雙八輩十二賢士供之得福進可成道父母者十月懷抱推乾去濕乳哺長大教誨技藝隨時將養及其出家修得解脫度生死海自利兼利一切衆生佛告阿難父母衆僧是一切衆生種二福田所謂人天泥洹解脫妙果因之得成佛說此經時無量百千衆生人及非人或得初果乃至四果或發阿耨多羅三藐三菩提心或發聲聞辟支佛

心各各合掌礼佛右遶歡喜而去
復次波羅奈國有一輔相婆羅門其
家大富多饒財寶金銀琉璃珊瑚虎
珀象馬牛羊田業僮僕在所充足年
過八十生一男兒妙色端正人相具
足父母歡喜召諸相師占相吉凶為
其立字号曰均提年始七歲父母愛
念放令出家往詣刹提利因提羅山
至如来所尒時如来四衆圍遶為諸
天龍鬼神大衆廣説世論及出世間
之法時婆羅門白佛言世尊毎老之
年生育此兒世尊大慈普覆一切今
以此兒為佛弟子佛言善来比丘鬚
髪自落袈裟著身佛為説法示教利
喜即得道果三明六通具八解脱
尒時阿難觀察衆心咸皆有疑即從
坐起整衣服偏袒右肩叉手合掌白
佛言世尊均提沙弥過去世時作何
功徳修何行業值遇世尊獲得道果
何以速疾
佛告阿難均提沙弥非適今也過去
世時供養父母衆僧修妙功徳遇善
知識今得道果阿難白佛言願佛説

之佛告阿難善聽乃往過去无量千歲有佛出世号毗婆尸在世教化利益天人化緣已周遷神涅槃滅度之後於正法中有一年少比丘通達三藏所謂阿毗曇藏毗尼藏修多羅藏面首端正人相具足辯才說法有妙音聲多人所識剎利婆羅門之所供養時有一比丘形體麁醜人相不豊加復音聲鈍重常好讚歎三寶尒時三藏年少比丘見其聲惡即便毀罵而作是言如是音聲不如狗吠時老比丘言汝何以見毀罵也汝不識我耶三藏年少言我識汝汝是毗婆尸佛正法中摩訶羅老比丘何以不識摩訶羅言我所作已辦梵行已立不受後有三藏比丘聞是語已心驚毛竪尒時摩訶羅即舉右手放大光明普照十方尒時三藏即前頭面接足礼敬求哀懺悔而我愚癡不識賢聖作是惡業令我來世得近善友值遇聖師漏盡結解亦如大德佛告阿難尒時三藏比丘以一惡言訶罵上座五百身中常作狗身一切大衆聞佛說

法皆驚戰悚俱發聲言怪哉怪哉世
間毒禍莫先於口尒時無量百千人
皆立誓願而說偈言
假使熱鐵輪　在我頂上旋　終不為此苦
而發於惡言　假使熱鐵輪　在我頂上旋
終不為此苦　毀聖及善人
佛告阿難舍利弗者於諸衆生為善
知識晝夜六時常以道眼觀五道衆
生所應度者尋往度之
尒時摩竭提二國中間有五百賈客
經過嶮路時估客主將一白狗尒時
伴主初夜煑肉作食於後夜時狗偷
食之明日伴主欲早飲食求之不得
飢渇所逼瞋恚內發手自持刀斷狗
四足投身坑中捨之而去其狗宛轉
受大苦惱時舍利弗於初夜時道眼
遥見過夜至旦著衣持鉢入城乞食
已往詣嶮路至彼狗所持食與之因
為說法示教利喜狗聞法已慙愧不
樂却後一七罪畢得出生於人中
佛告阿難尒時白狗者今均提沙弥
是　由過去世毀罵賢聖墮在惡道由
尋能改　慙愧懺悔發誓願故得遇善

友遇善友故罪畢得出生於人中遇佛世尊即得漏盡佛告阿難當念父母及善知識恩是故知恩常當報恩善知識者是大因緣佛說此法時無量百千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心乃至聲聞辟支佛心一切大衆聞佛說法歡喜踊躍作礼而去

大方便佛報恩經卷第三

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大方便佛報恩經卷第四　履

失譯人名在後漢錄

惡友品第六

尒時世尊大衆圍遶供養恭敬尊重讚歎尒時如來熙怡微笑從其面門放大光明青黃赤白名曰大悲遠照十方上至阿迦膩吒天下至十八地獄照提婆達多身身諸苦痛即得安寧尒時大衆異口同音讚歎如來善哉善哉世尊真是大慈真是大悲能於怨親其心平等提婆達多常懷惡心毀害如來而世尊不以為恚愍而哀傷放大悲光遠照其身如來尒時普告大衆而作是言提婆達多非適今世而傷害我過去世時常欲害我我以慈悲力因乃得濟

尒時阿難觀察衆心咸皆有疑即從座起偏袒右肩右膝著地胡跪合掌而白佛言世尊提婆達多過去世時毀害世尊其事云何

佛告阿難善聽吾當為汝分別解說

佛言過去世時無量千歲有國名波

羅柰其中有佛出世号毗婆尸如来
應供正遍知明行足善逝世間解无
上士調御丈夫天人師佛世尊在世
教化滿十千歲滅度之後正法住世
十二千歲像法滅後波羅柰王名摩
訶羅闍聡歡仁賢正法治國不枉人
民王主六十小國八百聚落五百白
象二万夫人了无有子王自禱祀諸
山河池樹木神祇滿十二年王第一
所重夫人即便有娠第二夫人亦皆
有娠王甚歡喜手自供養床卧飲食
皆令細軟至滿十月太子便生形體
端正妙色莊嚴人相具足第二夫人
亦皆生男王甚歡喜即召諸臣百官
并諸相師婆羅門等占相吉凶抱兒
示之便令立字相師問言此兒生時
有何瑞相荅言第一太子其母性行
由来弊悪恚恨妬忌憍慢自大從懷
子已来其性調善和顏悦色發言含
笑先意問訊軟語利益慈愍衆生瑜
妳赤子相師荅言此是兒之福德使
母如此即便立字名曰善友太子第
二夫人所生太子者相師問言其子

尒時有何瑞相荅言其母由來性常
調善先意問訊發言柔軟可適衆心
懷姙已來其性卒暴發言麤惡嫉妬
恚癡相師荅言此是兒之業行使母
如是應當立字名之惡友太子哺乳
長大至年十四善友太子聦明慈仁
好喜布施父母偏心愛念視如眼目
惡友太子其性暴惡父母憎惡而不
憘視妬嫉於兄常欲毀害觸事不順
其兄遠逆反戾善友太子導從前後
作倡伎樂大衆圍遶出城觀看見有
耕者墾土出虫烏隨啄吞善友太子
還見如是慜而哀傷生長深宮希見
此事問左右言此作何物共相殘害
左右荅言太子所以有國依於人民
所以有人民者依因飲食所以有飲
食者依因耕田種植五穀得存性命
太子念言苦哉苦哉小復前行見諸
男女自共織作來往顦動疲勞辛苦
太子問曰此作何物左右荅言太子
此諸人等紡織作諸衣服以遮慚愧
蔭覆五形太子言此亦勞苦非一也
轉復前行見諸人民屠牛駈馬剋剝

將羊太子問曰此是何人左右答言
此諸人等屠煞賣肉以自存活以供
衣食太子皮毛聛動而作是言怯哉
苦哉煞者心不忍强弱相害傷煞生
以養生積結累刼殃轉復前行見諸
人衆網鳥餌魚枉濫无辜强弱相陵
太子問言此是何人名何事耶左右
荅言太子網鳥捕魚如是諸事以供
衣食太子聞是語已悲淚滿目世間
衆生造諸惡本衆苦不息憂愁不悅
即迴車還宮王問太子出還何故愁
憂如此太子具以上事向父王說王聞
是語語太子言上来諸事來常不有
何足愁耶太子言令欲從王求索一
願王見聽不王言吾有汝一子甚愛
念之不逆汝意太子言願欲得父王
一切庫藏所有財寶飲食用施一切
王言隨汝所願不逆子意善友太子
即使傍臣開王庫藏以五百大象負
載珎寶出四城門外宣令國土其有
欲得衣被飲食者恣意自取而去善
友太子名聲遠聞八方一切雲集來
父之間三分用一時庫藏臣即入白

王所有庫藏太子已三分用一王宜
思之王言此是太子不敢違逆復經
少時諸臣論議所以有國依國庫藏
庫藏空竭國亦虛存復往白王所有
財寶三分用二王宜思之王言是吾
太子不敢違逆汝可小稽遲莫稱其
心善友太子欲開庫藏時守藏臣緣
行不在鄭重追逐老吏不遇善友太
子言此小人者何敢違逆我意當是
父王教耳夫孝子者不應傾竭父母
庫藏我今應當自求財寶給足衆生
我若不能給足一切衆生衣被飲食
稱意與者云何名為大王太子即集
諸臣百官共論議言夫求財利何業
最勝中有第一大臣言世間求利莫
先耕田者種一万倍復有一大臣言
世間求利莫先畜養衆生放牧滋息
其利最大復有一大臣言世間求利
莫先入海採取妙寶若得摩尼寶珠
者便能稱意給足一切衆生善友太
子言唯此為快耳即入宮中上白父
王子今欲入大海採取妙寶王聞此
語辟如人噎亦不得咽又不得吐語

太子言國是汝有庫藏珎寶隨意取
用何為方復自入大海汝為吾子生
長深宮臥則幃帳食則恣口今者遠
涉塗路飢渴寒暑誰得知者又復大
海之中衆難非一或有惡鬼毒龍
湍浪猛風洄波涌澓水泡之山摩
竭大魚徃者千万達者一二汝今云
何欲入大海吾不聽汝善友太子即
便五體投地四布手足而作是言父
母若不聽我入大海者我當捨命於
此終不起也

尒時大王及諸夫人見是事已目不
蹔捨即前勸諫太子汝可起飲食太
子言若不聽我入大海者終不飲食
王與夫人愁憂苦惱左右啼泣憂苦
懊惱愁悶躃地如是乃至一日不飲
不食二日三日至到六日父母憂愁
畏其不濟七日即前嗚抱手足善言
誘喻可起飲食此假食身依因飲食
而得存立不飲食者汝命不濟太子
言父母若不聽許者必沒於此終不
起也

尒時第一夫人便白王言如子心意

辭可傾動不可違戾何忍當見此子捨命於此願大王垂慈聽入大海故當方有一異今不聽者必喪於此王不忍拒而便聽許

尒時善友太子即起歡喜頭面礼父王足左右夫人及諸婇女百千万人手相問言善友太子今者為死活耶荅言太子今者已起歡喜飲食王問太子汝懃懃欲入大海何所作為荅言大王欲取摩尼大寶給足一切衆生所須

尒時大王即遣宣令誰欲入海若往還者七世衣食珎寶无所乏少吾當供給道路船乘所須善友太子亦欲入海採取珎妙摩尼寶珠衆人聞之歡喜聚集具五百人皆言大王我等今者隨從太子尒時波羅奈國有一海師前後數返入於大海善知道路通塞之相而年八十兩目瞎盲

尒時波羅奈大王往導師所報言導師吾唯一子未更出門勞屈大師入於大海願見隨從尒時導師即舉聲大哭大王大海留難辛苦非一往者

千万達者一二大王今者去何乃能令太子遠涉嶮道王報導師爲憐愍故隨從聽許導師言不敢違逆尒時善友太子莊嚴五百人行具載至大海邊

尒時其弟惡友太子作是念言善友太子父母而常偏心愛念今入大海採取妙寶若達還者父母當遺棄於我作是念已往白父母今我亦欲隨從善友入海採取妙寶父母聞已荅言隨意道路急難之時兄弟相隨必相救護至大海已以七鐵鏁鏁其船舫傳住七日至日初出時善友太子擊鼓唱令汝等諸人誰欲入海入者默然若當戀著父母兄弟婦兒閻浮提樂者從此還歸莫爲我故所以者何大海之中留難非一往者千万達者一二如是唱令大衆默然即斷一鏁舉著船上日日唱令至第七日即斷七鏁舉著船上望風舉帆以太子慈心福德力故无諸留難得至海洲至珎寶山到寶所已善友太子即便擊鼓宣令諸人當知道路懸遠汝等

諸人速載珎寶極停七日復作是言
此寶甚重閻浮提中亦无所直莫大
重載舩舫沉没不達所至莫大輕取
道路懸遠不補勞苦裝束已訖與諸
人別而作是言汝等於是善安隱歸
吾方欲前進採摩尼寶珠
尒時善友太子與瞎導師即前進路行
一七日水齊到膝復更前行一七水齊
到頸前進一七浮而得渡即到海處
其地純以白銀為沙導師問言此地
何物太子荅言其地純是白銀沙導
師言四望應當有白銀山汝見未耶
太子言東南方有一白銀山現導師
言此道在此山下至彼山已導師言
次應到金沙
尒時導師疲乏悶絶躃地語太子言
我身命者勢不得久必喪於此太子
於是東行一七當有金山從山復
更前進一七其地純是青蓮花復前
行一七其地純是紅赤蓮花過是花
已應有一七寶城純以黄金而為却
敵白銀以為樓櫓以赤珊瑚為其障
板車𤮶馬瑙雜廁間錯真珠羅網而

覆其上七重壍壘純紺琉璃大海龍
王所止住處其龍王耳中有一摩尼
如意寶珠汝往從乞若得此珠者能
滿閻浮提雨衆七寶衣被飲食病瘦
醫藥音樂倡伎惣要而言一切衆生
所須之物隨意能雨是故名之如意
寶珠太子若得是珠者必當滿汝本
願尒時導師作是語已氣絶命終
尒時善友太子即前抱持導師舉聲
悲哭一何薄命生失我所天即以導
師金沙覆上埋著地中右遶七匝頂
礼而去前至金山過金山已見青蓮
花遍布其地其蓮花下有青毒虵此
虵有三種毒所謂齧毒觸毒氣噓毒
此諸毒虵以身遶蓮花莖張目喘息
而視太子尒時善友太子即入慈心
三昧以三昧力即起進路躡蓮花葉
而去時諸毒虵而不毀傷以慈心力
故遥至龍王所止住處其城四邊有
七重壍其城壍中滿中毒龍以身共
相蟠結舉頭交頸守護城門
尒時太子到城門外見諸毒龍即慈
心念閻浮提一切衆生今我此身若

為此毒龍所害者汝等一切衆生皆當失大利益尒時太子即舉右手告諸毒龍汝等當知我今為一切衆生欲見龍王

尒時諸毒龍即開路令太子得過乃至七重塹守城毒龍得至城門下見二玉女紡頗梨縷太子問曰汝是何人荅言我是龍王守外門婢問已前入到中門下見四玉女紡白銀縷太子復問汝是龍王婦耶荅言非也是龍王守中門婢耳太子問已前入到內門所見八玉女紡黃金縷太子問曰汝是何人荅言我是龍王守內門婢耳太子語言汝為我通大海龍王閻浮提波羅柰王善友太子故來相見令在門下時守門者即白如是王聞是語疑恠所以作是念言自非福德純善之人無由遠涉如是嶮路即請入宮王出奉迎其龍王宮紺琉璃為地床座七寶有種種光明耀動人目即請令坐共相問訊善友太子因為說法示教利喜種種教化讚說施論戒論人天之論時大海龍王心大歡

喜遠屈塗涉欲須何物太子言大王閻浮提一切衆生為衣財飲食故受無窮之苦今欲從王乞左耳中如意摩尼寶珠龍王言受我微供一七日當以奉給

尒時善友太子受龍王請過七日已得摩尼寶珠還閻浮提時大海龍王使諸龍神飛空送之得到此岸見弟惡友問言汝徒黨伴侶今何所在荅言善友舩舫沉沒一切死盡唯弟一身牽持死尸而得全濟一身財賄一切已盡善友荅言天下大寶莫先已身弟言不尒人願富死不貧而生何以故知然弟曾至冢間聞諸死鬼作如是論善友太子其性真直以實語弟汝雖失寶亦是閑耳吾今已得龍王如意摩尼寶珠弟言今在何處善友荅言今在髻中弟聞是語心生嫉妬憂恚懊惱作是念言父母常偏心愛念今復加得摩尼寶珠我身今者父母惡賤甚於瓦礫作是念已白善友言使我甚善得此寶珠今此嶮路宜加守護

尒時善友即解寶珠與弟惡友而誡勑言汝若疲乏眠臥我當守護我若眠臥汝應守護尒時惡友次應守寶珠其兄眠臥即起求二乾竹刺刺兄兩目奪珠而去

尒時善友即喚其弟惡友此有賊刺我兩目持寶珠去而惡友不應兄便懊惱我弟惡友似為賊所煞如是高唱聲動神祇經久不應尒時樹神即發聲言汝弟惡友是汝惡賊刺汝兩目持寶珠去汝今喚惡友何為善友太子聞是語已悵然歎氣憂恚苦惱

尒時惡友賫持寶珠歸還本國與父母相見白言父母我身福德而得全濟善友太子與諸徒伴薄福德故沒水死盡父母聞是語已擧聲大哭悶絶躃地以冷水灑面良久乃穌父母語惡友言汝云何乃能持是面來惡友聞是語已心生懊惱即以寶珠埋著土中

尒時善友太子被刺兩目乾竹刺著无人為拔徘徊死轉靡知所趣當時苦惱大患飢渴求生不得求死不得

漸漸前行到利師跋王國利師跋王有女先許與波羅奈王善友太子利師跋王有一牧人名留承為利師跋王放五百牛隨逐水草

尒時善友太子坐在道中尒時牛群垂逼踐踏中有牛王即以四足騎太子上令諸牛群皆悉過盡然後移足右旋宛轉反顧迴頭吐舌䑛太子兩目拔出竹刺

尒時牧牛人尋後得見問言汝是何人善友即自念言我今不應自陳本末煩說上事脫令我弟得大苦惱荅言我是盲乞兒耳時放牛人遍體觀望人相有異語言我家在近當供養汝時牧牛人即將善友還歸其家與種種飲食誡勑家中男女大小汝等供侍此人如我不異如是經一月餘日其家猒患而作是言家計不豐云何能常供是盲人善友聞是語已心意悵然過是夜已至明日旦白主人言我今欲去主人報言有何不適而欲捨我去善友荅言客主之義勢不得久善友言汝若愛念我者為我作

一鳴箏送我著多人民處大城聚落
爾時主人即隨意供給送到利師跋
城多人衆處妥隱還歸善友善巧彈
箏其音和雅悅可衆心一切大衆皆
共供給飲食乃至充足利師跋道上
五百乞兒皆得飽滿時國王有一果
園其園茂盛常患鳥雀時守園監語
善友言為我防護鳥雀我當好相供
給善友答言我無兩目云何能為汝
驅馳鳥雀守園監言我有方便我
以繩結諸樹頭安施銅鈴汝坐樹下
聞鳥雀聲挽繩頭善友答言如是
我能將至樹下安隱住已即捨而去
善友防護鳥雀兼復彈箏以自娛樂
時利師跋王女將諸侍從入園觀看
見此盲人即往其所問言汝是何人
答言盲乞人耳王女見已心生愛念
不能捨離王復遣使往喚其女女言
不去為我送食共此盲人飲食訖竟
自白大王言王今持我與此盲人甚適
我願王言汝鬼魅所著顛狂心亂云
何共是盲人共居汝不知耶父母先
以汝許與波羅奈王善友太子善友

今者入海求還汝今云何為乞人作
婦女言雖尒乃至捨命終不捨離王
聞是語不能推逆即遣使者將盲人
奉閉著靜室
尒時王女往盲人所語言知不我今
欲共汝作夫婦善友報言汝是誰家
女欲為我婦荅言我是利師跋王女
善友報言汝是王女我是乞人云何
能相恭敬婦言我當盡心供奉於汝
不違汝意如是經九十日其婦小事
出行不白其夫良久乃還善友責數
汝私出外而不白我何處行還婦言
我不私行背言私與不私誰當知汝
其婦懊惱啼淚滿目即自呪誓我若
私行令汝兩目始終不差若不尒者
使汝一目平復如故作是願已其夫一
眼目瞳矑動平復如故睛光晃昱踰
如流星視瞻清徹得見其婦婦言何
如汝信我不善友含笑婦言汝不識
恩養我是大國王女汝是小人而我
盡心供事於汝而不體信背言汝識
我不荅言我識汝是乞人背言非也
我是波羅奈王善友太子婦言汝大

愚癡人云何乃發是言波羅奈王善
友太子入海未還汝今云何言是其
人此妄言耳吾不信也善友言我從
生来未曾妄語婦言虛之與實誰當
信之婿言我若妄語欺誑汝者使我
一目永不得愈若實語者使我一目
平復如故令汝得見作是念已即如
所攝睛光耀動如本不異善友太子
兩目平復面首端正人相具足妙色
超絕世无有比其婦見已心生歡喜
如蒙賢聖遍體瞻視目不蹔捨即入
宮中白父王言今我夫者即是善友
太子王言癡人顛狂鬼魅所著爾作
是言善友太子入海未還汝今云何
名是乞人為太子也女言不也若不
信者可一視之王即往看見已便識
是善友太子即懷恐怖而作是言波
羅奈王若聞此事嫌我不少即前懺
謝善友太子我實不知太子言无苦
為我餉致給與此牧牛人剎師跋王
即以金銀珍寶衣被飲食并與所放
五百頭牛其人歡喜稱善无量善友
太子而我未有幾許恩分而能報我

如是財賄時放牛人於大衆中高聲唱言夫陰施陽報布施之事果報弘廣尒時無量大衆心生歡喜皆發施心賑濟一切求佛為本虛空神天讃歎其人遂成其言如是如是

尒時善友太子未入大海在宮殿時養一白鴈衣被飲食行住坐卧而常共俱尒時夫人往到其所報其鴈言太子在時常共汝俱今入大海未還生死未分而我不能得知定實汝今云何不感念太子鴈聞是語悲鳴宛轉啼淚滿目報言大王夫人欲使求覓太子者不敢違命尒時夫人手自作書繫其鴈頸其鴈音響聞太子大海所在身昇虛空飛翔宛轉而去夫人見已心生恃頼今者此鴈其必定得我子死活定實消息飛至大海經過周遍求覓不見次第往到利師跋國遥見善友太子在宮殿前其鴈鮮身擁翅往趣到已悲鳴歡喜太子即取母書頭頂礼敬發封披讀即知父母晝夜悲哭追念太子兩目失明尒時太子即作手書具以上事向父

報恩經第四卷　[illegible]

母說復以書繫其鴈頸其鴈歡喜還
波羅奈父母得太子書歡喜踊躍稱
善无量㝵知太子為弟惡友之所危
害奪取寶珠苦惱无量父母尋時杻
械惡友手脚枷鏁頭項閉著牢獄遣
使往告利師跋王汝今云何擁遮太
子令我憂苦利師跋王聞是語已心
生恐怖即嚴服太子送著界上太子
遣使往白利師跋王善友從大海歸
尒時利師跋王作倡伎樂前後導從
掃灑燒香懸繒幡蓋撾鐘鳴鼓遠迎
太子還至宮中以女妻之遣送往詣
波羅奈國父母聞太子歸歡喜无量
乘大名象作倡伎樂掃灑燒香懸繒
幡蓋遠迎太子國上人民男夫女婦聞
太子入于大海安隱還歸歡喜无量
普皆出迎善友太子前為父母頭面
礼足王與夫人目瞑不見太子形容
以手捫摸汝是我子善友非耶父母
念汝憂苦如是太子問訊父母起居
訖竟舉手高聲報謝諸小國王及諸
群臣國土人民一切大衆而作是言
苦屈大衆從是還歸善友太子白父

王言我弟惡友今在何處王言汝不
須問評如是惡人今在牢獄不可放
也善友太子言願放惡友得與相見
如是言至三王不忍拒便開獄門
尒時惡友手脚杻械頭項枷鏁往見
善友兄見如是上白父母為弟脫於
枷鏁脫枷鏁已即前抱持善言誘喻
軟語問評汝極勞苦耶汝持我寶珠
今在何處如是至三而方報言在彼
土中善友太子還得寶珠往父母前
跪燒妙香即呪誓言此寶珠是如意
寶者令我父母兩目明淨如故作是
願已尋時平復父母得見其子歡喜
踊躍慶幸无量

尒時善友太子於月十五日朝淨自
澡浴着鮮淨衣燒妙寶香於高樓觀
上手捉香爐頭面頂礼摩尼寶珠立
誓願言我為閻浮提一切衆生故忍
太辛苦求是寶珠尒時東方有大風
起吹去雲霧虛空之中皎然明淨於
閻浮提所有糞穢大小便利灰土草
莽涼風動已皆令清淨以珠威德於
閻浮提遍雨成熟自然粳米香甘軟

細色味具足瀟渠盈滿積至于膝次
雨名衣上服珠環釵釧次雨金銀七
寶衆妙伎樂舉要言之一切衆生所
須樂具皆悉充足善薩修大慈悲行
檀波羅蜜給足衆生一切樂具其事
如是

佛告阿難尒時波羅奈大王者今現
我父悅頭檀是尒時母者今現我母
摩耶夫人是尒時惡友太子者今提
婆達多是尒時善友太子者今我身
是阿難提婆達多過去世時常懷惡
心毀害於我而我以忍辱力常念施
恩因乃得濟況今成佛佛說此法時
無量百千人得須陁洹果乃至阿羅
漢果復有无量百千人皆發阿耨多
羅三藐三善提心乃至无量百千衆
生皆發聲聞辟支佛心阿難白佛言
當何名此經云何奉持佛言此經名
佛報恩方便給足一切衆生衆會聞
經歡喜作礼而去

復次提婆達多雖復隨佛出家嫉妬
情深規望利養雖復能多讀誦六万
香象經而不能免阿鼻地獄罪是人

與阿闍世王共為親善心相愛念信
用其言時提婆達多報阿闍世王言
汝可作新王我亦欲作新佛阿闍世
報言此事不然父王存在提婆達多
言汝應除之我亦欲滅佛然後新王
新佛教化衆生不亦快乎時阿闍世
即隨其言斷父王命王波羅奈國提
婆達多報阿闍世王言我欲毀害如
来阿闍世言如来有大神力豫知人
之所念汝今云何乃能加害如来兼
有諸大弟子舍利弗大目揵連欽婆
羅阿㝹樓馱等提婆達多報阿闍世言
王今助我阿闍世言何所作為答言
大王當立制限不聽施諸比丘衣被
飲食阿闍世王適宣令言若有施諸
比丘衣被飲食者當斷汝手足是諸
大弟子一切大衆共佛住耆闍崛山
次第乞食了不能得一日乃至七日
舍利弗諸大弟子等皆以神力而往
諸方求衣乞食時提婆達多白阿闍
世王言佛諸大弟子等今皆不在如
来單獨一身王可遣信往請如来若
入宮城即當以酒飲五百大惡黒象

極令奔醉佛若受請来入城者當放
大醉象而踏煞之
時阿闍世王遣使往請如来佛與五
百阿羅漢即受王請前入王舍城尒
時阿闍世王即放五百醉象奔逸搪
揬樹木摧折牆壁崩倒哮吼大吼向
於如来時五百阿羅漢皆大恐怖踊
在空中徘徊佛上尒時阿難圍遶如
来恐怖不能得去尒時如来以慈悲
力即舉右手於五指頭出五師子開
口哮吼五百醉象恐怖躃地尒時如
来大衆圍遶前入王宮時阿闍世王
即出奉迎請佛令坐佛即坐已求哀
懺悔白佛言世尊非是我過提婆達
多耳佛告大王我亦知之提婆達多
常欲毀害非適今也過去世時亦常
欲毀害我我以慈悲力乃能得濟
尒時阿闍世王叉手前白佛言世尊
提婆達多過去世時毀害如来其事
云何佛言諦聽吾當為汝分別解説
乃往過去不可計刼有大國王憘食
鴈肉使一獵師常網捕鴈時有五百
群鴈從北方来飛空南過中有鴈王

墮落網中尒時獵師心大歡喜即出
草菴欲取煞之時有一鴈悲鳴吐血
徘徊不去尒時獵師彎弓欲射不避
弓矢目不蹔捨即鼓兩翅來投鴈王
五百群鴈徘徊虛空亦復不去尒時
獵師見此一鴈悲鳴吐血顧戀如是
尒時獵師作是念言鳥獸尚能共相
戀慕不惜身命其事如是我今當以
何心而煞是鴈王尋時開網放使令
去尒時一鴈悲鳴歡喜鼓翅隨逐五
百群鴈前後圍遶飛空而去尒時獵
師即白大王網得一鴈王應送王廚
供辦飲食而見一鴈悲鳴吐血不避
弓矢徘徊不去時念此鴈尋放鴈王
五百隨從前後圍遶飛空而去尒時
大王聞是語已心意悽然尋發慈心
鳥獸共相愛念護惜他命其事如是
尒時大王即斷鴈肉誓不復捕大王
當知尒時王者今大王是尒時獵
師者今提婆達多是尒時一鴈悲鳴
吐血者今阿難是尒時五百群鴈者
今五百阿羅漢是尒時鴈王者今我
身是

尒時阿難心生願戀如本不異尒時
五百阿羅漢飛騰虛空亦如本不異
尒時提婆達多常欲毀害於我我以
慈悲力故因乃得濟說是法時无量
百千人或得初果乃至四果或發阿
耨多羅三藐三菩提心乃至聲聞辟
支佛心
復次提婆達多惡心不息而作是念
我今應當長養十指尒甲極令長利
於尒甲下塗以毒藥往如來所頭面
接足礼時我當以十指甲抓足趺上
毒藥入體其必喪命作是念已趣所
思惟往如來所頭面作礼以手接足
尒時毒藥變成甘露於如來身竟无
所為復次提婆達多既不果願復作
是念如來今者坐耆闍崛山下我今
應當上山頭頂上排石下斲其
命根作是念已上山排石傷佛足指
我慈悲心怨親同等復次提婆達多
過去久遠不可計劫尒時有佛出興
于世号曰應現如來應供正遍知明
行足善逝世間解無上士調御丈夫
天人師佛世尊佛滅度後於像法中

報恩經第四卷　弟子王謙　撰

有一坐禪比丘獨住林中尒時比丘嘗患饑虱即便共虱而作約言我着坐禪汝宜默然隱身寂住其虱如法於後一時有一土蚤來至虱邊問言汝云何身體肌肉肥盛虱言我所依主人常修禪定教我飲食時節我如法飲食故所以身體鮮肥蚤言我亦欲修習其法虱言能尒隨意尒時比丘尋便坐禪尒時土蚤聞血肉香即便食噉

尒時比丘心生苦惱即便脫衣以火燒之佛言尒時坐禪比丘者今迦葉佛是尒時土蚤者今提婆達多是尒時虱者今我身是提婆達多為利養故毀害於我乃至今日成佛亦為利養出佛身血生入地獄提婆達多常懷惡心毀害如來若說其事窮劫不盡而如來常以慈悲力愍而哀傷我以值遇提婆達多故速得成佛念其恩故常垂慈愍尒時如來即遣阿難往到地獄問訊提婆達多苦可忍不尒時阿難受如來教至地獄門外問牛頭阿傍言為我喚提婆達多牛頭阿

傍言汝識何佛提婆達多過去諸佛
皆有提婆達多阿難言我喚釋迦牟
尼佛提婆達多尒時牛頭阿傍即語
提婆達多阿難在外欲得相見提婆
達多即言善来阿難如来猶能憐念
於我耶阿難言如来遣我問訊苦痛
可堪忍不提婆達多言我處阿鼻地
獄猶如比丘入三禪樂佛言菩薩摩
訶薩修大方便引接衆生其受生死
無量大苦不以為患若有人言提婆
達多實是惡人入阿鼻獄者无有是
處如来尒時即為大衆顯發提婆達
多微密妙行大方便時無量百千菩
薩得无生法忍無量百千人發阿耨
多羅三藐三菩提心無量百千人得
須陁洹果乃至阿羅漢道虛空神天
雨衆天花遍覆大衆作天伎樂放大
光明讃言善哉如来所說法未曾有也
一切大衆聞佛說法頭面作礼歡喜
而去

大方便佛報恩經卷第四

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大方便佛報恩經卷第五　覆

失譯人名在後漢錄

慈品第七

介時世尊大衆圍遶供養恭敬尊重讃歎介時如来遊於無量甚深行處欲拔衆生三有劇苦欲發五蓋并解十纒欲令一切衆生俱得解脫安處无為即為開示二種福田一者有作福田二者無作福田所謂父母及與師長諸佛法僧及諸菩薩一切衆生脩供得福進可成道介時世尊告舍利弗大弟子等諸大智慧汝等當知如来不久當取涅槃時舍利弗聞是語已身諸肢節痛如針刺憂愁懊惱悶絶躃地以冷水灑面良久乃蘇即起合掌以偈歎佛

佛者譬甘露　聽聞无猒足　佛當有懈怠
无益於一切　五道生死海　譬如墮浮泥
愛欲所纒故　无智為世迷　前世行中正
加施而平等　故使眉間相　所照无有限
其眼如月初　徹觀十方國　能令人心眼
見者大歡喜

尒時舍利弗說如是等百千偈讚歎如来巳頭面礼足遶百千匝告諸大衆諸天龍鬼神人及非人諸善男子世間虛空性哉性哉世間虛空苦哉苦哉世間眼滅痛哉痛哉妙寶法橋今當碎壞无上道樹今當摧折妙寶勝幢今當傾倒無上佛日沒大涅槃山一切大衆聞是語巳心驚毛竪即大恐怖日无精光諸山崩落地爲大動時舍利弗於大衆中而說偈言

我見佛身相　喻如紫金山　相好衆德滿
唯有名稱存　應當勤精進　得出於三界
選擇衆善業　涅槃寂安樂

時舍利弗說是偈巳慰喻諸大衆巳現大神力身昇虛空化作千頭寶象一一象身其相幡結千頭條向一一象皆有七牙一一牙上有七浴池一一浴池有七蓮花於花臺上有七化佛一一化佛皆有侍者舍利弗一一舍利弗放大光明普照十方无量恒沙世界遶召有緣有緣既集時舍利弗復現大身滿虛空中大而現小入地如水出无間隙入無孔竅或身下出

火身上出水踊没虛空或作坐作臥
乃至无數現種種神變已從虛空下
往大衆中廣為說法示教利喜令无
量百千衆生發阿耨多羅三藐三菩
提心復有无量百千衆生得須陁洹
道乃至阿羅漢果復有無量百千人
發聲聞辟支佛心時舍利弗作如是
无量利益已告於大衆而作是言我
今何心見於如來入般涅槃作是唱
已即昇虛空身中出火即自燒身取
於涅槃尒時大衆戀慕舍利弗目不
暫捨心生戀慕舉聲大哭塵土坌身
日無精光天地大動尒時大衆收取
舍利起塔供養尒時有无量百千大
衆園遶塔念舍利弗故心生苦惱
狂而行忘失正念
尒時如來以慈悲力化作舍利弗在
大衆中尒時大衆見舍利弗心生歡
喜憂苦即除因歡喜心故皆發阿耨
多羅三藐三菩提心尒時阿難以如
來神力故觀察衆心咸皆有疑即從
座起整衣服偏袒右肩右膝著地叉
手長跪而白佛言世尊舍利弗以何

因緣先如來前而取滅度令諸大衆
憂苦如是
佛告阿難及諸大衆舍利弗不但今
日先如來前而取滅度過去世時亦
不能忍見我先取滅度阿難白佛言
世尊舍利弗過去世時先取滅度其
事云何佛言善聽乃往過去阿僧祇劫
尒時有國名波羅㮈其波羅㮈王名
日大光明大光明王主六十小國八
百聚落其王常懷慈心布施一切不
逆人意尒時有一邊小國王常懷惡
逆尒時大光明王於月月諸齋日以
五百大象載珎寶錢財衣被飲食著
大市中及著四城門外布施一切時
敵國怨家聞大光明王布施一切不
逆人意有須衣服飲食金銀珎寶者
恣意自取而去
尒時邊小國王聞大光明王布施之
德心生嫉妬即集諸臣誰能往彼波
羅㮈國乞大光明王頭諸臣皆无能
往者王復更宣令誰能往彼波羅㮈
國乞大光明王頭能去者償金千斤
其中有一婆羅門言我能往乞之但

給我資糧此國去波羅柰六千餘里
王即給資糧違至波羅柰國時婆羅
門從到波羅柰國界上其地六種震
動鷲諸禽獸四散馳走日光障蔽月
无精光五星諸宿違失常度赤黑白
虹晝夜常現流星崩落於其國中有
諸流泉浴池花菓茂盛常所愛樂者
而皆枯乾時婆羅門徑到波羅柰城
在門外立時守門神語守門者言此
大惡婆羅門從遠方来欲乞大光明
王頭汝莫聽入時婆羅門住在門外
停滯一七不能得前語守門者我從遠
来欲見大王時守門者即入白王有
一婆羅門從遠方来今在門外王聞
是語即出奉迎如子見父前為作礼
所從来耶冒涉途路得无疲惓婆羅
門言我在他方聞王功德布施不逆
人意名聲遠聞上徹蒼天下徹黃泉
遠近歌歎實无虛言故從遠来歷涉
山川今欲有所得王言我今名為一
切之施有所求索莫自疑難婆羅門
言審實尒不我不用餘物今欲大相
從王乞頭王聞是已深自思惟我從

无始生死已来空喪此身未曾為法
空受生死勞我精神今者此身深欲
為求菩提捨及眾生今不與者違我
本心若不以此身施者何緣當得成
於阿耨多羅三藐三菩提王言大善
須我小自撿校委付國位夫人太子
過七日已當相給與
尒時大王即入宮中報諸夫人天下
恩愛皆當別離人生有死事成有敗
物生於春秋冬自枯夫人太子聞是
語已辟如人噎既不能咽復不得吐
大王今者何因緣故說如是語王言
有婆羅門從遠方来欲乞我頭我已
許之夫人太子聞是語已舉身投地
舉聲大哭自拔頭髮裂壞衣裳而作
是言大王天下所重莫若已身云何
今日難捨能捨持用施人時五百大
臣語婆羅門言汝用是臭爛膿血頭
為婆羅門言我自乞自用問我為大
臣語言卿入我國我應問卿卿應荅
我時婆羅門正欲實荅心懷恐怖懼
畏大臣斷其命根尒時五百大臣語
婆羅門汝莫恐怖我等今者施汝无

畏以大王故貧婆羅門何急用是髏
血頭為我等五百人人作一七寶頭
共相貿易并與所須令汝七世無所
乏少婆羅門言吾不用也時諸大臣
不果所願心生苦惱舉聲悲哭白大
王言大王今者何忍便欲捨此國土
人民夫人太子為一婆羅門永棄孤
背王言今為汝等及一切衆生故捨
身布施時第一大臣聞王語定必欲
捨身與婆羅門即自思惟我今去何
當見大王捨此身命作是思惟巳即
入靜室便以刀自斷其命
尒時大王便入後園喚婆羅門來汝
今遠来從我乞頭我以慈心憐愍汝
故不逆汝意令我來世得智慧頭施
於汝等作是語巳即起合掌向十方
礼而作是言十方諸佛哀慈憐愍諸
尊菩薩威神護助令我此事必得成
辦語婆羅門隨汝持去時婆羅門言
王有力士之力臨時苦痛脫能變悔
不能忍苦或能反害於我王審能尒
者何不以頭髮自繫樹枝王聞是語
心生慈愍此婆羅門怯而且羸若當

不能斷我頭者而失大利即隨其言
以縣自縛著樹語婆羅門汝斷我頭
還著我手中我當以手授與於汝時
婆羅門手自捉刀即前向樹尒時樹
神即以手拍婆羅門頭悶絶倒地
尒時大光明王語樹神言汝不助我
反於善法而起留難尒時樹神聞是
語已心生苦惱即唱是言怪哉苦哉
於虛空中無雲雨血天地大動日无
精光時婆羅門尋斷王頭持還本國
尒時五百太子及諸群臣即収大光
明王所餘身骨起塔供養佛告阿難
尒時第一大臣聞大光明王以頭布
施心不堪忍尋自捨命者今舍利弗
是尒時大光明王者今則我身釋迦
如來是菩薩如是修習苦行捨為衆
生念諸佛恩是故超越得成阿耨多
羅三藐三菩提是故舍利弗聞於如
來欲入涅槃眼不忍見先取滅度與
本不異過去世時不忍見我捨於身
命我於此後園在此一樹下捨轉輪
王頭布施數滿一千況餘身分身體
手足說是苦行因緣時有无量百千

衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心
復有无量百千人得須陁洹道乃至
阿羅漢果復有無量百千人發聲聞
辟支佛心一切大衆諸天龍鬼神人
及非人聞佛說法歡喜而去

復次摩伽陁國有五百群賊常斷道
刼人枉濫無辜王路斷絶

尒時摩伽陁王即起四兵而徃収捕
送著深山懸嶮之處即取一一賊挑
其兩目刵耳劓鼻尒時五百群賊身
體苦痛命在呼翕尒時五百人中有
一人是佛弟子告諸大衆我等今者
命不云遠何不至心歸命於佛

尒時五百人尋共發聲唱如是言南
无釋迦牟尼佛尒時如来在耆闍崛
山以慈悲力於遊乹陁山即大風起吹
動樹林起栴檀塵滿虛空中風即吹
徃至彼深山諸群賊所坌諸賊眼及
諸身瘡平復如故

尒時諸賊還得兩眼身瘡平復血變
為乳倶發是言我等今者蒙佛重恩
身體安樂報佛恩者應當速發阿耨
多羅三藐三菩提心作是唱已一切

大衆異口同音而作是言諸未安衆生我當安之諸未解脫衆生我當解之諸未度者我當度之未得道者令得涅槃復次如来慈悲方便神力不可思議佛在舍衛國尒時嶮山中有五百人止住其中斷道刼人作諸非法如来尒時以方便力化作一人乘大名象身著鎧仗帶持弓箭手執鉾鋋所乘大象皆以七寶而莊挍之其人亦以七寶而自莊嚴珠瓔嚴身皆出光明單獨一已而入嶮路徑至嶮山尒時山中五百群賊遥見是人而相謂言我等積年作賊未見此也尒時賊主問諸人言汝何所見其人荅言見有一人乘大名象被服瓔珞并象乘具純是七寶放大光明照動天地隨路而来兼復單獨一已我等若當擒獲此人資生衣食七世无乏尒時賊主聞是語已心生歡喜宻共唱令而作是言慎莫斫射徐徐捉取即前後圍遶一時而發時五百人同聲唱喚

尒時化人以慈悲力愍而哀傷尋時

張弓布箭射之時五百人人被一箭
而瘡苦痛難可堪忍即皆躃地宛轉
大哭起共拔箭其箭堅固非力所堪
尒時五百人即懷恐怖我等今者必
死不疑所以者何而此一人難為抵
對由來未有即共同聲說偈問曰

卿是何等人　為是呪術力　為是龍鬼神
一箭射五百　苦痛難可陳　我等身歸依
為我出毒箭　隨順不敢違

尒時化人說偈荅曰

斫瘡无過惡　射箭無過怒　是壯莫能拔
唯從多聞除

尒時化人說是偈已即復佛身放大
光明遍照十方一切眾生遇斯光者
盲者得覩癭者得申拘躄者得手足
若邪迷者得覩真言揔要而言諸不
稱意皆得如願

尒時如來為五百人示教利喜說種
種法時五百人聞法歡喜身瘡平復
血又為乳尋時即發阿耨多羅三藐
三菩提心即共同聲而說偈言

我等已發心　廣利諸眾生　應當常恭敬
隨順諸佛學　念佛慈悲力　拔苦身心安

應當念佛恩　菩薩及善友　師長及父母
及諸衆生類　怨親心平等　恩德无有二
尒時虛空中欲界諸天憍尸迦等雨
衆天花作天伎樂供養如來異口同
音而說偈言
我等先世福　光明甚嚴飾　衆妙供養具
利益於一切　世尊甚難遇　妙法亦難聞
宿殖衆德本　今遇釋中神　我等念佛恩
亦當發道心　我今得見佛　所有三業善
為諸衆生故　迴向无上道
尒時諸天說是偈已遶百千匝頭面
礼佛飛空而去
復次如來方便慈善根力不可思議
尒時毗舍離國有一婆羅門執著邪
見貪著我慢舍利弗大目揵連往到
其家說法譬喻而不信受執著邪論
其家大富財寶无量家无有子一旦
崩亡財賄沒官思惟是已奉祠諸山
及諸樹神過九十日其婦便覺有娠
月滿生男其兒端正人相具足父母
愛念衆人宗敬至年十二共諸等侶
出外遊觀道逢醉象馳騁踐蹹即便
命終父母聞之舉聲大哭自投於地生

狂癡心塵土坌身自拔頭髮而作是言一何薄命生亡我珎前趣兒所抱持死尸舉聲慟哭絶而復穌心發狂癡裸形而行得覩如來如來以慈善根力化作其兒

尒時父母即前抱持歡喜无量狂癡即滅還得本心如來尒時即為説法因聞法故即發阿耨多羅三藐三菩提心

復次如來慈善根力不可思議尒時流離王起四種兵伐舍維國得諸釋子穿坑埋之坑悉齊腰令不動搖過一七已如來尒時以慈善根力即化其地變成浴池其浴池水具八功德有妙香花所謂波頭摩花分陁利花青黃赤白大如車輪充滿其中異類衆鳥相和悲鳴時諸釋子見是事已心生歡喜尋發阿耨多羅三藐三菩提心發菩提心已時流離王即以酒飲五百黑象極令奔醉脚著鐵甲鼻繫利劍即聲惡鼓放諸群象蹹諸釋子身諸肢節皮骨糜碎狼籍在地以如來慈悲力故身心安樂身心安樂

故發菩提心以發菩提心故於諸衆生得平等心心平等故不生瞋恚心不瞋恚故命終生天得生天已即以天眼却觀本緣尋相謂言我等蒙佛慈恩得生於天七寶宮殿名衣上服身諸光明微妙伎樂一切樂具皆是如來神力是故我等發大悲心利益衆生隨有佛法所流布處若城邑聚落山林樹下宮殿舍宅有讀誦書寫解說其義隨流布處轉意供給令无乏少若有刀兵疾疫飢饉我等應當晝夜擁護心不捨離尒時諸天發是願已身命色力光明晃耀復倍於常歡喜踊躍飛空而去

復次聖尊方便慈善根力不可思議尒時流離王伐舍維國殺害諸釋種已還諸釋女擇取端正才能過人各五百人前後圍遶作倡伎无數伎衆五百人前後圍遶作倡伎樂還歸本國夫人婇女昇正殿上結加趺坐告大衆言我今快樂甚善无量時諸釋女聞流離王言汝今云何快樂答言我得勝怨諸釋女言汝不得勝假使汝國一切四兵不敵於我

釋種一人然我釋種是佛弟子不與
物諍令汝得勝若起惡者汝前後三
四起兵向舍衛國而常退縮汝第一
往時我諸釋種而作是言此流離王
不識恩分反生惡逆若我等與彼戰
者賢愚不別皂白不明我等今者宜
應恐怖令彼退散即立誓令今者諸
人齊共射之令箭莫傷即起四兵往
逆流離去四十里挽弓射之箭箭相
續箸箸相拄時流離王見是事已即
懷恐怖退還歸去過九十日復起四
兵伐諸釋種尒時諸釋尋共議言流
離惡人不知慚愧而復更來欲相危害
尒時諸釋復立誓限令日諸人齊共
射鎧莫令傷人時諸釋種齊共射之
悉令諸人所著鎧仗鉀鉀斷壞裸身
而住時流離王心懷怖懼即集諸臣
而共議言我等今者恐不全濟中有
第一大臣白大王言是諸釋種皆佛
弟子持不煞戒修行慈悲若不尒者
我等身命久已殞滅王言審如是者
更可前進
尒時諸釋斂手而住流離軍馬遂至

適道諸釋種中有一婆羅門語諸釋
子今獲禍至云何儼然諸釋荅言我
等今者不與物諍若與彼諍非佛弟
子時婆羅門即嫌其言踊出釋前與
流離戰一箭射七未久之間傷煞轉
多流離四兵即還却退時諸釋種復
作是念我等今者不應與是惡人共
為徒黨即集釋衆共擯出是婆羅門
種既擯出已流離四兵壞舍維國以
是因緣令汝得勝時流離王即生瞋
愧嘆旃陁羅即刵耳鼻截斷手足斷
手足已即以車載棄於塚間時諸釋
女死轉無復手足悲號酸切苦毒纏
身餘命無幾時諸釋女各稱父母兄
弟姊妹者或復稱天嘆地者苦切无
量惟其中有第一釋女告諸女言姊
妹當知我曾從佛聞若有一人能於
運急之中發於一念念佛至心歸命
者即得安隱各稱所願時五百釋女
異口同音至心念佛南无釋迦牟尼
多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁復
更唱言苦哉苦哉痛哉痛哉嗚呼婆
伽婆修伽陁作是唱時於虛空中以

如來慈善根力故起大悲雲雨大悲
雨雨諸女人身既蒙雨已身體手足
還生如故諸女歡喜俱唱是言如來
慈父无上世尊世間妙藥世間眼目
於三界中能拔其苦施與快樂所以
者何我等今者得脫苦難我等今者
當念佛恩當念報恩諸女念言當以
何事而報佛恩如來身者金剛之身
常住之身无飢渴身微妙色身悉是
具足百千禪定根力覺道不可思議
三十二相八十種隨形之好具足莊
嚴住大涅槃等視衆生如羅睺羅怨
親等觀亦不望報我等今者欲報佛
恩當共出家修持禁戒讃持正法思
惟是已即求衣鉢往詣王國比丘尼
精舍求索出家時有六群比丘尼見
諸釋女年時幼稚美色端正今云何
能捨此難捨而共出家我等當爲說
世間五欲快樂待年限過然後出家
不亦快乎彼若還俗必以衣鉢奉施
我等思惟是已於釋女前即以上事
向諸女說諸女聞已心懷苦惱此安
隱處云何有大恐怖如餚饍飲食和

以毒藥此比丘尼所說亦復如是世
間五欲多諸過患我已具知云何而
反讚歎其美而勸我等還歸本家在
於五欲作是語已舉聲大哭還出僧
房時有比丘尼名曰華色即問諸女
何為啼哭諸女答言不果所願比丘
尼言汝願何等答言願欲出家不蒙
聽許時華色比丘尼問言汝欲出家
者我能度汝諸女聞已心生歡喜即
便隨從度為弟子時諸釋女既蒙聽
許悲喜交集而作是言和上當知我
等在家衆苦非一親族喪亡割削耳
鼻截斷手足禍患滋甚

尒時和上報諸弟子汝等辛苦何足
言耶我在家時荷負衆苦其事衆多
時諸釋女長跪白師願說在家衆苦
因緣

尒時華色比丘尼即入三昧以神通
力放大光明照閻浮提請召有緣天
龍鬼神人及非人於大衆中即自說
言我在家時是舍衞國人父母嫁我
與北方人彼國風俗其婦有娠欲
產時還父母家如是次第數年生子

後復有娠垂產之日皆乘車馬夫妻
相將歸父母家中路有河其水瀑長
其路曠絕多諸賊難既至河已不能
得渡住宿岸邊於初夜時我腹卒痛
即便起坐未久之間即便娩身生一
男兒岸邊草中有大毒虵聞新血
香即來趣我未至我所我夫及奴眠
在道中虵至奴所尋便螫煞前至夫
所夫眠不覺亦螫煞夫我時唱喚虵
来虵来喚夫不應夫奴已死介時
毒虵亦螫牛馬至日出已其夫身體
膖脹爛壞骨節解散狼籍在地憂悲
恐怖悶絶躃地舉聲大哭以手搥胷
自拔頭髮塵土坌身尋復悶絶舉身
投骨如是憂苦經歷數日獨在岸邊
其水漸小荷負小兒以手牽持其新
産者以裙盛之銜著口中即前入水
正到河半反視大兒見一猛虎犇走
馳逐開口唱喚口即失裙嬰兒沒水
以手探摸而竟不獲其背上者失手
落水尋復沒喪其岸上者為虎所食
我見是已心所分裂口吐熱血舉聲
大哭怪哉怪哉我今一旦見此禍酷

即到岸上悶絶躃地未久之間有大伴至尒時伴中有一長者是我父母舊所知識我即前問父母消息尒時長者即荅我言汝父母家非夜失火所燒蕩盡父母亦喪我聞是已悶絶躃地良久乃穌未久之間有五百群賊即壞衆伴尒時賊主便將我去作賊主婦法常使守門若有緩急爲人所逐須速開門後於一時夫與群賊共行抄劫

尒時財主王及聚落并力馳逐即還其家尒時其婦在其舍內挽娠生子夫在門外喚三喚已內无人開門

尒時賊主即作是念今此婦者欲危害我思惟是已即緣牆入語其婦言以何事故不開門耶婦言以産生故而不及耳尒時賊主見是事已瞋恚小息語其婦言人有娠者便當有子汝爲産故危害於我用是子爲速往煞之尒時其婦心生憐愍不忍煞之

尒時賊主尋拔刀斫解斷手足語其婦言汝可還噉若不食者當斷汝頭

尒時其婦以恐怖故即還食之既還

食已瞋恚便息其夫於後續復刼盜
為王所得即治其罪治賊之法要斷
其命合婦生埋我時身體著妙瓔珞
尒時有人貪利瓔珞於後夜時即便
開塚取我瓔珞并將我去復經少時
王家伺官即伺捉得以律斷之如治
賊罪治賊罪法即斷其命合婦生埋
埋之不固於後夜時多諸虎狼把發
塚開食噉死尸我因此故尋時得出
既得出已荒錯迷悶不知東西即便
馳走路見多人即便問言諸人當知
我今苦惱何處能有忘憂除患時有
長老婆羅門等以憐愍心即語我言
曾聞釋迦牟尼佛法之中多諸安隱
無諸衰惱我聞是已心生歡喜詣大
愛道憍曇弥比丘尼所出家次第修
習即得道果三明六通具八解脫以
是因緣汝等當知我在家時勤苦如
是以是因緣自致得道時諸釋女聞
是語已心大歡喜得法眼淨諸會聽
衆各發所願歡喜而去尒時佛姨母
憍曇弥比丘尼告一切比丘尼式叉
摩尼沙弥尼優婆夷及一切女人而

作是言佛法大利一切功德三種果
報唯有如来佛法海中乃具有之一
切衆生皆悉有分而我等一切女人
如来不聽以一切女人多諸疑惑執
著難捨以執著故使諸結業无量纒
縛癡愛覆心覆心重故愛水所沒不
能自出故以二等智故懈怠慢惰故
現身不能莊嚴菩提獲得三十二相
故於生死中失轉輪聖王所有勝果
以十善法攝衆生故亦失无上梵王
之位能為建立正法勸發諸請使一
切衆生得利樂故是故如来不聽女
人歸為弟子天魔波旬及諸邪見一
切外道長夜惡邪執著邪論殘滅正
法毀佛法僧是故如来不聽女人樂
入佛法我為一切諸女人故三請如
来欲求佛法如是至三亦不聽許時
我不果所願心懷慢恨憂悲苦惱即
出祇桓悲淚滿目

尒時阿難即問我言母人何故憂愁
如此我時即報侍者阿難欲求出家
修行佛法三請如来如来不許以是
因緣我憂愁耳尒時阿難即報我言

母人莫愁我當啓請如來使母人得入佛法憍曇弥聞是語已心大歡喜尒時阿難入白佛言世尊今欲從佛啓請一願佛言聽汝說之阿難白佛言憍曇弥母人者乳哺養育如來色身至今得佛依因母人之所成立母人於如來有大恩分如來猶尚聽於一切衆生入佛法中況於母人而不聽許

佛告阿難如汝所說如來非不知母人於如來所有是重恩但不樂使女人入佛法中如來若聽女人入佛法中者正法當漸微漸滅於五百歲是故如來不樂喜聽女人入佛法中尒時阿難頭面礼佛足長跪叉手重白佛言世尊阿難自念過去諸佛具四部衆而我釋迦如來獨不具耶佛告阿難若憍曇弥愛樂佛法發大精進清淨修習八敬之法者聽入佛法阿難即時頭面礼佛右遶三匝即便出外白母人言阿難已勸請如來得使母人奉持佛法憍曇弥聞是語已心大歡喜白阿難言善哉阿難乃能慇

慇勤請如来得使母人稱遂本願阿
難具宣如来慇懃之教母人聞已悲
喜交集而我身者是无常身今日乃
得賀易寶身今我命者念念遷滅代
謝不定始於今日賀易寶命今我所
有身命財者衆緣所共无有真主今
日乃得賀易寶財幾思惟如是功德
利故於阿難所深生恭敬供養之想
白言大德阿難願不有處如来秘教
當盡奉行假使喪失身命終不退失
如来即當宣說微妙八敬之法難可
毀犯

尒時憍曇弥母人即以大悲熏脩其
心普為未来一切女人重白佛言世
尊若當未来惡世之中有善女人信
樂愛敬於佛法者唯願聽許得蒙其
例佛言善哉若有女人護持佛法漸
次修學戒施多聞及諸善法在家出
家三歸五戒乃至具戒及諸度脱諸
助道法皆悉聽許恣意修習亦得是
三種果報人天泥洹時憍曇弥聞是
說已心生歡喜而白佛言世尊若是
果報正是佛恩佛言莫作是說如来

終不有恩於諸衆生如来終不於諸
衆生而計有恩計有恩者則破如来
平等之心憍曇弥當知如来於諸衆
生計有恩无恩者無有平等何以故
若有衆生毀害於佛如来不瞋若有
衆生以栴檀汁塗如来身如来不喜
如来普於衆生慈親等觀唯是阿難
非如来也以阿難故令諸女人得入
佛法憍曇弥未来末世若有比丘尼
及諸一切諸善女人常當至心念阿難
恩稱名供養恭敬尊重讚歎令不斷
絶若不能常晝夜六時令心不忘時
憍曇弥告諸比丘尼及一切諸善女
人而作是言我等應當至心歸命阿
難大師若有女人欲求安隱吉祥果
報常當於二月八日八月八日著淨
潔衣至心受持八戒齋法晝夜六時
建大精進阿難即以大威神力應聲
護助如願即得時會大衆聞法歡喜
右遶而去

大方便佛報恩經卷第五

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大方便佛報恩經卷第六　覆

失譯人名在後漢錄

優波離品第八

尒時如來大衆圍遶供養恭敬尊重讃歎尒時阿難即從座起觀察衆心咸皆有疑如來世尊云何乃聽優波離下賤之人隨佛出家以聽其出家故毀辱一切諸王刹利種增不敬之心汙信心故永失福田乃使白淨王子難陁比丘生輕慢心佛告阿難及諸大衆汝等善聽汝等乃可說如來無有平等大悲三念處五智三昧不得說言優波離比丘真實是下賤人修習下行下願下精進也汝等乃可說如來煩惱無常遷變不可得說優波離下賤出家如來以正遍知宣說真實之言汝等應當信受佛語如來知見生死過患獨覺成佛優波離亦隨出家三明六通具八解脫天人大衆增仰護持正法持律第一堪任供養能令衆生成就三種妙果所謂現報生報後報是故當知優波離者奇

特妙行偈為大悲菩薩已於過去无
量百千万億諸佛所殖衆徳本亦於
諸佛法中持律第一亦於釋迦牟尼
佛法中持律第一介時難陁比丘聞
佛説已即從座起頭面礼大憍陳如
足次第至優波離前俛仰而立合掌
而已介時如来即為難陁而説偈言

難陁當應知　汝莫憂貧窮　亦不失富貴
出家法應介

難陁聞佛示教利喜種種説法心生
歡喜即正衣服頭面礼優波離足應
時天地六種震動身心柔軟逮得已
利所作已辦佛告優波離汝速師子
吼於三寶四諦在家出家七衆差別
所謂三歸五戒乃至一切戒利益衆
生戒淨煩惱戒調御威儀戒禪戒无
漏戒興隆三寶時優波離白佛言世
尊如来以威神力引接將護我乃少
能所諮問耳

云何名三寶佛法及衆僧三寶若无
性云何分別説法僧差別名歸依三
寶者云何而奉行三歸若一者不應
説言三若説三歸者云何七衆名介

時優波離白佛言世尊何所歸依名
歸依佛佛尒時如來一一稱解荅曰
佛陁者覺覺了一切法相故復次一
切衆生長眠三界佛道眼既開自覺
覺彼故名為覺佛於一切法能一切
得一切說問曰佛云何一切說為應
時適會隨宜說耶為當部黨相從說
耶荅曰佛隨物適時說一切法後諸
弟子結集法藏以類撰之佛或時為
諸弟子制戒輕重有殘无殘撰為律
藏或時說因果相生諸結使及以
業相集為阿毗曇藏為諸天世人隨
時說法集為增一是勸化人所習為
利根衆生說諸深義名中阿含是學
問者所習說種種隨禪法是雜阿含
坐禪人所習破諸外道是長阿含問曰
佛若一切說者有經云佛坐一樹下
捉一枝葉問弟子曰此枝葉多樹上
葉多荅曰樹上葉多佛言我所知法
如樹上葉我所說法如掌中葉云何
言佛一切說耶荅曰有別相一切捴
相一切今言別相一切有言佛能一
切說但衆生不能盡受佛非不能說

有言應云一切知直言說不得言一切說也問若佛知而能說聲聞緣覺依知而能說何不稱佛耶荅曰不介佛知說俱盡二乘知說於法有所不盡復次佛解一切法盡能作名二乘不能復次佛得无邊法能无邊說二乘不能復次有共不共二乘所得共佛所得不共聲聞所得三乘同知中乘所得二乘共知唯佛所得二乘不知獨佛自知復次函大盖亦大法大法相無邊佛以无邊智知說无邊法二乘智有邊故不稱法相復次有根義根者慧根義者慧所緣法佛根義俱滿慧所緣法無有不盡二乘根義二俱不滿復次佛得如實智名於一切法相如實了故二乘知法不盡原底兼有所不同是以不得稱如實智以是種種義故二乘不得稱佛婆伽婆者不可以音傳不可以義解云何世尊以能知一切對治法故復次世法言音不同世人自不相解佛悉知之故云世尊復次勸比丘云凡二乘凡夫自說得法或樂靜默或入禪定

或以餘緣秘惜不說佛所得法以慈
悲力故樂為他說復次云何以破三
毒故得稱世尊問曰二乘亦破三毒
何不名世尊耶荅曰不尒二乘有退
佛不退故退有三種果退不果退所
用退果退者聲聞三果退下果不退
中乘二種若百劫習行成辟支佛果
不退若本是下乘三果作辟支佛則
果有退佛果不退不果退者若向三
乘人未得而退若修比丘三業懈墯
不進凡有所修習退而不勤名不果
退也所用退者凡所得法不現前用
如佛十力小乘十智用一餘則不用
如誦十万言經若不誦時盡名所用
退也下乘不果退中乘亦有不果退
佛無不果退於一切行中無不勤故
二乘有所用退也佛則不定又云於
十力中用一不用九故名退也有云
無不用退如誦二十万言經凡夫力
劣故或一日二日誦訖佛能即時誦
訖十力亦尒用能即用無障导故无
不用退又云佛无不用退如著泥洹
僧時不直尒著如凡夫人法皆為利

益衆生故凡所用法有益則用無益不用非不能用故无用退雖各有所解而去不可定也佛意不可思議問曰聲聞何故三果退下果不退答曰三果已曾得故退下果未曾得故不退如人飢得美食久則不忘此義亦尒又去下果忍作无导道智作解脫道三果智作無导道智作解脫道故退又去見諦道無退思惟道有退淨不淨想斷結故思惟道有逼迫見諦無逼迫見諦無逼迫見諦結見理思惟緣生故逼迫不退也又去見諦智力强如大梁鎮物思惟智弱故退也又去見諦欲界忍智二心能斷九品上界忍智二心斷七十二品結盡无色界故不退也以是義故獨名世尊復次佛習氣斷二乘習氣不盡如牛呞比丘常作牛呞以世世牛中來故如一比丘雖得漏盡而常以鏡自照以世世從婬女中来故如一比丘跳擲擲閣以世世從獮猴中来不得名世尊凡言如是我聞者佛在時言我聞為是滅後也撰法藏者言我聞佛二

十年中說法阿難不聞何得言我聞
答曰去諸天語阿難又去佛入世俗
心令阿難知又去從諸比丘邊聞又
去阿難從佛請願願佛莫與我故衣
莫令人請我食我為求法恭敬佛故
侍佛所須不為衣食諸比丘晨暮二
時得見世尊莫令我尒欲見便見又
佛二十年中所說法盡為我說問曰
二十年中所說法句何由可說答曰
佛善巧方便於一句法中演无量法
能以無量法為一句義佛粗示其端
緒阿難盡已得知速利强持力故八
万法者又去如樹根莖枝葉名為一
樹佛為衆生始終說法名為一藏如
是八万又去佛一坐說法名為一藏
如是八万又去十六字為半偈三十
二字為一偈如是八万又去長短偈
四十二字為一偈如是八万又去如
半月說戒為一藏如是八万又去佛
自說六万六千偈為一藏如是八万
又去佛說塵勞有八万法藥亦八万
名八万法藏問曰契經阿毗曇不以
佛在初獨律誦以佛在初答曰以勝

故佛獨制故如契經中諸弟子說法
有時如釋提桓因自說布施第一何
以故我以施故得為天王所願如意
佛言如是有時佛化作化佛化佛說
法律則不尒一切佛說是故以佛在
初又如契經隨處隨决律則不尒若
屋中有事不得即結必當出外若自
衣邊有事必在衆結若聚落有事亦
在衆結若於五衆邊有事必在比丘
比丘尼邊結是故以佛在初毗耶離
者或有國以王為名或以地為稱或
以城為号此國以龍為目迦蘭陀聚
落者以鳥名之又云聚落主名須提
那者父母求請神祇得故名求得富
貴者富有二種一衆生類二非衆生
非衆生者多有金銀七寶倉庫財帛
田疇舍宅衆生類者奴婢僕使象馬
牛羊村落封邑故名富也貴者或為
封主或有美德人所宗敬故言貴也
自歸三寶受三歸法
問曰三歸以何為性有論者言三歸
是教无教性受三歸時胡跪合掌口
說三歸是名身口教也若然重心有

身口無教是謂教无教又云三歸是
王業性身口意世也又云三歸是善
五陰以衆生善五陰爲三歸以三寶
爲所歸所歸以救護爲義辟如有人
有罪於王投向異國以求救護異國
王言汝求無畏者莫出我境莫違我
教必相救護衆生亦尒繫屬於魔有
生死罪歸向三寶以求救護若誠心
三寶更無異向不違佛教魔王邪惡
無如之何昔有一鴿爲鷹所逐入舍
利弗影戰懼不解移入佛影泰然无
怖大海可移此鴿无動所以尒者佛
有大慈大悲舍利弗无大慈悲佛習
氣盡舍利弗習氣未盡佛三阿僧祇
劫修菩薩行舍利弗六十劫中修習
苦行以是因緣鴿入舍利弗影猶有
怖畏入佛影中而無怖也問曰若歸
三寶能除罪過息怖畏者提婆達多
亦歸依三寶以信出家受具足戒而
犯三逆墮阿鼻獄答曰夫救護者救
可救者提婆達多罪惡深大薰是定
業是故難救問曰若有大罪佛不能
救若無罪者不須佛救云何三寶能

有救護答曰提婆達多歸依三寶心
不真實三歸不滿常求利養名聞自
号一切智人與佛爭覺以是因緣三
寶雖有大力不能救也如阿闍世王
雖有逆罪應入阿鼻獄以誠心向佛
故滅阿鼻罪入黒繩地獄如人中重罪
七日都盡是謂三寶救護力也問曰
若提婆達多罪不可救者有經云若
人歸佛者不墮三惡道是義云何答
曰提婆達多以歸三寶故雖入阿鼻
受苦輕微亦時得蹔息又如人在山
林曠野恐怖之處若念佛功德恐怖
即滅是故歸依三寶救護不虛三寶
於四諦中何諦所攝於二十二根中
何根所攝於十八界中何界所攝十
二入中何入所攝於五陰中何陰所
攝三寶於四諦中盡諦所攝道諦少
入根中三根所攝未知已知無知根於
十八界所攝意界意識界法界十二入
中意入法入所攝五陰中无漏五陰
所攝佛寶於四諦中道諦少入法寶
於四諦中盡諦所攝僧寶於四諦中道
諦少入佛寶二十二根中無知根所

攝法實是盡諦无為故非根所攝僧
實二十二根中三無漏根所攝佛寶
於十八界中意界意識界法界少入
十二入中意入法入少入五陰中无
漏五陰少入法寶於十八界中法界
少入十二入中法入少入法寶非五
陰攝攝陰是有為法寶是无為故僧寶
於十八界中意界意識界法界少入
十二入中意入法入少入五陰中无
漏五陰少入問歸依佛者為歸依釋
迦文佛 為歸依三世佛耶答曰歸依
三世佛以佛法身同故歸依一佛則
是三世諸佛以佛無異故有去若歸
依三世諸佛者有諸天自說我迦葉
佛弟子我拘留孫佛弟子如是七佛
中各稱我是某佛弟子以是因緣正
應歸依一佛不應三世有去不應尒
何以故如毗沙門經說毗沙門王歸
依三寶歸依過去未來現在佛以是
義故應歸依三世諸佛問曰若尒者
如諸天各稱某佛弟子是義云何答
曰諸天所說何足定義有諸天各稱
一佛為師亦歸三世諸佛直以一佛

為證耳問曰何所歸依名為歸依佛荅曰歸依語迴轉一切智無學功德為歸色身歸依法身耶荅曰歸依法身不歸色身不以色為佛故問曰若色身非佛者何以出佛身血而得逆罪荅曰色身是法身器故法身所依故若害色身則得逆罪不以色身是佛故得逆罪歸依法者何所歸依名歸依法荅曰歸依語迴轉斷欲无欲盡處涅槃是名歸依法問曰為歸依自身盡處他身盡處荅曰歸自身盡處他身盡處是名歸依法若歸依僧何所歸依荅曰歸依語迴轉良祐福田聲聞學無學功德是名歸依僧為歸俗諦僧為第一義諦僧若歸第一義諦僧者佛與提謂波利受三自歸不應言未來有僧汝應歸依第一義諦僧常在世間荅曰以俗諦僧是第一義諦僧所依故言未來有僧汝應歸依又欲尊重俗諦僧故作如是說佛自說一切諸衆中佛衆第一譬如從乳出酪從酪出酥從酥出醍醐醍醐於中最勝最妙佛弟子衆亦復如

是若有衆僧集在是中四向四得无
上福田於一切九十六種衆中㝡尊
㝡上无能及者是故言未来有僧汝
應歸依不傷正義問曰佛亦是法法
亦是法僧亦是法正是一法有何差
別荅曰雖是一法以義而言自有差
別以三寳而言无師大智及无學地
一切功德是謂佛寳盡諦無爲是謂
法寳聲聞學無學功德智慧是名僧
寳以法而言无師無學法是名佛寳
盡諦无爲非學非无學法是名法寳
聲聞學無學法是名僧寳以根而言
佛是无知根法寳非根法僧是三无
漏根以諦而言佛是道諦少入法寳
是盡諦僧是道諦少入以沙門果而
言佛是沙門法寳是沙門果僧是沙
門法寳是沙門果以婆羅門而言佛
是婆羅門法寳是婆羅門果僧是婆
羅門法寳是婆羅門果以梵行而言
佛是梵行法寳是梵行果僧是梵行
法寳是梵行果以因果而言佛是因
法寳是果僧是因法寳是果以道果
而言佛是道法寳是果僧是道法寳

是果佛以法為師佛從法生法是佛
母佛依法住問曰佛若以法為師者
於三寶中何不以法為初答曰法雖
是佛師而法非佛不知所謂道由人
弘是故佛在初
尒時優波離復白佛言世尊若受三
歸戒時先稱法寶後稱佛者成三歸
不答曰無所曉知說不次第者自不
得罪得成三歸若有所解故倒說者
得罪亦不成三歸問曰若稱佛及法
不稱僧者成三歸不若稱法僧不稱
佛者成三歸不若稱佛僧不稱法寶
成三歸不答曰不成三歸問曰若不
受三歸得五戒不若不受三歸得八
戒不若不受三歸得十戒不若不白
四羯磨得具戒不答曰一切不得若
受五戒先受三歸三歸既竟乃得五
戒所以說五戒名者欲使前人識戒
名字如白四羯磨竟已便得具戒所
以說四依四墮十三僧殘者但為知
故說又言受三歸竟說不殺戒尒時
得戒所以說一戒得五戒者若能持
一戒五盡能持又以五戒勢分相者

故薰以本意攝受五戒故又言受五
戒竟然後得戒於諸說中受三歸已
得五戒者此是正義如白四羯磨法
若受八戒若受十戒如五戒說若先
受三歸作優婆塞後若受五戒若受
八戒若受十戒更須三歸不荅不受
三歸一切得戒以先受三歸故若先
不受三歸直白羯磨得戒不荅受五
戒八戒十戒但受三歸即便得戒若
受具戒要以白四羯磨而得具戒不
以三歸充具戒者功德深重不以多
緣多力无由致之是故三歸十僧白
四羯磨而後得也五戒八戒十戒功
德力少是故若受三歸即便得戒不
須多緣多力受具戒已何以但說四
墮十三僧殘不說餘篇耶此二篇戒
冣是重者一戒若犯永不起二雖起
難起若波利婆沙摩那埵二十衆中
而後出罪若難持而能持者餘篇易
持戒不須說也是故但說二篇不說
餘篇問曰是波羅提木叉又戒是无漏
戒是禪戒不荅曰非无漏戒亦非禪
戒此波羅提木叉戒若佛在世則有

此戒佛不在世則无此戒禪無漏戒
若佛在世若不在世一切時有波羅
提木叉戒從教而得禪无漏戒不從
教得波羅提木叉戒從他而得禪无
漏戒不從他得波羅提木叉戒不問
眠與不眠善惡無記心一切時有禪
無漏戒必禪无漏心中有戒餘一切
心中無也波羅提木叉戒但人中有
禪戒无漏戒人天俱有波羅提木叉
戒但欲界中有禪無漏戒欲色界成
就無漏戒波羅提木叉戒但佛弟子
有禪戒外道俱有問曰優婆塞五戒
幾是實罪幾是遮罪荅曰四是實罪
飲酒一戒是遮罪飲酒所以得與四
罪同類結為五戒者以飲酒是放逸
之本能犯四戒如迦葉佛時有優婆
塞以飲酒故邪婬他婦盜煞他雞他
人問言何以故尒荅言不作以酒乱
故一時能破四戒有以飲酒故能作
四逆唯不能破僧耳雖非宿業有狂
乱報以飲酒故迷惑倒乱猶若狂人
又酒乱故廢失正業坐禪誦經佐助
衆事雖非實罪以是因緣與實罪同

優婆離復白佛言優婆塞戒但於衆生上得戒非衆生上亦得戒不但於可殺可盜可婬可妄語衆生上得戒耶若於不可殺不可盜不可婬不可欺諍衆生上亦得戒耶答曰於衆生得四戒於非衆生上得不飲酒戒若衆生可殺不可殺可婬不可婬可盜不可盜可妄語不可妄語一切得戒下至阿鼻地獄上至非非想處及三千世界乃至如來一切有命之類得此四戒以初受戒時一切不殺一切不盜一切不婬一切不妄語无所限齊以是故一切衆生上无不得戒凡受戒法先與說法引導開解令於一切衆生上起慈愍心既得增上心便得增上戒夫得戒法於一切衆生上各得四戒四戒差別有十二戒於衆生上不殺不盜不婬不妄語凡起此四惡有三因緣一以貪故起二以瞋故起三以癡故起於一切衆生上有十二惡以反惡故得十二善戒是一切無邊衆生上亦復如是設有百万千万阿羅漢入於泥洹先於此羅漢

上所得戒始終成就不以羅漢泥洹
故此戒亦失得不飲酒戒時此一身
始終三千世界中一切所有酒上咽
咽得戒色以受戒時一切酒盡不飲
故設酒滅盡戒常成就而不失也先
受戒時於一切女人上三瘡門中得
不婬戒而後娶婦犯此戒不答曰不
犯所以尒者本於女上得邪婬戒令
是自婦以非邪婬故不犯此戒以是
義推之一切同尒八戒十戒衆生非
衆生類得戒亦如是二百五十戒一
切衆生上各得七戒以義分別有二
十一戒如一衆生上起身口七惡凡
起此惡有三因緣一以貪故起二以
瞋故起三以癡故起以三因緣起此
七惡三七二十一惡反惡得戒一衆
生上得二十一戒色一切衆生亦復
如是以此義推可一時得无量戒不
可一時盡犯而得一時捨戒也夫破
戒法若破重戒更无勝進設還捨戒
後更受者更不得戒如破八齋中重
戒後更受八戒若受五戒若受十戒
若受具戒禪戒无漏戒一切不得

若破五戒中重戒已若受八戒十戒具戒并禪戒无漏戒一切不得若破五戒已欲捨五戒更受十戒者無有是處若捨戒已更受五戒若受八戒十戒具戒并禪戒无漏戒一切不得若破十戒具戒中重戒者若欲勝進若欲捨戒還受戒者如五戒中說問曰禪戒無漏戒波羅提木叉戒於三戒中何戒為勝答禪戒勝有去波羅提木叉戒所以尒者若佛出世得有此戒禪戒无漏戒一切時有於一切衆生非衆生類得波羅提木叉戒禪無漏戒但於衆生上得於一切衆生上慈心得波羅提木叉戒禪无漏戒不以慈心得未能維持佛法有於七衆在於世間三乘道果相續不斷盡以波羅提木叉為根本禪無漏戒不尒是故於三界中最尊殊勝初受戒時白四羯磨已戒已成就始一念戒色名業亦名業道第二念已後生戒色但是業非業道所以尒者初一念戒色思願滿足以道思故名思業道以前戒為因故後戒色任運自生無

故但名業非業道初一念戒有教無
教後次第生戒但有無教无有教
初一念戒亦名為戒亦名善行亦名
律儀後次續生戒亦有此義優波離
復白佛言於三世中何世得戒荅曰
現在一念得戒過去未來是法非衆
生故不得戒現在一念是衆生故得
戒問曰為善心中得戒為不善心中
為无記心中為無心中得戒荅曰一
切盡得先以善心礼僧足已受衣鉢
求和上問精進乞戒胡跪合掌白四
羯磨已相續善心戒色成就是謂善
心中得戒若先次第法中常生善心
起諸教業白四羯磨時起貪欲瞋恚
等諸不善念於此心中成就戒色是
名不善心中得戒以本善心善教力
故而得此戒非不善心力也先以善
心起於教業白四羯磨時或睡或眠
於眠心中而生戒色是名无記中得
戒也先以善心起於教業白四羯磨
時入滅盡定即於尒時成就戒色名
无心中而得戒也優波離復白佛言
若白衣不受五戒直受十戒為得戒

又答曰一時得二種戒得優婆塞戒
得沙弥戒若不受五戒十戒直受具
戒一時得三種戒憂波離白佛言
若受具戒一時得三種戒者何須次
第先受五戒次受十戒後受具戒耶
答曰雖一時得三種戒而漸習佛法
必須次第先受五戒以自調伏信樂
漸增次受十戒既受十戒善根轉深
次受具戒如是次第得佛法味深樂
堅固難可退敗如遊大海漸漸入深
入佛法海亦復如是若一時受具戒
者即失次第又破威儀復次或有衆
生應受五戒而得道果或有衆生因
受十戒而得道果以是種種因緣是
故如来說此次第若先受五戒次受
十戒受十戒時亦成就二戒五戒十
戒受十戒已次受具戒受具戒時成
就三種戒五戒十戒具戒七種受中
唯白四羯磨戒次第三時得餘六種
受戒但一時得無三時次第也若一
時得三種戒若欲捨時若言我是沙
弥非比丘即失具戒二種戒在五戒
十戒若言我是優婆塞非沙弥即失

十戒餘五戒在若言在家出家一切
盡捨我是歸依優婆塞三種一時盡
失不失三歸若次第得三種戒捨法
次第如一時得戒中說若先優婆塞
出家受十戒捨五戒不答曰不捨但
失名失次第不失戒也失優婆塞名
得沙弥名失白衣次第得出家次第
若沙弥受具戒時失十戒五戒不答
曰不失但失名失次第不失戒也失
沙弥名得比丘名失沙弥次第得比
丘次第終始常是戒而隨時名辟如
樹葉春夏則青秋時則黃冬時則白
隨時異故樹葉則異而其始終故是
一葉戒亦如是常是一戒隨時有異
又如乳酪酥醍醐四時名別雖隨有
異而故是一戒亦如是雖三時有異
戒无異也優波離復白佛言凡受優
婆塞戒勢不能具受五戒若受一戒
二戒乃至四戒受得戒不答曰不得
若不得者有經說少分優婆塞多分
優婆塞滿分優婆塞此義云何答曰
所以作是說者欲明持戒功德多少
不言有如是受戒也憂波離復白佛

言若受一日二日乃至十日五戒得
如是受不答曰不得佛本制戒各有
限齊若受五戒必盡形壽若受八戒
必一日一夜受是故不得夫白四羯
磨戒有上中下五戒是下品戒十戒
是中品戒具戒是上品戒入五戒中
亦有三品若微品心受戒得微品戒
若中品心受戒得中品戒若上品心
受戒得上品戒十戒具戒亦各三品
如五戒說若微品心得戒已後以上
中品心受十戒者先得五戒更无增
無勝於五戒外乃至不非時食等殘
餘五戒得增上五戒先得五戒得本
微品也即先微品五戒以中上品心
受具足戒先得五戒更无增無勝仍
本五戒自五戒外一切諸戒以受具
戒時心增上故得增上戒以是推之
波羅提木叉戒無有重得以次第而
言五戒是微品十戒是中品具戒是
上品以義而推亦可以上品心得五
戒是上品戒中品心得十戒是中品
戒下品心得具戒是下品戒以是義
故隨心有上中下得戒不同无定限

雜心經第六卷　弟子袁猴

也若請和上受十戒時和上不現前
亦得十戒若受十戒時和上死者若
聞知死受戒不得若不聞死受戒得
戒若白四羯磨受戒和上不現前不得
受戒以僧數不滿故若僧數滿設无
和上亦得受戒優婆離復白佛言五
戒優婆塞得販賣不答曰得聽販賣
但不得作五業一不得販賣畜生以
此為業若自有畜生直賣者聽但莫
賣與屠兒二者不得販賣弓箭刀杖
以此為業若自有者直賣者聽三者
不得沽酒為業若自有者亦聽直賣
四者不得壓油多煞虫故天竺法尒
罽賓以粟麻中一切若无虫處壓油
无過五者不得作五大色染業以多
煞虫故洛沙等外國染法多煞諸虫
是故不聽謂秦地染青法亦多煞虫
唯五大染數優波離復白佛言夫八
齋法通過中不食乃有无法何以八
事得名若曰齋法過中不食為體八
事助成齋體共相支持名八支齋法
是故言八齋不云九也若受八戒人
於七衆為在何衆雖不受終身戒以

有一日一夜戒故應名優婆塞有云若名優婆塞无終身戒若非優婆塞有一日一夜戒但名中間人有經說憂波離復白佛言若七衆外有波羅提木叉戒不答曰有八齋戒是以是義推若受八齋不在七衆也受八齋法應言一日一夜不煞生令言語决絶莫使與終身戒相亂也問曰受八戒法得二日三日乃至十日一時受不答曰佛本制一日一夜戒不得過限若有力能受一日過已次第更受如是隨力多少不計日數夫受齋法必從他人邊受於何人受五衆邊受既受八戒若鞭打衆生齋不清淨雖即日不鞭打若待明日鞭打衆生亦不清淨以要而言若身口作不威儀事雖不破齋无清淨法設身口清淨若心起貪欲覺瞋恚覺惱害覺亦名齋不清淨若身口意三業清淨若不修六念亦名齋不清淨受八戒已精修六念是名齋清淨有經說若作閻浮提王於閻浮地中一切人民金銀財寶於中自在雖有如是功德分作十

六分閻浮提王功德於十六分中不
及一分所謂審後清淨八齋也若人
欲受八齋先恣情色或作音樂或貪
噉肉種種戲笑如是等放逸事恣心
作已而後受齋不問中前中後盡不
得齋若本无心受齋而作種種放逸
事後遇善知識即受齋者不問中前
中後一切得齋若欲受齋而以事難
自导不得自在事難解已而受齋者
不問中前中後一切得齋問曰若欲
限受晝日齋法不受夜齋得八戒不
若欲受夜齋不受晝齋得八戒不答
曰不得所以尒者佛本聽受一日一
夜齋法以有定限不可違也憂波離
復白佛言若不得者如皮革中說億
耳在曠野處見諸餓鬼種種受罪或
晝受福夜則受罪或夜受福晝則受
罪所以尒者以本人中晝受戒法夜
作惡行或夜受戒法晝作惡行是以
不同此義云何答曰凡是本生因緣
不可依也此中說者非是脩多羅非
是毗尼不可以定實義也又云此或
是迦旃延以度億耳故作此變化感

悟其心非是實事若受齋已欲捨齋
者不必要從五衆而捨若欲食時趣
語一人齋即捨也允得波羅提木叉
戒者以五道而言唯人道得戒餘四
道不得如天道以著樂故深重不能
得戒如昔一時大目揵連以弟子有
病上忉利天以問耆婆正值諸天入
歡喜園尒時目連在路側立一切諸
天無顧看者耆婆後至顧見目連向
舉一手乘車直過目連自念此本人
中是我弟子今受天福以著天樂都
失本心即以神力制車令住耆婆下
車礼目連足目連種種因緣責其不
可耆婆答目連曰以我人中為大德
弟子是故舉手問訊頗見諸天有尒
者不生天以著樂深心不得自在是
使尒耳目連語耆婆曰有弟子病當
云何治耆婆答曰唯以斷食為本有
時目連勸釋提桓因佛世難遇何不
數數親近諮受正法帝釋欲解目連
意故遣使勅一天子令來反覆三喚
猶故不來此一天子唯有一婦有一
伎樂以深欲情深雖復天王命重不

能自割後不獲已而來帝釋問曰何
故介耶即以實而對帝釋白目連曰
此天子唯有一天女一伎樂以自娛
樂不能自割況作天王種種宮觀无
數天女天須陁食自然百味百千伎
樂以自娛樂視東忘西雖知佛世難
遇正法難聞而以深樂纏縛不得自
在知可如何允受戒法以勇猛心自
誓決斷然後得戒諸天著樂心多善
心力弱何由得戒餓鬼以飢渴苦身
心燒然地獄无量苦惱種種楚毒心
意痛著无緣得戒畜生中以業障故
無所曉知無受戒法雖處處經中說
龍受齋法以善心故而受八戒一日
一夜得善心功德不得戒也以業障
故以四天下而言唯三天下閻浮提
拘耶尼弗婆提及三天下中間海洲
上人一切得戒如拘耶尼佛遺賓頭
盧往彼大作佛事有四部衆東方亦
有比丘在彼亦作佛事唯有欝單越
無有佛法亦不得戒以福報障故并
愚癡故不受聖法有四種人一男二
女三黃門四二根四種人中唯男女

報恩經第六卷　第廿六張　再復

得戒二種人不得戒黃門二根如男女中若煞父母阿羅漢出佛身血壞法輪僧汙比丘尼賊住越濟人斷善根如是人等盡不得戒大而觀之受謗佛法者盡不足言若天若龍鬼神若欝單越若不男二根種種罪人盡得受三歸也問曰三世諸佛得戒等不答曰不等凡得戒者於衆生類非衆生類上得戒而一佛出世度无數阿僧祇衆生入无餘泥洹而後佛出世於此衆生盡不得戒如是諸佛先後得戒各各不等如迦葉佛度无數阿僧祇衆生入無餘泥洹而迦葉佛於此衆生盡皆得戒釋迦文佛於此衆生盡不得戒一切諸佛有三事等一積行等二法身等三度衆生等一切諸佛盡三阿僧祇劫修菩薩行盡具足五分法身十力四无所畏十八不共法盡度无數阿僧祇衆生入於泥洹問曰經說一佛出世度九十那由他衆生入於泥洹何以言無數阿僧祇衆生耶答曰此經說一佛出世度九十那由他衆生者但云從佛得度

者有命所衆生而衆生或自從佛得
度或從弟子或遺法中而得度者言
九十郡由他衆生者直佛邊得度者
揔而言之无數阿僧祇衆生入无餘
泥洹三世諸佛三等盡等而得戒不
等問曰惡律儀戒衆生類非衆生類
上得也能以不能盡得戒不答曰但
於衆生上得惡律儀戒非衆生類上
不得惡戒有去但於能殺衆生上得
惡戒不可殺衆生上不得惡戒又云
可殺不可殺衆生上盡得惡戒如屠
兒殺羊常懷殺心作意殺羊无所齊
限設在人天中今者不殺而受生展
轉有墮羊中理是故於一切衆生盡
得惡戒十二惡律儀亦如是十二惡
律儀者一者屠兒二者魁膾三者養
賭四者養雞五者捕魚六者獵師七
者網鳥八者捕蟒九者呪龍十者獄
吏十一者作賊十二者王家常差捕
賊是為十二惡律儀人養蠶業等謂
皆不離惡律儀惡律儀戒有三時捨
死者欲受盡時受律儀戒時如受三
歸時初始一説即捨惡戒第二第三

說時即得善戒人作惡戒時何時捨善戒得惡戒耶荅曰一說言我作屠兒即捨善戒第二第三說我作屠兒即得惡戒又去隨何時捨善戒即得惡戒若善戒人來自誓作屠兒但以貪利共屠兒作煞害事爾時名犯善戒求捨善戒求得惡戒必自誓作屠兒而得惡戒若受惡戒自誓便得不從他受若欲受一日二日乃至十日一年二年惡律儀戒隨誓心久近隨意即得所以爾者以是惡法順生死流无勝進義是故隨事即得不同善律儀戒

大方便佛報恩經卷第六

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大方便佛報恩經卷第七　覆

失譯人名在後漢録

親近品第九

復次菩薩摩訶薩知恩報恩修大方便利益衆生應適隨宜顯示无方善男子有佛出世号無畏王如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊應現世間引接有緣有緣既盡還神涅槃滅度之後於正法中有一婆羅門子聦明黠慧受持五戒護持正法婆羅門子緣事他行遠至餘國到於中路多諸賊難有五百人共為徒侶前至嶮路於頻止處五百群賊常住其中前後圍繞欲刼行伴尒時賊主密遣一人歴伺諸伴應時欲發尒時賊中復有一人先與是婆羅門子親善知識以親善故先来告語善男子當知於初夜時當有賊發當時憒閙恐相傷損故来相告語汝密自作方便遠捨而去勿令伴知尒時婆羅門子聞此語已譬如人噎既不得咽又不得吐欲告

語伴懼畏諸伴害此一人若害此人懼畏諸伴沒三惡道受无量苦若默然者賊當害伴若殺諸伴賊墮三惡道受无量苦作是念已我當設大方便利益衆生不自爲已三惡道苦是我所宜思惟是已即便持刀斷此賊命使諸同伴安隱無爲尒時衆伴異口同音而作是言大婆羅門子御是勝人亦是純善之人云何今日作此大惡尒時婆羅門子胡跪合掌心生慙愧而我今日不應作惡爲利衆生及諸同伴尒時衆伴復作是言汝自殺人於我何益答衆人言此是惡賊欲講害衆伴爲是伴故斷此人命令伴安隱還家而我罪報甘受地獄尒時五百伴人擧聲大哭悲喜交集而作是言天下所重無過於命所畏无過於死所以然者一切衆生皆捨金銀珎寶國城妻子衣服飲食爲救身命我等衆伴便爲更生作是語已此婆羅門子爲衆生故不辭衆苦及三惡報我等今日當念重恩報重恩者今當速發阿耨多羅三藐三菩提心

作是語已即令發心尒時五百群賊復作是言卿是勝人純善之人云何乃能作是大惡婆羅門子言我誠知不應作是大惡為欲利益一切衆生并護汝等身命故尒時群賊而作是言卿自煞人於我何益時婆羅門子報諸賊言我先知汝等在此但我默然不告語國王及我諸伴以是故令汝等身命安隱尒時諸賊聞是語已而作是念我等身命便為更生即前合掌向是童子善哉大士修大悲者願勑我等何所作為答曰我所作者唯當速發無上菩提之心尒時諸賊為報恩故尋聲即發阿耨多羅三藐三菩提心佛告阿難菩薩勤求精進欲莊嚴菩提欲報佛恩常當憶念一切衆生如一子想善男子當知尒時婆羅門子豈異人乎則我身是以是因緣超越九劫疾成阿耨多羅三藐三菩提復次菩薩修大方便知恩報恩佛在竹園精舍有一比丘身患惡瘡形體周匝膿血常流衆所德賤无人親近住在邊外朽壞房中尒時如

來即示神力隱蔽大衆令无知者如
来獨往病比丘所隨其所須取水洗
之思惟是已令欲界一切諸天知之
釋提桓因與諸眷屬无量百千前後
圍遶雨衆天花作種種天樂住虛空
中尒時忉利天王手持百福莊嚴微
妙澡罐盛滿清淨大悲淨水即前奉
迎頭面礼如来足却住一面
尒時如来即伸百福莊嚴臂即於纖
長五指放大光明遠照諸天大衆巳
集如来躬往病比丘所即放頂光照
病比丘比丘遇光苦痛即除於膿血
中而起歸命稽首而形不隨如来即
以右手從天帝釋受取寶瓶灌病比
丘頂左手摩拭病比丘身身諸瘡病
隨如来手尋得平復得平復巳歡喜
無量南无釋迦牟尼南無大慈悲父
南無无上最勝醫王而我今日身病
除愈唯有心病如来今者為憐愍故
施我法藥除我身心所有重患尒時
如来告病比丘如来今者念汝重恩
如来今者欲報汝恩尒時病比丘驚
喜无量佛時即為示教利喜比丘歡

喜即得阿羅漢果三明六通具八解
脫釋提桓因及諸眷屬無量諸天皆
墮疑網如來去何枉屈神德洗病比
丘瘡痍膿血去害報恩其事云何願
為我等分別解說佛告釋提桓因及
諸天人大衆汝等善聽當為汝說宿
世之事釋提桓因乃往過去无量阿
僧祇劫尒時有王悪逆无道非理壓
伏逼奪取財尒時悪王與一五百深
心相知密共要言若當有人犯官事
者汝當苦治威恩隨汝若得財賄與
我共之尒時五百常行鞭杖得財多
者便令不著若無財者或致失命以
此為常時有優婆塞犯小官事將付
五百應受鞭楚聞是優婆塞是好善
人便令無著於楚毒中而得脫難以
是因緣歡喜无量憍尸迦當知尒時
五百者今病比丘是優婆塞者今我
身是是故菩薩於无量阿僧祇劫輕
恩重報乃至正覺心常不忘尒時釋
提桓因及無量天衆歡喜无量有四
万八千諸天發阿耨多羅三藐三菩
提心發菩提心已作天使樂各還所

止佛告阿難若有善男子善女人知恩報恩當行四事一者親近善友二者至心聽法三者思惟其義四者如說修行復有四法一者隨法不隨人二者隨義不隨字三者隨智不隨識四者隨了義經不隨不了義經行此八法名為知恩復行八法是名報恩何等為八一者利二者衰三者毀四者譽五者稱六者譏七者苦八者樂復行四事是名知恩亦名報恩一者見惡衆生心生憐愍以修慈因緣故二者見苦衆生自不覺捨起悲因緣故三者見師長父母有德之人心情歡悅起喜因緣故四者見怨家衆生心不瞋恚修捨因緣故尒時阿難即整衣服前白佛言世尊如來初發菩提心時知恩報恩行初四事其義云何佛告阿難乃往過去無量阿僧祇刧尒時有佛出世名毗婆尸如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出興于世教導有緣有緣已盡遷神涅槃正法像法滅已有國名波羅㮈人民熾

盛國土豊熟其王常以正法治國不枉人民其國有山名仙聖山其山常有五百辟支佛止住其中多有五通神仙亦住其中尒時多有諸禽獸等而来依附有一師子名曰堅誓身毛金色有大威武力敵於千發聲哮吼飛鳥墮落走獸隱伏遊行山澤見一辟支佛沙門威儀清淨見已心喜日日親近常聞誦經說微妙法尒時有大獵師見是師子身毛金色心生歡喜而作是念我若得此師子剥取其皮奉上國王必施爵禄七世无乏思惟是已復發是言堅誓師子獸中之王弓箭所不及㢋網所不制我今復當更設異計堅誓師子所敬望者乃是沙門我今當作沙門之像密弓射之袈裟覆上細視徐行往詣樹下彼若見我必来親附以親近已便復挽弓藥箭射之乃无不獲思惟是已即便還家而唱是言祖先已来歷世相承常為獵師未曾聞獸身毛金色況復見之今欲獵取即剃鬚髮而被法服如所思惟還入山中坐一樹下尒時堅

誓師子見是比丘心生歡喜騰躍親
附舐比丘足尒時獵師即便射之既
被毒箭嚾咻哮吼欲前搏撮臨欲毀
害復作是念此是沙門被壞色衣是
三世佛賢聖幖幟我今若害不足為
難若奪其命便奪諸佛賢聖幖相思
惟是已飲氣忍苦復經少時毒藥轉
深苦痛難忍思惟是已復欲搏齧復
發是言不足為難若毀害者諸佛賢
聖之所呵責又復世間善惡不別此
是惡人懷毒陰謀欲来害我我若不
忍與彼惡人則无有異修忍之人一
切愛敬不忍之人衆所憎惡增長煩
惱長煩惱故生死增長長生死故生
諸難處生難處故遠離善友遠善友
故不聞正法不聞法故重翳癡網以
癡網故遠離阿耨多羅三藐三菩提
是故我今不應起惡作是念已即說
偈言

願自喪身命　終不起惡心　向於壞色服
願自喪身命　終不起惡心　向於出家人

說是偈已即便命終天地六反震動
驚諸禽獸四散馳走无雲雨血日無

精光尒時獵師即脫被服持刀剥之擔負還歸既至家巳奉上國王王見歡喜問諸臣言我從生來未聞畜獸身毛金色如何今日親自眼見奇哉快哉徐問獵師以何方便而得是皮尒時獵師即前白王惟願大王賜我無畏當以上事向大王說王言隨汝所願尒時獵師具以上事向大王說王聞是語心生憂惱辟如人噎既不得咽又不得吐即出宣令一切大臣及諸小王大衆巳集即自宣言諸君當知我曾從智者聞如是語若有畜獸身毛金色必是菩薩若一衆生發菩提心令一切衆生得大利益如何今日是惡獵師設是方便煞是菩薩我今若以官爵俸禄象馬七珍衣服飲食錢財穀帛賜是惡人則與彼一道共為劳侶思惟是巳即取獵師奪其命根持師子皮還入山中到尸骸所即以牛頭栴檀聚而成積以火闍維師子皮骨收取舍利起塔供養

佛告阿難諸善男子堅誓師子者今則我身釋迦文是菩薩如是親近善

友乃至喪命終不起惡何以故爲知恩報恩故所以者何菩薩得近善知識故能速成辦阿耨多羅三藐三菩提善男子菩薩常勤求善知識爲聞佛法乃至一句一偈一義三界煩惱皆悉萎悴菩薩至心求佛語時渴法情重不惜身命設踐熱鐵猛火之地不以爲患菩薩爲一偈故尚不惜命况十二部經爲一偈故尚不惜身命况餘財物聞法利故身得安樂深生信心直心正見見說法者如見父母心無憍慢爲衆生故至心聽法不爲利養爲衆生故不爲自利爲正法故不畏王難飢渴寒熱虎狼惡獸盜賊等事先自調伏煩惱諸根然後聽法非時不聽至心聽法恭敬說者尊重於法是名菩薩知恩報恩云何菩薩至心聽法聽法有四一者至心二者一心三者一切心四者善心是名菩薩勤求十二部經所以者何念佛重恩爲欲流布諸佛正法爲欲增長諸佛法故爲令世間信佛法故爲令一切無量衆生悉得无上菩提道故是

故菩薩念十方無量諸衆生故為報
諸佛之重恩故是故菩薩所以勤求十
二部經菩薩何故勤求佛法欲令衆
生生信心故是故求於因論為知諸
過罪故為破外道惡邪論故為知方
便調衆生故為欲分別如來語義世
語義故是故菩薩求於因論菩薩何
故求於聲論為令言辭淨莊嚴故不
淨之言不能宣說明了義故為欲解
知一切義故不壞正語憍慢心故破
於邪見為知方便調衆生故是故菩
薩求於聲論菩薩何故求諸醫方為
令衆生離諸惡不善四百四病故為
憐愍一切衆生為令生信心故既得
離患心生歡喜故以得歡喜心常念
諸佛大悲度衆生故是故菩薩求諸
醫方菩薩何故求世方術為易得財
利衆生故為衆生生信心故為知世
事破憍慢故調伏衆生故知一切法
調闇障故若有菩薩不能如是求五
事者終不能得阿耨多羅三藐三菩
提成一切智為得无上菩提故求於
五事菩薩知恩報恩者為衆生說說

何事云何說說何事謂十二部經云何說謂成就五事為得阿耨多羅三藐三菩提故說有二事一者次第說二者清淨說次第說者初說檀波羅蜜次說尸波羅蜜乃至般若波羅蜜為知恩報恩故思惟其義如法而住是名次第說清淨說者聽者坐說者立不應為說若聽者來於法過求說者過不應為說若聽者依人不依法不依法者不應為說若聽者依字不依義不應為說乃至聽者不依了義經者不應為說何以故是人不能恭敬諸佛菩薩清淨法故若說法者尊重於法聽法之人亦生宗敬至心聽受不生輕慢是名清淨說法次第說者一切說一切說者謂十二部經乃至一句一偈乃至半偈若辭若義若法於其法義示教利喜時或時呵責或時真說或時喻說隨所應說或淺近說或易入說隨所樂聞是名菩薩知恩報恩次第說法清淨說者菩薩摩訶薩於怨憎中修習慈心得慈心已於惡眾生及放逸人以諸方便而為說

法乃至愛樂其心慢恣及貧窮人方
便開示而為說法不為讚己毀他飲
食利養名譽故是名菩薩知恩報恩
清淨說法云何如法住身口意業修
習善法具足清淨知恩報恩為莊嚴
阿耨多羅三藐三菩提故
復次菩薩摩訶薩知恩報恩惟其
義多聞速得摠持識然法炬為利益
一切衆生應當修施戒多聞供養說
者不求法過及說者過无有害心施
衆生無畏是名知恩受人天樂得道
涅槃是名報恩菩薩復有四種修於
忍辱破壞不忍莊嚴菩提攝取衆生
令修忍辱若自忍若使他忍遠離怖
畏是名知恩以忍辱因緣无有瞋心
眷屬不壞不受苦惱心無悔恨捨是
身已受人天樂速得涅槃樂是名報
恩善男子菩薩復有四事勤修精進
破壞懈怠莊嚴菩提攝取衆生為菩
提道令修精進臥安覺安離諸煩惱
增長善法身受安樂是名自利菩薩
精進不惱衆生打擲呵罵是名利他
捨是身已受人天樂身得大力獲善

提道是名大果是名菩薩精進四事
菩薩修定破壞乱心莊嚴菩提攝取
衆生為菩提道令修禪定現受世樂
身心寂靜是名知恩以身心寂靜故
不惱衆生是名報恩報恩菩薩捨是
身已受清淨身安隱快樂得大涅槃
是名菩薩禪定四事
復次菩薩知恩報恩成就智慧破壞
無明莊嚴菩提以四攝法攝取衆生
為菩提道修行智慧以知法界故受
身安樂是名自利能發衆生世間之
事及出世事是名利他能壞煩惱智
慧二障是名大果是名知恩是名報
恩菩薩智慧四事不可思議復次菩
薩非宿命智知宿世之事為觀衆生
善惡諸業同受善者為欲利益一切
衆生故菩薩摩訶薩以大方便處胎
率天成就壽命有三事勝一者壽勝
二者色勝三者名稱勝初下之時放
大光明遍照十方自知始入母胞胎
時住時出時於十方面行七步時无
人扶持作如是言我今此身是最後
邊諸天鬼神乹闥婆阿修羅迦樓羅

緊那羅摩睺羅伽以諸花香微妙伎
樂幡蓋供養三十二相莊嚴其身无
能勝者以慈善力壞魔兵衆一支
節同那羅延所得大力童戲之年不
學世事而能知之无師而學自然而
得阿耨多羅三藐三菩提梵天勸請
為諸衆生轉正法輪正受三昧雷聲
震吼不能令動諸獸親附愛如父母
畜生奉食佛知心故雲神降雨洗浴其
身樹垂曲枝蔭翳其軀既成道已六
年之中魔常伺求不得其短常在禪
定成就念心善能了知覺觀起滅
是名菩薩共生不可思議不共生者
為欲利益一切衆生如彼狂人緣見
如來還得本心盲者得眼倒産得順
聾者得聽貪瞋癡者悉得除滅是名
不共生不可思議又共生者如來所
行不可思議常右脇卧如師子王若
草若葉无有動乱旋藍猛風不動衣
服發足行步如師子王白鵝王等若
欲行時先發右足所行之處高下皆
平食無完過遺粒在口是名共生不
可思議復次共生不可思議一者足

下平二者足下千輻輪三者指纖長
四者足跟臁滿五者指網縵六者手
足柔軟七者臁踌腨如伊尼延鹿王
八者踝骨不現九者平立手摩於膝
十者陰藏相如象馬王十一者身圓
滿足如尼拘陁樹十二者身毛上靡
十三者一一毛右旋十四者身真金
色十五者常光各一尋十六者皮膚
細軟塵垢不著十七者七處滿十八
者上身如師子十九者髀肘臁圓二
十者鈌骨平滿二十一者得身臁相
二十二者口四十齒二十三者齒密
不踈而齊平二十四者齒色白二
十五者頰車方如師子二十六者味
中得上味二十七者肉髻相二十八
者廣長舌二十九者梵音聲三十者
目紺青色三十一者眼如牛王三十
二者眉間白毫如是八十種不可思
議相好一一相好復有无量百千種
微妙相好一一相好皆是菩薩從初
發心堅固菩提知恩報恩修是妙行
是故今得无上菩提
佛言如來久於无量阿僧祇劫至心

修持淨戒故得足下平供養父母和
上師長有德之人以是因緣得足下
輪相於諸衆生不生害心无刼盜想
若見父母和上師長有德之人遠出
奉迎安施牀座恭敬礼拜破除憍慢
以是因緣得纖長指具上三行得足
跟傭滿以四攝法攝取衆生以是因
緣得指網縵以好酥油摩洗父母和
上師長有德之人以是因緣得手足
柔軟修集善法不知猒足以是因緣
得傭蹲腸鬪法歡喜樂為人說為法
走使以是因緣得踝骨不現相三業
清淨瞻病施藥破除憍慢飲食知足
以是因緣得平立手摩膝相具分離
者善言和合自修慚愧亦教人修以
是因緣得馬藏相自淨三業亦教人
淨若有衆生四大不調能為療治以
是因緣得身圓相鬪法歡喜樂為人
說以是因緣得身毛上靡相思惟諸
法甚深之義樂修善法供養父母和
上師長有德之人若行道路佛塔僧
坊除去塼石荆棘不淨以是因緣得
一一毛右旋相若以飲食瓔珞施人

除去瞋心以是因緣獲得二相一者
金色二者常光以何業緣得一一毛
相即此業緣得身細軟塵垢不著常
施衆生所須之物以是因緣得七處
滿相自破憍慢調柔其性隨衆生心
如法而行為除不善教以善法以是
因緣得上身如師子相得肩圓相鼓
骨平滿相以何業緣得纖指相即此
業緣得身傭相遠離兩舌和合鬪諍
以是因緣得四十齒相齒密不疎相
齒齊平相修欲界慈以是因緣得白
齒相見有求者歡喜迎送以是因緣
得方頰車相等視衆生猶如一子以
是因緣得上味相常施衆生无上法
味見有忘者施其憶念自持五戒轉
以教人修集悲心能大法施以是因
緣得肉髻相廣長舌相實語法喜語
法軟語非時不語以是因緣得梵音
聲相修集悲心視諸衆生猶如父母
以是因緣獲得二相一者目紺青色
二者眼如牛王見有德者稱實讃歎
以是因緣得白毫相三十二相雖復
各各說其因緣真因緣者持戒精進

何以故若不持戒能修精進尚不得人身況得三十二相无見頂及肉髻相等无差別復次允所作事定心不悔以是因緣得足下平相若至心作以是因緣得千輻輪相第二第三指網縵相七處滿相細軟肩圓鼓滿身直廣長舌相若常作者以是因緣得長指相平住摩膝常光一尋相齒密不踈相若淨作者以是因緣獲得餘相復次若於衆生生淳善心以是因緣得手足柔軟膚體細滑塵垢不著次第修集時節修集以是因緣得第二第三第四相喜修善法心无悔退以是因緣得金色身常光齒白眉間毫相若聞讚歎不生憍慢覆藏善法不令人知以是因緣得馬藏相所修善法迴向菩提以是因緣得一一孔一毛相身毛上靡口四十齒齒密上味相勤精進故以是因緣得方類車上身如師子相至心受念一切衆生如視一子以是因緣得齒齊平紺青目牛王眼相修集善法不知猒足以是因緣獲得餘相菩薩摩訶薩住性行時

修三十二相業住淨行時雖有如是
三十二相相不具足未得明淨住十
二行尒乃了了明顯具足一切佛法
難無量相衆生不同有上中下不可
思議是故佛說三十二相一切衆生
所有功德和合集聚正與如來一毛
相等一切毛孔所有功德和合集聚
乃成一好合集衆好所有功德增至
百倍乃成一相唯除白毫无見頂相
合集其餘一切諸相增至千倍成是
二相和合集聚三十二相八十種好所
有功德增至千万億倍乃成如來深
遠雷音其聲聞乎无量無邊不可思
議微塵等諸佛世界爲衆生故行大
慈悲知恩報恩修集此不可思議甚
深微妙不可思議如是相好一一相好
能利益无量百千万億大地微塵等
衆生令發菩提心次第修集具足得
成三十二相好具相好已悉令往趣菩
提樹降魔成佛轉正法輪利益衆生渡
渴愛海到大智岸成就利益一切衆
生佛告阿難一切大衆諸菩薩摩訶
薩等諸善男子汝等諱能常念佛恩

護持正法書寫讀誦微妙甚深大方便報恩經典誰能於後惡世建大精進受持擁護阿耨多羅三藐三菩提誰能護法流布此經於一切衆生作無邊利益尒時大會中有万八千大菩薩摩訶薩即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地叉手長跪而白佛言世尊我等能於後惡世之中受持擁護阿耨多羅三藐三菩提能護正法教化衆生尒時師子菩薩復作是言世尊我亦能以種種方便攝持衆生金剛菩薩言世尊若有衆生當墮三惡道我能遮持令不墮落文殊師利復作是言世尊若有衆生凡所求索我悉能令一切具足智幢菩薩復作是言我能惠施衆生大智法幢菩薩乃作是言世尊我能以法普施衆生日光菩薩言世尊我願施於衆生安樂月光菩薩言世尊我能教化一切衆生令修福德善護菩薩言世尊我能教化一切衆生令不放逸无盡意菩薩言世尊我能教化一切衆生悉令見無盡界義月上菩薩言世尊我

能惠施一切衆生无上安樂如是等
諸菩薩各自立奇特妙願莊嚴菩提
利益一切衆生為念佛恩為報佛恩
故即從座起胡跪合掌而白佛言願
以此經付囑我等諸菩薩衆阿難白
佛言世尊云何名此經云何奉行佛
告阿難此經名攝衆善本亦名大方
便亦名微密行亦名佛報恩佛告阿
難及諸大菩薩摩訶薩衆汝等當如
說修行說是囑累品時七万二千聲
聞發无上菩提之心及餘一切諸天
龍鬼神乾闥婆緊那羅摩睺羅伽
人非人等及一切大衆聞佛所說歡
喜奉行

大方便佛報恩經卷第七

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說菩薩本行經卷上　覆

失譯人名今附東晉録

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園介時世尊見諸沙門身心懈怠不勤精進告阿難言夫懈怠者衆行之累居家懈怠則衣食不供產業不舉出家懈怠不能出離生死之苦一切衆事皆由精進而得興起在家精進衣食豐饒居業益廣遠近稱歎出家精進行道皆成欲得具足三十七品諸禪三昧道法之藏截生死流至泥洹岸無為安樂當勤精進勤修為本欲得六度无極四等四恩如来十力四無所畏十八不共特異之法六通三達成一切智欲得具足三十二相八十種好嚴淨國土教化衆生皆由精進而得成辦佛告阿難乃往過去无央數劫時有五百長者子設施大壇竪立大幡擊鼓宣令沙門婆羅門貧窮乞匃悉當惠與五百長者子各出珎寶象馬車乘衣被飲食各隨所欲悉皆與之時有一貧人周行諸國

至此國中見五百長者子施立大壇
賑窮濟乏周救一切无所遺惜而問
之言汝等布施所作功德求何等願
即便荅言持此功德欲求佛道尒時
貧人重復問曰何謂佛道其法云何
諸長者子而荅之言夫佛道者過於
羅漢辟支佛上三界特尊天人之師
无量大慈無極大哀普愍五道衆生
之類猶如赤子教化一切悉令為善
斷絶衆生三塗之苦度生死海使至
泥洹安樂之處所謂佛者諸惡永盡
諸善普會无復衆垢諸欲都滅六度
無極皆悉滿畢以權方便隨時教化
而无有極有十神力四無所畏十八
不共奇特之法三十七品道法之藏
而无有極身紫金色三十二相八十
種好六通清徹無所罣㝵前知无窮
却覩無極現在之事靡所不知三達
遐鑒顯于十句有如此德故號為佛
也諸長者子等各各歎佛无量德行
悉皆如是於時貧人聞佛功德心自
念言我今亦欲學習此願廣度一切
加復貧窮无有財寶當用何等而行

布施意自念言當持已身而用惠施作是念已便行索蜜而用塗身卧於㺯間便作願言令我以身施與一切若有須肉頭目髓腦我悉與之持是功德用求佛道廣度一切作是願已應時三千大千世界為大震動諸天宮殿嶇峨踊沒時諸天人馳動惶懅釋提桓因即以天眼觀閻浮提見於菩薩在於㺯間以身布施即便来下而欲試之化作衆狗飛鳥走獸欲来食之於是菩薩而見衆狗諸飛鳥輩来聚其身心便歡喜无有退轉傾動之意於時天帝還復釋身而讚歎言善哉善哉甚奇難及所作功德欲求何願天帝梵王轉輪王乎於是菩薩便起荅言不求天帝轉輪聖王魔王梵王亦不願求三界之樂令我至意欲求佛道我既貧窮无有財寶可用布施以身惠施用求佛道廣度一切無量衆生尒時天帝釋无數諸天異口同音讚言善哉善哉奇特難及時天帝釋便說偈言

欲求最勝道　不惜其軀命　棄身如糞土

解了无吾我　雖用財寶施　此事不為難
勇猛如是者　精進得佛疾
時天帝釋語菩薩言汝大勇猛精進難
及過踰於此五百菩薩所施者上百
千億倍不可計倍當先在前而得作
佛帝釋諸天以天香花而散其上歡
喜而去佛告阿難介時貧人者今我
身是五百長者子今此弥勒五百菩
薩是我以精進勇猛之故超諸菩薩
所作功德而先成佛精進勤修不可
不逮也菩薩布施如是於是阿難及
諸比丘聞佛所說莫不歡喜為佛作
礼各各精進修建道行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園有一居士財富无數所有珎寶
多於王藏字摩訶男摩訶為人慳貪不
敢衣食不知布施若行出時乘朽故
車結草為蓋著弊故衣食麤陳穀未
曾美食便閉門時病困篤遂便喪
亡又无子息所有財寶波斯匿王盡
奪收去已身妻女不蒙其恩波斯匿
王往至佛所稽首佛足却坐常位問
世尊言國有居士名摩訶男摩訶為人

慳貪不肯布施不知衣食令者已死生於何道佛告王曰墮於盧獦地獄之中數千万歲受衆苦痛從地獄中出當墮餓鬼晝夜飢渴身常火燃百千万歲初不曾聞水穀之名王聞佛說心驚毛竪悲泣哽咽不能自勝佛告王曰夫為智者能捨慳貪行於布施現世獲祐後世受福昔過去世此閻浮提有大國王名迦耶迦跋弥為人慈仁典閻浮提八万四千諸小國王有万大臣二万婇女一万夫人人民興盛時火星運現太史占之當旱不雨經十二年太史白王星運變現舉閻浮提十二年中當旱不雨若不雨者則五穀不成人民飢餓國欲大荒當云何耶時王聞之大用愁憂即勑群臣召八万四千諸小國王盡來集會盡皆條疏人民口數又疏現穀多少斛升不問男女豪貴貧賤大小計人并計日日與一升粟不得長食群臣諸王皆悉受教各還本國宣令所屬悉皆如是從是已後天旱不雨不耕不種无有米穀人民飢餓死者

甚多群臣白王人民飢困死者甚多王告群臣宣令諸國告勅人民各持十善雖復身死神得生天快樂自然諸臣受教咸各宣令人民大小皆持十善其有死者盡得生天時有一人聰明智慧端正无比見比舍家母與兒共通其人見之心便不樂意自念言雖得人身作畜生行色欲所為子不識母母不識子顛倒上下不相分别生死之中甚大可畏即便剃頭而著袈裟詣於山澤坐禪思惟由有愚癡貪婬瞋恚致有諸行便受五道生死衆苦若无三毒則無諸行諸行已滅則不受身已無有身衆苦便滅思惟如是豁然意解諸欲永盡即時便得辟支佛道六通清徹无所罣㝵便自思惟我今當受何誰食耶觀閻浮提一切人民皆悉飢餓食不可得唯當往詣大王迦那迦跋弥所而乞食耳即便飛到大王宮內從王乞食王言我食齊此今日便盡王自念言今我自食會亦當死若我不食亦當死耳今得値此神人難遇我寧不食飯

此快士自持食分即便用飯此辟支
佛辟支佛食飯已訖意自念言令此
大王所施難及當使其王益加歡喜
即於王前昇於虛空飛騰變化東踊
西沒西踊東沒南踊北沒北踊南沒
上方踊下方沒下方踊上方沒經行
虛空或坐或卧身上出水身下出火
身下出水身上出火自分一身作百
作千作万乃至无數以無數身還合
為一現變已竟從空來下住於王前
而語王言汝今所施實為難及欲求
何願必當與王王及群臣夫人婇女
皆大歡喜頭面著地礼辟支佛足而
求願言令我國土人民飢餓急困至
甚命在旦夕今我持此最後之食施
此快士持此功德除我國中飢困唯
求此願時辟支佛即荅王言當如所
願言竟即便飛去應時四方即便雲
起合於虛空便作大風吹地不淨瑕
穢糞除悉令化去使雨自然百味飲
食遍閻浮提復雨五穀次雨衣被次
雨七寶閻浮提內八万四千諸王臣
民皆大歡喜王告勑群臣宣令八万

四千諸王各勅所屬一切人民皆持
十善時閻浮提五穀豐盛人民歡喜
行於十善慈心相向如父如母如兄
如弟於時人民壽終之後盡得生天
無有墮於三惡道者佛告王曰尒時
迦鄉迦跋弥者我身是也而我尒時
直以一食施辟支佛現世獲福功德
如是因此功德自致成佛一切衆生
諸有飢渴苦惱之者令獲道證安隱
快樂使至无為時諸弟子帝王臣民
皆大歡喜
尒時世尊重告王曰一切衆生爲慳
索所縛慳蓋所覆不知布施獲其大
報不可稱量自念曩昔過去世時此
閻浮提有城名不流沙王名婆檀寧
夫人字跋摩竭提時國穀貴人民飢
餓加有疫病時王亦病夫人自出祠
天街邊有一家夫行不在時婦産兒
又无婿使産後飢虛復無有食飢餓
欲死便自念言今死無至更无餘計
唯當還自噉其兒耳而用濟命即便
下刀適欲煞兒心爲悲感舉聲大哭
尒時夫人欲還宮中聞此婦人悲聲

慘切愴然憐傷便住聽之而此婦人適欲舉刀欲煞其子便自念言何忍噉其子肉作是念已便復啼哭夫人便入其舍就而問之何以啼哭欲作何等婦即荅言無食食之加復產後身信虛羸欲自煞兒用濟其命夫人聞之心為悼愍語言莫煞其子我到宮中當送食来婦人荅言夫人尊貴或復稽遲或能忘之而我今日命在呼吸不踰時節不如自噉其子以用濟命夫人問言更得餘肉食之可不荅言果得濟命不問好醜也於是夫人即便取刀自割其乳便自願言今我以乳持用布施濟此危厄不願作轉輪聖王天帝魔王梵王也持此功德用成无上正真之道即便持乳與此婦人適欲舉刀更割一乳應時三千大千世界為大震動諸天宮殿皆悉動摇時天帝釋天眼觀之見夫人自割其乳濟其危厄時天帝釋无數諸天即時来下住虛空中皆為悲泣淚如盛雨於時天帝住夫人前而便問言汝今所施甚為難及求何願耶夫

人荅言持此功德用求无上正真之
道度脫一切衆生苦厄天帝荅言汝
求此願以何爲證於是夫人即立誓
言令我所施功德審諦成正覺者我
乳尋當平復如故其乳尋時平復如
故天帝讚言善哉善哉汝成佛不久
諸天歡喜即便現形歎夫人言汝今
所施得无悔恨以爲痛耶荅言我無
悔恨不以爲痛天復荅言若无悔恨
以何爲證於是夫人便立誓言我今
所施用求佛道无悔恨者令我女身
變成男子立誓已訖應時女身變爲
男子時諸天神讚言善哉善哉如汝
所願成佛不久王及臣民歎甚奇特
歡喜无量是時國中衆病消除穀米豐
賤人民安樂却後國王崩亡群臣共
議當更立王時天帝釋來下語群臣
言跋摩竭提變身化成男子加有福
德應得爲王諸臣歡喜即拜爲王人
民熾盛國遂興隆佛告王言尒時跋
摩竭提者今我身是而我尒時不惜
身命布施如是現世獲報即變其身成
於男子得紹王位因是功德令得成

佛普救一切菩薩行檀波羅蜜勇猛
如是諸弟子國王臣民皆大歡喜爲
佛作礼而去
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園城中有一婆羅門於城外興立
祠壇設施飲食請諸婆羅門祠祀已
訖便還入城時佛入城乞食来出道
中見佛光相巍巍歡喜踊躍遶佛一
匝作礼而去時佛便笑光從口出遍
照十方上至三十三天下至大地獄
諸畜生禽獸諸餓鬼五道境界莫不
蒙明病者皆愈牢獄繫閉悉得放解
諸天人民見佛光明歡喜无量来至
佛所以若干花香供養世尊阿難長
跪前白佛言今日世尊欣笑如是願
說笑意佛告阿難見此婆羅門遶佛
一匝者不對曰唯然見之佛告阿難
此婆羅門見佛歡喜清淨敬意遶佛
一匝以此功德從是以後二十五劫
不墮三塗天上人中所生之處快樂
无極竟二十五劫當得辟支佛名特
覲鄰祇梨阿難及一切大衆聞佛所
說身心清淨有得須陁洹斯陁含阿

鞞舍阿羅漢者或發无上正真道者
衆會歡喜為佛作礼右遶而去
聞如是一時佛在欝單羅延國佛與
千二百五十沙門俱行詣村落如来
色相三十有二八十種好光明晃熖
照曜天地莫不大明猶如盛月星中
特明時天盛熱無有蔭凉有一放羊
人見佛光相心自念言如来世尊三
界之師涉冒盛熱无有蔭凉即編草
作蓋用覆佛上捉隨佛行去羊大遠
放蓋擲地還趣羊邊佛便微笑金色
光從口中出數千万歧歧出百千万
光遍照十方上至三十三天下至十
八地獄禽獸餓鬼莫不大明三界天
人見佛光明應時皆来至於佛所一
切人民及諸龍阿修倫无數衆會皆
大歡喜持香花伎樂供養如来阿難
長跪前白佛言佛不妄笑願說其意
佛告阿難汝今見此放羊人不對曰
唯然見之佛告阿難此放羊人以恭
敬之心而以草蓋用覆佛上以此功
德十三劫中天上世間生尊貴處常
自然有七寶之蓋而在其上命終之後

不墮三惡道中竟十三劫出家為道
成辟支佛名阿耨婆達一切大衆聞
佛所說或得道迹往来不還无著之
證成辟支佛或發无上正真道意者
或得立不退轉地者衆會歡喜為佛
作礼而去

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園佛尊弟子名舍利弗晝夜六時
常以道眼觀於衆生應得度者輙往
度之王波斯匿有一大臣名曰師質
財富無量應時得度時舍利弗明日
晨朝著衣持鉢往詣其家而從乞食
於是師質見即作礼問訊請命入坐
施設牀座飯食時舍利弗食訖澡手
漱口為說經法富貴榮禄衆苦之本
居家恩愛猶如牢獄之中一切所有
皆悉非常三界尊貴猶如幻化五道
生死轉貿身形无有吾我師質聞法
心意悚然不慕榮貴不樂恩愛觀於
居家猶如丘墓便以居業一切盡以
以付其弟便剃鬚髮而著袈裟便入
深山坐禪行道其婦愁憂思念前夫
不順後夫後夫問言居家財産珍寶

甚多何所乏短常愁不樂其婦報言
思念前夫是以愁耳其夫復問汝今
與我共為夫婦何以晝夜思念前夫
婦復答言前夫心意甚好无比是以
思念其弟見嫂思念恐見逐戒還奪
其業便語賊帥雇汝五百金錢斫彼
沙門頭来賊帥受錢往到山中見彼
沙門沙門語言我唯弊衣无有財產
汝何以来賊即答言汝弟雇我使来
煞汝沙門恐怖便語賊言我新作道
人又未見佛不解道法且莫煞我須
我見佛少解經法煞我不違賊語之
言令必煞汝不得止也沙門即舉一脾
而語賊言且斫一脾留我殘命使得
見佛時賊便斫一脾持去與弟於是
沙門便往見佛作礼却坐佛為說法
汝无數劫久遠以来劉奪其頭手脚
之血多於四大海水積身之骨高於
須弥涕泣之淚過於四海飲親之乳
多於江海汝從无數劫以来不但今
也一切有身皆受衆苦一切衆苦皆
從習生由習恩愛有斯衆苦癡愛已
斷不習衆行不習衆行便无有身已

無有身衆苦便滅唯當思惟八正之
道於是沙門聞佛所說豁然意解即
於佛前得阿羅漢道便放身命而般
涅槃賊擔其辟往持與弟弟便持辟
著於嫂前語其嫂言常云思念前聟
此是其辟其嫂悲泣哽咽不樂便往
白王王即推校如實不虛便煞其弟
諸比丘有疑問佛而此沙門前世之
時作何惡行令見斫辟修何德本今
值世尊得阿羅漢道佛告諸比丘乃
昔過去世波羅柰國尒時有王名婆
羅達出行遊獵馳逐走獸迷失徑路
不知出處草木叅天无餘方計而得
来出大用恐怖遂復前行見一辟支
佛王問其言迷失徑路從何得出軍
馬人衆在於何所時辟支佛辟有惡瘡
不能舉手即便持脚示其道徑王更
瞋恚此是我民見我不起反持其
脚示我道徑王便拔刀斫斷其辟時
辟支佛意自念言王若不自悔責以
後當受重罪無有出期於是辟支佛
即於王前飛昇虛空神足變現時王
見之以身投地舉聲大哭悔過自謝

辟支佛唯願來下受我懺悔時辟支
佛即便來下受其懺悔王持頭面著
辟支佛足作礼自陳唯見矜愍受我
懺悔願莫使我久受苦痛時辟支佛
便放身命入於无餘涅槃王便収取耶
旬起塔花香供養常於塔前懺悔求
願而得度脫佛言尒時王者此沙門
是由斫辟支佛辟五百世中常見斫
辟而死至于今日由懺悔故不墮地
獄解了智慧而得度脫成阿羅漢道
佛告諸比丘一切殃福終不朽敗諸
比丘聞佛所說莫不驚悚頭面作礼
昔佛在阿耨達池告五百阿羅漢汝
等各各自說前世宿行令得成道時
諸阿羅漢承佛教誨各各自說宿行
所作功德時有阿羅漢名婆多竭梨
自說前世无央數劫時世有佛名曰
定光如來至真等正覺明行成為善
逝世間解无上士道法御天人師有
大慈哀衆祐一切為於衆生作大依
怙與出于世教化人天皆令成道乃
取滅度分布舍利起於塔廟法欲末
時我為貧人無餘方業窮行採薪還

見大澤中有塔寺甚為巍巍我時見
之心甫欣然踊躍難量即便行往到
其塔所瞻覩所像歡喜作礼見諸狐
狼飛鳥走獸在中止宿草木叢蘩不
淨滿中迥絶无人無人行跡无供養
者而我覩見心用愴然不曉知如来
威神功德之法但以歡喜誅伐草木
及於掃除不淨盡去掃塔已訖一心
歡喜遶之八匝又手作礼而去持此
功德壽終之後得生第十五光音天
上以衆名寶用為宮殿光明晃煬於
諸天中特為巍巍不可計量盡其天
壽而復百返為轉輪聖王七寶自然
典主四域復畢其壽常生國王大姓
長者家財富无數顏容殊妙无有雙
比人見歡喜莫不愛敬欲行之時道
路自淨虛空之中雨散衆花用此恭
敬生處自然一阿僧祇九十劫中迴
流宛轉常生天上及與人中尊榮豪
貴封授自然不墮三塗我憶此事大
自雅奇今我冣後福願畢滿遭值釋
師三界中雄入於尊法便成沙門六
通清徹无不解達諸欲永盡得成羅

漢無復惱熱冷而无腰其心清淨獲
於大安若有能於佛法及與衆僧所
作如毛髮之善所生之處受報弘大
無有窮極自念往古所作德行報應
如是者乎婆多竭梨於佛前自說宿
行已為佛作礼却住一面
昔佛初得道惟念衆生愚癡倒見剛
强難化吾設當為說法者誰肯信受
不如取般涅槃亦无有来請佛說法
者梵天知佛意欲取涅槃即與无數
梵衆如人屈伸臂頃來至佛所頭面
作礼遶佛三匝長跪叉手前白佛言
三界衆生盲冥甚久大聖出現唯願
世尊以大慈大悲无量大哀願受我
請必受我請開演法藏施慧光明佛
告梵天衆生難寤迷惑倒見吾說當
為說其經法誰肯信受吾不如早取
泥洹於是梵天重復請曰三界衆生
為久在幽冥億百千劫乃有佛耳猶
優曇鉢花時時乃有佛亦難值唯願
如來重加大哀開寤愚癡願說經法
世尊往昔无數劫来放捨身命頭目
髓腦肌肉骨血國城妻子施與一切

為衆生故起大弘誓當為衆生作大
光明乃昔過去无央數劫時閻浮提
有大國王名度闍耶謝梨慈仁勇猛
端正第一典主八万四千諸國其國
豊盛人民安樂尒時國王處於正殿
坐自思惟夫人在世尊榮豪貴富樂
自然皆由先世施行衆善修習智慧以
是之故今致自然巳得自然迷惑色
欲不惟非常不知更紹來世之福猶
如畜生飽食終日无所用心夫為智
者唯當修習智慧正法日新之益作
是思惟巳便告傍臣命請中有智慧
者為吾說法我欲聞之群臣受教遣
使四出諸國命請聡明大智慧者時
有一婆羅門學問廣博智慧第一來
應王命群臣白王今有婆羅門聡明
博達來在門外王聞歡喜即出奉迎
頭面作礼施設寶座供施甘饌食訖
澡漱王語婆羅門言久聞有德故遠
相屈唯願大仙為說經法答言我學
以來積年勤苦大王云何直尒欲聞
王語婆羅門言欲須國城珎寶隨意
所欲悉當相給答言我亦不用珎寶

國城妻子象馬大王若能剜其身肉用作千燈若能尒者當為說法不能尒者經法難聞王自念言无數劫来喪身巨計未曾為法今為法故以身為燈甚為快善王大歡喜答婆羅門言如汝所勑即當奉行不敢違命婆羅門言能尒者大善何時當為王復答言却後七日乃當為之王勑群臣告下諸國大王却後七日為聞法故當於身上而燃千燈諸欲來見王者皆悉集於大國群臣受敎同時遣使下八万四千諸國大王却後七日當於身上而燃千燈諸王臣民諸欲来見王者疾来馳至集於大國當是之時諸王臣民聞之驚愕如喪父母哀號涕泣動閻浮提諸王臣民悉來集會王勑語傍臣於大廣博平坦之地設施座席群臣奉命即時於廣博地設施床座時王飯已與諸夫人二万婇女一万大臣導從前後王於座所王處正座諸夫人婇女及諸王群臣人民皆悉同時腹拍王前同聲白王言唯願天王大慈大悲无量大哀以我

等故莫於身上而燃千燈王答謝諸
王臣民夫人婇女吾從无央數劫五
道生死壞身无數未曾為法喪身命
也今為法故以身作燈持是功德用
求佛道普為十方無量衆生作大光
明除去衆生三毒癡冥吾成佛時當
為汝等施慧光明照除生死闇瞑
門入安隱法汝等莫却我无上道心
時諸會者皆悲默然於是大王即便
持刀授與左右勅令剜身作千燈處
出其身肉深如大錢以酥油灌中而
作千燈安炷已訖語婆羅門言先說
經法然後燃燈而婆羅門為王唯說
一偈言

常者皆盡　高者亦墮　合會有離
生者有死

王聞偈已歡喜踊躍告諸群臣夫人
婇女皆悉受誦即便疏偈題著諸門
街陌里巷勅諸人民皆令諷誦下閻
浮提諸王臣民亦令諷誦於是大王
告婆羅門今可燃燈王便立誓令為
法故以身為燈我不求作聖王上至
天帝及諸天王世界榮樂亦不求二

柔之證持是功德願求无上正真之
道普為十方五道衆生作大法光明
照於衆冥尒時國王發是願已即時
三千大千世界六種震動上至首陁
會天一切宮殿皆悉震動時諸天人
甚大惶怖是何瑞應令地大動即以
天眼觀閻浮提見於菩薩為於法故
身燃千燈發於弘誓是使尒耳時諸
天人皆悉來下而見菩薩身燃千燈
无數諸天悲泣雨淚時天帝釋往於
王前讚言善哉善哉為於法故不惜
身命欲求何等菩薩荅言我亦不求
轉輪聖王天帝魔王及梵天王色聲
香味亦不求羅漢辟支佛持是功德
用求無上正真之道普為十方无量
衆生施慧光明照除衆生三毒癡冥
令離衆苦至泥洹安樂時天帝釋復問
王言身燃千燈得无痛惱而有悔
耶王荅天帝不以為痛亦无悔恨天
帝重問若无悔恨以何為證於是國
王便自誓言而我今日為於法故身
燃千燈持是功德用求無上正真之
道審當成佛者千燈諸瘡即當除愈

身即平復无有瘡瘢作是語已身即平復无復瘡瘢端正姝好過踰於前時天帝釋無數諸天國王群臣夫人婇女無量庶民異口同音悉讚歎言善哉善哉歎未曾有歡喜踊躍皆奉行十善之教佛言尒時國王者則我身是時婆羅門者調達是菩薩求習智慧精進如是

佛說菩薩本行經卷上

丹藏以此卷為下卷以中為上以下為中今詳始末丹藏錯耳

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說菩薩本行經卷中

覆

失譯人名今附東晉錄

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有
賢者名曰須達居家貧窮无有財產
至信道德往至佛所頭面作禮稽首
佛足却坐一面聽說經法佛問須達
在家之士當行布施不布施也須達
白佛當行布施多布施耶小布施也
當以好意而布施耶以不好意而布
施乎佛告須達夫於布施所施雖多
而獲報小布施雖小而獲報多何謂
施多而獲報小雖多布施而無至心
無恭敬心不大歡喜貢高自大所施
之人信邪倒見非是正見不得快士
所施雖多而獲報小猶如耕田薄地
之中下種雖多收實甚小何謂施小
而獲大福所施雖小歡喜與淨潔心
與恭敬與不望報與所施之人復得
快士佛及辟支佛沙門四道應正見
者所施雖小獲報弘大猶如良田所
種雖小收實甚多佛告須達吾自憶
念過去世時此閻浮提有轉輪王名

波陁颰寧王有千子主四天下此閻浮提有八万四千國時有一婆羅門名曰比藍身體金色端正無比聰明智慧天地變運醫方鎮壓上知天文下察地理中知人情一切典籍靡不貫達為人仁愛慈愍一切王甚愛敬八万四千諸王及國人民亦皆奉敬以為師主比藍大師為是大王非是波陁颰寧何以故波陁颰寧王治國正民一一諮啓比藍大師尒乃教化諸王臣民莫不歡喜於時大王而從比藍啓受經典亦復宣告八万四千諸小國王群臣太子一切人民皆從比藍諮受經典習學智慧諸王臣民皆從比藍啓受經典莫不歡喜皆言此是梵天來化我等為於好事非是凡人於時八万四千諸王受學智慧心意開解皆大歡喜八万四千諸小王人持一白象金銀絞絡一疋亦金銀絞絡駿馬一疋亦金銀絞絡牛一頭亦金銀絞絡妙女一人亦端正无比七寶瓔珞服飾姝好金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟琉璃鉢盛金粟頗梨鉢盛金粟以金為車七寶

莊飾各各皆佘有八万四千以用貢
上比藍大師佘時大王波陁颰寧聞
諸小王貢遺比藍大用歡喜我亦當
復貢上比藍大師財寶即時莊嚴八
万四千玉女之等七寶珠瓔服飾姝
妙瓔珞其身八万四千白象純金絞
絡飾八万四千疋馬亦金銀絞絡八
万四千頭牛盡金莊校八万四千金
鉢盛銀粟八万四千銀鉢盛金粟八
万四千琉璃鉢盛金粟八万四千頗
梨鉢盡盛金粟八万四千乘車盡金
絞飾用上比藍比藍受已念此財寶
象馬車乘一切所有皆悉非常而不
堅固白大王言財產所有皆悉非常
摩滅之法我不用之意欲布施濟諸
窮乏王聞其言大用歡喜告勑群臣
擊鼓宣令閻浮提內貧窮孤老婆羅
門梵志皆悉來集比藍即設大檀人
民聞令雲興而集強弱相扶皆悉來
至於時比藍欲澡婆羅門手傾於軍
持而水不出大用愁憂令我大祠將
有何過意不清淨所施不好以何等
故而水不出即時天人於虛空中語

比藍言汝今布施大好無比其心淨潔无能過者汝之功德天下第一无過上者但所施人盡是邪偽倒見之徒非是清高快士之輩而不堪任受汝澡敬以是之故水不出耳於是比藍聞天人語意便開解即作誓言今我所施用成无上正真之道審如所願者今我瀉水當墮我手中作誓願已訖便傾澡瓶水即來出自墮掌中諸天空中讚言善哉善哉如汝所願成佛不久尒時比藍布施貧乏衣被飲食一切所須十二年中象馬珎寶玉女之等盡用布施无所藏積佛告須達尒時比藍婆羅門者今我身是而我尒時所施亦好其心亦好受者不好所施雖多獲報甚少而今我法真妙清淨弟子真正所施雖少獲報甚多於是比藍十二年中所作布施及閻浮提一切人民行於布施計其功德不如布施一須陁洹人其福甚多過出其上設施百須陁洹并前比藍所施閻浮提人所得福報不如施一斯陁含人其福甚多亦過其上正

使施百斯陁舍百須陁洹及前比藍
施閻浮提人所得福報不如施一阿
郍舍人其福倍多過出其上施百阿
郍舍人百斯陁舍百須陁洹并前比
藍閻浮提人所得福報不如施一阿
羅漢其福甚多過出其上正使施百
羅漢百阿郍舍百斯陁舍百須陁洹
并前比藍閻浮提人所施功德不如
施一辟支佛其福甚多過出其上正
使布施百辟支佛百阿羅漢百阿郍
舍百斯陁舍百須陁洹及前比藍施
閻浮提人所得功德不如起塔僧房
精舍衣被牀卧飲食供養過去當來
今現在四方衆僧沙門道士給其所
須計其功德過前所作功德者上雖
起塔僧房精舍施辟支佛阿羅漢阿
郍舍斯陁舍須陁洹并前比藍閻浮
提人所作布施福德不如施佛一人
功德甚多不可復計雖供養佛起塔
僧房精舍及辟支佛阿羅漢阿郍舍
斯陁舍須陁洹并前比藍閻浮提人
所施功德不如有人一日之中受三
自歸八關齋若持五戒所得功德踰

過於前所施福德百千万倍不可為
喻復以持戒之福并合集前一切施
佛功德及辟支佛四道之等合前比
藍閻浮提人所施福德不如坐禪慈
念衆生經一食之頃所得功德踰過
於前百千万倍踰前比藍閻浮提人
所作布施及施四道辟支佛起塔僧伽
藍上至施佛持戒坐禪慈念衆生合
集其德不如聞法執在心懷思惟四
諦非常苦空非身之法泥洹寂滅比
前所作一切功德最尊第一无有過
上於是須達聞法踊躍无量身心清淨
得阿那舍道唯有五金錢一日持一
錢施佛一錢施法一錢施僧一錢自
食一錢作本日日如是常有一錢在
終無有盡即受五戒長跪白佛言我
今日欲心已斷處在居家當云何也
佛告須達如汝今日心意清淨无復
愛欲汝還歸家問諸婦女令我欲心
已滅汝等各從所樂須夫聟者恣從
所好若欲在此當給衣食須達受教
為佛作礼便還歸家問諸婦女我今
愛欲都已永盡无復欲事汝等若欲

菩薩本行經卷中　萬七[illegible][illegible]

須夫聟者各隨所好欲在此者供給
衣食令無乏少諸婦女等各各從意
隨其所樂時有一婦人煏穀作麨有
牸羖來拙煏麦不可柰何捉樹火杖
用打牸羖杖頭有火著羊毛住羊得火
熱用揩象廐象廐火然并燒王象象
身爛破便殺獼猴用拍象身天於空
中而說偈言
瞋恚鬪諍邊　不當於中止　羖羝共相牴
蠅蛾於中死　婢共牸羖鬪　獼猴而坐死
智者遠嫌疑　莫與愚人止
波斯匿王勅臣作限自今以去夜不
得燃火及於燈燭其有犯者罰金千
兩介時須達得道在家晝夜坐禪初
人定時燃燈坐禪夜半休息鷄鳴復
燃燈坐禪伺捕得之捉燈白王當輸
罰金須達白王令我貧窮无百錢產
當用何等輸王罰負王瞋勅使閉著
獄中即將須達付獄執守四天王見
須達被閉在獄初夜四天王來下語
須達言我與汝錢用輸王罰可得去
出須達答言王自當歡喜意解不須
用我物四天王乃說經竟天王便去

到中夜天帝釋復来下就而見之須
達為說法竟帝釋便去次到後夜梵
天復下見於須達便為說法梵天復
去時王夜於觀上見獄上有火光時
王明日即便遣人往語須達坐火被
問而无慚羞續復燃火須達荅言我
不燃火若燃火者當有烟灰表式復
語須達初夜有四火中夜有一火倍
大前火後夜復有一火遂倍於前言
不燃火為是何等須達荅言此非是
火也初夜四天王来下見我中夜第
二天帝来下見我後夜第七梵天来
下見我是天身上光明之焰非是火
也使聞其語即往白王王聞如是心
驚毛竪王言此人福德殊特乃介我
令云何而毀辱之即勑吏言從放出
去勿使稽遲便放令去須達得出往
至佛所頭面作礼却坐聽法波斯匿
王即便嚴駕尋至佛所人民見王皆
恚避坐而起唯有須達心存法味見
王不起王心微恨此是我民懷於輕
慢見我不起遂懷慍心佛知其意止
不說法王白佛言願說經法佛告王

菩薩本行經卷中　第八張　覆

言今非是時為王說法去何非時人起瞋恚忿結不解若起貪婬躭荒於色憍貴自大无恭敬心其心垢濁闇於妙法而不能解以是之故今非是時為王說法王聞佛語意自念言坐此人故令我今日有二折減又起瞋恚不得聞法為佛作礼而去出到於外勅語左右此人若出直斫頭取作是語已應時四面虎狼師子毒害之獸恚来圍遶於王王見如是即大恐怖還至佛所佛問大王何以来還王白佛言見其如是恐怖来還佛告王曰識此人不王曰不識佛言此人以得阿那含道坐起惡意向此人故是使尒耳若不還者王必當危不得全濟王聞佛語即大恐怖即向須達懺悔作亂羊皮四布於須達前王言此是我罪而向屈辱實為甚難須達復言前我貧窮行於布施亦復甚難尸羅師質為國平正為賊所捉賊語之曰言不見我我當放汝不者煞汝尸羅師質意自念言今作妄語為非法事當墮地獄誰當放我作是思惟便語

菩薩本緣經 [illegible]

賊言寧斫我頭終不妄語賊便放之危害毒王不犯妄語慎行正法實為甚難復有天名曰尸迦梨復自說我受八關齋於高樓上卧有天王女来至我所以持禁戒而不受之實為甚難於是四人各各自說如是即於佛前而說頌曰

貧窮布施難　豪貴忍辱難　危嶮持戒難
少壯捨欲難

佛說偈已重說經法王及臣民皆大歡喜為佛作礼而去

聞如是一時佛在羅閱祇比留畔迦蘭陁尼波僧迦藍優達聚落有一泉水中有毒龍名曰酸陁梨甚大覺惡放於雹霜傷破五穀令不成熟人民飢餓時有婆羅門呪龍伏之令不雹霜五穀熟成經有年載此婆羅門遂便老耄呪術不行尒時有壯婆羅門呪術流利舉聲誦呪雲便解散令不雹霜五穀豊熟人民歡喜語婆羅門在此住止當共供給令不乏少婆羅門言可便住於彼常共合鍛輸婆羅門不使有之自佛来入國廣說經法

人民大小咸受道化得道甚多諸龍
鬼神皆悉為善不作惡害風雨時節
五穀豐賤更不供給婆羅門所須婆
羅門徑從索之諸人民輩逆更嗤罵
而不與之時婆羅門心起瞋恚蒙我
恩力而得飽滿反更調我欲得破滅
人民國土便問人言求心所願去何
得之人語之言飯佛四尊弟子必得
從願如心所欲時婆羅門即設飯食
請大迦葉舍利弗目連阿那律飯是
四尊至心作礼求心所願我令持此
所作福德願使我作大力毒龍破滅
此國必當使我得此所願時舍利弗
道眼觀之求何等願知婆羅門心中
所念願作毒龍欲滅此國時舍利弗
語婆羅門莫作此願用作龍勉害惡
身為若欲求作轉輪聖王若天帝釋魔
王梵王盡皆可得用此惡身不好願
為時婆羅門荅舍利弗言久求此願
適欲得此不用餘願時婆羅門舉手
五指水即流出時舍利弗見其意堅
證現如此默然而止時婆羅門及
婦二兒俱願作龍死受龍身有大神

力至為毒惡便欲酸陁梨龍弇集其處
住便放風雨大墮雹霜傷殺五穀唯
有草秸因名其龍阿波羅利婦名比
壽尼龍有二子一名識鄯尼人民飢餓
死者甚多加復疫病死者无數時阿
闍世王往至佛所頭面作礼長跪白
佛國界人民為惡龍疫鬼所見傷害
死者無數唯願世尊大慈大悲憐愍
一切唯見救護攘却災害佛即可之
尒時世尊明日晨朝著衣持鉢入城
乞食詣於龍泉食訖洗鉢洗鉢之水
澍於泉中龍大瞋恚即便出水吐於
毒氣吐火向佛佛身出水滅之復雨
大雹在於虛空化成天花復雨大石
化成琦飾復雨刀劍化成七寶化現
羅剎佛復化現毗沙門王羅剎便滅
龍復化作大象身捉利劍佛即化作
大師子王象便滅去適作龍像佛復
化作金翅鳥王龍便突走盡其神力
不能害佛突入泉中寥迹力士舉金
剛杵打山山壞半墮泉中欲走來出
佛化泉水盡成大火急欲突走於是
世尊蹈龍頂上龍不得去龍乃降伏

長跪白佛言世尊今日特見苦酷佛告龍曰何以懷惡苦惱衆生龍便頭面作禮稽首佛足長跪白佛言願見放捨世尊所勅我當奉受佛告龍曰當受五戒為優婆塞龍及妻子盡受五戒為優婆塞慈心行善不更霜雹風雨時節五穀豊熟諸疫鬼輩盡皆走去向毗舍離摩竭國中人民飽滿衆病除愈遂便安樂毗舍離人民疫病死者甚多聞摩竭國佛在其中降伏惡龍疫病消滅毗舍離王即遣使者徃至佛所於是使者前至佛所稽首佛足長跪白佛言王故遣我来稽首問訊如来大聖我國疫死者甚多唯願世尊大慈憐愍臨覆我國蒙屈光威望得全濟毗舍離國與摩竭國素有怨嫌阿闍世王聞毗舍離國疫鬼流行大用歡喜尒時世尊告毗舍離使我以先受阿闍世王九十日請而今未竟汝自徃語阿闍世王使白佛言二國素有怨嫌我今徃到必當見煞佛告使言汝但為佛作使煞无有能煞汝者也佛重告使言語阿闍

世王煞父惡逆之罪用向如来改悔
故在地獄中當受世間五百日罪便
當得脫使即受教從詣王門王及群
臣聞毗舍離使在於門外咸共瞋恚
皆共議言當截其頭劓其耳鼻碎其
身骨當使如麵使入到殿前大唱聲
言世尊遣我到大王邊聞是佛使皆
各歡喜王問使言佛遣汝来何所告勅
使便荅言佛謝大王所作惡逆煞父
之罪用向如来懺悔之故在於地獄
當受世間五百日罪便當得出唯當
自責改往修来莫用愁憂王聞是語
歡喜踊躍不能自勝我造逆罪在於
地獄為有出期即遥向佛稽首作礼
王語使言汝能為我致此消息快不
可言欲求何願恣當與汝使白王言
毗舍離國疫病流行欲得請佛光臨
國界望得全濟唯願大王聽佛使去
王即可之便報使言語汝大王我從
城門到恒水邊修治道路以花布地
羅列幢幡到恒水邊舉國兵衆侍送
世尊到恒水邊汝亦當從毗舍離城
平治道路而散花香羅列幢幡到恒

水邊舉毗舍離臣民兵衆盡来迎佛到恒水邊若能尒者聽佛使去不能尒者不放使去毗舍離使聞王所使歡喜踊躍即便辭還到於佛所頭面作礼白佛如是佛即可之使便辭佛作礼而去還毗舍離白王如是王聞所言大用歡喜我曹國中亦須種福即便宣令平治道路從於城門到恒水邊悉令清淨布散諸花燒衆名香豎諸幢幡毗舍離王舉國臣民椎鍾鳴鼓作衆伎樂到恒水邊迎佛世尊持五百寶蓋貢上世尊摩竭國王亦復宣令修治道路悉令清淨布散花香豎諸幢幡到恒水邊與諸臣民舉國兵衆椎鍾鳴鼓作衆伎樂震動天地持送世尊到恒水邊以五百寶蓋奉上世尊四天王忉利天王上至化應聲天王各各皆與无數諸天各賷天上異妙珎琦雜種花香若干伎樂持五百寶蓋来貢上世尊第七梵天王上至首陁會天是諸天王各與无數諸天子等各賷天上雜妙香花若干伎樂持五百寶蓋貢上世尊毗摩毗羅

阿須倫王與无央數阿須倫民持於衆寶雜種花香若干伎樂五百寶蓋來奉上佛娑竭龍王與无數諸龍眷屬各賫若干種香作衆伎樂五百寶蓋來奉上世尊合三千蓋唯留一蓋餘蓋受之所留一蓋者持用覆護後諸弟子令得供養當于尒時諸天人民龍阿須倫不可稱計來至佛所眡舍離王及諸臣民皆言令佛當渡恒水我曹當共作五百船使佛渡水摩竭國王及諸臣民亦言今日佛當渡水我曹亦當作五百船令佛渡水諸天亦各作五百寶船諸阿須倫亦復共作五百寶船于時諸龍自共編身作五百橋欲令世尊蹈上而渡尒時世尊見於諸天一切人民龍阿須倫各各歡喜有恭敬心欲使衆生普得其福即便化身遍諸船上諸天人民龍阿須倫皆各自見如來世尊獨在我船不在餘船於是如來渡水已竟无數諸天畟塞虛空散衆名花燒異妙香作諸伎樂人及諸龍并阿須倫皆亦如是散衆名花燒衆雜香作諸

伎樂娛樂並尊歡喜无量干時如来觀於三界諸天人民心懷歡喜踊躍無量供養如来世尊將欲說於前世本所修行菩薩道時即便微笑五色光明從口中出光有五分一一光頭出无數明一一光頭有寶蓮花一一花上皆有化佛一分光明上照欲界色界無色界三界諸天見其光明又覩化佛皆悉歡喜各離欲樂来詣化佛所聽說經法无量諸天聞說經法歡喜踊躍皆各得道迹往来不還无著者證者發大道意入不退轉者一分光明遍照三千大千世界在人道者光明化佛弥滿世界一切人民見其光明又覩化佛瞋恚盛者忿意消滅皆發慈心婬火盛者欲心消除觀其瑕穢愚癡盲冥皆悉醒寤解四非常牢獄繫閉悉皆於解盲者得視聾者得聽瘂者能語拘躄者得手足癃殘百病皆悉除愈一切人民莫不歡喜各離所樂来詣佛所時諸化佛各各說法心意開解或得道迹往来不還无著之果發於無上正真道意堅住

大乘不退轉者不可稱計一分光明照於一切餓鬼境界光明化佛悉遍餓鬼境界之處諸餓鬼等見佛光明自然飽滿無有飢渴身心清淨无諸惱熱聞其說法皆悉歡喜慳垢消滅壽終之後皆得生天一分光明照於大千畜生境界一切禽獸見佛光明皆悉歡喜善心自生虎狼師子龍虵毒惡之心皆悉消滅慈心相向不相傷害壽終之後皆生天上一分光明遍照大千地獄鐵圍山閒幽冥之處莫不明徹一切地獄衆生之類見其光明又覩化佛歡喜踊躍火滅湯冷拷治酷毒皆得休息氷寒獄中自然煴煖地獄衆生既得休息歡喜踊躍諸化佛等各為說法心開意解即時壽終盡得生天當于是時光明化佛弥滿三千大千世界五道衆生皆得度脫凡於如來光明入處各有所應欲說地獄事光從足下入欲說畜生事光從足上入欲說餓鬼事光從脛踝入欲說人道事光從膞入欲說轉輪聖王事光從臍入欲說羅漢事光

從口入欲說辟支佛事光從眉間入
欲說菩薩事光從頂入欲說過去事
光從後入欲說當來今現在事光從
前入介時世尊現大變化光明普照
十方世界大千境界雨衆天花無量
伎樂不鼓自鳴諸天人民一切大衆
莫不歡喜倍加踊躍於是世尊還攝
神足光明便還遶佛三匝光從後入
無量諸天一切大衆異口同音讚歎
如来功德巍巍難量不可思議乃如
是乎於是阿難長跪叉手前白佛言
佛不妄笑笑必有因今日世尊欣笑
如是將欲自說先世宿行佛告阿難
及諸大衆乃昔過去久遠无量無數
世時此閻浮提有轉輪王名修陁梨
鄣寧王四天下此閻浮提八万四千
諸小國王八万四千城王有七寶一
金輪寶輪有千輻縱廣四十里周匝
百二十里王欲行時輪在前導不賓
伏者金輪自然在頭上旋自然降伏
不用兵仗二摩尼珠寶著於幢頭
晝夜常照千六百里三白象寶其象
身體優脩姝好白如雪光玉乘其上

自然飛行一食之頃周四天下四紺馬寶朱色髮尾王乘其上一食之頃遍四天下五典兵臣王意欲得百千万兵自然而至六典藏臣王意欲須金銀七寶衣被飲食披其兩手七寶財產一切所須隨意所欲從手中出而无有盡七玉女寶端正无比猶若天女無有女人瑕穢之垢身體香絜如優鉢花王意欲得清涼之時身自然冷欲得溫時身自然溫聲如梵聲常能使王歡喜踊躍名曰玉女寶王有千子勇猛無比王欲出時七寶大蓋常在其頭上七寶隨從群臣无數導從前後百千伎樂其音和雅巍巍堂堂不可稱計王千子中其最小者見王如是問其母言此何國王巍巍如是其母荅言此是修陁梨鄯寧大轉輪王主四天下汝之父也不識之耶太子報言我當何時應得為王母復荅言王有千子汝第一小不應得王太子復言若不應得為王者何用在家作白衣為即便長跪白其母言願聽出家作沙門詣山澤中學於仙道毋

即聽之其母告言若汝思惟所得智
慧必還語我兒即許之即便剃頭而
著袈裟詣於山澤精進坐禪思惟智
慧內解五陰外了万物皆悉非常一
切受身衆苦之器飛輪王帝豪隽世
主三界尊榮猶若幻化空无吾我緣
會則有緣離則无皆從癡愛因有諸
行以有諸行受之一切身五道之分便有
衆苦若无癡愛則无諸行以无諸行
則无五道以無五道則不受身以無
有身衆苦便滅思惟如是霍然意解
成辟支佛飛騰變化六通清徹无所
罣导如其本擔便還見母現其神足
身昇虛空經行坐卧身上出水身下
出火身上出火身下出水分一身作
百作千作万無數還合為一其母見
之歡喜踊躍頭面作礼母復問言從
何所而得飲食荅言乞匃自存母復
自言莫更乞食當受我請從今以往
在此園中住願當日日受我飲食亦
當使我得其福徳時辟支佛便受母
請住於園中其母日日自往飯之於
彼園中經涉數年思惟身分瑕穢不

淨身為苦器何用此為便捨身命入於泥洹而般泥洹其母即便耶旬起塔花香供養王於異時到此園中見此塔即問左右而此園中素无是塔誰起此塔辟支佛母即便白言是王太子之中第一小者見王出時而問我言是何大王魏魏如是我即荅言脩陁梨鄯寧轉輪聖王是卿之父復問我言我當何時應得為王我語之日汝於千子第一最小不應得王其子便言若使不得應作王者何用在家作白衣為便辭我出家學道我便聽之我與共要若得道者必還見我剃除鬚髮著於袈裟詣山澤中精進坐禪成辟支佛道如其所誓便還見我我即請之在此園中日日供養飲食所須經歷數年便般泥洹在此耶旬起於塔廟是其塔也王聞此語且悲且喜荅夫人言何不語我我即當以轉輪王位而用與之我不得聞大有折減而今雖死我以王位而用與之即脫天冠七寶拂飾王者威服著於塔上王大七寶蓋用覆塔上頭面

作礼花香供養伎樂娛樂
佛告阿難乃昔尒時脩陁梨鄯寧轉輪王者今我身是而我尒時自我之子成辟支佛供養其塔而以王位而用施之大七寶蓋覆於塔上因是功德無央數劫作轉輪王主四天下七寶隨從常有三千七寶之蓋自然而至无央數劫或作天帝或作梵王至于今日若我不取佛者三千寶蓋常自然至無有窮盡供養一辟支佛塔受其功德不可窮盡何况供養如来色身及滅度後舍利起塔作佛形像供養之者計其功德過踰於彼百千億倍不可計倍无以為喻於時大衆皆大歡喜心悅意解應時有得須陁洹者斯陁含者阿那含者阿羅漢者或發无上正真道意者或住立不退轉者不可稱計尒時大衆皆大歡喜遶佛三匝頭面作礼各還本所於是世尊進至毗舍離城到門閫上而説偈言

在地諸天神　虛空住諸天　諸来在此者
皆當發慈心　晝夜懷歡喜　當隨正法言

勿得懷害意　嬈惱諸人民

佛說菩薩本行經卷中

辛丑歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說菩薩本行經卷下　覆

失譯人名今附東晉録

尒時如来說是正真微妙語時諸疫鬼輩皆走去向摩竭國毗舍離國病盡除差時佛復還摩竭國中疫鬼復還毗舍離國尒時世尊往来七返即便說言我從无數刧以来所作功德作大誓願我今以此正真之行除去一切衆生身病并除意病佛言我為尸毗王時為一鴿故割其身肉與立誓願除去一切衆生危嶮摩訶薩埵太子時為餓虎故放捨身命舍尸王時自以身肉供養病人經十二年阿弥陁加良王時病自合藥而欲服之時有辟支佛病與王同来從乞藥王自不服即便持藥施辟支佛自作誓願使一切病皆悉除愈脩陁素弥王時百王臨死而濟其命令迦摩沙颰王使入正見十二年惡誓使得銷除須大拏太子時二兒及婦持用布施摩休沙陁太子時以藥除衆生病復入大海得摩尼珠復除衆生貧困摩訶

婆利王時二十四日自以身肉以供
病人羼提波羅仙人時割截手足不
起恚意迦尸王時人民疫病王受八
關齋起大慈心念於衆生人民病者
皆悉除差𥅽婆浮為解呪師時人民
疫病以身血肉持用解除與鬼啾之
人民衆病皆悉除差梵天王時為一
偈故自剥身皮而用寫經𥅽樗竭梨
王時為一偈故於其身上而啄千釘
優多梨仙人時為一偈故剥身皮為
紙折骨為筆血用和墨跋弥王時國
中人民盡有瘡病王自行見毒樹此
毒樹葉墮於水中人飲此水令人有
病即拔毒樹根株盡隨以火燒之人
民瘡病半得除差其中故有不差者
王問醫言衆生瘡病何以不差醫荅
王言此瘡病重當得魚肉食之乃差
王聞其言即到水邊上樹求願作魚
令我以身除衆生病持此功德用求
佛道普除一切衆生无量身病意病
審如所願其有衆生食我肉者病盡
除差即從樹上投身水中便化成魚
而有聲言其有病者来取我肉噉病

當除差人民聞聲皆來取魚肉食之
病盡除愈於是世尊自說前世宿行
所作結於誓願今皆得之今我以此
正真之教除去一切衆生災禍時佛
便自化身作兩頭一頭看毗舍離國
一頭看摩竭國疫鬼盡去還於大海
人民衆病皆悉除差五穀豊熟人民
安樂以法廣化并使意中諸欲之病
悉得清淨立之於道一切人民皆大
歡喜於是諸比丘異口同音讚歎如
來无量功德甚奇甚特不可思議
佛告諸比丘我不但今除衆生病飢
渴之患過去世時亦復如是乃往過
去无數世時此閻浮提有大國王名
曰梵天典閻浮提八万四千諸小國
王有二万夫人婇女一万無有太子
晝夜愁憂禱祠神祇梵天天帝摩訶
蘢梨天諸大神日月天地因乃得兒
時子生皆端正殊好有大人相名大
自在天為人慈仁聰明智慧世之典
籍星宿變運日月博蝕一切技術莫
不通達復學醫術和合諸藥宣令國
中諸有病者悉來詣我當給醫藥飲

食占視人民間令諸有病者盡詣太子國中大小皆悉歡喜莫不敬德更不向餘醫輕慢餘醫諸醫師輩盡皆瞋恚妬忌太子當于是時舉閻浮提人民疫病加復穀貴集諸醫藥不能令差人民死者日日甚多王大愁憂命召諸醫問其方藥時有一醫妬王太子者心自念言今此太子是我怨家今乃得便即白王言更有一方試盡推覔王便可之即時便去明日乃還前白王言推得一方若使大王得服之者衆病必除王即告言須何等藥便試說之醫荅王言當得從生以來仁慈慜衆生未曾起於瞋恚意者當用其血和藥服之得其兩眼用解遣鬼衆病乃差王即荅言從生以來不起瞋恚此實難有此事甚難不可得也太子聞之白父王言此事易耳不為難得太子白王言我是父王之子我從生以來不曾恚瞋加害於人常慈慜一切初无惡相我身非常而无堅固不久會亦當死唯願大王聽我為藥除衆生病王便荅言我无子息

禱祠諸天日月星辰四山五岳因乃
得子今寧亡身失國終不聽汝太子
便白父王言我求佛道今我以血施
與衆生持此功德佛諸經法盡當解
了我今以此肉眼施與衆生以此功
德當得如来智慧之眼當為一切而
作正導大王雖無太子故得為王若
使國土無有人民為誰作王使諸人
民衆病悉除亦使父王无有憂愁王
復悲泣荅太子言今我寧棄國王位
可哀之子實不能捨於是太子長跪
叉手白父王言今我求於无上正真之
道若使愛惜臭穢之身云何得解如
来智慧深妙之法云何當得一切慧
眼唯願父王莫得却我无上道心父
王默然更無所說醫白王言我試取
血持用和藥與諸病人若便得差乃
出其眼若不差者不須出眼於是太
子剌臂出血作誓願言我以此血除
衆生病持此功德用成无上正真之
道審成佛者一切衆生服此藥者病
當除差便以血和藥與諸病人病皆
除愈醫便白王其有病人服此藥者

皆悉除差目前現事可不信也時閻
浮提八万四千諸小王臣民聞大王
太子自出其眼慈救一切莫不悲泣
皆悉来集長跪叉手白太子言唯願
大王太子我曹寧自放捨身命不使
太子毀其眼目汝之慈愍一切衆生
不久成佛願莫自毀壞其眼目於是
太子諫謝諸王臣民今我以此血肉
之眼除衆生病持此功德用求佛道
我成佛時當除汝等身病意病莫得
却我无上道心尒時諸王一切臣民
聞是語已默然而住於是太子便勅
左右設施解具欲挑其眼語左右人
言誰能挑我眼者左右人民皆辞不
能時醫嫉太子者荅言我能太子歡
喜報言甚快持刀授之語醫者言挑
眼著我掌中便挑一眼著太子掌中
於是太子便立誓言令我以此肉眼
施與衆生不求轉輪聖王不求魔王
不求梵王色聲香味細滑之樂持此
功德用求无上正真之道使我得成
一切智眼普為十方无量衆生作大
醫王除去一切衆生身病意病施衆

生智慧之眼作是語已即便持眼者
於案上審如我心所願者一切衆生
病皆除愈父母見之即便悶絶良久
乃穌諸王臣民舉聲啼哭動於天地
宛轉自撲或有迷悶絶者適欲舉刀
更挑一眼應時三千大千世界為大
震動三界諸天皆悉来下見於菩薩
為衆生故自挑其眼而血流出无數
諸天皆悉悲泣淚如盛雨時天帝釋
到太子前問太子言汝今慈愍為衆
生故不惜身命出其肉眼如是勤苦
實為甚難所作功德欲求何等求轉
輪王天帝魔王梵天王子求何等願
耶太子荅言不求聖王天帝魔王梵
天王也不求三界色聲香味細滑之
樂持此功德用求无上正真之道為
十方一切衆生作大醫王普除一切
衆生身病意病施與衆生智慧之眼
普離生死一切諸患時天帝釋一切
諸天讚言善哉善哉甚快難及如汝
所願成佛不久時天帝釋即取其眼
還用持著太子眼中於時太子眼即
平復絶更明好踰倍於前无量諸天

即以天花而散其上莫不歡喜父王
及母夫人婇女諸王臣民皆大歡喜
踊躍无量時天帝釋勅比婆伞（瑳丹）摩大
將軍逐諸疫鬼盡還大海一切病者
皆悉除愈天帝便雨種種飲食次雨
穀米次雨衣服次雨七寶一切衆生
病盡除老皆悉飽滿无飢渴者人民
歡喜國遂興隆却後數年父王命終
便登王位坐於正殿七寶自至爲轉
輪王主四天下莫不蒙慶所作功德
現世獲之佛告諸比丘尒時太子太
自在天者則我身是尒時父王梵天
者則今父王白淨是尒時母者今我
母摩耶是尒時醫挑我眼者今調達
是尒時閻浮提人民者今舍衛國
摩竭國人民是而我尒時亦除其病
飢渴之困我今亦復除去衆生身病
意病亦使衆生普得慧眼立於道證
菩薩行檀波羅蜜勤苦如是時諸比
丘聞佛所說皆大歡喜爲佛作禮
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園佛與千二百五十沙門俱欲入
城分衛其佛欲入城之時五百天人

先放香風吹於道路及諸里巷悉令清淨不淨瑕穢糞除臭處自然入地悉令道路淨潔五百天人雨於香汁道路街巷悉令潤澤而散天花國王臣民見其瑞應知佛當來悉捨所好諸事緣務皆悉馳走來迎世尊人民見佛中有掃地者散花者燒香者持衣布地者中有解髮布地欲令佛蹈上而過者以身投地四布令佛蹈上者有持幡蓋者有作伎樂者一心叉手以清淨意而視佛一切衆生各各種種恭敬世尊時有一婆羅門至為貧窮无有花香供養之調用自慙恥更無餘計唯當一心淨意視佛即使恭肅敬意以踊躍心叉手而住視於如來以偈歎佛而說頌曰

表容紫金耀　三十二相明　一切衆生類
覩者莫不歡　見佛心踊躍　憂愁皆銷除
永度生死海　稽首礼大安

尒時世尊欣然而笑五色光從口中出有千百奇一一光頭出无數明一一光端有七寶蓮花一一花上皆有化佛遍照十方下至諸太地獄上至

三十三天遍照五道幽冥之處極佛
境界莫不大明三千世界諸天人民
見佛光明莫不踊躍各離宮殿捨其
所樂咸至佛所聽說經法而得度者
見其光明而得度者或聞化佛所說
經法而得度者或有尋光来至佛所
而得度者無量地獄拷治之處悉得
休息壽終之後盡得生天一切畜生
禽獸之處善心自生慈心相向不相
傷害壽終之後亦得生天餓鬼之中
都悉自然得百味食无有飢渇之想
歡喜踊躍無復慳心壽終之後盡得
生天無量衆生盲者得視聾者得聽
瘂者能語僂者得伸拘躃能行癃殘
百病皆悉除愈牢獄繫閉悉皆放解
當尒之時大千世界諸天人民一切
大衆莫不歡喜心皆清淨無復三垢
其中或有得生天者得道迹者往来
者不還者得羅漢者得辟支佛道者
有發無上正真道意者或有堅住不
退轉者各各如是不可稱計世尊光
明照十方已還遶身三匝從眉間入
於是阿難更整衣服長跪叉手前白

佛言世尊今笑必有所因唯願說之
佛告阿難見此婆羅門不阿難對曰
唯然已見佛告阿難此婆羅門以清
淨心一偈歎佛從是以後十三劫中
天上人中封授自然常得端正言辭
辯慧人所讚歎不墮三塗八難之處
却後皆當成辟支佛名曰歡悅一切
衆會聞佛所說皆悉歡喜歌歎佛德
阿難白佛言如來功德不可思議此
婆羅門一偈歎佛所得功德不可限
量校乃如是佛告阿難此婆羅門非
但今日而讚歎我而得善利乃往過
去世波羅奈國王名婆摩達多而出
遊獵象兵馬兵車兵導從前後遊獵
於山得一白象身白如雪光澤可愛
而有六牙王得此象大用歡喜即付
象師令使調之于時象師即著枷鞅
絆夫杖閉之於時其象悲泣淚出不
欲飲食經于七日象師怖懅此王家
象象若不飲食不久便死即白王言所
得白象不肯飲食悲泣淚出王聞其
言即往看之王問象言何以不食象
便作人語而白王言我心愁憂唯願

大王當去我愁王復問言有何等愁象答王言我有父母年老朽邁不能行來更无供養者唯我供養採取飲食若我在此拘繫无供養者便當俱死用為悲愁大王若有大慈放我使去供養父母畢其年命自當來還供養大王不違此誓王聞其言愴然不樂即讚歎言汝雖畜生修於人行我雖為人作畜生行王即長跪解象令去時象便去供養父母經十二年父母終亡即便來還詣於王宮王見象還益加歡喜七寶莊嚴瓔珞其身王欲出時象在前導王愛此象過踰太子衆象中冣因名象幡時有貧婆羅門欲詣王乞便問人言作何方便可得財賄有人語之王有白象甚為敬愛汝若能歎此象者乃可大得時婆羅門伺王出時在路傍住即歎白象而說偈言

汝身甚姝好　猶若天帝象　衆象相具足
福德甚巍巍　形影无雙比　猶若白雪光
身體甚難及　奇特不可量

尒時國王聞歎白象大用歡喜賜婆

羅門金錢五百便用致富佛告阿難尒時象幡者則我身是時婆羅門者今此婆羅門是尒時數我而得益利用濟窮之令我成佛而復歎我獲其福報不可限量因得濟度生死之難

阿難長跪前白佛言若使有人四句一頌讚歎如來當得幾許功德之報佛告阿難正使億百千那術无數衆生皆得人身悉得成就辟支佛道設使有人供養是等諸辟支佛衣被飲食醫藥牀卧數具滿百歲中其人功德寧為多不阿難白佛言甚多甚多不可計量若使有人四句一偈以歡喜心讚歎如來所得功德過於供養諸辟支佛得福德者上百千万倍億億无數倍無以為喻賢者阿難一切大會聞佛所説皆大歡喜遶佛三匝頭面作礼

聞如是一時佛在波羅奈國精舍中止諸佛之法晝三時夜三時以正覺眼觀於衆生誰應度者輙往度之時波羅奈王有輔相婆羅門新取婦甚為愛敬其婦白夫與我一願輔相荅

日欲求何等恣隨汝意婦即報言願
我施佛及比丘僧手自斟酌聽說經
法夫即可之從汝所欲尒時世尊知
其應度明旦晨朝著衣持鉢往詣其
家輔相夫婦聞佛在外歡喜踊躍即
出奉迎稽首佛足施設牀座請佛入
坐供施甘饌世尊食畢輔相夫婦手
自執水灌世尊手於是如來洗手漱
口已訖為說經法讚施之德持戒之
福天上人中封授自然尊榮豪貴富
樂无極雖復高尊諸欲自恣不能得
免三塗之苦地獄之中火燒湯煮刀
山劒樹火車爐炭刀鋸解析甚酷甚
痛不可具陳餓鬼中苦身瘦腹大咽
細如針孔骨節相敲共相切磨舉身
火然百千万歲不聞水穀之名飢渴
甚困不可具說畜生中苦虎狼師子
虵蟒蝮蚖更相殘害手相噉食三塗
之中惡心熾盛无有善意大如毛髮
宛轉苦毒无有出期難捨諸欲思惟
正諦尒乃得離衆苦毒耳受三界身
悉皆有苦一切衆苦皆從習生由習
諸欲三毒之垢諸行之報便有衆苦

斷絕三毒銷然諸欲則无諸行衆行已盡則不受身已無有身衆苦便滅欲盡諸行一切縛者唯當思惟八正之道佛為輔相夫婦說此法已應時夫婦歡喜踊躍入四正諦即於佛前得須陁洹道於是夫婦觀家如獄見欲如火不樂恩愛長跪白佛願為沙門佛即可之鬚髮自墮法衣在身其夫便成沙門婦即成比丘尼俱隨佛後到於精舍佘時世尊重為說法三十七品諸禪三昧思惟意解諸欲永盡俱成羅漢六通清徹時諸比丘讚歎如來神力智慧并復讚歎二阿羅漢甚奇甚特在於尊豪便能放捨尊貴榮禄其婦少壯棄欲捨樂甚為難及佛告諸比丘此阿羅漢乃前世時亦有好心今意亦好乃往過去无量世時波羅柰國婆羅摩達王王有輔相名比豆梨為人慈仁聰明博達靡所不通唯以十善而用教化王及臣民莫不諮受王甚敬愛時海龍王名波畱尼王有夫人名摩那斯王甚愛敬於時龍王欲至天上會於釋所龍

菩薩本行經卷下

王持婦嘱宮中五百婇女无得嬈惱觸誤其意龍王去後於時夫人坐自思惟宿命之事憶念前世為人之時毀失禁戒令墮龍中即便不樂悲泣淚出諸侍女輩見其不樂咸共問之何以不樂夫人荅言憶念先世本為人時坐犯禁戒今作龍身受此毒惡醜穢之形用為不樂問諸侍女作何方便得脫龍身生於天上諸侍女言以龍之形含毒穢盛求脫龍身生於天上甚難甚難求索人身尚不可得況生天上中有一女而便荅言我曽聞於閻浮提波羅柰國婆羅達王有一輔相至為慈仁智慧无比一切經典靡不通達生天人中五道所趣悉皆知之五戒十善而用教化能往問之乃知生天所行之法脫龍之行龍王来還見於夫人顔色不樂即便問言何以不樂夫人荅言閻浮提波羅柰國婆羅達王有一輔相名比豆梨至為慈仁愽愍衆生智慧无比一切經籍靡不通達欲得此心而用食之欲得其血而欲飲之若得此者我愁

乃除龍王荅言莫得憂愁我當求索
於是龍王有親友夜叉名曰不那奇
語夜叉言而我夫人聞閻浮提波羅
柰國王有輔相名比丘梨為人慈愍
智慧第一一切經籍莫不通暢欲得
此心并及其血而飲食之為我索來
持兩明珠而用與之於是夜叉即便
受教取明珠去到閻浮提化作賈客
入波羅柰城捉摩尼珠行人間之言
汝持此珠欲賣之不荅言不賣欲用
博戲即便白王外有賈客持二明珠
欲用博戲其王聞之大用歡喜王自
恃巧博必定得勝王言將來即喚入
宮時王問言欲願何等夜叉荅言我
得勝者持比丘梨與我王若得勝此
珠屬王王便可之諸臣左右咸皆難
之王利明珠自恃巧博我必得勝不
用臣語即便共博夜叉得勝得比丘
梨於時夜叉捉比丘梨經飛虛空王
失比丘梨大用愁憂諸臣皆言王行
五事亡國失位一者博戲二者嗜酒
三者躭荒女色惑於音樂四者好出
遊獵五者不用忠諫行此五事二不

得久於是夜叉擔比丘梨到於山間便欲殺之時比丘梨問夜叉言何以殺我夜叉答言龍王夫人聞汝聰明智慧第一為人慈仁欲得汝血并及其心是以殺汝比丘梨言汝之愚癡不解意趣聞我智慧欲得我血者欲得我法欲得我心者而欲得我心中智慧共往見之欲須何等我盡與之時比丘梨即為夜叉說人作惡有五事一者作事倉卒而不審諦二者後常多悔三者多懆瞋恚无有慈心四者惡名遠聞人所憎嫉不欲見之五者死墮地獄畜生餓鬼修善之人有五事何等為五一者所作審諦以法自御而不卒暴後无所悔二者多慈愍心无所加害三者好名流布聲震四遠四者人皆敬愛猶若師父五者死生天上及與人中快樂无極於是夜叉聞其所說心即開解頭面作礼稽首其足即從比丘梨求受教誨時比丘梨為說十善生天之法夜叉聞法歡喜踊躍奉而行之即將比丘梨至龍王所夫人見比丘梨歡喜無

量頭面作礼稽首歸命設施寶座供百味饌於是比丘梨便為龍王及夫人說於五道所行罪福攝身三惡慈愍衆生无所傷害除捨慳貪義讓不盜觀欲瑕穢離於女色貞潔不婬言常至誠无有虛欺言常柔軟无麁獷辭和其鬪諍不訟彼此語則應律不加綺飾心常慈忍不起瞋恚見人快善代用歡喜无嫉妬心一心奉信佛法聖衆及至真式明了罪福意无狐疑行此十善具足无缺便得生天七寶宮殿所欲自然不殺不盜不婬不欺絕酒不醉五事具足生於人中國王大姓長者之家尊榮豪貴富樂无極無有慈心殘害衆生强劫人財盜竊非道婬犯他妻愛欲情態无有猒足妄言兩舌惡口罵詈瞋恚嫉妬不孝父母不信三尊背正向邪行此諸惡死入地獄燒炙搒笞万毒皆更痛不可言負債不償借貸不歸觝突无信憍慢自大誹毀三寶死墮畜生驢馬駱駝猪羊狗犬師子虎狼蚖虵蝮蝎蜥蜴及餘禽獸更相殘害毒心熾

感宛轉受苦无有出期慳貪嫉妬不
肯布施不知衣食不信三尊慳火所
燒死墮餓鬼形體羸瘦骨節相擎舉
身火然百千万歲无有解時晝夜飢
渴初不曾聞水穀之名唯行十善攝
身口意長得生天快樂无極於是龍
王及與夫人一切諸龍悚然心驚毛
竪皆奉十善攝身口意持八關齋諸
龍歡喜當于是時金翅鳥王欲來噉
龍盡其神力而不能近於是諸龍甚
自欣慶怪未曾有龍王夫人大海諸
龍一切夜叉盡奉十善莫不歡喜作
礼稽首龍王即問比丘梨言大師欲
還閻浮提不荅言欲還於是龍王即
以栴檀摩尼明珠及諸妙寶貢上菩
薩夫人婇女一切諸龍及諸夜叉各
各奉上異妙珍奇還送比丘梨至波
羅柰稽首作礼歡喜辭去大海諸龍
及諸夜叉毒心銷滅死皆生天婆羅
達王及諸群臣一切人民還得覲見
師比丘梨皆大歡喜頭面作礼問訊
起居時比丘梨為王具說本末如是
王及臣民莫不歡喜歎未曾有於是

比丘梨以摩尼珠擧著幢頭至心求
願即雨七寶衣被飲食遍閻浮提无
量臣民皆悉豊樂時天帝釋及與人
王大海龍王迦留金翅鳥王各捨諸
欲来在山澤持齋坐禪自守身心各
各自言我得福多天王自言我捨天
上諸欲之樂今来在此攝身口意我
得福多人王復言我捨宮中諸欲之
娛来在此閒守身口意我得福多龍
王復言我捨大海七寶宮殿諸欲之
樂今来在此守身口意我得福多金
翅鳥王亦復說言今此龍王是我之
食我今持齋攝身口意无傷害心而
不食之我得福多於是四王各自歎
說意不决了便相謂言今當共往問
師比丘梨即往比丘梨所頭面作礼
各白如是誰得福多菩薩答言汝等
各竪四幢幡青色白色黃色赤色即
便受教竪四幢幡菩薩問言其影異
耶一種色乎四王答言幡色各異其
影一色而无有異菩薩答言汝等四
王各捨所欲而来在此持戒自守所
得功德皆悉同等而无差特如四色

幡其影一類而无有異於時四王聞其所言各各意解歡喜踊躍時天帝釋即以天上劫波育衣奉上菩薩於時人王即以雜妙之寶上於菩薩大海龍王即以騎中摩尼寶珠以上菩薩金翅鳥王天金佛飾以貢菩薩於時四王皆大歡喜作礼而去時閻浮提一切民人龍及夜叉盡行十善當是之時世有壽終者盡皆生天无有墮於三塗中者佛告諸比丘尒時國師比丘梨者今我身是尒時龍王波晉尼者今輔相是龍王夫人摩那斯者今此輔相婦是昔為龍時從我聞法歡喜入心得脫龍身生於天上今我得佛從我聞法歡喜意解即便出家思惟智慧諸欲永盡俱得羅漢過去世時其心亦好至于今世其心亦好時諸比丘聞佛所說皆大歡喜為佛作礼

佛說菩薩本行經卷下

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說法集經卷第一

器

元魏天竺三藏菩提流支譯

如是我聞一時婆伽婆在虛空界法界差別住處普皆嚴潔清淨无垢諸佛如來福智莊嚴如意所化起於三界有為數行過一切辟喻不可思議諸佛如來果報所生於寂勝樓閣妙寶臺上與大比丘衆千二百五十人俱皆是阿羅漢具四無㝵得俱解脫與菩薩摩訶薩衆皆悉清淨得常无常三昧境界觀一切智智行處得無中无邊法界彼岸滿足一切菩薩所願具足一切菩薩自在得十無盡无量功德以自莊嚴具足一切菩薩陀羅尼三昧四無㝵智與大威德天龍夜叉乹闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽釋提桓因梵天四天王其數百千万及眷屬亦百千万尒時婆伽婆所說經名入一切脩行次第法門所謂見諸賢聖能生信心得信心者成就欲心得善法欲心者成就不斷心得不斷心者成就義心得義心

者成就增上心修行檀波羅蜜者成就大富故修行尸波羅蜜者成就人天果報故修行羼提波羅蜜者成就一切莊嚴故修行毗梨耶波羅蜜者成就一切佛法故修行禪波羅蜜者成就調柔心故修行般若波羅蜜者成就過一切世間智故修行方便波羅蜜者成就一切無障㝵故修行願波羅蜜者自然成就一切事故修行力波羅蜜者成就不可破壞故修行智波羅蜜者成就一切世間歸依處故出家者為成聖道故著染衣者遠離一切世間事故乞食者為破一切憍慢心故住阿蘭若處者成就无怖畏故處宴坐者成就神通無量等故聞法受持者成就四无㝵故修念方便者成就陁羅尼故修意方便者成就差別法智故修堅固行者成就无大衆畏故修樂說方便者成就記說不錯謬故修陰方便者成就般若差別故修界方便者成就微細般若差別故修入方便者成就遠離內外迷心故修諦方便者成就不誑一切衆生

故修念處方便者成就隨順一切佛
意故修舍摩他方便者成就寂靜心
故修毗婆舍那方便者成就調伏心
故修不高心者成就一切智智滿足
故修不憍慢者成就敬信心故修不
誑一切衆生者成就乃至能令一人
信故修行堅固般若者成就一切天
人行故修如說修行者成就滿足善
知識法故修行內思惟者成就自然
覺故修行降伏心者成就法王義故
修行不怯身者成就佛身故修行恭
敬三寶不壞心者成就是處非處智
力故修行善巧所作者成就業報智
力故修行不毀他智者成就諸根利
鈍智力故修行入微細因緣集智者
成就種種性智力故修行三寶中教
化衆生者成就信欲智力故修行一
切處不壞威儀為諸衆生平等說法
者成就一切至處道智力故修行禪法
中教化衆生者成就禪定三昧三摩
跋提垢淨起智力故修行正道為失
正道衆生示正道者成就天眼智力
故修行與一切衆生正念者成就宿

命智力故修行與一切衆生自淨法
者成就漏盡智力故修行多聞教化
衆生者成就無大衆威德畏故如是
世尊說此名入一切修行次第法門
時彼大衆中有二菩薩一名无所發
二名奮迅慧與諸眷屬於別樓閣寶
堂上坐此二菩薩於彼處坐起如是
心有諸菩薩摩訶薩廣大法集我等
應說作是語已奮迅慧菩薩語无所
發菩薩摩訶薩言善男子云何菩薩
摩訶薩知諸佛如來應供正遍知生
云何菩薩摩訶薩知諸佛如來真實
身云何知諸佛如來為他因緣故成
云何知諸佛如來真實常住云何菩
薩知諸佛如來大般涅槃云何菩薩
知諸佛如來行云何菩薩知譬喩相
應云何菩薩知幾種佛云何菩薩知
諸佛如來唯依言辭說法云何菩薩
知空義云何菩薩知空所對法云何
菩薩知說空者云何菩薩知法師義
云何菩薩知與法師相應譬喩云何
諸菩薩知不共住法云何諸菩薩知
應化事云何菩薩知諸善根勝妙果

報善男子云何菩薩知諸無漏善根
得勝妙果報
尒時无所發菩薩摩訶薩語奮迅慧
菩薩言善男子汝善能問此甚深法
集善男子此是勝妙廣大法集法門
善男子汝今諦聽我當承佛威神如
来加力而為汝說何者是廣大法集
法門
善男子菩薩入十種法行能知如来
應供正遍知生何者為十所謂遠離
一切所作分別心故而生轉離一切
心意意識身故而行寂靜一切生滅
故而示現生滅行依過去行起故而
行一切果報行得无障㝵法界所作
集故而集一切作業以十大願為首
滿足百千万阿僧祇願莊嚴故而為
莊嚴得一切諸佛如来所加加故名
諸佛加隨教化一切衆生善根所作
故而為一切作業集起大慈大悲故
而方便教化衆生隨時住持衆生善
根吹心故而得深心隨衆生心行差
別故而現種種生善男子是名菩薩
摩訶薩入十種法行能知如来應供

正遍知生
又善男子菩薩摩訶薩入十種法行能知如来真實身何者為十所謂真實為體以清淨无垢故法界為體以無差別故實際為體以遍至故空无相無願為體以真實寂靜故幻化焔響水中月乾闥婆城旋火輪為體以為化因緣而有故不生不滅為體以无物故一切法自性為體以自性鮮白故過去不来以無聞故未来不去以無形故現在不住以過去未来无故善男子是名菩薩摩訶薩入十種法行能知如来應供正遍知真實身
又善男子菩薩摩訶薩入十種法行知如来為他因緣故成何者為十所謂以不放逸行為種子故而成善法果以智慧方便生故而无過失以尸波羅蜜行為足故而能善去以菩提心為命根故而不死滅以舍摩他毗婆舍那為手故而能善巧作業以信業果報為眼故而現見智慧成就修行一切諸波羅蜜故而善住无上處依四攝行住故而修行堅固修空慧

為首故而无所分别修行不疲惓不
驚不怖不畏故而不捨一切衆生所
作事業善男子是名菩薩入十種法
行能知諸佛如来應供正遍知為他
因縁故成

善男子菩薩摩訶薩入十種法行知
諸佛如来應供正遍知真實常住何
者為十所謂遠離一切瞋恨過故不
取我我所事常為一切衆生作善法
依止故猶如良醫過去善願滿足故
所得不退依彼衆生起大慈故善作
諸業唯為他事起心故能利益一切
衆生捨自利益故代他受苦遠離分
别涅槃心故以世間涅槃為一味相
不疲惓行故一切所作自然成就遠
離一切所求事故無骨肉身无障㝵
相故於一切處示現涅槃善男子是
名菩薩入十種法行能知諸佛如来
應供正遍知真實常住

善男子菩薩摩訶薩入十種法行知
諸佛如来應供正遍知大般涅槃何
等為十所謂畢竟離一切煩惱障智
障故遍知我空法空无我故得具足

轉離意生法身故於一切衆生作佛事自然不休息得具足智故得一切諸佛無差別法身故遠離世間涅槃二心故清淨一切法根本故得修行一切法不生不滅智故得真如法性實際平等智故得一切法自性涅槃性平等智故善男子是名菩薩摩訶薩入十種法行能知諸佛如来應供正遍知大般涅槃復次善男子菩薩摩訶薩入十種法行知諸佛如来應供正遍知得大般涅槃何者為十所謂一切煩惱求為根本因求而起諸佛無有彼求則離煩惱離煩惱故得大涅槃以不求故名為如来不取一法不取者不行不住以不取故名得涅槃云何如来不行不住離彼二法法身不滅不滅不生是故如来名得涅槃云何如来不生不滅彼佛如来無能說者不可說故是名如来得大涅槃无我無衆生唯是生滅法離彼依止法是故如来名得涅槃一切煩惱隨煩惱等唯是客塵法性寂靜不来不去是故法性非客非主法性平

等是故如來得大涅槃真如為實體
非真如法即是虛妄實體即真如真
如即如來是故如來名得涅槃實際
不戲論餘法即戲論諸佛如來究竟
實際是故如來名得涅槃不生為實
餘生滅法即是顛倒虛誑妄語佛不
妄語離於虛妄真實為體是故如來
名得涅槃不實法可作實法不可作
如來即實法身身即無為是故如來
名得涅槃善男子是名菩薩摩訶薩
入十種法行能知諸佛如來應供正
遍知大般涅槃復次善男子菩薩摩
訶薩入十種法行知諸佛如來應供
正遍知大般涅槃何者為十所謂布
施及布施果報无我無我所如來善
知布施及布施果報遠離分別心无
有顛倒是故如來名得涅槃持戒及
持戒果報無我无我所如來善知持
戒及持戒果報遠離分別心無有顛
倒是故如來名得涅槃忍辱及忍辱
果報無我无我所如來善知忍辱及
忍辱果報遠離分別心無有顛倒是
故如來名得涅槃精進及精進果報

無我无我所如来善知精進及精進
果報遠離分別心無有顛倒是故如
来名得涅槃禪定及禪定果報无我
無我所如来善知禪定及禪定果報
遠離分別心无有顛倒是故如来名
得涅槃般若及般若果報無我无我
所如来善知般若及般若果報遠離
分別心無有顛倒是故如来名得涅
槃一切衆生非衆生一切法无我如
来遠離一切顛倒相遠離一切顛倒
法相是故如来名得涅槃有我相者
則有所求以有求故有煩惱染離我
相者無一切求以无求故離煩惱染
以離煩惱染是故如来名得涅槃有
為法可量無為法不可量如来遠離
有為无為法故唯有無為法身不可
限量是故如来名得涅槃如来若離
於空不見衆生亦不見法空者即是
法法者即是法身法身者即是如来
是故如来名得涅槃善男子是名善
薩摩訶薩入十種法行能知諸佛如
来應供正遍知大般涅槃又善男子
菩薩摩訶薩入十種法行知諸佛如

[illegible]集經第三卷第十張

来應供正遍知行何者為十所謂法持為持善清淨法故衆生持為持自願滿足故自利利他無有二相以同事行故如清淨摩尼无有分別以不分別法界清淨故得安隱處滅除一切衆善剌故得無畏處永斷一切煩惱怨故得无大衆威德畏遠離一切法中疑故降伏一切諸魔怨敵得一切衆生平等心故能為無量百千万億應化等身得善清淨神通力故善巧示現一切色像無所障㝵得如虚空善清淨故善男子是名菩薩摩訶薩入十種法行能知諸佛如来應供正遍知行復次善男子菩薩摩訶薩入十種法行知諸佛如来應供正遍知行何者為十所謂如来不起是心世間之法多諸過失涅槃寂靜无量功德如来於世間涅槃得平等心不住世間不住涅槃而不棄捨利益一切諸衆生故善男子諸佛如来不起是心是諸衆生顛倒智慧種種煩惱隨煩惱染我能度脫如是衆生而諸如来依過去願行隨諸衆生根性信

等彼彼行中無所分別自然成故善男子諸佛如來不起是心我說如是修多羅如是祇夜如是和伽羅那如是伽陁如是優陁那如是尼陁那如是伊諦越多伽如是闍陁伽如是毗佛略善男子諸佛如來不起是心我說阿浮陁達摩而諸如來无所分別彼彼衆生隨所聞法自然成故善男子諸佛如來不起是心我為乞食入某國土大小城邑及諸聚落我至如是刹利婆羅門毗舍首陁國王王子大臣人民諸衆生所而諸如來智慧為首身口意業自然成故善男子諸佛如來无有飢渴大小便利身無羸損疲之病苦為衆生故現行乞食然諸衆生謂如來食而諸如來實不食也示現教化諸衆生事於一切事无所分別自然成故善男子諸佛如來不起是心此諸衆生下中上根我為此等下中上根諸衆生類隨順宣說下中上法而諸如來無分別心所說之法自然而成不增不減隨器受故善男子諸佛如來不起是心若諸衆

生不供養我不恭敬我毀罵於我如是衆生我不教化復有衆生供養恭敬尊重讃歎給侍於我如是衆生我應教化而諸如来寂靜三昧慈悲普覆於彼衆生自然住於平等法故善男子如来無高心无下心無憍慢心无愛心無貪心无瞋心無隨貪心无著心無㝵心无障心無雜心无煩惱心無隨煩惱心无瞋心無癡心无隨瞋心無隨癡心善男子而諸如来自然寂靜寂靜境界住於讃歎寂靜境界故善男子如来无有一法不知不解不覺於一切境界畢竟満足現前悉知而諸如来見彼彼事彼彼衆生所作諸業自然成故善男子如来見諸衆生修行成就不以為憍見諸衆生不修行者亦不生憂而諸如来於修正行衆生无障大慈常現在前於邪行衆生無障大悲常現在前善男子是名菩薩摩訶薩入十種法行能知如来應供正遍知行善男子菩薩摩訶薩入十種法行知諸佛如来應供正遍知譬喻相應何者為十善男

子譬如日出於上中下諸衆生等若
信不信若恭敬不恭敬平等出現平
等普照善男子如來應供正遍知亦
復如是於上中下諸衆生等若信不
信若恭敬不恭敬平等出現平等智
慧光明普照善男子譬如虛空於一
切衆生無有障㝵而彼虛空為諸煙
雲塵霧等事之所軆障善男子諸佛
如來亦復如是於一切衆生无有障
㝵而為煙雲塵霧我見煩惱客塵所
障不見如来不受如来功德利益善
男子譬如樹木雖有火性以无因緣
而不現用善男子諸佛如来亦復如
是雖有无量神力自在以諸衆生遠
離精進信等因緣不出於世不作佛
事善男子譬如種種熏色置一器中
熏種種衣復以衆雜染色置一器中
染所熏衣隨其所熏受色不同而彼
諸色不生分別差別之心善男子諸
佛如来亦復如是種種善根功德莊
嚴隨諸衆生信等熏異見佛如来所
受功德差別不同而佛如来不生分
別差別之相善男子譬如諸河流水

盈滿若人讚毀悉皆順流若逆流者無有是處善男子諸佛如來亦復如是若人讚毀悉皆常隨智慧而行若隨憍慢无有是處善男子譬如苷蔗若人割截若不割截不失甘味善男子諸佛如來亦復如是若人親近供養恭敬及不親近供養恭敬終不捨於解脫甘味善男子譬如大地其性安固於諸衆生无所分別有人欲得求其果實若能耕種隨時隨時耘除草穢彼人至時收獲果實若不耕種耘除草穢是人終不得其果實善男子諸佛如來亦復如是如彼大地寂然常住於諸衆生無所分別若有衆生求佛功德能生信心供養恭敬彼人成就功德果實若不生信供養恭敬則不能得功德果實善男子譬如有人若於栴檀龍腦等香瞋謗毀罵然後塗身而彼栴檀龍腦等香終不為是而不出香善男子諸佛如來亦復如是若人瞋謗毀罵而復親近供養恭敬如說修行然諸如來常與衆生具足功德善男子譬如橋梁平坦

王道於諸衆生上中下性有往来者平等而住與无障㝵遊行之樂善男子諸佛如来亦復如是於諸衆生上中下性有修行者平等而住無有高下與无障㝵修行之樂善男子辟如雪山有藥樹王名曰善見彼藥樹王其有見者即得遠離一切病苦善男子諸佛如来亦復如是衆生見者遠離一切煩惱病苦善男子是名善薩摩訶薩入十種法行能知諸佛如来應供正遍知辟喻相應

善男子善薩摩訶薩入十種法行能知諸佛何者為十所謂習氣佛果報佛三昧佛願佛心佛實佛同佛化佛供養佛形像佛善男子云何習氣佛習氣佛者諸波羅蜜所得果報諸波羅蜜能成彼法彼依諸波羅蜜而生是名習氣佛善男子云何果報佛果報佛者依彼習氣果報佛所生以彼果報成色身報佛依衆生住持依法力住持是名果報佛善男子云何三昧佛三昧佛者隨如来入何等三昧以彼所入三昧之力自然不復作心

能現百千万佛依彼三昧住持力故
而能示現是名三昧佛善男子云何
願佛願佛者諸善薩等作如是願隨
何等何等衆生以何等因何等法示
現種種色身度彼衆生彼彼衆生如是
如是示現形色狀貌威儀去来隨彼
衆生應以佛身得度者而現佛身化
彼衆生是名願佛善男子云何心佛
心佛者諸善薩等得心自在是諸善
薩依心自在於種種法隨心成就此
諸善薩隨彼衆生應見佛身而可化
者即自在心即成佛身是名心佛又
善男子復有異義諸衆生等自心清
淨能見於佛知佛信佛是名心佛善
男子云何實佛實佛者遠離一切諸
煩惱滌不可思議無垢清淨種種形
色三十二相八十種好大丈夫相畢
竟成就佛微妙色而可現見是名實
佛善男子云何同佛同佛者與一切
衆生共其資業受用飲食行住去来
威儀進止是名同佛善男子云何化
佛化佛者諸佛如来及諸善薩得示
現一切色身三昧彼諸佛善薩成就

自在大慈大悲皆能示現化佛色身度諸衆生是名化佛善男子云何供養佛供養佛者有人若師若和上如佛世尊當如是見彼人於師和上如佛世尊應如是見供養供給依彼受法滿足佛法成就佛法是名供養佛善男子云何形像佛形像佛者有人若他作佛像若自作佛像以一切供養恭敬等事而供養恭敬尊重讃歎親近給侍此人如是依彼形像滿足佛法成就佛法是名形像佛善男子是名菩薩摩訶薩入十種法行能知十種佛

善男子菩薩摩訶薩入十種法行知諸佛如来應供正遍知唯依言辞說法何者為十所謂說陰唯是言辞說界說入說衆生說業說生說老說死說死已更生為離彼事故說涅槃亦是言辞善男子云何說陰唯是言辞善男子第一義中無彼色陰若第一義中有色陰者捨彼色陰即是断滅捨彼法者即是解脫若如是者第一義中則為有色及以解脫法住之處

而義則不然是故說色陰唯是言辞
善男子受想行識亦復如是善男子
第一義中無彼識陰若第一義中有
識陰者捨彼識法即是斷滅捨彼法
者即是解脫若如是者第一義中則
為有識及以解脫去住之處而義則
不然是故說識唯是言辞善男子界
入之義亦復如是善男子云何說衆
生唯是言辞善男子唯是有為无有
衆生若衆生實有者不應同陰盡滅
若同陰盡滅應如虛空若不尒者應
同五陰俱是有為而義則不然是故
說衆生唯是言辞善男子云何說業
唯是言辞善男子作業者非有非无
若作業是有者作業之者無彼作者
猶如虛空又如陰是有為作者亦復
如是以是義故无彼作者亦無作業
作業者離彼作者云何有業是故說
業唯是言辞善男子云何說生唯是
言辞善男子第一義中无生若第一
義中有生者生即是常若如是者生
則非生又復生生能生生者生能惱考

竟為是誰是故說生唯是言辭善男子云何說老唯是言辭善男子第一義中無老若第一義中有老者則无一人而有老者又復若有老者即是少時老若少時老非老時老以少者無老是故少時无老若離於老云何名老如是老不能老若言老能老者即是少時老是故說老唯是言辭善男子說死唯是言辭善男子第一義中无死若第一義中有死者即是死法可得若可得者唯應一人得餘不應死而更有死者是故第一義中無有死法又復死者无所從来去無所至而是死法體性空寂是故說死唯是言辭善男子云何說死已更生唯是言辭善男子第一義中死更不生若第一義中死更生者死即是生生即是死若如是者死生即是一法又復應是二身一者能託生二者已受生若有受生老必有五陰受生何以故以離五陰無彼識生以依色受想行等法識心得生以依止諸陰識緣彼住若離依止則彼識心一念不住

如彼法住如是受生如種生芽是故說死巳更生唯是言辭善男子云何為離彼事說般涅槃唯是言辭善男子第一義中無彼涅槃涅槃者知世間寂滅名為涅槃而非即世間名為涅槃亦不離世間而有涅槃世間者如夢如幻非有非无亦非有無而是有法如是非有非無亦非有无如是名生如是非有非无亦非有無如是名滅而寂滅一切世間相名為涅槃如是想如陽焰受如泡沫如彼陽焰泡沫生滅不實世間涅槃亦復如是是故說世間涅槃唯是言辭善男子是名菩薩摩訶薩入十種法行能知諸佛如来應供正遍知唯依言辭說法

善男子菩薩摩訶薩入十種法行善能知空義何等為十所謂知无我空无衆生無命无壽者無造者无生無滅无作無教者无增上者善男子云何菩薩摩訶薩知無我空善男子空者非有非無善男子若空是有者空即有為如其實有應即是常善男子

若空非无者空即非空是故彼空非
有非無如是名為知无我空善男子
云何知无衆生空善男子衆生非空
非不空若衆生空者煞生之業應無
有罪若衆生不空者即應是常是故
如来説衆生非常非不常非有為非
不有為如是名為知衆生空善男子
云何知无命空善男子空者不生不
死何以故善男子眼空離我我所云
何眼空離我我所彼法不生不滅故
如是耳鼻舌身空離我我所云何耳
鼻等空離我我所彼法不生不滅故
如是名為知无命空
善男子云何知無壽者空善男子空
者不名壽者之數彼陰界入皆悉是
空依彼陰界入等而有假名壽者以
假名故彼有無相不可得説如是名
為知无壽者空善男子云何菩薩知
無造者空善男子若離於空无有一
法名為造者又若空能有造者無有
是處如是名為知无造者空善男子
云何知不生空善男子空法不生若
空可生即非是空如是空即非空若

本無空則无空法又空始生者此即
非空如是名為知无生空善男子云
何知無滅空者法生者則有其滅空
法不生云何有滅如是名為知無滅
空善男子云何知无作空善男子空
非他作亦非自作陰界入等皆是
空依陰界入而有空法如是名為知
无作空善男子云何知無教者空善
男子無有一人教於空者造作如是
種種等事如是名為知无教者空善
男子云何知无增上者空善男子空
無境界離於境界遠離心意意識如
是名為知无增上者空善男子是名善
薩摩訶薩入十種法行善能知空義
善男子菩薩摩訶薩入十種法行能
知空所對法何等為十所謂无明法
愛法業法識法取法見法疑法邪取
法慢法掉法善男子是名十種空所
對法善男子無明有二種能四種因
何者二能一者煩惱障二者是智障
何者是四因所謂貪欲界因貪色界
因貪無色界因貪无有因善男子愛
有二種因四種求何者二種因一者
有支根本二者資生根本何者是四

種求一者欲愛二者色愛三者無色
愛四者无有愛善男子業有一種起
因三種相三種果報善男子何者一
種起因所謂為心何者三種相所謂
身口意業善男子何者三種果報所
謂黑黑果報白白果報黑白黑白果
報善男子何者是識所謂六種眼耳
鼻舌身意等識是名六種識此識復
有三種何者是三一顛倒念二不顛
倒念三者無念善男子何者是顛倒
念所謂念欲界念色界念无色界何
者是不顛倒念謂念小乘涅槃何者
是無念所謂離彼二念名為无念云
何離彼二念謂念無上諸佛法故善
男子取因有四種所謂欲取見取戒
取我取善男子何者是見取見取有
二種所謂邪智見智邪智者謂邪見
智教見智者謂阿羅漢妄見涅槃妄
求涅槃是名見智如是見智諸佛所
訶善男子何者是疑疑有二種一者
障於大乘二者障於正位善男子云
何名為障大乘疑謂聲聞等其心狹
劣怖求速證小乘菩提何以故彼作

是念佛道長遠無量諸行難可得成
是故我當求聲聞乘速離諸苦以是
義故退於大乘是名障大乘疑何者
障正位疑以彼疑故不證正位不得
菩薩大乘智地是名障正位疑善男
子何者是邪取邪取者所謂種等諸
行求有果報起如是心我修如是布
施持戒等行取彼天人勝樂果報如
是等一切邪求是名邪取善男子何
者是慢起高下心名之為慢彼下於
我我高於彼如是高下勝負等心是
名為慢善男子何者是掉掉有二種
一者能生煩惱二者動亂生煩惱者
妄想分別見色為淨以是因緣身口
意業皆悉顛倒是故為諸聖人所訶
何者是動亂動亂者彼於出世道中
其心不住故是名為掉善男子是名
菩薩摩訶薩入十種法行能知空所
對法善男子菩薩摩訶薩入十種法
行知能說空者何等為十所謂不破
壞者不擾動者不貪不厭者不修行
非不修行者不諍不覺者不增不減
者聞說一切有為諸行自性寂滅能

忍辱者聞諸凡夫不生一法諸佛如来不滅一法不驚不怖者聞世間性涅槃性是二平等不生疑者聞諸佛如来常樂妙身无盡法身正信正入者善男子云何名不破壞能說空者善男子能說空者世間之法所不能壞何以故心不依止世八法故何者為八而不依止於利衰等事不生憂喜稱譏之音而无欣慼毀譽二法心不高下於諸苦樂不貪不厭如是世法不能破壞是故名為不破壞能說空者善男子是名菩薩不破壞能說空者善男子云何知不擾動能說空者善男子能說空者不取於法不捨於法於何等法而不取捨即知是法空即見是法空若能如是不取不捨名為心不擾動能說空者善男子云何名不貪不厭能說空者善男子能說空者無法可貪无法可厭於何等法而不貪厭即知是法空即見是法空若於諸法生貪厭者如是菩薩不名知空不名見空若能於法心無貪厭名不貪不厭能說空者善男子云

何名不修行非不修行能說空者善男子能說空者不修行法非不修行法能說空者於何等法不修行非不修行即知是法空即見是法空非不修行助菩提法若能如是知空見空是名菩薩不修行非不修行能說空者善男子云何不諍不覺能說空者善男子其說空者若與衆生有所諍覺則不知空不見於空以是菩薩於諍覺者知見空故无所諍覺如是名為不諍不覺能說空者善男子云何知不增不減能說空者善男子能說空者不知一法增不知一法減不見一法增不見一法減若於諸法見增減者如是菩薩則不知空不見於空若能知空見空即於諸法不見增減是名不增不減能說空者善男子云何聞說一切有為諸行自性寂滅其心安忍能說空者善男子能說空者不見一法生不見一法滅是名聞說一切有為諸行自性寂滅其心安忍能說空者善男子云何聞諸凡夫不生一法諸佛如來不滅一法不驚不

怖能說空者善男子能說空者不生是心此是凡夫此是諸佛知佛如来及諸凡夫其相平等若見凡法是下佛法為勝如是菩薩不知見空若聞凡夫不生一法即是凡夫空若聞諸佛不滅一法即諸佛空如是聞說凡夫不生一法諸佛如来不滅一法不驚不怖是名不見一法生不見一法滅能說空者善男子云何知世間性涅槃性是二平等不生於疑知能說空者善男子若見離世間性有涅槃性如是菩薩不知見空若見世間真如性涅槃真如性此二法性唯是一相所謂无為之性若見世間真如性涅槃真如性其相平等无有高下不生於疑不驚不怖是名知世間性涅槃性二法平等能說空者善男子云何聞說諸佛如来常樂妙身无盡法身正信正入能說空者善男子若生是心諸佛如来是盡滅身如是菩薩不知見空何以故諸佛如来身是真如空身非客塵煩惱隨煩惱身如是名為聞說如来常樂妙身无盡法身

能說空者善男子是名菩薩知聞說諸佛如来常樂妙身無盡法身正信正入能說空者善男子是名菩薩摩訶薩入十種法行知能說空者

佛說法集經卷第一

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說法集經卷第二　器

元魏天竺三藏菩提流支譯

善男子菩薩摩訶薩入十種法行能知法師義何等為十所謂成就多聞成就憶持成就聞慧海聚集聞慧藏而於此聞慧不生高心具足義无㝵法無㝵辞无㝵樂說無㝵而不休息悕求精進知世知時知節知法知衆生而不捨於脩敬長德所脩行知論知義知可化衆生而不捨於諮問之事成就少欲知足等行而不捨於供給尊者之業成就妙靜寂靜柔軟心不怯弱而不捨於慙愧正行成就甚深不可稱量具足功德而能示現世間垢行不得解脱為隨順衆生故成就自性直心軟心安樂心而能現同一切破戒等行成就布施持戒忍辱精進禪定智慧而於一切處不生著心不分別境界遠離一切貪等隨煩惱刺而不捨為一切衆生斷煩惱精進之行善男子是名菩薩摩訶薩入十種法行能知法師義復次善男子菩薩摩訶薩入十種法行能知法師義何

等為十所謂菩薩摩訶薩遠離一切
諸求而不捨一切菩薩摩訶薩功德
精進善知一切諸法寂滅不證菩提
而不捨一切布施精進現知諸法畢
竟無盡而不捨於忍辱安樂之行常
在三昧甚深境界而能不捨一切衆
生善根所作之事具足妙靜寂靜而
常不捨乱心顛倒心教化衆生之行
成就陁羅尼及四无㝵而常不捨求
於多聞智慧精進成就諸法秘藏而
能不捨為於一偈逕百千由旬求法
精進知一切法不由於他而常不捨
親近師尊敬重精進知一切法不生
不滅而常不捨護法精進不見衆生
及衆生名而常不捨化一切衆生得
大菩提精進善男子是名菩薩摩訶
薩入十種法行能知法師義復次善
男子菩薩摩訶薩入十種法行能知
法師義何等為十所謂成就攝受語
故能行布施愛語利益同事之行成
就柔軟語故能起大慈悲心成就隨
順語故則能隨順寂靜隨順離煩惱
隨順解脫成就隨順語故則能隨順
奢摩他隨順毗婆舍那隨順真如道

成就善巧語故則能具足顯了語無譏嫌語无能奪語成就字義語故則能離於惡語具足義語成就遠離諂曲語故則能破衆生无明欺誑成就無疑語故則能現見一切法相成就遠離一切煩惱使語故則能滅諸煩惱隨煩惱因成就不起根本語以無垢无所發故善男子是名菩薩摩訶薩入十種法行能知法師義復次善男子菩薩摩訶薩入十種法行能知法師義何等為十所謂菩薩摩訶薩諸所說法皆依妙法所持而說不依供養恭敬所持而說依一切諸佛所持說法不依自心所持而說依大慈大悲根本說法不依煩惱隨煩惱根本而說依斷隨順凡夫使流說法不依斷絕隨順佛法僧寶如法修行而說依大慈悲利他說法不依受樂自利而說夫說法者依彼甚深法說以空无相無願畢竟故說法者依彼勝人而說以能隨順轉大法輪故說法者降伏一切魔怨而說以能降伏陰魔死魔煩惱魔天魔故說法者隨順道場而說以一切世間所應供養故

說法者隨順一切智智而說以畢竟得十力四无所畏十八不共法故善男子是名菩薩摩訶薩入十種法行能知法師義復次善男子菩薩摩訶薩入十種法行能知法師義何等為十所謂樂於梵行資生之業不樂世間資生之具樂於聖人所行之法而能不捨教化衆生凡夫所作可訶之事菩薩常樂法食不貪世味常樂阿蘭若處不著城邑聚落常樂佛菩提不求聲聞辟支佛菩提常樂斷智障不樂斷煩惱障常樂三十二相八十種好成就色身不樂唯證法身常樂成就十力四無所畏十八不共法不樂唯證四諦之法常樂成就隨一切衆生善根不樂唯集自身善根常樂斷除一切煩惱及煩惱習氣非唯樂斷煩惱障法善男子是名菩薩摩訶薩入十種法行能知法師義善男子菩薩摩訶薩入十種法行能知法師相應譬喻何等為十所謂善男子譬如大地其性平等廣能荷負一切衆生而於衆生不求報恩善男子菩薩法師如彼大地其心平等

普能荷負一切衆生而於衆生不求
報恩善男子譬如大水其性普洽澤
潤一切皆令滋茂而於彼物不求報
恩菩薩法師亦復如是以已功德利
潤衆生悉令安隱而於衆生不求報
恩善男子譬如大性力能成熟一切
果實而於彼事无所悕望菩薩法師
亦復如是以已功德智慧成熟一切
衆生善根果實而於衆生不求恩惠
善男子譬如風性力能生長一切藥
草諸種而於彼物不生分別无所悕
望菩薩法師亦復如是力能增長一
切衆生生身法身而於衆生不求報
恩善男子譬如空界無量无邊體无
障导容受一切而於彼物無所分別
无所貪着菩薩法師亦復如是成就
無量无邊諸善功德體無障导利益
一切衆生而於衆生无所分別無所
貪着善男子譬如明月顯處虛空清
淨圓滿衆生見者無不愛樂光照世
間一切群像而不為彼昬翳所汙菩
薩法師亦復如是出現於世功德具
足在在處處一切見者皆悉愛樂救
度世間而不為彼世法所染善男子

譬如日出光明普照破諸闇冥無有翳障一切衆生所作事業皆悉成就而彼日性於諸衆生无有分別悕報恩心菩薩法師亦復如是出現於世破諸衆生无明黑闇以智慧光普照衆生種種善根皆令增長而彼菩薩於諸衆生无有分別求少報恩善男子譬如船舫堅厚善縛不破不壞能於大海渡諸衆生而於衆生不求價直菩薩法師亦復如是以智慧為厚諸波羅蜜為堅大慈悲為善縛能於生死大海渡諸衆生而於衆生不求價直善男子譬如暴河漂流迅急嶮難可畏中有橋梁於諸衆生平等悉與濟渡之樂而无分別濟渡之想菩薩法師亦復如是於煩惱暴河駛流難渡嶮難可畏駛流惡道能於其中作大橋梁於諸衆生平等施與解脫之樂而無分別度脫之心善男子譬如闇室然大燈明於下中上一切衆生平等普照而彼燈明无我我所照了之想菩薩法師亦復如是於無明闇室然智慧燈於下中上一切衆生平等普照而彼菩薩無我我所能照

之心善男子是名菩薩摩訶薩入十種法行能知法師相應譬喻

善男子菩薩摩訶薩入十種法行知不共住法何等為十所謂小心少求陋劣衆生皆不共住不起廣心不起大行懈怠衆生亦不共住依止慢心增上慢我慢猶如高幢如是衆生亦不共住慳嫉破戒瞋恨懈怠乱心愚癡衆生皆不共住貪欲瞋恚惱害覺觀等心亦不共住一切分別差異分別種種分別亦不共住一切盖障隨煩惱使亦不共住一切聲聞辟支佛及世間念亦不共住一切悕求恭敬讚歎礼拜之念亦不共住一切我我所心亦不共住善男子是名菩薩摩訶薩入十種法行能知不共住法復次善男子菩薩摩訶薩於十種捨心皆不共住何等為十所謂捨於攝受妙法之心亦不共住捨於聽聞妙法之心亦不共住捨於教化衆生之心亦不共住捨於法施衆生之心亦不共住捨於一切尊重恭敬供養之心亦不共住捨於降伏魔等之心亦不共住捨於摧滅外道之心亦不共住捨

於護持妙法之心亦不共住捨於諸波羅蜜修行之心亦不共住捨於三聚迴向之心亦不共住善男子是名菩薩摩訶薩於十種捨心皆不共住善男子菩薩摩訶薩入十種法行知應化事何等為十所謂轉輪王化帝釋王化梵王化聲聞化辟支佛化菩薩化諸佛化佛國土化道場化大衆化善男子此諸應化菩薩摩訶薩皆依衆生諸根性欲又善男子若諸衆生其心尊重轉輪聖王持戒修行十善威儀彼時菩薩摩訶薩即現轉輪聖王莊嚴之事利益衆生又善男子轉輪聖王輪寶莊嚴者千輻具足純是閻浮檀金過於人天非人所為自顯如意功德所生觀者无厭餘凡輪王所不能有象寶者其身姝大鮮白充潔六牙具足衆相圓滿見者无厭乘空而行其去迅疾猶如埵羅婆挪金翅鳥等殊勝善根福力所生餘凡輪王所不能有馬寶者其色紺青厥性良善猶若婆羅呵馬王飛空而行駿疾如風其猶如意寶珠隨王所念

無不稱意餘凡輪王所不能有摩尼
寶者攞相成就非工所造自然而有
具足光明其色照曜能蔽日月星宿
諸火明等隨其所須一切稱意餘凡
輪王所不能有女寶者膚艷鮮絜妙
相奇挺黑白長短肥瘦得所威儀動
靜靡不具瞻世閒技術五明論等无
不通達言音和雅柔軟微妙辭韻善
巧辯才成就如如意寶具足一切勝
妙之事心常安樂諸善法行餘凡輪
王所不能有主藏臣寶者其身廣大
志性堅固猶如金剛力士毗沙門王
色貌端嚴言辭流澤其見聞者無不
欣樂成就肉眼具足慈悲如如意寶
所念皆得此藏臣寶同彼輪王善根
所生餘凡輪王所不能有主兵臣寶
者一切功德善根所生如摩尼寶鏡
像義故王所未念先已成辦見相即
知一切諸事所依殊勝无可譏嫌飛
空而行自在无㝵隨王所念導前而
去其所至處靡不摧伏餘凡輪王所
不能有如是一切輪王七寶莊嚴化
事皆是菩薩摩訶薩得心自在神力

所為欲與一切衆生安隱樂專此人
王寶及作業者一切殊勝无可譏嫌
能以寶心深心柔軟心隨順法心轉
大法輪受持十善具足三十二相教
化衆生是名菩薩摩訶薩轉輪聖王
莊嚴大化善男子若諸衆生其心尊
重切利天王菩薩尒時化作帝釋身
有百眼處三十三天說一切諸法皆
悉無常汝等應當遠離放逸善男子
若諸衆生其心尊重大梵王菩薩尒
時化作梵王威儀殊勝為諸梵衆說
四禪等善男子若諸衆生應以聲聞
身得度者不以辟支佛身不以佛身
而可度者菩薩尒時化作聲聞身為
彼衆生說盡諸苦得无為樂

善男子若諸衆生應以辟支佛身得
度者不以聲聞身不以佛身而可度
者菩薩尒時化作辟支佛身為說辟
支佛道明一切諸法皆悉無常樂於
空閑寂靜之處說諸禪定解脫三昧
三摩拔提四如意足說辟支佛為大
福田說微妙法教化衆生令其正信
善男子若諸衆生應以菩薩身得度

者菩薩尒時以巳微妙清淨色身說
六波羅蜜四種寂法大慈大悲及諸
自在諸忍諸地化彼衆生善男子若
諸衆生具上根性應以佛身而得度
者菩薩尒時化作佛身為說十力四
無所畏十八不共法示現諸佛殊勝
神通化彼衆生善男子若諸衆生應
以勝妙荘嚴清淨佛土而得度者菩
薩尒時即變三千大千世界平坦如
掌无有高下其地柔軟如迦隣陁草
其有觸者無不受樂或如琉璃頗梨
等色或出優羅伽栴檀之香无諸惡
趣亦無女人黃門之身或作種種荘
嚴七寶之山種種奇異華果香樹无
諸黑山塠坎堆阜沙礫荊棘雜穢草
木現此勝事化彼衆生善男子若諸
衆生應見勝妙荘嚴道場而得度者
菩薩尒時示現荘嚴道場之樹其形
高廣十二由旬根盤幽固不可傾動
以閻浮檀金為莖金銀琉璃頗梨馬
瑙種種諸寶以為枝葉又現无量天
女之身化彼衆生善男子若諸衆生
應見勝衆而得度者菩薩尒時即現

大威徳天諸龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽釋提桓因梵天王四天王或為聲聞得四无㝵及倶解脫或為菩薩住第十地得首楞嚴三昧化彼衆生善男子是名菩薩摩訶薩入十種法行能知應化事善男子菩薩摩訶薩入十種法行知諸善根勝妙果報何等為十所謂善男子辟如因彼虛空月形即見水中種種月像而虛空月不至水中善男子如是諸善根業行因緣而有種種勝妙果報隨心所樂一切成就如虛空月不至水中如是所作諸善因緣不至於果雖不至果而依彼諸善根因緣有勝妙果報差別不同善男子辟如業行因緣於彼孔雀一毛輪中見種種色如是菩薩摩訶薩依諸善根業行因緣而有無量果報差別如彼業行不至毛輪雖復不至而依彼業因緣力故於毛輪中有種種色如是所作諸善根業不至於果雖不至果而依彼諸善根因緣有勝果報差別不同善男子辟如依彼勝妙善根

於虛空中雨種種華如是諸華具足妙好色香味觸而彼善根不至華中以諸善根與虛空華相各異故如是所作善根業行不至於果雖不至果而依彼善業因緣有勝果報差別不同善男子辟如依彼勝妙善行於虛空中自然而作種種伎樂微妙音聲歡娛之事以為供養然彼善行不至伎樂音聲等中以此善行與諸伎樂相各異故其相雖異而依彼業有虛空中種種伎樂如是依諸善根業行因緣有勝果報然彼善行不至於果雖不至果而依彼善根因緣有勝果報差別不同善男子辟如虛空雜色虹起依彼四大增上因緣而彼四大不至虹中雖不至虹以彼四大因緣力故生諸虹色種種不同地大因緣而生黃色水大因緣生於青色火大因緣生於赤色及諸綺色風大因緣生虹輪相如是依諸善根增上因緣而有勝妙果報具足善男子辟如輪王受持十善業道因緣得七寶具足及自然粳糧不假種殖而彼受持十善業道因緣不至七寶亦復不至自然粳

報以依受持十善業道因緣而有輪王勝妙果報如是善發勝心善起諸行善能受持善根力故有彼輪王勝妙果報然彼業因不至果中故說因果不相似善男子譬如諸天勝善因緣自然而有曼陁羅華諸妙天宮百味甘饍而彼善根不至果中非不依彼善根因緣而有諸天勝妙果報善男子譬如殊勝如意神通因緣力故於彼石壁无所障㝵而彼神通因緣不至無障㝵中而依彼神通因有无障㝵如是不放逸善根因緣有彼勝妙果報善男子譬如依風生火離彼不生火既生已力能成熟光色明照而彼火性不從風來以彼明色熱觸風中無故如是一切善根果報從因緣生應知善男子譬如法行比丘得无漏善根功德自在隨念即成虛空處一切入地水火風青黃赤白自在成就無有障㝵而彼无障㝵心不至虛空无障㝵等等雖不至彼而即念能成無障㝵事是故不離彼心能成地等无障㝵事如是一切無漏善根因

緣而有果報勝事善男子是名菩薩摩訶薩入十種法行能知諸善根勝妙果報

善男子菩薩摩訶薩入十種法行能知得无漏善根勝妙果報何等爲十所謂六通三明八解脫八勝處十一切入十自在十諦九次第定三摩拔提十力十智

善男子何者是六通所謂天眼天耳他心智宿命智如意通智漏盡智是名六通善男子菩薩摩訶薩天眼者具足一切善根功德無导无著無量无障無住无行無錯无謬能如是見不可識嬈不與一切世間聲聞辟支佛共遠離一切煩惱及一切煩惱習氣不謬見不謬記菩薩摩訶薩天眼見諸衆生若生若死若好若醜若麁若妙隨彼衆生業行所造稱其因果能如實知菩薩摩訶薩天眼畢竟能得佛智畢竟成就佛智是名菩薩摩訶薩天眼

善男子菩薩摩訶薩天耳者无有障导具足一切善根功德過一切凡夫

釋提桓因四天王天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽聲聞辟支佛以此勝妙無所障㝵清淨天耳聞一切聲天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽聲乃至蚊虻蠅蟻等聲聖人非聖人聲皆悉得聞而於聖人聲不起樂心於非聖人聲不起猒心聞凡夫聲不生下想聞聲聞辟支佛聲不生勝想聞非聖人聲聽不生猒聞聖人聲聽不生樂於一切聲不生美惡之想雖聞一切聲悉如響空離我我所寂靜空故不著耳入不著聲入是名菩薩摩訶薩天耳

善男子菩薩摩訶薩他心智者菩薩摩訶薩如實知自心以如實知自心故如實知一切衆生心所謂如實知貪心離貪心菩薩摩訶薩如實知貪心而不生瞋知離貪心而不生喜唯於貪心衆生生於大悲於離貪心衆生生於大慈如是如實知瞋心離瞋心癡心離癡心愛心離愛心取心離取心染心離染心思量心不思量心

三昧心離三昧心如實知解脫心不解脫心菩薩摩訶薩如是如實知衆生心於未得解脫衆生不生瞋心得解脫衆生不生憙心唯於未得解脫衆生生大悲心得解脫衆生生大慈心如實知一切法唯是一心而於彼心此心不生貪著菩薩摩訶薩彼知他心智如實知一切衆生心彼諸衆生若菩薩不與念力則不能知菩薩心乃至天眼亦不能知一切聲聞辟支佛亦不能知何况无智凡夫而能得知是名菩薩摩訶薩他心智

善男子菩薩摩訶薩宿命智者一切善根具足故能知自身過去无量宿命及一切衆生過去無量宿命能知一生二生百生千生百千万生乃至無量阿僧祇生无量百千億那由他生善知劫成善知劫壞乃至善知无量阿僧祇劫成劫壞乃至善知無量无邊百千億那由他劫數成壞善知大劫成善知大劫壞善知大劫百劫善知大劫千劫善知大劫百千劫百千万劫乃至善知大劫无量百千万

劫菩薩摩訶薩彼宿命智唯除諸佛如来及住地菩薩一切世間天人聲聞辟支佛之所迷悶菩薩如是知我名如是飲食如是命如是住如是長短如是悶狭如是好醜如是苦樂我於彼處如是生如是姓如是色如是於彼死生於某處於彼處死於此處生如是生如是姓如是色如是名如是飲食如是命如是住如是長短如是悶狭如是好醜如是苦樂如知已身知一切衆生身亦如是知乃至蚊虻蠅蟻等亦如是知菩薩摩訶薩彼宿命無导无著無住无障無滯不失時與大慈大悲相應甚深不可思量遠離使煩惱及習氣煩惱一切清淨功德智慧以為莊嚴是名菩薩摩訶薩宿命智

善男子何者是菩薩摩訶薩如意通智所謂一切福德智慧成就无障导自然無分別无量阿僧祇百千万億那由他劫修行布施持戒忍辱精進禪定三昧三摩拔提智慧增上自身力故如来淨天增上縁故是菩薩彼

如意現前自然无障导勝一切世間
而作利益衆生是菩薩如是隨心欲
住能如是住隨心欲示現如是境界
能如是示現是菩薩一切處自在如
意通示現無障导是菩薩應以一衆
生形相現一切衆生形相而可化者
是菩薩為彼現一衆生形色示現為
一切衆生形色隨彼衆生應受道器
現諸化身作種種事種種言語種種
威儀而現在前是菩薩心念一切衆
生色像欲作一切佛像即時能現一
切衆生色像成一切佛像是菩薩心
念一切佛色像欲作一切衆生色像
即時能成一切佛色像成一切衆生
色像是菩薩念欲令成刧壊即示成
刧壊彼諸衆生即見成刧作壊刧是
菩薩欲令壊刧作成刧即能示現壊
刧作成刧彼諸衆生即見壊刧作成
刧如是一切成壊而示現成壊是菩
薩如是念欲令一刧示現一日初分
即能示現彼諸衆生即見一刧為日
初分是菩薩以日初分示現一刧彼
即如是成彼諸衆生亦如是見是名

菩薩摩訶薩變化如意通菩薩摩訶
薩現前如意通者是菩薩依不可思
議功德智慧增上自然無心現前成
就一切事不壞而能現前是名菩薩
摩訶薩現前如意通善男子何者是
菩薩摩訶薩自然如意通若諸衆生
應如是信如是見種種形色種種威
儀是菩薩不思量不分別自然而現
色是名菩薩摩訶薩自然如意通是
菩薩若於世界衆生應見諸佛出世
而可度者即時示現尒所世界佛出
於世從兜率天退入胎出胎出家苦
行詣道場降伏魔成正覺轉法輪現
大涅槃如是教化彼諸衆生善男子
菩薩摩訶薩如是如意通无量境界
是名菩薩摩訶薩如意神通智善男
子何者是菩薩摩訶薩漏盡智通善
男子菩薩遠離四漏所謂欲漏有漏
見漏无明漏菩薩摩訶薩遠離如是
等漏不復受生是菩薩更不受生而
能隨順可化衆生示現一切處生是
名菩薩自然不休息行於善薩道是
名菩薩摩訶薩六通

善男子何者是菩薩摩訶薩三明所謂天眼智明宿命智明漏盡智明善男子何者名為智有天眼智天眼明云何為天彼清淨天勝妙上天等天眼智菩薩摩訶薩畢竟得彼天眼智清淨天者謂聲聞辟支佛菩薩諸佛如来勝妙上天者謂諸佛如来於聲聞辟支佛天等為上是菩薩摩訶薩得彼諸佛如来天眼是名初明

善男子何者是菩薩摩訶薩宿命智明善男子諸佛如来過去未来現在无有境界不知不見不覺菩薩摩訶薩得彼境界彼宿命智明與明不同一切聲聞辟支佛是名第二明善男子何者是菩薩摩訶薩漏盡智明善薩摩訶薩遠離四漏及煩惱習氣所謂欲漏有漏見漏無明漏菩薩摩訶薩證見道時即得遠離如是等煩惱及煩惱習氣非但證斷煩惱障法亦復不同聲聞辟支佛等得漏盡已於一切生處及教化一切衆生而无障导是名善薩漏盡智明是名菩薩摩訶薩三明

善男子何者是菩薩摩訶薩八解脫所謂有色見色是名初解脫內有色相見外色是名第二解脫信淨是名第三解脫是菩薩過一切色相滅一切有對相不念一切異相知無邊虛空即入无邊虛空行是名第四解脫是菩薩過一切虛空無邊相知无邊識即入無邊識行是名第五解脫是菩薩過一切无邊識相知無所有即入无所有處行是名第六解脫是菩薩過一切無所有處知非有想非无想安隱即入非有想非無想處行是名第七解脫是菩薩過一切非有想非無想行滅一切受想入滅盡定行是名第八解脫

善男子云何有色見色有色者皆是因緣而生見空无壽者能如是見得脫於縛是名解脫云何內有色相見外色見空無壽者皆是因緣生能如是見得脫於縛名為解脫云何信淨淨者若分別淨不淨相名為邪見以信淨故得脫於縛名為解脫過一切色相滅一切有對相不念別異相知

無邊虛空即入无邊虛空行無量虛
空虛空空能如是知得脫於縛名為解
脫過一切虛空知無邊識即入无邊
識行無量識无邊識此無邊識即是
空能如是知得脫於縛名為解脫過
無邊識知无所有少即入无所有行
所有者名為貪瞋癡煩惱入無所有
行者滅彼煩惱能如是知得脫於縛
名為解脫過无所有者知非有想非
無想安隱即入非有想非无想行非
有想者性空寂靜非無想者以依因
緣而有能如是見得脫於縛名為解
脫過一切非有想非無想滅一切受
想入滅盡定行是菩薩如是見想如
陽焰受如泡想即是受受即是想无
知者無壽者能如是見得脫於縛名
為解脫善男子何者是菩薩摩訶薩
八勝處所謂有色見色彼色中得自
在而知彼色中得自在而見是名初
勝處內身有色想見外色若好若醜
彼色中得自在而知彼色中得自在
而見是名第二勝處內身有色想見
外色无量若好若醜彼色中得自在

法集經第二卷　第字三張

而知彼色中得自在而見是名第三勝處內身有色相見外色少若好若醜彼色中得自在而知彼色中得自在而見是名第四勝處內身有色相見外色青見青色青色青光辟如優摩歌華青見青色青色青光菩薩亦復如是內有色相見外色青見青色青色青光彼色中得自在而知彼色中得自在而見是名第五勝處內身有色相見外色黃見黃色黃色黃光辟如伽尼歌羅華黃見黃色黃色黃光菩薩摩訶薩亦如是內身有色相見外色黃見黃色黃色黃光彼色中得自在而知彼色中得自在而見是名第六勝處內身有色相見外色赤見赤色赤色赤光辟如槃頭視婆華赤見赤色赤色赤光菩薩摩訶薩亦如是內身有色相見外色赤見赤色赤色赤光彼色中得自在而知彼色中得自在而見是名第七勝處內身有色相見外色白見白色白色白光辟如優沙私多羅白見白色白色白光菩薩摩訶薩亦如是內身有色相

見外色白見白白色白色白光彼色中得自在而知彼色中得自在而見是名第八勝處是名菩薩摩訶薩八勝處

佛說法集經卷第二

辛丑歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說法集經卷第三　器

元魏天竺三藏菩提流支譯

善男子何者是菩薩摩訶薩十一切入所謂地一切入水一切入火一切入風一切入虛空一切入青一切入黃一切入赤一切入白一切入識一切入是名十一切入是菩薩若欲以一切界入一界者即一切界入一界所謂入地界若欲以一切界入一界者即一切界入一界所謂入水界若欲以一切界入一界者即一切界入一界所謂入火界若欲以一切界入一界者即入一界所謂入風界若欲以一切界入一界者即入一界所謂入虛空界若欲以一切入入一入即入一入所謂青入若欲以一切入入一入即入一入所謂黃入若欲以一切入入一入即入一入所謂赤入若欲以一切入入一入即入一入所謂白入若欲以一切入入一入即入一入所謂識入若欲以一切地水火風空青黃赤白識入一入即入一入是故

名為一切入入一一入即成一切入是故名為一切入是名菩薩摩訶薩十一切入

善男子何者是菩薩摩訶薩十自在所謂命自在心自在物自在業自在生自在如意自在信自在願自在智自在法自在是名菩薩摩訶薩十自在善男子得上甘露名為命自在能知一切唯是一心名為心自在於其掌中出諸珎寶亦以虛空而為庫藏名為物自在遠離一切煩惱煩惱習氣及無明使名為業自在於禪定解脫三昧三摩跋提隨意迴轉名為生自在於一切行自然而行名為如意自在於一切入中得自在觀名為信自在即生心時現前成就一切諸事名為願自在一切身口意業以智為本名為智自在現得平等真如法界實際無垢智慧名為法自在復次善男子得命自在故對治一切世間死怖畏得心自在故對治一切世間煩惱怖畏得物自在故對治一切世間貧窮怖畏得業自在故對治一切世

間惡行怖畏得生自在故對治一切
世間惡道怖畏得如意自在故對治
一切世間追求怖畏得信自在故對
治一切世間謗法罪怖畏得願自
在故對治一切世間心念縛怖畏得
智自在故對治一切世間云何疑刺
怖畏得法自在故對治一切世間大
衆怖畏復次善男子遠離煞生之
罪與一切衆生无瞋害心是命自在
因於受樂衆生無障导大慈於受苦
衆生无障导大悲是心自在因平等
心捨一切事及迴向大菩提是物自
在因入一切所作業所謂清淨身口
意業是業自在因以善提心爲本
攝取一切善根十善業道是生自在
因以一切供養恭敬礼拜讚歎象馬
車乘捨與衆生是如意自在因於三
寶中教化一切衆生是信自在因與
一切衆生清淨身口意業是願自在
因遠離供養恭敬飲食貪心能施一
切衆生法食是智自在因平等教化
一切衆生說一切衆生平等法界說
一切衆生諸佛如來以爲法身非飲

食身是法自在因是名諸菩薩摩訶薩得十自在

善男子何者是菩薩摩訶薩十諦所謂世諦第一義諦相諦差別諦觀諦事諦生諦盡无生智諦入道智諦集如來智諦是名十諦善男子世諦者所謂有限齊名數為他人說狭劣不廣是名世諦第一義諦者所謂甚深空相應法無有限齊不断絶處非他因緣平等一相无有高下不乱不靜相一切法真如相是名第一義諦相諦者所謂逼惱者苦相生者集相滅者滅相乘者道相是名相諦復次善男子知一切法自性無我相證道相作證相是名相諦如是知一切法自性淨相知自性遠離相知自性空相知自性不生不滅相證道相作證道相是名相諦差別諦者一切法皆是一相依他因緣而差別說一相者所謂空相彼空依他差別而說又復一切法无相無願无行不生不滅彼一切差別皆是空相皆悉是空不相違相是名差別諦何者是觀諦觀

者微觀故數見思惟知見覺證智於
彼境不相違背是名觀諦事諦者所
謂事智事者謂陰界入知彼陰界入
唯是因緣生无事無壽者能如是知
而證於道是名事諦何者是生諦所
謂依彼知斷煩惱依彼行斷煩惱依
彼道斷煩惱而得十力四无畏十八
不共法復證一切法得一切如來勝
自在法是名生諦盡無生智諦者說
一切有為法盡彼有為法盡不盡以
盡无盡若盡有盡者即有盡是故
盡不盡是故盡不生不滅是名盡无
生智諦何者是入道智諦以何等智
以何等道以何等功德聚集以何等
智聚集知一切法不生不滅依彼法
自入令他入是名入道智諦何者是
集如來智諦謂法雲地如來地中間
集如來智諦得彼自然道證如來智
是名集如來智諦是名菩薩摩訶薩
十諦
善男子何者是諸菩薩摩訶薩九次
第入三摩拔提菩薩摩訶薩離諸欲
諸惡不善法有覺有觀離生喜樂入

初禪行善男子離諸欲者謂初禪所
對愛染法遠離彼法名離諸欲離諸
惡不善法者謂因貪瞋癡起煞生偷
盜邪婬妄語兩舌惡口綺語貪瞋邪
見是名諸惡不善法遠離彼法是名
初禪有覺者謂共覺故何者是覺依
何境界隨順初禪是覺有種種異名
謂知覺思惟觀集定等是名為覺何
者是觀即彼隨順初禪覺行思惟觀
受欲定知覺是名為觀依於歡行共
彼有覺有觀而成初禪依於歡行共
彼有喜有樂而成初禪是名有喜有
樂入初禪行行者所謂受持護念喜
樂知等是名為行菩薩摩訶薩住初禪
中得无生法忍增上欲心是故入禪
求無生法忍是菩薩摩訶薩為得轉
勝无生法忍欲求心故於彼初禪中
生不堅固心是故菩薩捨彼初禪求
第二禪是菩薩離彼初禪有覺觀心
滅於彼心離於彼心淨於彼心寂靜
彼心為入第二禪為成就第二禪思
惟行是菩薩離彼覺觀內淨心一處
无覺無觀定生喜樂入第二禪行內

淨者謂對治障彼第二禪法菩薩寂靜彼法清淨无濁是名內淨心一處者謂滅彼初禪一切覺觀寂靜一味猶如大海善男子辟如一切諸水入於大海皆同一味所謂鹹味如是菩薩摩訶薩入第二禪滅彼初禪一切覺觀寂靜一味无覺無觀是名得无覺無觀三昧是菩薩依彼三昧生喜謂於佛法僧中生於喜心依彼喜心諸善功德自然滿足是菩薩為彼無生法忍增勝光明轉轉轉光明轉轉勝妙轉轉柔軟得上欲心是菩薩依彼无生法忍上欲心故於彼第二禪中不住不樂更求勝上第三禪行是菩薩生如是心知彼喜心障第三禪及障無生法忍是故菩薩離喜行捨檍念安慧身受樂是樂聖人亦說亦捨遠離喜樂入三禪行是菩薩得三昧樂猒於彼喜生如是心此无喜樂是無常樂是盡滅法非常非恒非真實樂非究竟樂是菩薩知如是已轉轉復得彼無生法忍增上欲心是菩薩依彼无生法忍增上欲心不樂苦樂

是菩薩遠離苦樂先滅憂喜不苦不樂捨念清淨入四禪行是菩薩得第四禪三摩拔提柔軟心自在心寂靜心光明心正直心以彼一切樂事捨與一切衆生是菩薩與一切衆生現前安隱樂時即得无生法忍光明現前是菩薩得彼無生法忍光明現前故令行速疾是菩薩於彼第四禪勝妙樂中不生樂心遠離彼樂捨念清淨唯見虛空現前是菩薩過一切色相滅一切有對相不念種種相知无邊虛空即入無邊虛空行是菩薩如是觀色略有二種一者四大二者依四大四大者謂地水火風依四大者謂色香味觸如是廣有八種色離彼一切色相無彼色相滅彼色相故言過一切色相隨何等法有其色相彼法必有㝵相是故過一切色相滅一切有對相不念不行種種異相以過種種異相以不念種種異相故唯見虛空相是故菩薩知无量虛空即入無邊虛空行是菩薩入无邊虛空處三昧生如是心虛空無邊虛空无際

虛空無崖隨何等法以无邊等故彼
法无有前際中際後際如是觀一切
法無前中後際是菩薩入如是三昧
即於一切衆生起大慈心即於一切
法得平等智而現在前是菩薩介時
於無生法忍中始得勝進光明現前
是菩薩過一切無邊虛空相現前知
无邊識相入無邊識處行是菩薩生
如是心是无邊虛空相唯是識想分
別是菩薩得如是心知一切唯是識
相是識無量无邊是菩薩入如是三
昧得无生法忍非究竟成就無生法
忍是菩薩過一切无邊識相處現前
知無所有處入无所有無少處行无
所有者无彼所有何者是所有謂貪
瞋癡分別種種分別虛妄分別一切
有為法皆從虛妄分別心生无彼所
有故言無所有无少者如向所說法
中少相細相微相等名為少相無彼
少相故言无少過彼一切麁細相故
言無所有无少是菩薩住如是三昧
得轉勝無生法忍光明現前是菩薩
為得彼无生法忍不樂彼無所有无

少三昧是菩薩更求增上三昧生勝
欲心是菩薩轉求增上三昧勝行生
如是心是無所有无少行相亦是細
相虛妄分別故次觀非相非非相何
等法是非相非非相非相者是空非
非相者從因緣生菩薩尒時得非相
非非相三昧現前是菩薩過一切無
所有處少相入非想非非想處三昧
行菩薩住於彼處生如是心彼非想
非非想處无所可樂是菩薩遠離彼
處是菩薩遠離彼處即時一切法不
生不滅現前是菩薩知一切法不生
不滅見一切法自性寂滅是菩薩不
行不住菩薩尒時得勝上清淨无生
法忍是菩薩自此以上得自然不依
息菩薩道是名菩薩摩訶薩九種次
第入三摩拔提

善男子何者是菩薩摩訶薩十力所
謂信力內力修行力忍辱力智力離
力聞慧力樂說力功德力如實修行力
善男子何者是信力信力者菩薩摩
訶薩信何等何等法彼彼法中隨心
即成決定信力是菩薩於信力中一
切世間天人諸魔不能擾動是名菩

薩摩訶薩信力

善男子何者是菩薩摩訶薩內力菩薩起貪心時修不淨觀即滅貪心起瞋心時修行大慈即滅瞋心起癡心時修因緣行即滅癡心是菩薩若為他人呵罵打縛生如是心此聲如響呵罵等如夢菩薩尒時得平等智信知打罵繫閉等唯是自業能如是見即時消滅是菩薩知此身中有何等事所謂逼惱割截等事如木中月菩薩尒時得平等智能如是知即時消滅舉要言之菩薩能知諸煩惱門皆是清淨門是名菩薩摩訶薩內力

善男子何者是菩薩摩訶薩修行力謂信行地力見道地力所有對治障法而彼障法所不能障是菩薩彼信行地中見道地中一切世間天人魔梵不能擾動是名菩薩摩訶薩修行力

善男子何者是菩薩摩訶薩忍辱力若菩薩為他所罵而不加報以得如響平等智力故若菩薩為他人所打而不加報以得鏡像平等智力故若菩薩為他所惱而不加報以得如幻

平等智力故若菩薩為他所瞋而不
加報以得內清淨平等智力故世間
八法所不能染以得世法清淨平等
智力故一切煩惱不能染不能勝以
得集因緣平等智力故舉要言之是
菩薩見一切染法門皆是清淨門是
名菩薩摩訶薩忍辱力
善男子何者是菩薩摩訶薩智力謂
菩薩摩訶薩知陰界入空不生不滅
以何等智能集大菩提於彼智中一
切諸魔外道邪見現作佛形所不能
動亦不擾亂不能令疑是名菩薩摩
訶薩智力
善男子何者是菩薩摩訶薩離力若
菩薩身住一處一切衆生到菩薩所
惡口毀罵誹謗菩薩亦復毀罵佛法
僧寶或捉菩薩若割若截菩薩尒時
於彼衆生不生惱害及以瞋心亦復
不起煩惱使心及習氣煩惱心若有
衆生来化菩薩令起諸惡菩薩尒時
化令從已於三寶中得堅固心是名
菩薩摩訶薩離力善男子何者是菩
薩摩訶薩聞慧力善男子菩薩摩訶
薩多聞聞持聞慧海藏聞慧衆集是

菩薩成就如是多聞慧力若三千大
千世界衆生懷種種疑諮菩薩所一
時發問各異不同菩薩尒時其心不
動以一音答斷一切疑如是百千万
㓝種種疑問菩薩一時一音而答是
名菩薩摩訶薩聞慧力

善男子何者是菩薩摩訶薩樂說力
菩薩在於百千万那由他大衆中說
法彼菩薩不思惟不分別何等何等
衆生樂何等何等法菩薩隨彼衆生
而為說法菩薩說法不失字義亦不
重說不遅疾說不惡聲說不多少說
是名菩薩摩訶薩樂說力

善男子何者是菩薩摩訶薩功德力
菩薩若於樹下若在自舍若在空處
一切諸魔及其眷屬詣彼菩薩為作
破壞為欲擾乱然彼諸魔及其眷屬
不能壞乱彼菩薩行彼諸魔衆而自
驚怖破壞離散自見摧滅無有救者
彼諸魔衆所持器仗刀劍鉾矟長鈎
鉞斧鬪輪羂索弓箭戈戟如是等事
猶如雲雨以彼菩薩摩訶薩功德力
故即時變成種種諸華所謂曼陀羅
華摩訶曼陀羅華盧遮華摩訶盧

遮華陁羅華摩訶陁羅華瞻婆華脩
摩郁華優波羅華鉢頭摩華如是等
種種諸華如雲雨下供養菩薩彼諸
魔與所有種種麁鑛言語聞者驚怖
如是等聲以是菩薩功德力故即時
變成種種讚歎微妙音聲是時菩薩
於彼諸魔種種麁惡六塵境界以是
菩薩功德力故彼惡境界即滅不現
是時菩薩即隨心念而虛空中一切
妙境即時現前是菩薩依自功德增
上因緣以彼虛空而為庫藏於自掌
中成就一切殊勝財寶而現在前悉
令一切衆生受用是菩薩掌中勝妙
珎寶皆由自力功德而成善男子若
以劫壽說是菩薩功德之力不可得
盡是名菩薩摩訶薩功德力善男子
何者是菩薩摩訶薩如實修行力善
男子菩薩摩訶薩有十種如實修行
力何者為十所謂布施修行力持戒
修行力忍辱修行力精進修行力禪
定修行力般若修行力方便修行力
願修行力力修行力智修行力是名
菩薩摩訶薩波羅蜜相應十種如實
修行力善男子諸菩薩摩訶薩其餘

一切無量如實修行力皆悉攝在十
種如實修行力善男子何者是菩薩
摩訶薩布施修行力善男子菩薩摩
訶薩無有一物悋而不捨唯除惱害
諸衆生事菩薩隨何等心能行施者
而彼施心唯除諸佛如來及得忍菩
薩餘一切衆生不能得信何况能知
是名菩薩布施修行力
善男子何者是菩薩持戒修行力善
男子菩薩持戒修行力有十種何者
為十所謂聲聞持戒修行辟支佛持
戒修行菩薩持戒修行攝受一切善
法持戒修行求善知識不捨持戒修
行護攝受妙法持戒修行常為利益
他持戒修行迴向大菩提持戒修行
常寂靜入三昧持戒修行斷煩惱及
煩惱習氣持戒修行善男子諸菩薩
等善能分別微密持戒以是義故彼
諸菩薩所修持戒非一切種智人不
能得知是名菩薩摩訶薩持戒修行
力善男子何者是菩薩忍辱修行力
菩薩摩訶薩有三種忍辱所謂諸苦
忍辱他所加恶不報忍辱知諸法无
生忍辱善男子諸苦忍辱者以知自

作業故不報惡忍辱者以於一切衆
生得一子心故諸法忍辱者以於一
切法得無生智故是名菩薩三種忍
辱善男子是名菩薩摩訶薩忍辱修
行力

善男子何者是菩薩摩訶薩精進修
行力善男子菩薩隨何等處隨何等
行為成就彼善法修行力故彼彼法
中生如是心我成就此善法為令一
切衆生同得故是名菩薩摩訶薩精
進修行力

善男子何者是菩薩摩訶薩禪定修
行力善男子菩薩不見一法而非寂
靜見一切法自性寂靜滅一切諸覺
遠離心意意識不生不滅不動不亂
是菩薩不見自心定他心亂不見離
自身不見離他身更有三昧而能修
習一切功德精進不息是名菩薩摩
訶薩禪定修行力

善男子何者是菩薩摩訶薩般若修
行力善男子菩薩不見一法離因緣
集不見一法離於空无相無作解脫
不見一法離虛空解脫而能修習助
菩提法精進不息亦化衆生而不休

息是名菩薩摩訶薩般若修行力
善男子何者是菩薩摩訶薩方便修
行力善男子菩薩摩訶薩不見自身
而常護自身密行不見衆生而常教
化衆生不息不見煩惱而常守護諸
情根行菩薩見一切色不離佛色而
常求見諸如来色菩薩聞一切聲不
離諸法聲而常求聞法无有猒足不
見世間而常猒離一切世間不見涅
槃而為得涅槃捨於一切内外之物
不見佛及菩提而恒為得佛及菩提
而常作百千万願現前修行是名菩
薩摩訶薩方便修行力
善男子何者是菩薩摩訶薩願修行
力善男子菩薩摩訶薩不見一法増
不見一法減而能隨喜一切衆生所
作善根迴向阿耨多羅三藐三菩提
亦以自己一切善根共諸衆生迴向
阿耨多羅三藐三菩提而作是言我
因此諸善根必成阿耨多羅三藐三
菩提我因此諸善根成就如是如是
佛國土我因此諸善根得如是如是
大衆菩薩如是大願成就不可破壞
是菩薩修持淨戒不破不漏不點不

汙智者讚歎是菩薩住彼如是淨持
戒中所作大願皆悉成就是名菩薩
摩訶薩願修行力
善男子何者是菩薩摩訶薩力修行
力若有衆生現作佛身詣菩薩所欲
退菩薩菩提之心而作是言何處當
有此菩提法廣說種種破壞之言然
是菩薩不可得退轉不可破壞轉念
菩提轉念道場念降伏魔念轉法輪
念大慈悲於彼破壞衆生邪教衆生
不生惡心而以慈悲還教彼人置於
善法而是菩薩不失淨信精進正念
三昧般若等力是菩薩依彼不退轉
力令無量阿僧祇衆生得佛菩提入
佛菩提是名菩薩摩訶薩力修行力
善男子何者是菩薩摩訶薩智修行
力善男子菩薩如實知一切法无有
衆生不生不老不病不死唯見於法
離我我所是菩薩依如是知諸法智
力令無量阿僧祇衆生入彼智中是
菩薩一切世間諸魔外道尚不能轉
彼真如心何況迴置世間法中是名
菩薩摩訶薩智修行力善男子是名
菩薩摩訶薩十種修行力

善男子何者是菩薩摩訶薩十智所
謂苦智集智滅智道智於苦中法智
於集滅道中法智陰智界智入智過
去未来智於道及果智是名諸菩薩
十智善男子何者是苦智謂苦中苦
智於苦中集智於苦中滅智於苦中
道智復次善男子於苦空智空無相
智苦无願智苦因緣生智唯是苦生
如是苦中苦智復次善男子知无明
智知愛智知取智名為苦智善男子
何者是集智隨何等法集彼集彼智
中集智彼集唯是苦是名集智復次
善男子知愛是集智名為集智善男
子何者是滅智謂過去無所從来智
未来不生智現在不住智是名滅智
復次善男子知過去法不滅知未来
現在法不滅是名滅智善男子何者
是道智謂苦智集智滅智道智中求
道智知道智是名道智善男子何者
是於苦中法智集滅道中法智菩薩
生如是心此苦集滅道唯是法如是
知於苦中法智於集滅道中法智是
名苦中法智乃至道中法智善男子
何者是陰智謂五陰中如幻夢智五

陰一合智聚集智和合智是名陰智
復次知色如聚沫知受如水泡知想
如陽焰知行如芭蕉知識陰如幻是
名陰智善男子何者是界智謂地界
法界而法界非堅相如是水界法界
而法界非濕相大界法界而法界非
熱相風界法界而法界非動相如是
知名為知界復次善男子知微細智
是名性智知一切法根本名為界智
復次善男子若智集智滅智道智名
為界智復次善男子有二界謂有為
界無為界彼有為无為中智名為界
智復次善男子眼界色界眼識界法
界而法界非見相亦非可見相亦非
可知相如是耳界聲界耳識界法界
而法界非聞相亦非可聞相亦非可
知相鼻界香界鼻識界法界而法界
非聞相亦非可聞相亦非可知相舌
界味界舌識界法界而法界非嘗相
亦非可嘗相亦非可知相身界觸界
身識界法界而法界非聚集和合相
亦非觸相非陽焰相意界法界意
識界法界而法界非生住滅相是名
菩薩摩訶薩界智善男子何者是善

薩入智謂入中廣智深智普智縛智
剌智怖智智誑智无常智障㝵智是名
菩薩摩訶薩入智復次善男子菩薩
知入如空聚落如彼空聚落而自不
知是空聚落如是彼諸入自不知是
空如空聚落菩薩若如是知是名入
智復次善男子菩薩如是知十二入
所謂眼入色入耳入聲入鼻入香入
舌入味入身入觸入意入法入此諸
入無我无我所菩薩若如是知名爲
入智善男子何者是過去未来智謂
菩薩知過去知未来是名過去未来
智復次善男子知未来无作者知過
去滅盡是名菩薩摩訶薩過去未来
智善男子何者是於道中及果中智
謂於六波羅蜜中智是名道智謂十
地中及如来地中智是名果智彼於
道中及果中智是名菩薩摩訶薩於
道中及果中智善男子是名菩薩摩
訶薩十智說此法集法門時七万六
千菩薩摩訶薩善聚集過去諸業得
無生法忍尒時奮迅慧菩薩語无所
發菩薩摩訶薩言善男子汝應當說
菩薩摩訶薩諸波羅蜜相應法集何

以故善男子此是最勝所說法集所
謂說諸波羅蜜何者是諸波羅蜜何
者是波羅蜜法集爾時无所發菩薩
語奮迅慧菩薩言善男子諸波羅蜜
者謂檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅
蜜毗離耶波羅蜜禪波羅蜜般若波
羅蜜方便波羅蜜願波羅蜜力波羅
蜜智波羅蜜善男子是名諸波羅蜜
何者是波羅蜜法集所謂不見布施
名為檀波羅蜜而常捨一切內外之
物不見持戒名為尸波羅蜜而常修
持一切淨戒頭陁功德等不見忍辱
名為羼提波羅蜜而常修行忍辱安
樂之行不見精進名為毗離耶波羅
蜜而常修習一切善根無有休息不
見禪定名為禪波羅蜜而常尊重寂
靜之心不見慧名為般若波羅蜜而
常修習聞慧之法不見方便名為方
便波羅蜜而常現同一切外道為諸
衆生發起所念善根事故不見願名
為願波羅蜜而常求一切善根共一
切衆生迴向阿耨多羅三藐三菩提
不見力名為力波羅蜜而常求那羅
延身金剛力士為教化衆生降伏憍

慢故不見智名為智波羅蜜而常修行一切功巧技術五明論等善男子是名菩薩摩訶薩諸波羅蜜相應法集復次善男子菩薩不求一切果報而常不捨施心於一切時捨一切事不分別持戒而能捨於身命不毀淨戒一切諸法不能擾動而常遠離瞋害之心不求一切法而常念一切善根不分別寂靜心而常修行禪定神通三昧於一切法中无有疑心而常求於聞思修慧不求一切法而心常念種種善根之法常住寂靜心而常修行一切諸纇斷除一切憍慢高心而常修行成就堅固金剛之身善知一切諸經論等而常求於一切尊重諸善知識善男子是名菩薩摩訶薩諸波羅蜜相應法集復次善男子菩薩摩訶薩心常愛樂檀波羅蜜而現隨順慳嫉眾生心常愛樂修持淨戒而現隨順破戒眾生心常愛樂忍辱之事而現隨順不能忍辱顛倒眾生心常愛樂精進之行而現隨順懈怠懶惰顛倒眾生心常愛樂禪定三昧而現隨順多事散乱顛倒眾生心常

愛樂般若妙慧而現隨順信非善處癡瘂衆生心常愛樂方便善巧而現不求一切所作事心常愛樂大願善根而現隨順厭離世間衆生等行心常愛樂有力而現隨順無力衆生心常愛樂勝智而現隨順无智衆生善男子是名菩薩摩訶薩諸波羅蜜相應法集復次善男子菩薩摩訶薩修行檀波羅蜜者得如意寶手及以虛空而為庫藏修行尸羅波羅蜜者逮心隨自在心修行羼提波羅蜜者得如來色身莊嚴成就三十二相八十種好見者無猒修行毗離耶波羅蜜者得四無畏及四无㝵修行禪波羅蜜者得一切聲中自在及一切所作業中自在修行般若波羅蜜者得一切法中無所障㝵謂一切法菩提平等故修行方便波羅蜜者得所作業自然謂得身口意業自然故修行願波羅蜜者得於一切生中宿命自在及隨順行隨順所作事修行力波羅蜜者一切煩惱及一切諸魔外道不

能擾乱則得一切世間最高大身故修行智波羅蜜者謂能超過陰死煩惱天魔等故善男子是名菩薩摩訶薩諸波羅蜜相應法集復次善男子菩薩摩訶薩讚歎布施而不以彼布施為清淨讚歎持戒忍辱精進禪定般若方便願力讚歎智等而不以彼等為清淨何以故雖修如是一切法等以能捨故是一切法以分別心故有是故分別心及分別心所生法皆悉捨離是故菩薩分別心及分別一切法心所生法不與共住不生心以為清淨而是菩薩生如是心知无分別無戲論境界證阿耨多羅三藐三菩提心奮迅慧菩薩言善男子言菩提者於何法而說無所發菩薩言善男子言菩提者无分別無戲論法即其言也善男子見我者名為戲論此非菩提遠離我見無有戲論名為菩提善男子著我所者名為戲論此非菩提遠離我所无有戲論名為菩提隨順老病死者名為戲論此非菩提不隨順老病死寂靜無戲論名為菩

提慳嫉破戒瞋恨懈怠散乱愚癡无智戲論此非善提布施持戒忍辱精進禪定智慧無戲論法名為善提邪見惡覺觀惡願名為戲論此非菩提空無相无願無戲論法名為善提復次善男子亦得言一切法是善提亦得言一切法非為菩提問曰以何義故一切法名為菩提一切法非菩提荅曰於一切法著我我所此非菩提覺一切法平等知一切法真如名為菩提復次善男子言菩提者名為寂靜寂靜者名為一切法真如問曰善男子所言真如真如者於何法説荅曰善男子言真如真如者名為空彼空不生不滅問曰若如是一切法空是故一切法不生不滅无所發菩薩言如是如是善男子如汝所説一切法不生不滅問曰若如是何故如来説有為法皆悉生滅佛説有為法皆生滅者此言何謂無所發菩薩言善男子為愚癡凡夫著生滅法故諸佛如来以大慈悲為護驚怖隨順世諦作如是説諸法生滅而一切諸法不

生不滅是故善男子菩薩摩訶薩應知諸佛應知諸佛法應知諸衆生應知諸法應知自身應知身法尒時无所發菩薩摩訶薩欲重宣此義而說偈言

佛及佛出世　諸佛法實體　菩薩如彼法
不放逸而知　諸善无漏聚　佛世智者寂
依衆生心成　修善行因緣　是能知諸法
是能覺諸法　是人到諸行　若能知諸佛
菩提无與者　亦無人取彼　實知自身法
名為覺覺者　若能知自身　唯是相无實
是能知如佛　及知菩提法　唯相諸衆生
虛妄分別說　菩薩如實知　如夢幻等相
妄覺實覺者　無能知此行　若調諸根馬
是能依定知　是人无怨親　及作不可作
亦無取捨法　是名真法集　能正知諸法
故說法集義　不正知諸法　是故說惡法
貪法及離貪　清淨平等見　見貪癡亦然
是名真法集　為利諸衆生　發大慈悲心
而不見衆生　若離於真空　若如是知法
平等无垢處　得妙測覺處　彼黠成正覺
如世間幻師　發心度幻人　彼幻不著幻
以本曾有故　知三界如幻　發大菩提心

為度諸衆生　實知彼衆生　自身如虚空
衆生自性空　一切處見法　得忍住勝洲
不行於諸法　亦不還諸法　以不行不還
得往淨行洲　若住如是實　平等法界心
即時諸佛記　是必成大覺　自身佛亦然
及得受佛記　見彼法平等　即時諸佛記
得無障导處　證滅行世間　一切處无過
以大悲為身　若菩薩有智　欲如是法集
修行是法行　必得是法集

無所發菩薩說此偈時六万二千菩薩得无生法忍八千天子遠塵離垢得法眼淨

復次無所發菩薩摩訶薩語奮迅慧菩薩言善男子菩薩應修行實諦法集何以故諸菩薩以實諦智以為法集善男子何者是實諦善男子菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心乃至捨身命不捨彼心不捨諸衆生是名菩薩摩訶薩實諦善男子若菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心又時捨心捨衆生者如是菩薩則為可呵是人名為寂上妄語問曰云何菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心不復捨彼心不捨

諸衆生荅曰若菩薩知苦諦集諦滅
諦道諦是菩薩不復捨彼心何以故
是菩薩知實諦是故菩提心不退轉
問曰何者是苦云何知苦荅曰於五
陰愛不愛逼惱是名為苦菩薩知於
彼苦空無壽者无我我所唯是因縁
和合而生是名知苦菩薩見彼苦唯
是集虛妄不堅固無壽者名為知集
菩薩知彼苦從本際不来不至未来
際不在現在際无始無終自體本来
寂滅自體空自體寂靜如是知名為
知滅問曰所言滅者此說何法荅曰
善男子言滅者不可言問曰善男子
若言滅者不可言何故言滅荅曰善
男子說滅者謂客煩惱諸障不實虛
妄分別法菩薩不分別彼不實法尒
時得言名為滅滅而虛妄法本来无
法可滅是故如来說一切法本来寂
滅問曰善男子如来說菩薩不證滅
若菩薩證滅是菩薩墮聲聞辟支佛
地如来何故作如是說荅曰善男子
言證者名為現見然滅法不可現見
是故如来說滅法不可見若法不可

見彼法亦不可證是故如来說菩薩
不見滅不證滅依此義故如来說菩
薩不證滅聲聞取法相故證滅知以
何等念何等觀何等行如是知如是
見如是決定名為知道復次善男子
言苦者名為我彼我有相若如是集
名為知集菩薩見彼集不見一法能
集如是知名為知滅若能如是觀若
能如是求名為知道復次善男子隨
所隨所法上心著名為苦何以故善
男子如来常說隨所心著名為苦隨
所心著處不實是故從心著生集名
為集苦不著心苦名為滅以何等智
不著彼智名為知道善男子我今依
實諦智能說諸菩薩若一劫及无量
劫說而不可得盡說此實諦智時六
万菩薩依實諦熏修智得不退轉地
虛空中无量百千天女於諸法中遠
塵離垢得法眼淨

佛說法集經卷第三

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說法集經卷第四　器

元魏天竺三藏菩提流支　譯

尒時奮迅慧菩薩語無所發菩薩言善男子何者是菩薩摩訶薩心念處智何者是念云何心念處尒時无所發菩薩摩訶薩語奮迅慧菩薩言善男子菩薩摩訶薩已於一切法中無生智為心念處智以无生智為寂勝語菩薩彼無生智以无生智業得名一切處不乱一切處直一切處不動如大海水不可量一切聲聞辟支佛無能知以何等心念能聞持一切諸佛如来所說法而不散失是菩薩心念處諸佛如来現前知此是如是菩薩心念處彼菩薩心念處有十種處何等為十所謂身念處受念處心念處法念處念佛念處念法念僧念戒念捨念天心念處是名十種念處善男子何者是菩薩身念處菩薩如是安心此身來不從本際去不至後際不住本際未來際唯從虛妄分別心而生無作者无壽者無前中後際不

住無根本无教者無取者而但以客塵言語而說若身體形狀若質若入若如是觀身此身不堅固唯是父母赤白和合不淨而生臭穢以為體貪瞋癡怖以為賊乱破壊不住種種无量百千万病以為家宅復次善男子菩薩於身中如是安念是身從頭至足衆分聚集所謂足指跟踝蹲脛髀膝髖骨腰脊胃腸腹脇觀手手指肘腕肩髆頰頤頭項髑髏眼耳如是等事積聚成身以業有為作者以種種煩惱隨煩惱虛妄分別百千万種為窟宅此身多有種種不淨所謂髮毛爪齒血肉皮骨肝膽腸胃生熟二藏脾腎心肺肪膏腦膜黃白痰陰涕唾目淚大小便利臭穢可惡是等无量不淨物聚集如是等中何者是身菩薩如是觀身作是思惟此身無實猶如虛空是名菩薩如虛空念處如是安心見一切法皆如虛空菩薩如是知身於諸法中无有動心不住心是菩薩不動不住名住念處如是住念中能如是知如菩提身亦如是此

中不可得生猒心何以故一切是邪念非正念於何等法中生厭心是名菩薩摩訶薩身念處

又善男子何者是菩薩受念處善男子菩薩生如是心言受者名爲覺彼覺有三種謂顛倒不顛倒離彼二又顛倒受者謂一切凡夫散乱心顛倒心彼諸凡夫以无常受爲常以苦受爲樂以無我受爲我以不淨受爲淨是名顛倒受不顛倒受者受无常爲無常受苦爲苦受無我爲无我受不淨爲不淨此謂聲聞辟支佛受是名不顛倒受離彼二受者受無常非常非無常受苦非苦非无苦受無我非我非無我受不淨非淨非不淨是名菩薩受念處菩薩如是受而不見受者不見能受者亦不見所受菩薩作是思惟如來常說一切有爲法以爲受若以一切法爲受者此中何等法以爲受者非所受以爲能受以彼所受非能受故而非無爲法能受有爲法離無爲法有爲法无受者菩薩如是彼所受不見能受復不見所

受者能教彼所受者是菩薩見如菩提所能受亦如是是名菩薩摩訶薩受念處又善男子何者是菩薩心念處善男子菩薩作是思惟彼受唯是心而心不住不可取無形何等法不可取无形彼所受法為何所似非心非心知非心非心見復作是思惟隨何等心從因緣生見彼諸心皆由他力而有是菩薩不見離心而有菩提知此心法即是菩提菩薩尒時即得心自在以得心自在故即於大乘而得自在尒時即於一切衆生得平等心是菩薩尒時住於大乘中不依他力是名菩薩心念處

善男子何者是菩薩摩訶薩法念處善男子菩薩隨何等法而生正念若善法不善法若可訶法不可訶法若有漏無漏世間出世間法若聲聞辟支佛法若凡夫法非凡夫法是菩薩於彼彼法而生正念善巧能知善業柔軟善能修習善修畢竟善修自力善修自在知平等法不生不滅是菩薩不見一法離於不生不滅不見一法離於空无相無願菩薩作是思惟

一切諸法無有壽者以自性寂靜故
一切法无我以自性不二故一切法
無障㝵以自性如虛空故一切法无
分別以遠離心意識故一切法寂靜
以無煩惱性故一切法无言語以自
性不可說故一切法不盡以無為性
淨故一切法不可數以過一切數量
故一切法正直以過一切戲論故一
切法無根本以無種子故一切法无
過失以根本自淨故一切法不染以
無形故一切法不去以无住故一切
法光明以自性空故一切法空以從
因緣而有故一切法无諍以無分別
故一切法依自智力以隨所念而覺
故一切法菩提以智境界故一切法
唯是名字以無實物故一切法離諸
見以不可見故一切法不縛不脫以
无形相故一切法不去以真如為體
故一切法一界以不差別於真法界
故一切法不差別以實諦平等故菩
薩如是觀一切法修行一切法不見
衆生差別不見法差別不見乘差別
不見佛國土差別不見法差別不見

妙法差別不見縛不見脫不見世間不見涅槃不捨不取不行不住不受不捨而住於寂靜住於不動諸佛如来能見如是寂靜解脫菩薩在彼諸佛國土即時諸佛為是菩薩授阿耨多羅三藐三菩提記是名菩薩摩訶薩法念處

又善男子何者是菩薩念佛善男子菩薩修行念佛念一切衆生我為一切衆生成就阿耨多羅三藐三菩提是菩薩安住如是念處念諸佛如来有十力四無畏十八不共法彼諸佛法我必成就復能念彼諸佛如来有如是念不可思議廣大清淨无垢光明離一切使煩惱及斷煩惱習氣以智慧為首智慧為增上以諸佛無為增上至一切所證增上法遠離一切智障煩惱一切聲聞辟支佛不能測量以無分別為體以自然无障㝵為无行無㝵不住照一切衆生心如虛空無分別諸佛如来有如是念菩薩念彼諸佛念實諸佛如来財實諸佛如来庫藏念如是等法名為念佛善

男子諸佛不念亦非不念於一切處自然無分別諸佛如来有如是念善薩念於彼念故名念佛諸佛於一切衆生一切法不差別相念於彼念故名念佛諸佛无分別亦非無分別不取亦非不取不去亦非不去不生不滅念如是念故名念佛復次善男子諸佛如来以大功徳智慧莊嚴以大慈大悲為行以度衆生聚以為救者為大醫師拔煩惱刺於一切衆生起平等心常在寂靜三昧境界不住離世間涅槃到一切煩惱障智障彼岸大衆生住持大衆生依止滅一切生身得法身住法境界一切處心无障㝵於一切時刹益一切衆生身口無失不虚妄授記於一切事不可壊身口意業遠離貪瞋癡等一切煩惱降伏一切諸魔外道不與一切世間諍訟深於一切世間大海重於一切須弥寶山不動不摇過於大地柔軟於水光明於火不著於風無垢於空去遠於意如意踰於摩尼寶一切種智平等無二於一切衆生遠離一切著

處度一切衆生精進不休息无量色身無量音聲无量功德無量境界不可思議得畢竟不思議法身超過心意意識境界以明行心斷除三趣惡法大悲增上所有功德與一切衆生共於一切衆生猶如父母慈親平等於諸衆生香塗不生憂喜心住一切處有大光明不可限量究竟彼岸大心衆生大法賢財成就大明行成就大法師能說大法成大丈夫畢竟成就大丈夫相一切世間不能降伏能照一切世間光明大方便行大善境界畢竟大解脫畢竟大身以大衆生為眷屬大身衆生國遠無障导見聞供養修行親近遠離自樂愛樂滅他苦愛樂正法以法為錢財以法為食以法為衣粮以法為根本以法為自在為大法王為法施主常樂捨法常不放逸常樂寂靜一切衆生以為橋梁如大王道平坦無障大日光明破諸闇冥如大梵王大智金剛是大法前清淨色身見无猒足諸佛如来有如是等無量功德菩薩念彼諸功德

已為成就彼功德故修行為成就彼功德故正念是故名為念佛是名菩薩摩訶薩念佛處善男子何者菩薩摩訶薩念法處善男子菩薩作是思惟諸佛如是无量功德皆從法生從法化從法得從法增上從法有從法境界從法依從法成就復作是思惟諸佛如來有相好莊嚴彼亦從法生從法化從法得從法成就諸佛如來有十力四無畏十八不共法亦從法生從法化從法得從法成就諸佛如來有十八不共法彼法亦從法生從法化從法得從法成就所有世間出世間樂彼諸樂事亦從法生從法化從法得從法成就是故我求諸佛菩提應尊重法依法境界依法修行依法畢竟依法堅固是名菩薩法念處復次善男子菩薩作是思惟法平等住於一切衆生法非見高下衆生而生差別我亦如法心無分別平等无異法非見面而起作業以法不朋黨故我亦如法其心平等法非見時而起作業以法無時來而知內心自解

故我亦如法其心平等法非於大衆
生而起作業於下衆生不作業以法
不高不下故我亦如法其心平等不
生分別法非於淨衆生而作利益於
不淨衆生不作利益以法遠離高下
心故我亦如是其心平等不生分別
法非於聖人作利益於非聖人不作
利益以遠離福田非福田心故我亦
如是其心平等不生分別法非晝作
利益夜不作利益非晝不作利益夜
作利益以法常不休息作利益故我
亦如是其心平等不生分別法不過
可化衆生時節我亦如是其心平等
不生分別法非於瞋衆生不作利益
於不瞋衆生欲作利益以一切處不
著故我亦如是其心平等不生分別
法不增不減法无量阿僧祇如虛空
不盡不增長我亦如是其心平等不
生分別衆生不護法不護衆生我亦
如是其心平等不生分別法與一切
世間作歸依我亦如是其心平等不
生分別法无有處生瞋害心以无害
相故我亦如是其心平等不生分別

法不住煩惱使以法遠離使煩惱故我亦如是其心平等不生分別法非佛世間求涅槃以法常無分別故我亦如是其心平等不生分別菩薩如是於法中正念是故名為念法善男子是名菩薩摩訶薩念法處善男子何者是菩薩摩訶薩念僧善男子菩薩作是思惟僧者名為如法語者名為法行者名為思法者名為福田法者名為住持法者名為依法者名為供養法者名為所作如法者名為如境界法者名為修行成就法者名為實法者名為直法者名為實清淨法者名為救衆生者名為大慈悲者名為常寂靜境界者名為常歸依法者名為常自淨行法者復次善男子菩薩作是思惟如來說僧非唯一種所謂世諦僧第一義諦僧慙愧僧无慙愧僧聖人僧調伏僧不退轉僧又善男子菩薩於世諦僧攝受修行於第一義諦僧供養修行慙愧僧令得解脫修行無慙愧僧訶責修行聖人僧供養恭敬親近修行調伏僧如佛如

是修行不退轉僧說法修行復次善男子菩薩作是思惟僧者名為不斷佛種以佛子故僧者能與所樂果報以其福田故僧者離煩惱以無畏故僧者捨一切所著以得解脫故僧者名為寂靜以調伏心故僧者名為不雜以無煩惱故僧者遠離惡法以有慚愧故僧者名為隨順語以可化故僧者名為知自身以無憍慢故僧者名為寂靜以無高心故僧者名為知足以无顛倒心故僧者名為斷絕分別以無病故僧者名為到妙淵渚以得无畏處故僧者名為見實以不放逸故僧者名為彼岸以能到彼妙淵彼岸故僧者名為不惡以行阿蘭若行故僧者名為快以畢竟趣道場故僧者名為知三學以修行弟子行故僧者名為行於四念境界以勝諸念修行者故僧者名為修行四正勤境界以修行精進故僧者名為修行四如意足境界以不疲倦故僧者名為修行五根境界以不破壞故僧者名為修行五力境界以降伏諸煩惱刺

故僧者名為修行七覺行以无障导
見故僧者名為修行八聖道境界以正
見故僧者名為修行實諦境界以得
歸處故僧者名為修行諸禪境界以
定心故僧者名為修行因緣集境界
以能轉法輪故僧者名為大慈悲以
不退轉處故僧者名為一切功德聚
集以一生得大菩提故又善男子菩
薩如是念僧已作是思惟僧者如是
無量功德我皆欲得亦令一切衆生
畢竟成就善男子是名菩薩摩訶薩
念僧處

善男子何者是菩薩摩訶薩念戒善
男子菩薩作是思惟所有世間出世
間一切勝妙果報彼諸果報皆因持
戒而得何以故依因淨戒根本力故
善男子辟如一切草木藂林依地為
根本如是一切世間出世間妙果依
戒為根本菩薩摩訶薩住於持戒能
與一切天人作大福田復能滿足施
者功德善男子菩薩住於持戒生歡
喜心歡喜故不生憂惱不憂惱故
心得踊悅得踊悅故得身心倚身心

脩故心得樂心心得樂心故而得三昧得三昧故得如實知以如實知故菩薩於一切衆生生大慈悲菩薩作是思惟我今以此如實三昧法門如實知爲令一切衆生成就是菩薩以大慈悲心熏脩依彼大慈悲心脩持增上戒增上三昧增上慧滿足得阿耨多羅三藐三菩提是故我今脩持妙戒不動不放逸我憶念一切衆生而脩持戒何以故若菩薩不憶念一切衆生持戒則非菩薩戒是故我今爲令一切衆生得安隱樂脩持淨戒復次善男子菩薩作是思惟菩薩出家脩持淨戒則能遠離一切世務之事菩薩者於染衣則能滿足捨一切所愛之物菩薩受持淨戒則能滿足身口意清淨菩薩愛念持戒則能滿足六通菩薩宴坐持戒則能滿足菩提分法菩薩聞於妙法脩持淨戒則能滿足四無导智菩薩推求多聞智慧脩持淨戒則能滿足不自高心菩薩親近善知識脩持淨戒則能滿足一切功德菩薩脩持施波羅蜜戒則能滿

足一切智菩薩如所聞法如說修
持淨戒則能滿足為大法師菩薩如
所聞法思惟持戒則能滿足得陁羅
尼菩薩念菩提心修持淨戒則能超
過一切諸惡得滿足戒菩薩不生害
心修持淨戒則能滿足不失菩提心
菩薩不失菩提心修持淨戒則能滿
足不失三寶心菩薩作是思惟若有
能護修持戒者世間所有可護之者
皆悉能護是名菩薩摩訶薩念戒善
男子何者是菩薩摩訶薩念捨善男
子菩薩作是思惟所有一切可捨之
法皆悉攝於二種捨中謂法捨財捨
善男子菩薩資生施者悉能滿足三
十二相八十種好淨佛國土教化衆生
菩薩法捨者亦能滿足十力四無畏
十八不共法能斷煩惱及以煩惱習
氣復次善男子菩薩於資生能捨慳
心捨法因緣能過聲聞辟支佛地復
次捨財者能清淨生身捨法者能清
淨法身復次捨財功德能捨父母生
身何者有此捨力难除初地菩薩一
切世間所無捨法者能成就為意通

力誰有此力唯除諸佛如來及住地菩薩一切世間所無復次捨財能教化衆生施法能令得解脫復次捨財能得聚集功德施法能令到於彼岸復次捨財能施半施法一切捨復次施財能得斷煩惱解脫施法能成就離智障解脫復次捨者若能捨於虛妄分別此捨中最勝第一謂捨虛妄分別之心何以故菩薩捨於虛妄分別是故名為清淨菩薩問曰言虛妄者此說何法答曰善男子言虛妄者說不實戲論法問曰云何名為不實戲論答曰若人如是思惟我貪我瞋我癡我染我淨我不淨我行世間我入涅槃如是等一切皆是不實虛妄分別戲論之法何以故一切唯是因緣而為无我無我所无衆生無人无命無我无壽者無作者无教者彼諸因緣自性空寂遠離心心意識彼諸因緣不能思惟不能分別不能染不能淨不能行世間不能入涅槃是故菩薩能知如是虛妄法不能作是思惟是其實有捨如是心故名為捨善

菩薩若能念如是法名為念捨復次善
男子菩薩摩訶薩有三種捨謂捨大
捨增上捨何者是菩薩摩訶薩捨謂
飲食穀米倉庫衣服騎乘燈明香薰
華鬘塗香末香幡蓋幢帳車轝瓔珞
帳首冠金銀珎寶諸如是等不為惱
害衆生之具唯除能害衆生之事餘
一切物無有不捨是名菩薩摩訶薩
捨何者是諸菩薩摩訶薩大捨善男
子菩薩摩訶薩成就捨已能捨所愛
妻子男女大小奴婢僕使臣佐吏民
舍宅園觀國土王位是名菩薩摩訶
薩大捨何者是菩薩摩訶薩增上捨
善男子菩薩成就於捨及以大捨故
成就增上之捨所謂能捨手足耳鼻
頭目髓腦血肉筋骨脣舌牙齒連膚
爪髮如是一切悉皆能捨是名菩薩
摩訶薩增上捨又善男子菩薩念如
是捨大捨增上捨我當畢竟成就捨
大捨增上捨尒時得名念捨菩薩善
男子是名菩薩摩訶薩念捨
善男子何者是菩薩摩訶薩念天善
男子菩薩念清淨天所謂念聲聞辟

支佛菩薩諸佛如來云何念念彼修行念功德念不生念所受境界念始行念修行念成就是名念天復次善男子菩薩念諸天云何念諸天修善業行得勝果報何者是善業行所謂十善業道遠離不善業道以此善業因緣得彼諸天色妙樂清淨諸根勝妙果報又菩薩於彼勝妙果報起隨喜心而生大慈以彼妙樂果報共一切衆生迴向阿耨多羅三藐三菩提菩薩作是念欲令衆生得天妙樂行爲成就彼諸善根發大精進於生惡道衆生起大悲心菩薩作是思惟我應教一切衆生修行善業令生天上即於天中得阿耨多羅三藐三菩提菩薩作是念已教諸衆生修善生天令不退失彼天妙果即從彼樂得无上樂所謂如來寂靜妙樂是名菩薩念天善男子是名菩薩摩訶薩十種念處尒時無所發菩薩摩訶薩欲重宣此義而說偈言

不見苦爲苦　以見苦即空　若不離於苦
空法不可得　欲得見空者　應見於苦義

以苦為空義　以苦非作法
無有實集者　以苦非作者
與何法共合　若能集於苦
以苦無所来　離於去来法
諸法同寂靜　後則應有滅
如是求智慧　以必捨筏喻
捨道住妙渊　不諍於諸法
髮毛及爪齒　肝膽以腦膜
虛妄分別宅　及離於受者
說受名為受　差別不可得
其相如菩提　心中不見心
見法唯是心

彼空无為故　離苦誰作者
若能實集苦　若无所從来
離苦何處有　愛實无有愛
是誰得来来　諸法自性滅
以離前後際　離滅云何生
說名無漏道　若聚集捨法
是名得解脫　以於一切法
脂膚血肉骨　心肺大小腸
智者如是觀　猶如空聚落
彼受誰能受　智者如是念
寂滅清淨明　是人離熱惱
遠離於分別

若無有作者　而亦无前後
此中何處集　去無所至處
說愛以為集　離愛云何集
說滅以為定　根本清淨明
法若是先生　離生無彼滅
說道如筏喻　彼法何應樂
說得解脫相　證真如道故
涕唾大小便　聚積名為身
無有實作者　如是虛妄身
受者離於受　彼智者觀受
身中不見心　雖離而不喜
不捨真如行

以得无障境　諸法不自生　亦復非他生
離諸數盡相　平等如虛空　如實知此法
智者無去相　知法亦不住　以住於平等
若能如是念　於諸法不動　是人到彼岸
如諸佛福田　知諸法名佛　一切處无指
聚集清白法　安隱諸眾生　念寂及妙色
亦念諸功德　菩薩滿諸法　必得無上道
是菩薩供養　三世諸如來　法中念不動
以常定境界　善縛堅固鎧　念妙法境界
得无上菩提　菩薩堅固行　如法我亦然
若作如是念　此念法應知　所謂諸菩薩
離我及我所　如法我亦然　若能如是念
名僧妙法念　諸佛弟子僧　是無上福田
必得佛菩提　常念如是人　如海不可量
我念如是人　迴此諸功德　令一切成佛
善修不退戒　我念彼戒行　所有諸功德
盡欲與眾生　迴向无上道　令得畢竟樂
如是名念戒　能與眾生樂　捨資生及法
亦捨諸煩惱　有橋為眾生　迴向無上道
如是成捨念　不住於二道　離相自然行
所在如日照　一切凡聖人　皆從善業得
以彼諸因果　大悲施一切　如是諸妙行
為與增上樂　即於彼天中　成無上正覺

尒時無所發菩薩摩訶薩奮迅慧菩
薩摩訶薩是二大士及无量眷屬俱
詣佛所到佛所已頭面礼足遶百千
帀奉承尊意退坐一面并諸眷屬亦
坐一面而白佛言世尊我等二人於
勝樓閣妙寶臺上說法集時諸佛如
来於一切法悉知見覺无有障㝵世
尊我等二人所說法集隨順佛意不
耶尒時佛告二菩薩言善男子如汝
所說諸佛如来於一切法悉知見覺
無有障㝵善男子汝等二人所說法
集善順我意善男子一切菩薩所有
言說皆是諸佛如来威神之力善哉
善哉善男子汝今快說此妙法集若
有諸菩薩欲說法集者應如汝等所
說善男子汝等所說妙法集者則為
已作諸佛如来所作之事善男子我
於汝等二人所說法集生隨喜心尒
時慧命舍利弗語无所發菩薩摩訶
薩言善男子汝以何義名無所發无
所發菩薩言大德舍利弗若有菩薩
休息一切身口意業不著一切所作
之事不求一法不離煩惱不欲得法

見過去未來諸法真如平等亦不見法有下中上是故名為無所發復次大德舍利弗一切諸法皆无所發以本無故舍利弗法若有始則有所發諸法无始無始云何言有所發慧命舍利弗言法若如是汝云何言說於法集無所發菩薩言大德舍利弗我无所發而說法集無所發菩薩謂舍利弗言舍利弗於意云何汝之所問為有所發問為無所發問若言有所發問者依何因緣而有所發然不離於法而有法所發不離於法而有所問大德舍利弗若是無發問者則為入我所說法集慧命舍利弗言善男子我有所問汝亦有說云何而言无所發耶無所發菩薩言大德舍利弗汝之所問我之所說皆如幻說如是菩薩摩訶薩安住真如法界所說應知大德舍利弗夫幻人者無心无心數法一切衆生亦復如是无心無心數法若如是者云何有發大德舍利弗如因幻師幻有所說如是菩薩摩訶薩依真如法界能有所說應如是知

慧命舍利弗言善男子譬如幻師所作幻事非實非不實若如此者汝亦應尒非實非不實无所發菩薩言大德舍利弗諸佛如来覺一切法皆如幻相故說諸法虛妄如幻舍利弗言如是善男子諸佛如来覺一切法如幻說一切法如幻無所發菩薩言大德舍利弗猶如彼幻非實非不實一切諸法亦復如是非實非不實應如是知無所發菩薩言舍利弗若諸法有實不實者不應說言一切諸法猶如幻相慧命舍利弗言善男子汝何所為行菩薩行無所發菩薩言大德舍利弗我行菩薩行不為於義非不為義何以故若有菩薩為義行者如是菩薩則有所見而行於行若有所見而行其行如是菩薩則不隨順諸佛如来何以故若有所見而行其行者如是之人尚不能隨無生法忍何況即入无生法忍若離無生法忍則不隨順諸佛如来若不為義而行於行如是之人行於邪道行邪道者此則無實義慧命舍利弗言善男子若不

為義非不為義如是菩薩於何處行無所發菩薩言大德舍利弗隨在何處一切毛道凡夫所行菩薩即彼處行舍利弗言善男子毛道凡夫於何處行無所發菩薩言大德舍利弗隨諸佛如來於何處行毛道凡夫即彼處行而毛道凡夫不知諸佛隨處行我亦彼處行慧命舍利弗言善男子若毛道凡夫不知諸佛所行境界云何而言諸佛如來隨何處行毛道凡夫即彼處行無所發菩薩言慧命舍利弗汝今能知佛境界不舍利弗言善男子我但如彼文字而取云何能知諸佛境界善男子然諸聲聞從於如來聞聲分別而言得知善男子諸佛境界无量無邊而不離諸佛境界更有凡夫境界無所發菩薩言大德舍利弗若不離諸佛境界更有凡夫境界者舍利弗向言諸毛道凡夫不知佛境界此言云何慧命舍利弗言善男子諸佛如來超過世間毛道凡夫行於世間是故諸毛道凡夫不知諸佛境界無所發菩薩言大

德舍利弗於意云何諸佛如来有所
得有所住有所利益不舍利弗言善
男子諸佛如来無法不知知一切法
覺一切法已能於有為法中利益衆
生無所發菩薩言若舍利弗如是知
何故言諸佛如来超過世間此是大
德舍利弗不思量而說舍利弗若如
来超過世間即如来無所得无所住
无所作利益舍利弗汝言已壞尒時
慧命舍利弗語无所發菩薩言善男子
我先已壞非適今也曾於過去退善
根及一切智智心故善男子我於仁
者樂說辯才深生隨喜願一切衆生
皆得是辯才說此法集時八万菩薩
得無生法忍六万天子遠塵離垢得
法眼淨五千比丘轉聲聞心發阿耨
多羅三藐三菩提心彼諸比丘佛為
授記各於種種佛國土中成阿耨多
羅三藐三菩提
尒時無所發菩薩摩訶薩白佛言世
尊云何菩薩摩訶薩善知可取能取
法佛言善男子若菩薩知一切法善
薩尒時善知可取能取法無所發菩

薩言世尊云何善知一切法佛言見
一切法如夢幻乹闥婆城陽燄火輪
水中月化鏡中像無所發菩薩言世
尊何者是一切法而見如夢幻乹闥
婆城陽燄火輪水中月化鏡中像佛
言善男子言一切法者謂眼色耳聲鼻
香舌味身觸意法善男子是名一切
法見如夢幻乹闥婆城陽燄火輪化
水中月鏡中像能取者謂眼耳鼻舌
身意可取者色聲香味觸法菩薩摩
訶薩悉見知覺能取可取諸法亦能
善說是故名為一切智者若一切智
者是人離使煩惱若能離使煩惱是
人無我無我所如虛空無分別於一
切衆生得平等心以得平等心故得
一切處寂靜心得寂靜心故名為法行
自然堅固者於一切衆生作上首者一切
法中無障礙者大慈大悲者不可動轉
者三藐三佛陀者無所發菩薩言世
尊菩薩欲得如諸佛如來妙法云何
修行佛言菩薩欲得諸佛如來如是
法應生平等心猶如大地以能忍受
一切衆生諸不善行及惡語言故又

應生平等心猶如淨水以能洗除身及衆生虛妄分別微煩惱垢故又應生等心猶如猛火能以智火焚燒自及諸衆生煩惱新故又應生等心其相如風以能遠離一切著故又應生等心猶如虛空以一切處無障礙故善男子如師子王菩薩亦尒以一切處不驚不怖故譬如龍爲菩薩亦尒以調伏心荷負一切衆生諸重擔故譬如大雨菩薩亦尒以其降澍妙雨故譬如日光菩薩亦尒以智慧光照一切衆生故譬如明月菩薩亦尒以一切衆生隨其所在見者愛樂故譬如大商主菩薩亦尒將導衆生趣一切智大寶洲故譬如良醫菩薩亦尒以能療治一切衆生煩惱病故如拔刺者菩薩亦尒以能拔出一切衆生於諸法中疑惑故譬如海導師菩薩亦尒以能善知一切智知諸方義故譬如舡舫菩薩亦尒以能善度諸世間衆生大海水故譬如衆水河池等善薩亦尒以能資潤一切衆生故如王大道菩薩亦尒平等能津通諸衆生

故譬如寶洲菩薩亦尒以能具足一切菩提分法故譬如如意寶須者皆得菩薩亦尒能與衆生無量利益所求法故譬如良馬菩薩亦尒以能運代疲苦衆生故譬如大海菩薩亦尒智慧甚深難測量故譬如須弥山菩薩亦尒於佛菩提不傾動故譬如一切諸妙寶樹菩薩亦尒以能具足勝莊嚴故譬如閻浮檀金菩薩亦尒以希有難得故譬如帝釋王菩薩亦尒於諸法中能得增上自在力故譬如大梵王菩薩亦尒具足寂靜諸威儀故譬如護世四天王等菩薩亦尒以能護持勝妙法故譬如轉輪王菩薩亦尒以能修行十善業故譬如大臣菩薩亦尒以能守護諸佛如來秘密法故菩薩應生出家心以善住沙門法故菩薩住沙門法中以寂靜身口意業故菩薩住阿蘭若處以成就禪定三昧三摩跋提通明解脫故菩薩住禪定中以得真如甚深空故菩薩住寂靜處以能教化乾闥婆緊那羅摩睺羅伽成就呪術妙藥聖人法故

菩薩安住明智以能具足成就三明故菩薩住於勝解以得殊妙六通法故菩薩住多聞慧以能善知陰界入等差別法故菩薩住於師處以能善知一切諸論故菩薩住法師地以能離飲食供養說法教化故菩薩善住毗尼法中以能遠貪瞋癡等諸煩惱故菩薩住於摩夷處以能一切處寂靜故菩薩住於柔軟心以能遠離一切所求故菩薩不住掉心以能遠離貪煩惱故菩薩不住高心以能遠離瞋煩惱故菩薩不住諸惡語言以能遠離癡心故菩薩不住雜亂語言以能成就善護言語故菩薩住於大師以能修行大乘法故菩薩善住荷擔負重以能成就大菩提心故譬如大水菩薩亦尒以能利潤受用衆生故譬如大城菩薩亦尒以能滿足一切智智功德故譬如僮僕菩薩亦尒以大慈悲代諸衆生勤苦事故

復次善男子菩薩於惡衆生生柔和心於憍慢衆生生恭敬心於諂曲衆生生質直心於稠林行衆生不生稠

林行心於不修行衆生生救度心於
無慚衆生生於慚心於無愧衆生生
於愧心於邪論衆生生不怯弱心處
於大衆不生怖心世間之法不能染
汙一切諸魔不能破壞外道邪論不
能降伏於所尊者生敬重心常於師
長生供養心於多聞者生奇特心於
得禪定者生希有心於黠慧者生諸
行心於諸法師生如愛敬佛心於諸
菩薩生歸依心於諸如來生究竟心
於如實修行者生堅固心於一切煩惱
不驚不怖不證涅槃起大慈悲行世
間行為度衆生不以諸心說法教化
而常遠離一切供養恭敬故遠離顛
倒心以如實知無常苦空無我不淨
故具足解脫心以能遠離境界故成
就如實生以生聖人如實家故成就
如實智慧以常出家心故成就聖行
以如實知苦集滅道故成就大人相
以具足持戒多聞不放逸故成就一
切衆生平等心善知世間無我故成
就不顛倒法以聖印為印故成就道
場心以不退印為印故諸菩薩等常

成就清淨心行成就普莊嚴威儀行
不樂說世間技術語言不樂近惡知
識不樂供養恭敬諸事不樂說世間
雜語不樂說諸國土事不樂說諸王
事不樂說賊盜事不樂說婦女事不
樂說吉會事不樂說征戰事不樂朋
黨諍訟不樂諸惡國城邑聚落邊地
難處不樂近伎樂歌儛戲笑等人
復次善男子不樂與慳嫉人俱不樂
與破戒邪見多集諸惡放逸輕法等
人俱不樂與多瞋恨顛倒亂心人俱
不樂愚癡瘖瘂如是等人悉不與俱
菩薩摩訶薩常樂勇猛捨法資生無
畏等施斷除貪瞋癡煩惱大妙行者樂
離憒亂處樂於靜默常樂閑獨所謂
高山巖嶺瀟籬草木叢林清泉流水
樂如是等清閑之處初夜後夜捐於
睡眠精勤修行發聞思修慧及諸禪
定三昧陀羅尼自在神通無量無邊
百千萬億法門而現在前見無量百
千万億佛得百千萬億三昧百千万
億陀羅尼門能教化百千万億衆生
菩薩應成就如是等心則能得彼如

来妙法

尒時無所發菩薩摩訶薩白佛言世尊若能如實修行者此大乘法故即是如說修行者所乘之法若能不放逸者是人名為如實修行世尊又如實修行者謂發菩提願不放逸者謂滿足菩提願復次如實修行者謂修行布施不放逸者謂不求報復次如實修行者受持淨戒不放逸者成就不退戒復次修行者始修忍辱行不放逸者得無生法忍復次修行者求一切善根而不疲倦不放逸者捨一切所作事故復次修行者始修禪定不放逸者不住禪定復次修行者滿足智慧不放逸者不戲論諸法復次修行者守護妙法不放逸者不見諸法復次修行者令諸衆生得大菩提不放逸者不見諸衆生復次如實修行者聚集一切善根不放逸者迴向大菩提復次如實修行者以善提為實法不放逸者如實知一切法如菩提相復次如實修行者得無生法忍不放逸者願取有生復次如實修行

者住詣道場示現一切勝莊嚴事不
放逸者如實知阿僧祇劫復次如實修
行者如實知菩提不放逸者過去諸
業皆善修故復次如實修行者至大
涅槃不放逸者善知諸法本性寂滅
世尊菩薩摩訶薩善能如是修行及
不放逸於得菩提不以為難世尊以是
義故菩薩摩訶薩應當修習如實修
行及不放逸世尊是則名微妙法集
爾時慧命舍利弗白佛言世尊如我
解佛所說義者若有菩薩摩訶薩於
佛如來及諸菩薩所說法集聞而生
信及能修行是諸菩薩有妙法集何
以故若不信法者則無法集若不行
精進者亦無法集若人能於諸聖所
說法中生希有心生如實心是菩薩
有妙法集世尊若人不自讚已亦不
毀他是人有妙法集世尊若人於聖
慈心於非聖攝受心若有人不見自
勝不見他劣若人於平等法生於等
心於不平等法亦生等心於等亦生
等心於等不等亦生等心而不分別
等以不等是人有妙法集若人但聞

一句而能了知百千万句當知是人有妙法集若人聞法不靜不亂若人聞法不縛不解若人聞法不行不住若人聞法不增不減若人聞法不喜不瞋若人聞法不住世間不入涅槃世尊若能如是入於法集當知是人有妙法集世尊我今所説法集為得隨順如來所説法集不耶佛言如是舍利弗舍利弗汝之所説隨順佛意

法集經卷第四

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛說法集經卷第五　器

元魏天竺三藏菩提流支譯

尒時慧命大目揵連白佛言世尊若菩薩作是思惟我能說法集如是菩薩則不能說何以故有我見者生如是心我能說法彼人聽法若人遠離我相是人不見我能說法他能聞法不見彼二非不見二世尊一切有法皆非實有隨何等法生分別心謂是實有當知是法虛妄無實諸菩薩等於彼法中不生分別是法實有何以故不生分別謂是實有菩薩摩訶薩知一切法虛妄不實猶如幻人有所言說世尊夫虛妄者實無而似有如是之法隨順於空不違因緣隨順不生不滅是人不違空法及諸因緣隨順不生不滅捨離種種分別斷我我見遠離一切邪見諸菩薩摩訶薩知諸法虛妄而能隨順世間說名為有若能如是說虛妄法令他人知是名法集能說者說何等法以為法集說一切法法皆一相如是法集是名微

妙法集世尊我今所說法集為得隨
順如来所說法集不耶佛言如是目
揵連從之所說隨順佛意
尒時慧命富樓那弥多羅尼子白佛
言世尊世尊若人為求福故說於法
集是人所說則為可訶何以故以著
我故若著我我所相是人所作罪行
福行不動行不離邪見所作事當知
是人不能自利亦不利他世尊若人
不能知如是法集是人不起罪行福
行及不動行若人能知法集是人不
集五陰亦非不集十八界亦非
不集不集十二入亦非不集是人不
取衆生亦非不取法亦非不取不取
寳亦不取虚不取境界亦不離境界
是人不取貪瞋癡亦不離貪瞋癡不
取世間不取涅槃不取諍訟亦不取
默然不取空亦不取邪見不取無相
亦不取覺觀不取無願亦非不取不
取諸佛法亦不取凡夫法不取法亦
不取非法不取聖僧亦不取外道僧
世尊菩薩摩訶薩知一切法不求究
竟處何以故是菩薩知一切法無非

究竟故是菩薩不求解脫一切諸法本性寂滅無非解脫是菩薩不樂一法亦不猒一法是菩薩知諸佛法非是自法亦非他法不取一法不捨一法若有取捨則為可可不行不住若有行住是亦可可不喜不憂若有憂喜是亦可可世尊如是所說名為法集世尊我今所說法集為得隨順如來所說不耶佛言富樓那汝之所說隨順佛意

尒時慧命摩訶迦旃延白佛言世尊若人有法相非法相依此二相說法者是人名為住無明中何以故若人見非法如實見則是真法世尊若菩薩如實見非法即是真如世尊夫真法者無所從來無所至去法不依人世尊法於人不遠不近法於處所亦無遠近世尊法無是念我於上衆生行於下中衆生不行於下中衆生行於上衆生不行世尊法非相亦非非相得名何以故世尊聖人見所有相者皆是縛非相者亦是縛世尊法非離亦非修行世尊能知法者遠

離離修行世尊法不與他亦不自取而
隨所欲利益不同以無作者故世尊
法於諸佛不生親想毛道凡夫不起
怨心世尊以無分別戲論想故世尊
法不近佛不遠凡夫而隨所行得法
不同世尊如是之法是名法集世尊
我所說法集為得隨順如來所說法
集不耶佛言摩訶迦旃延汝之所說
隨順佛意
爾時慧命大迦葉白佛言世尊若人
樂於寂靜而說法集如是之人則無
法集世尊一切諸法不離寂靜以無
二故夫二法者不知於二以其遠離
心意意識習故一法者亦不求二以
其遠離求欲法故一法者亦不二以
無所造作故復次世尊夫寂靜者則
不二法不二法者不離諸法世尊一
切諸法不二相以自性空故自性無
相自性無願自性無行自性不生不
滅非清淨相而亦可得亦非不淨相
而是可得非慳者得非能施者得非
破戒者得非持戒者得非瞋恨者得
非忍辱者得非懈怠者得非精進者

法集經卷第五

得非散乱者得非禪定者得非愚癡
者得非智慧者得若能如是不得諸
法是則名為真實得法若於諸法有
所得者則不能得有所行境界者則
不能得心行境界者行二法者見所
有法者依止法者求證法者離煩惱
者求究竟者見佛者見法僧者見世間
者見涅槃者則不能得如是境界
復次世尊若人求法者於一切法應
無所求世尊於一切法無所求者名
真求法世尊正見菩薩不見於法及
以非法而於諸法如是思惟遠離我
所心無所著名為真法若遠離虛妄
不實名為真法若遠離一切求名為
真法若知一切法離戲論名為真法
著有菩薩能如是說是則名為真實
法集世尊我今所說妙法集為得隨
順如來法集不耶佛言迦葉汝之所
說隨順佛意
爾時慧命須菩提白佛言世尊夫言
法者為不諍若能不諍是人有法
世尊眼之與色無有諍競耳聲鼻香
舌味身觸意法亦無所諍是名為法

又云何眼色二法無所諍競以不和
合故以此二法不相到故耳聲鼻香
舌味身觸意法亦不和合不相到故
夫不到不合法皆無違諍世尊法無
有二是故法不諍世尊諸法無二各
不相知不知不分別離種種分別不
生不滅不增不減不樂不猒不住世
間不住理槃夫真法者不言人能得
法法為人得世尊諸法不猒不樂不
淨不淨世尊若人言我知我覺我說
如是之言皆是虛妄分別十二入法
世尊而此諸入無如是心我能分別
若人能知如是之法當知是人不與
物諍若能不與物諍是人隨順沙門
道法若能隨順沙門行法是人不去
不來不行不住不進不退見諸法則
法行見諸法則解脫行見諸法則法
界見諸法則究竟而不見有究竟之
者諸所見法雖是名字雖是虛假雖
是幻偽若能如是見虛假不實如是
等人名為見法世尊見法者名為見佛
見非法名為見佛見佛者名見諸衆
生見非衆生名見因緣見非因緣名

為見空見非空名為不見世尊是名
正見諸法世尊若能如是正見諸法
當知是人能隨佛意隨順於法隨順
於僧世尊若諸菩薩得如是等無諍
法忍尚不為彼諸魔與諍況復與其
同行菩薩而生違諍若為違諍無有
是處何以故是菩薩見一切語言皆
能成就我行是故不應與彼諍訟以
無諍訟故菩薩畢竟得無諍法以畢
竟得無諍法故是菩薩名為得一切
畢竟法於一切法中得平等如見自
身平等見一切法亦復如是平等住
平等忍是故名為得畢竟諸法平等
無所去無所來是故名為得畢竟世
尊菩薩如是得諸法畢竟如是菩薩
所有言說皆是法集悲為衆生安隱
樂須菩提白佛言世尊我今所說法
集為得隨順如來法集不耶佛言須
菩提汝之所說隨順佛意須菩提汝
今說是法集時五千天子遠塵離垢
於諸法中得法眼淨五千天子發阿
耨多羅三藐三菩提心須菩提若有
菩薩聞汝所說微妙法集是菩薩印

知自身到大法海即知此身為不空過必得妙樂須菩提是名諸佛如來

第一法集

尒時慧命阿那律白佛言世尊一切法文字名為法集何以故文字之性無有盡相無盡相者則是文字世尊我說言語雖是文字世尊夫文字者不從自身出不從他身出是諸名字不作是念我出音聲世尊諸文字者不增不減世尊菩薩知諸文字與一切法其性平等世尊菩薩若能如是畢竟知諸法音聲是故菩薩不為音聲之所障㝵諸有所聞一切音聲皆是佛聲皆是空聲是無相聲是無願聲是法界聲是實際聲是菩薩無有一法能為障㝵一切智是菩薩不見有法離佛菩提是菩薩見一切法悉無障㝵能見諸法同佛菩提不相違背是菩薩不見諸法有進有退是菩薩不見諸法而常利益一切眾生菩薩如是於諸法中得畢竟忍得是忍故成就甚深樂說辯才何者是甚深樂說辯才隨諸菩薩所有辯才聲聞

法集經 [illegible]

孝八張

辟支佛不能測量是菩薩得安隱樂說辯才安隱辯才者隨以辯才能令與一切衆生得安隱樂得應說辯才應說辯才者隨諸衆生所應聞法攝彼根性廣略說法是名應說辯才又得捷疾辯才捷疾辯才者隨以辯才言辭速疾教化一切衆生又得聰利辯才聰利辯才者隨諸衆生上根利智爲其說法令得利疾解脫又得此上樂說辯才共上辯才者所有說法上與佛同又增長辯才增長辯才者隨以辯才說一字句踰生百千万億上上辯才得輕樂說辯才何者是輕樂說辯才隨何等辯才知相貌而說法又得愛樂辯才愛樂辯才者隨以辯才令聞法者無有猒足又得調順辯才調順辯才者所有辯才不違佛意又得柔耎辯才柔耎辯才者所有辯才不生憍慢無放逸心又得寂靜辯才寂靜辯才者隨以辯才能令自他寂靜又得隨順音聲辯才隨順音聲辯才者隨以辯才教化衆生入聲聞乘又得遠離辯才遠離辯才者隨

以辯才教化衆生令得辟支佛乘又得最勝辯才最勝辯才者隨以辯才說辯才隨何等辯才教化衆生令入大乘又得不共辯才不共辯才者隨以辯才能說十力四無畏十八不共法又得寂滅辯才寂滅辯才者隨以辯才能說諸菩提分法又得無譏嫌辯才無譏嫌辯才者隨以辯才令衆生歡喜信樂又得諸力辯才諸力辯才者隨以辯才悉能降伏一切衆魔外道邪論又得善說辯才善說辯才者所有辯才為四衆說法不生畏懼世尊如是名妙法集世尊我今所說法集為得隨順如來所說不耶佛言阿那律汝之所說隨順佛意

尒時慧命羅睺羅白佛言世尊菩薩欲說法集應當推求受持法者何以故從受持者而得於法是故應求誰而能得法不由重食得正法利知捨以專心求法為最何以故由於重法身命必有來果非於所觀而得其報常求靜處不樂憒鬧近安隱者非破戒者近恭敬者非憍慢者近安樂行

者非剛礦者近柔耎心者非堅鞕者近寂靜心者非著心者近發露罪者非覆藏惡者近樂一切施者非慳嫉者近持戒者非破戒者近忍辱者非瞋恨者近精進者非懈怠者近禪定者非散心者近智慧者非愚癡者近多聞者非少聞者近正念者非邪念者近修善業者非行惡業者近愛樂佛法者非樂世法者近樂空者非於邪見退沒者近持戒者非自歸者復次世尊若人能持戒是人則有法何者是戒世尊一切諸戒悉皆攝在三種戒中何等為三所謂增上戒增上定增上慧世尊若菩薩能於此三種戒中學者當知是人已於一切大乘戒中學世尊何者是菩薩摩訶薩增上戒世尊菩薩能持波羅提木叉戒而不以波羅提木叉戒為清淨以依修持菩薩戒菩薩成就諸威儀境界而不以威儀為清淨以住菩薩威儀境界故乃至小罪心懷怖懼以依菩薩智慧故何者是菩薩智慧謂菩薩如實知一切法以其不畏諸煩惱故是名菩薩智慧何者

是菩薩境界所謂為空非是種種分
別境界知平等戒以學於戒知空平
等而學於戒是故言知空平等而學
於戒知無相平等知無願平等知無
行平等知無生無滅平等而學於戒
是故言知平等而學於戒復次世尊
菩薩作是念我今以此波羅提木叉
戒令一切衆生受持是名菩薩增上
戒學世尊何者是菩薩增上定學所
謂修習四禪四空三摩跋提菩薩又
作是念我今以此增上定學成就一
切衆生是名菩薩增上定學何者是
菩薩增上慧學所謂菩薩學十八空
菩薩又作是念我今以此十八空法
令諸衆生發悉知見是名菩薩增上
慧學世尊菩薩此三種學悉能攝取
一切諸學復次世尊若有菩薩能護
衆生如是菩薩能持淨戒若持淨戒
而不著持戒如是菩薩依彼持戒滿
足一切諸衆生心世尊出家持戒菩
薩於一切物不生愛著寂靜持戒菩
薩於一切言語不生樂心宴坐持戒
菩薩於一切所說音聲不生樂心

定持戒菩薩於一切境界不生樂心
解脫持戒菩薩於一切生處不生樂
心聞法持戒菩薩於世間所說不生
樂心說法持戒菩薩乃至往詣百千
万億由旬說法而不疲倦護法持戒
菩薩於一切惱害逼切事中不生疲
倦菩提心持戒菩薩諸所修行悲爲
安樂一切衆生不爲自身深心持戒
菩薩欲令一切衆生先得菩提不求
自證增上深心持戒菩薩於利他事
多生歡喜不於己利而生喜心修行
持戒菩薩爲一一菩提分法於無量
劫精勤修行能成彼法而不疲倦布
施持戒菩薩乃至餘捨頭目髓腦利
益衆生尸羅持戒菩薩不捨破戒衆
生忍辱持戒菩薩不畏一切諸魔擾
亂精進持戒菩薩爲諸衆生修習菩
提而不疲倦禪定持戒菩薩於一切
音聲及一切所作事不生染著般若
持戒菩薩見一切法其性平等如菩
提相空行持戒菩薩不行世間行大
悲持戒菩薩不入涅槃世尊如是持
戒名爲法集世尊我今所說法集爲

法集經卷第五

[illegible]

得隨順如來所說不耶佛言羅睺羅
汝之所說隨順佛意
尒時慧命優婆離白佛言世尊若菩
薩自遠離煩惱亦令衆生遠離煩惱
所有衆生界法界貪瞋癡界菩薩作
是念乃至衆生界盡法界盡貪瞋癡
界盡於尒所時教化衆生而不疲倦
菩薩又作是念一切諸法本性寂滅
而諸衆生不覺不知何以故諸法空
寂彼處不行所謂一切邪見及諸諍
訟皆悉不行一切法無相滅彼處一
切覺觀思惟等心皆悉不行一切法
無願滅彼處一切所求願欲等法皆
悉不行一切法無我滅彼處一切所
着皆悉不行一切法無衆生滅彼處
一切種種皆悉不行一切法無命滅
彼處一切生死皆悉不行一切法實
諦滅彼處一切虛妄皆悉不行一切
法因緣集滅彼處一切壽者皆悉不
行一切法四念處滅彼處一切諸念
諸行皆悉不行一切法四正勤滅彼
處一切諸法无取无捨不行一切法
四如意足滅彼處无去无來不行一

切法五根滅彼處一切高下不行一
切法五力滅彼處一切降伏不行一
切法七覺分滅彼處一切闇捐不行
一切法八聖道滅彼處惡業邪思惟
皆悉不行一切法十力滅彼處一切
習氣不行一切法四無畏滅彼處一
切驚怖畏懼不行一切法十八不共
法滅彼處一切功用行不行一切法
智慧滅彼處一切无明不行一切法
无作者滅彼處一切行不行一切法
无念滅彼處一切智識不行一切法
无覺滅彼處一切名色不行一切法
无依滅彼處一切六入不行一切法
不盡滅彼處一切觸不行一切法不
智滅彼處一切受不行一切法无我
滅彼處一切愛不行一切法无所取
滅彼處一切取不行一切法无身滅
彼處一切有不行一切法不滅彼處
一切生不行一切諸法堅固滅彼處
一切老不行一切法不盡滅彼處一
切死不行世尊是名諸菩薩无障导
智門菩薩住此无障导習門一切諸
魔不能降伏外道論師不能破壞知

一切煩惱不能染汙一切諸佛常共
讚歎一切諸天之所歸敬世尊菩薩
摩訶薩能到如是畢竟智門名為得
大法藏名為不貿窮名為守護諸佛
如來密藏名為諸佛如來所可信者
名為所應作已作所應辦已辦名為
逮得已利猶如大海不可測量如須
彌山不可傾動世尊如是名為勝妙
法集世尊我今所說法集為得隨順
如來所說不耶佛言優波離汝今所
說隨順佛意優波離諸菩薩摩訶薩
依此法集而修行者能得阿耨多羅
三藐三菩提

爾時慧命阿難白佛言世尊諸菩薩
護持妙法於諸業中最為殊勝世尊
菩薩若能修行護持妙法隨順菩提
及諸佛如來何以故諸佛如來尊重
法故世尊云何是護持妙法所謂菩
薩能說諸佛一切甚深修多羅能讀
能誦思惟修習是名菩薩護持妙法
復次世尊若菩薩攝受修行名為護
持妙法世尊何者是菩薩攝受修行
世尊諸菩薩等所有身業口業意業

皆為利益一切衆生大悲為首大慈
增上加護衆生得安隱樂護法菩薩
如是深心作是思惟隨以何行能為
衆生安隱樂事我應修行如是等行
是故則成五陰中觀雖作此觀而能
不求捨離五陰觀界如毒蛇以修於
行而心不求捨十八界觀入如空聚
落以修於行而心不求捨十二入如
是觀色如聚沫以修於行而心不捨
成就諸佛如來色身莊嚴觀受如泡
以修於行而心不捨成就諸佛如來
禪定三昧三摩跋提諸佛妙樂觀想
如陽燄以修於行而心不捨成就諸
佛如來智慧修行觀行如芭蕉以修
於行而心不捨成就諸佛如來妙法
修行觀識如幻以修於行而心不捨
成就智慧為首身口意業清淨修行
修行布施不求果報修行持戒救破
戒衆生修行忍辱能調伏衆生修行
精進成就一切善法修行禪定成就
身心柔㬶修行般若照了一切法相
修行四念處則身心无垢修行四正
勤得无障导智修行五根能成進趣

行修行五力則不退菩提修行七覺分則无疑網修行八正道則无過失修行四梵行得知意自在復次世尊者菩薩知空則能攝受妙法又空者名无戲論世尊有戲論者則无攝受妙法世尊者知空无相是人名為攝受妙法者取相者則為无有攝受妙法世尊以諸法空无相故則无有顛无有顛者則能攝受妙法依止顛者則无攝受妙法世尊見諸法者則无攝受妙法依止我我所者則无攝受妙法有憍慢者則无攝受妙法依供養恭敬讚歎者則无攝受妙法依嫉姤慳悋者則无攝受妙法著欲害嗔恚者則无攝受妙法世尊攝受妙法者以菩薩於衆生不生差別相於法不生差別相故世尊如是菩薩攝受妙法世尊菩薩見諸法不生不滅是名菩薩攝受妙法菩薩見諸衆生不去不來是名菩薩攝受妙法見自身不染不淨是名菩薩攝受妙法於諸佛法不樂於外道法不厭是名菩薩攝受妙法受持八万四千法藏而下

[illegible]第五卷 蔣大[illegible]

起法相之心是名菩薩攝受妙法不
共一切煩惱隨煩惱及住一切惡不
善法而不起非法相是名菩薩攝受妙
法得解脫心而不起心我得解脫是
名菩薩攝受妙法於一切諸佛作弟
子之業而不起身口意心以修於行
是名菩薩攝受妙法於一切法皆悉
自在而不起法非法想是名菩薩攝
受妙法於一切諸法不取不捨而修
於行是名菩薩攝受妙法不為得法
亦不為證而修於行是名菩薩攝受
妙法於一切物中不生著心是名菩
薩攝受妙法若菩薩起非凡夫非學
人非羅漢心無所依止而斷貪瞋癡
結是名菩薩攝受妙法若菩薩於菩
提得受記莂而不求佛菩提是名菩
薩攝受妙法若菩薩詣道場時於一
切處皆見道場是名菩薩攝受妙法
若能降伏諸魔而不見諸魔及魔眷
屬是名菩薩攝受妙法若能成佛菩
提而不證先所無法是名菩薩攝受
妙法若能轉大法輪而不成眾生不
壞眾生是名菩薩攝受妙法若能降

寶積經 卷第四

[illegible]

伏諸魔外道而不鬪諍是名菩薩攝
受妙法者能生而非新生而非故生
是名菩薩攝受妙法者能死而不盡
是名菩薩攝受妙法者能起過三界
而无去處是名菩薩攝受妙法者能
離諸言語音聲而无言語是名菩薩
攝受妙法者能於一切法不貪於一
切法不猒是名菩薩攝受妙法世尊
是名勝妙法集世尊我今所說法集
隨順如來所說法集不耶佛言阿難
汝所說法集深得我意阿難說是妙
法集時八万天子發阿耨多羅三藐
三菩提心三万二千菩薩得无生法
忍五百比丘遠離諸漏心得解脫
尒時彌勒菩薩摩訶薩白佛言世尊
世尊譬如捨於糠精取於米實世尊
菩薩亦復如是捨於非法取於正法
又菩薩捨於慳貪取於布施捨於破
戒取於持戒捨於瞋根取於忍辱捨
於懈怠取於精進捨於散乱取於禪
定捨於愚癡取於般若是名勝妙法
集復次世尊有所求者則是非法若
不求者則是不取若不取者則是不

護若不護者則是不染若不染者則
是不靜若不靜者則是不捨若不捨
者則是不損若不損者則是不行若
不行者則不退轉若菩薩不退轉者
是菩薩諸佛如來為授阿耨多羅三
藐三菩提記世尊是名為法是名勝
妙法集復次世尊若菩薩生如是心
我不退轉阿耨多羅三藐三菩提心
是菩薩諸佛如來則不為授記何以
故世尊一切煩惱以求為根本世尊
遠離諸求名為離煩惱以離煩惱故
諸佛如來為其授記復次世尊菩薩
作是思惟受記者是世間虛妄言說
何以故受記之人是無能授記者亦
無若俱無者何處受記雖然世尊大
悲隨順世間有是言說若菩薩能知
如是諸法是名菩薩受記世尊譬如
幻師為幻授記而彼幻化者無如是
心我受記我成正覺世尊菩薩亦復
如是如彼幻化無分別心而菩薩作
是思惟菩提非可證相亦非可捨相
菩提非是生相亦非滅相菩提非是
身證亦非心證菩提不在內亦不在

[illegible]
[illegible]

外亦非中間菩提无如是心我是菩
提菩薩能證於我世尊是名勝妙法
集復次世尊菩薩於歡喜地中不懈
惓不憂惱於離垢地中不增不減於
明地中不闇不明於燄地中不取不
捨於難勝地中无勝无負於現前地
中不自覺不因他覺於遠行地中不
去不住於不動地中不動不分別於
善慧地中不成亦不欲成於法雲地
中不自覺亦不他覺於佛地中能作
一切事而亦不作一切事是故如來
自然无盡論世尊是名菩薩摩訶薩
勝妙法集世尊菩薩如是至隨順智
於所說法中而得自在云何說法自
在於一切言語不著故又得清淨自
在云何清淨自在於一切處不染故
又得樂說自在云何樂說自在謂依
一法字句不暫休息於百千万劫說
不可盡故又得智自在云何智自在
於一一法字句能說為百千万法門
故又得生自在云何生自在隨所隨
所利益衆生之處於彼彼處生故又
得三昧自在云何三昧自在於金念

中者欲入三昧即能入三昧故又得
住持自在云何住持自在隨所隨所住
持加故所謂若麞鹿若鳥獸若草木若
石壁能說諸佛妙法故又得眷屬自
在云何眷屬自在得无量眷屬不可
壞眷屬故又得見自在云何見自在
謂見妙色故又得聞自在云何聞自
在謂聞妙聲故又得鼻自在云何鼻
自在所聞一切香唯是妙法香故又
得舌自在云何舌自在謂食法味不
食食味故又得身自在云何身自在
得成就法身非食身故又得心自在
云何心自在乃至蚊䖟蟻子知行知心
故世尊是名勝妙法集
尒時見者愛樂菩薩白佛言世尊世
尊菩薩如是如是行以是菩行衆生
見者已生歡喜何以故世尊菩薩餘
无所作唯教化衆生世尊是名菩薩
根本勝妙法集世尊是故菩薩應當
修學樂法之行世尊何者為愛樂法
菩薩有四種愛樂法何者為四所謂
不求果報而施一切衆生平等之心
以愛語防護一切衆生惡行利益成

說愛一切衆生猶如自身以同事故
世尊是名菩薩四種愛樂法為一切
衆生之所愛樂復次菩薩摩訶薩有
四種法能作愛樂事何者為四謂多
聞慧以无惰慢心故說法忘相以離
供饍心故於彼尊者生於尊重以求
智慧故發行精進以教化一切衆生
故是名菩薩四種法能作愛樂事復
次菩薩有四種法能作愛樂事何等
為四所謂成就淨戒以法施施故成
就知足以寂靜處住故以住閑曠處
故得於禪之善住城邑聚落以不破
諸威儀境界故是名菩薩四種法能
作愛樂事復有四法所謂實語者以
樂說故法語者以說空故忍辱語者
以平等心故寂滅語者以護諸根故
是名菩薩四法能作愛樂事復次菩
薩有四種法能作愛樂事何者為四
所謂先意問訊以善語故其意易滿
以隨得少事而知足故成就不諂曲
以如語如說行故无欺詐稠林行以
不誑一切衆生故是名菩薩四種法
能作愛樂事復次菩薩有四種法能

作愛樂事何者為四所謂不生惡心以內寂靜故不生癡心以外不顛倒故不生慳心以觀一切事无常故不生憍慢心以如實知諸法故是名菩薩四種法能作愛樂事復次菩薩有四種法能作愛樂事何者為四所謂得甚深心先意問訊故遠離愛染得柔濡愛語故捨離一切諸心而常不捨菩提心故深心第一義而隨順世諦故是名菩薩四種法能作愛樂事故世尊是名勝妙法集復次世尊菩薩得第一聖得大通明得大自在善知說於法集愛樂甚深之法隨順諸眾生畢竟得不可思議希有法者得乘彌法者得大通者得大法師者得大法王者得大所作者作大眾生依者得大通奮迅者為教化眾生不退而生不生而死不死所作已成而成菩提得解脫心而發精進入於涅槃而行滿是而求不求而修行一切智而問於他世尊一切諸海可以量知而彼菩薩摩訶薩大乘智海不可量知世尊虛空清淨可以塵垢而彼菩

佛集經卷第五

薩摩訶薩心不可得除世尊風雖无
形可以手執而彼善薩摩訶薩心六
塵境界所不能着世尊春陽之炎可
以撮摩而彼善薩摩訶薩我我所心
不可而得世尊是名勝妙法集
尒時善目菩薩摩訶薩白佛言世尊
世尊菩薩修一切諸法雖是發菩提
心以為根本何以故世尊一切諸法
皆是虛妄雖心分別體无諸物離一
切物如幻无根本隨所求而成遠離
作者受者其性不住離於諸住故世
尊一切諸法无始无終以无二離二
故世尊諸法无我无我所以无主故
諸法平等如彼法界以非客故世尊
諸法非主以遠離諸貪故諸法離於
分別及種種分別以遠離可取及捨
心故諸法不来不去唯是智境界故
以其无知空主者故世尊是諸毛頭
凡夫於无我法中而生我想於无衆
生中而生衆生想善薩作是思惟我
以如是妙法令諸衆生而得解悟世
尊是名菩提心一切衆生安隱心樂
心无上心法界心光明心衆生住持

心依如是心而生名為發菩提心復次世尊修行檀波羅蜜名為寂靜心修行尸波羅蜜名為不缺心修行忍辱波羅蜜名為不損心修行精進波羅蜜名為不退心修行禪波羅蜜名為不亂心修行般若波羅蜜名為不分別虛妄心修行大慈名為柔濡心修行大悲名為不退轉心修行大喜名為无猒足心修行大捨名為无垢心修行大施名為不悋心修行愛行名為不稠林心修行利益行名為平等心修行同事名為㝡上心修行空慧名為无分別心修行无相智名為无念心修行无願名為不住心修行菩提行名為三十七菩提分心修行進趣行名為念佛心修行不破壞行名為念法心修行法界心名為念僧心修行无量心名為念戒心修行不取心名為念捨心修行念天心名為念諸善根以為諸善根聚集莊嚴故以彼勝生為發菩提心聚集諸善根故世尊我依發菩提心說彼一劫若无量劫而不可盡如是諸菩薩聚集

无量因緣而發菩提心是故世尊菩薩欲推求諸善法者應於發菩提心中而知而求世尊是名勝妙法集

尒時善生菩薩白佛言世尊世尊諸法善生以根本清淨故世尊何者是諸法根本世尊諸法以空為根本以彼處无諸見故諸法以无相為根本以彼處无諸覺觀故諸法以无願為根本以彼處无三界煩惱故諸法以无行為根本以彼處无作者故諸法以无我為根本以彼處不見我行故諸法以離衆生為根本以彼處不見衆生行故諸法以无命為根本以彼處見命不行故諸法不生以彼處不行常見故諸法不滅以彼處不行斷見故諸法无物以彼處不行有見故諸法如涅槃平等以彼處不行離有見故諸法如菩提以彼處不行見佛故諸法不作以彼處不行見法故諸法不和合以彼處不行見僧故世尊是名勝妙法集

尒時大導師菩薩白佛言世尊世尊若菩薩欲先與一切衆生大菩提不

為自身證大菩提若菩薩諸所作業
為一切衆生不為自身而不見衆生
而不捨大慈大悲心是名菩薩世尊
何者是諸菩薩大慈大悲世尊若菩
薩不見衆生而不捨一切諸善根修
行彼諸善根迴向大菩提是名大慈
若菩薩不捨諸衆生所作之事是名
大悲若菩薩見世間法則是涅槃而
不捨集道精進是名大慈若不捨衆
生是名大悲若自身發菩提心是名
大慈若教化諸衆生是名大悲若捨
內外一切諸物是名大慈若捨內外
善根為一切衆生得佛菩提迴向无
上道是名大悲若淨持諸戒不毀不
犯是名大慈若自持淨戒增長衆生
淨戒是名大悲若自修行安隱忍辱
樂行是名大慈若以安隱樂與諸衆
生是名大悲若於自身常能修行精
進之行為得諸佛无上菩提是名大
慈若以大精進行令諸衆生得此精
進是名大悲若於自身常行寂靜是
名大慈若以寂靜行令諸衆生得此
寂靜是名大悲若為自身修滿智慧

法集經卷第五

第十九張

器

是名大慈若以自智慧增長一切衆
生智慧是名大悲若不修行非不修
行是名大慈若不作亦非不作是名
大悲若生而不去是名大慈若去而
不動是名大悲若說而无言是名大
慈若著而不縛是名大悲若縛而不
得是名大慈若入涅槃而不滅是名
大悲若出自身舍利而无骨肉筋血
是名大慈若彼修身骨不增不減是
名大悲若捨施而不捨物是名大慈
若護諸護而不成就是名大慈若增
長而不高是名大悲世尊是名勝妙
法集
尒時光明幢菩薩白佛言世尊世尊
菩薩以寂靜定心為家工業何以故
菩薩住寂靜心中諸佛妙法自然現
前世尊菩薩尊重寂靜定心安隱樂
故而得菩提及得諸陁羅尼門世尊
何者是菩薩陁羅尼所謂隨所隨所
聞法能不忘失隨所隨所聞法而能受
持隨所隨所聞法而能了知及諸衆
生亦令了知是名陁羅尼隨何等陁
羅尼不增長不分別隨何等陁羅尼

能受持八万四千法門而不忘失而
不違滿隨何等陀羅尼知諸衆生心
心所行以知諸衆生心故隨彼彼衆生
如是如是說法隨何等陀羅尼能聞
一切衆生語言以聞諸聲聞凡夫
聲得於大悲聞諸聖人聲得於大慈
隨何等陀羅尼聞取一句法能於无
量劫說如是菩薩樂說辯才不留不
盡亦无際畔隨何等陀羅尼如實知
諸言音隨何等陀羅尼知一切言說
皆是佛語隨何等陀羅尼於十方世
界諸佛菩薩所住之處說法音聲所
聞之者一切受持如是菩薩於一佛
所聞法如是於第二佛所說法无有
障㝵世尊是名菩薩受持陀羅尼世
尊菩薩得起陀羅尼隨何等陀羅尼
現前說一切法如說一法一字句如
是說一切法界然是菩薩不生憍慢
之心不起放逸之行得增上陀羅尼
隨何等陀羅尼能說一切世間現前
見法及一切世間現前見得集陀羅
尼隨何等陀羅尼能斷一切衆生疑
惑及斷一切煩惱得為增上及集陀

羅尼隨何等陀羅尼能令增長一切
白法能令盡一切煩惱得行陀羅尼
隨何等陀羅尼知一切知一切法
光明是菩薩如實知諸法而不分別
修行諸法而自身心實不修行說於
諸法而不說諸字捨於諸法而亦不
失增長諸法而不增一物損減諸法
而不損一法說於諸法而无言說令
入涅槃而於世間不動令得聖人地
而不離於凡夫地降伏一切諸魔而
非身心意所起作業世尊是名諸菩
薩勝妙法集
尒時解脫月菩薩白佛言世尊一切
諸法以解脫為相世尊菩薩不分別
是縛是脫何以故世尊解脫非他他
非解脫世尊解脫者不增一法亦非
不減一法世尊解脫无所從來世尊
縛亦无所至去世尊得解脫菩薩不生
如是心我得解脫其心唯知猶如解
脫一切諸法亦復如是世尊若菩薩
起如是心世間是垢染法涅槃是清
淨法是菩薩不得解脫何以故有我
見者生如是心世尊若人起如是心我

歎陰界入求入涅槃是人不得解脫
何以故有我見有我見者生如是心
世尊得解脫心比丘作是思惟一切
諸法如解脫相而諸毛頭凡夫不識
不知生如是心我以如是法令一切
衆生知故世尊得解脫心比丘我得
解脫生如是心是諸凡夫於一切法
常解脫中而求解脫我於彼彼衆生生
大悲心何以故若人求解脫是人不
得解脫是故世尊比丘欲得解脫者
應觀繫縛及所縛應知繫縛及所縛
是人不分別解脫若不分別者是人
則得解脫世尊是名菩薩勝妙法集

法集經卷第五

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說法集經卷第六　器

元魏天竺三藏菩提流支譯

尒時大海慧菩薩白佛言世尊世尊菩薩不應畏諸煩惱何以故以有煩惱隨何處有煩惱彼處有菩提斷煩惱者則無菩提世尊空及一切煩惱此二即一无差別世尊菩提及一切煩惱一切衆生此等諸法亦即是一無有差別但諸毛頭凡夫墮顛倒心分別我淤我淨世尊正行菩薩不斷煩惱不取淨法而是菩薩觀諸煩惱門得諸三昧及諸陁羅尼門是故世尊菩薩知諸佛法以煩惱為性彼如是煩惱隨何等衆生具散乱心顛倒心彼毛頭凡夫衆生必入惡道受諸苦惱諸菩薩如是正觀能得諸佛菩提是故世尊諸菩薩則應修行隨順道流不隨順順流世尊諸菩薩得解脫者於涅槃中非於世間中何以故諸菩薩應畏於涅槃不畏世間以觀世間得於大悲及證大菩提故若分別涅槃猒畏世間如是菩薩以猒世

間證遠於諸佛無上菩提世尊諸菩薩於世間衆生成大慈大悲於得涅槃涅槃衆生世尊所言涅槃涅槃者是於寂滅虛妄分別不實之心世尊是故菩薩願見涅槃應觀虛妄分別寂滅之心如是之處得於涅槃世尊是名勝妙法集

尒時觀世音菩薩白佛言世尊菩薩不須修學多法世尊菩薩若受持一法善知一法餘一切諸佛法自然如在掌中世尊何者是一法所謂大悲菩薩若行大悲一切諸佛法如在掌中世尊譬如轉輪王所乘輪寶隨徃何處一切四兵隨順而去世尊菩薩摩訶薩亦復如是乘大悲心隨至何處彼諸佛法隨順大悲自然而去世尊譬如日出朗照万品一切衆生作業無難世尊菩薩摩訶薩亦復如是隨於何處大慈悲日照於世間彼處衆生於一切菩提分法修行則易世尊譬如諸根以意為本能隨意取於境界世尊菩薩摩訶薩亦復如是依於大悲住持一切菩提分法隨諸

分中隨可作事中自然修行世尊辟
如依彼命根有餘諸根世尊菩薩摩
訶薩亦復如是依於大悲有餘一切
菩提分法世尊是名勝妙法集
尒時堅意菩薩白佛言世尊諸法直
心深心以為根本世尊若菩薩无直
心深心是菩薩則為遠離諸佛妙法
世尊成就直心深心菩薩若無佛說
法於上虛空及樹木石辟等中自然
出於法聲世尊直心深心菩薩意自
能念聞於法聲隨順一切諸佛妙法
是故世尊菩薩摩訶薩應當修行直
心深心世尊如人有足則能遊行如
是世尊菩薩摩訶薩亦復如是有直
心深心諸佛妙法自然修行世尊辟
如有人具足上分則有壽命世尊菩
薩摩訶薩亦復如是若有直心深心
如是菩薩則有諸佛菩提世尊如人
有命則得諸事世尊菩薩摩訶薩亦
復如是若菩薩有直心深心是菩薩
則得成就一切佛法世尊辟如有於
可然故有能然離於可然則无能然
世尊菩薩摩訶薩亦復如是若有直

心深心則能熾然諸佛妙法若離直心深心則不熾然諸佛妙法世尊譬如有雲則能有雨世尊菩薩摩訶薩亦復如是以有直心深心則有諸佛法雨世尊譬如樹根腐敗則不能生芽莖華果世尊菩薩摩訶薩亦復如是若無直心深心則一切諸佛善法不復生長是故世尊菩薩欲得諸佛菩提應自善取直心深心善自守護直心深心善自清淨直心深心世尊是名勝妙法集

尒時善護菩薩白佛言世尊菩薩不須守護諸法世尊若菩薩但能善護自心是菩薩善護自心故則能成就諸佛妙法世尊若菩薩守護諸法是菩薩則不能得無生法忍世尊若菩薩不護諸法而入禪定是菩薩則無過失亦不違於諸佛菩薩則能自心知諸佛法而不護自心見如是心依因緣生如是見一切諸法依因緣生見自心如幻如是見諸法如幻而心非內非外非二中間可得如是見一切諸法見即如心無形色相不可得示不

可得見無於形㝵不可執捉不照不
住見一切諸法其相如是若能如是
見者是菩薩則能得於平等之心以
得平等心故如是菩薩不復更得於
法是菩薩不復住不復行不取不捨
及以不求以不求故而能不取以不
取故而無所著以不著故而能不染
以是菩薩不染一切法世尊是名勝
妙法集

尒時虛空菩薩白佛言世尊菩薩不
作如是言以何等言說能生他人瞋
心菩薩不作如是言以何等言說能
生他人惱心菩薩不作如是言以何
等言說能令他人不知菩薩不作如
是言以何等言說無義虛妄菩薩不
作如是言以何等言說能令不生智
慧光明菩薩不作如是言以何等言
說能令其心不生歡喜亦不具足及
以耳聞不生喜樂菩薩不作如是言
以何等言說令破壞二處世尊菩薩
不作如是言以何等言說令他不能
解空何以故世尊一切言說彼如是
言說取為堅固以何等言說令他能

知於空世尊若菩薩能知諸法空義
无心無我其相不二遠離二相而不
捨一切衆生所作事業是名菩薩无
障导大悲若菩薩行無障导大悲是
菩薩能學諸佛所學若學諸佛所學
是菩薩能知諸法如虚空以知諸法
如虚空故是菩薩得虚空藏是菩薩
為欲捨者能捨諸捨而於捨及慳不
生二心破戒持戒忍辱瞋恨精進懈
怠散乱禅定愚癡智慧不生二想是
菩薩不復求諸佛妙法不捨諸凡夫
悪法世尊辟如一切諸水入於大海
皆同一味所謂鹹味世尊菩薩亦復
如是入於第一義大海所見一切諸
法皆是一味所謂真解脫味世尊辟
如日光等照一切衆生世尊菩薩智
慧亦復如是等照一切諸法世尊一
切諸法不違於空世尊若菩薩能如
是知是菩薩能於一切法中見真善
提若菩薩於一切法中見真菩提是
菩薩知所說言音皆是佛語是菩薩
無所著而說於法是菩薩名為得无
障导樂說辯才世尊是名勝妙法集

尒時文殊師利菩薩白佛言世尊世尊世間之人顛倒妄取若如是言依波羅蜜故菩薩得名此則不然何以故世尊依於菩薩諸波羅蜜得名故世尊若依波羅蜜菩薩得名者亦應依諸衆生名為菩薩此義不然何以故世尊菩薩生諸波羅蜜菩薩知諸波羅蜜以菩薩生諸波羅蜜為諸衆生說是故如来常說菩薩未曾生法而能生未曾成法而能成未曾說法而能說世尊諸波羅蜜不能護菩薩而菩薩能護諸波羅蜜是故說菩薩能護諸法世尊諸波羅蜜不能住持菩薩菩薩能住持諸波羅蜜是故說菩薩能受持法世尊一切諸法无病以自體無垢故世尊一切諸法不二以遠離衆生我身故一切諸法无心以遠離可取捨故一切諸法無意識以无始發故一切諸法無来相以无間故一切諸法無去以不動故一切諸法無死以无命故一切諸法不活以本来不食故一切諸法無物以不和合故一切諸法不栽以法界无老別

故一切諸法不可割截以无形故一切諸法如金剛以實際平等故世尊知如是諸法是菩薩能知諸法實體若知諸法實體是菩薩能知於空若能知空是菩薩不與他諍競若不與他諍競是菩薩能住沙門法中若能住沙門法中是菩薩則能不住若能不住是菩薩於諸漏境界不起於漏若於諸境界不起於漏是菩薩能无諸病若無諸病是菩薩名為如来若菩薩得名如来是菩薩不說二語若不說二語

是菩薩不捨世間不取涅槃唯為一切衆生而說遠離一切分別虛妄煩惱世尊是名勝妙法集不顛倒集名為空集无相無願无行不生不滅集無生法忍集大乘集轉大法輪集大波羅蜜集諸大地集一切諸法不顛倒集世尊諸菩薩依大法集修持受行或於國土作轉輪王受持十善業道能令衆生安住十善業道或作勝首教化衆生令得出世間勝事或作大長者能令衆生猒世間惡事或作

天帝釋能令諸天不起放逸或作梵王能令衆生住於禪定四无量等或作四天王能令衆生於諸法中不能染心或作沙門教化衆生令不聞悪法或作婆羅門教化衆生令知寂靜之處自身寂靜令諸眷屬亦住寂靜自身柔軟令諸眷屬亦得柔軟具足住於一切處以得大自在能作大法師以能斷一切衆生疑故於一切處不生怯弱以一切煩惱盡故世尊是名勝妙法集

尒時世尊告文殊師利菩薩摩訶薩文殊師利若有衆生聞説文殊師利如是勝妙法集及聞諸菩薩勝妙法集及諸聲聞勝妙法集而能知能信彼諸衆生深種善根非於一佛而發供養非於一佛二佛而種善根何以故文殊師利諸佛如來甚深菩提是黠慧者能知法者深妙境界文殊師利是妙法門微少善根衆生不能得聞假令得聞亦不能信若菩薩自身能證是菩薩能信復有諸善知識護故是人能信而能受持能得无生忍

文殊師利離此法行无有一人成佛文殊師利過去恒河沙諸佛如來成佛菩提彼諸佛行如是法行得阿耨多羅三藐三菩提文殊師利若人遠離此法行欲得菩提者是人如縛虛空不能得法離此法行隨順法忍尚不可得何況能得无生法忍而成阿耨多羅三藐三菩提

文殊師利我諸聲聞得俱解脫得八解脫及四無㝵彼諸聲聞亦不離此法行而得解脫文殊師利寧聞此深妙法門起謗生於惡道不能於餘淺法門起信生於善道何以故謗此法門者生於地獄因聞此法門現前得於解脫非聞餘淺法門生於善道文殊師利菩薩摩訶薩有四種法聞此法門能生於信何者為四所謂是人過去世曾聞此法門聞已隨喜有大善根有大善根莊嚴諸善知識善護成就受持聞慧之行文殊師利是名菩薩四種法聞此法門能生於信復次文殊師利菩薩更有四種法聞此法門能生於信何者為四所謂常忍

性正念常畏諸不善業常作大菩提願自性質直柔軟安隱樂修勝行文殊師利是名菩薩成就四種法聞此法門能生於信復次文殊師利菩薩成就四種法聞此法門不生於謗何者為四所謂畢竟成就菩提願得无生法忍成就正見得不退阿耨多羅三藐三菩提心文殊師利是名得畢竟成就四種法聞此法門不生於謗文殊師利菩薩復有四種法聞此法門能生於信何等為四所謂成就聞慧成就般若成就空以禪定得大陀羅尼文殊師利是名菩薩有四種法聞此法門能生於信文殊師利菩薩復有四種法聞此法門而能了知何等為四所謂成就功德莊嚴成就聞慧莊嚴成就智莊嚴成就諸禪定柔軟心莊嚴文殊師利是名菩薩四種法聞此法門而能了知文殊師利菩薩復有四法聞此法門得受阿耨多羅三藐三菩提記何等為四所謂菩薩見一切色佛色聞一切法佛法遠離一切諸求乃至不求佛菩提不退

於大悲文殊師利是名菩薩有四種
法得受阿耨多羅三藐三菩提記是
故文殊師利諸菩薩常應求聞讀誦
此經文殊師利菩薩願速得菩提常
應勤求聞此法門菩薩願速得受記
常應勤求聞此法門菩薩願得斷於
業障願得斷於煩惱障願得斷於智
障是菩薩常應求聞此經菩薩願得
諸佛如来牙上供養是菩薩常應求
聞此經願得常護妙法是菩薩常應
聞受持讀誦此經文殊師利若人聞
此法門能信能忍不生於謗文殊師
利我授是人阿耨多羅三藐三菩提
記尒時無所發菩薩摩訶薩於頸上
脫八千万阿僧祇寶瓔珞奉散如
来作如是言世尊因此功德令一切
衆生成就諸佛如来應正遍知尒時
彼瓔珞於如来頂上住虚空中作種
種勝妙莊嚴大寶帳而住四角形量
過於天人妙相莊嚴彼諸聲聞及一
切菩薩釋提桓因梵天王四天王未
曾見聞是大寶帳隨如来去而去隨
如来住而住現如是妙事時无量諸

天人等皆生希有奇特之心僉於頂上合掌而住讚歎如来瞻仰如来目不暫瞬尒時无所發菩薩摩訶薩生於歡喜希有之心偏袒右肩礼如来足合掌向佛以得讚言

諸切德衆如来器　天人衆生唯佛救
佛於世間无勝者　無勝寂靜及平等
等心無諂行亦然　於世以悲牽縛心
如空平等心无染　安樂多人而說法
世尊無親无諸怨　無有諸憂无歡喜
能救世間如良醫　於世行慈無分別
脩羅天人龍夜叉　歸依於佛得寂靜
佛於三界為最上　是故今者我歸命
善逝有為更无過　而於寂靜離切德
捨於二道無分別　已得寂滅行世間
寂滅境界不可測　唯乃十力知如来
如地及空不可量　是故合掌而頂戴
不沉不淨大波浪　不漂不住无上人
有海彼岸唯佛到　無比智海我歸命
如蓮處水無能汙　佛行世間法不染
更无有能與佛等　以無等故我歸依
如来無法而不知　以有十力過一切
於衆奮迅无與比　是故名佛勇獨步

能受諸佛甘露法　是故遠離一切畏
无上醫師勝應供　是故歸命大悲者
尒時無所發菩薩摩訶薩白佛言世
尊世尊唯知我心我不為自身供養
如来世尊我奉瓔珞供養如来及讚
歎如来因此善根功德願令一切衆
生得於无上諸佛菩提世尊此是我
意尒時世尊熙怡而笑諸佛如来熙
怡而笑必不虛妄尒時如来從面門
放種種色無量光明辟如青黄赤白
紅紫頗梨金銀等无量種色普照十
方無量无邊世界滅除一切惡趣衆
生无量苦惱生諸天人無量喜樂已
還攝光明圍繞如来百千万帀於如
来頂上而没尒時彼諸大衆見是光
明心生歡喜踊躍安樂合掌向佛於
一面住而作是念如来何因熙怡而
笑尒時阿難從座而起偏袒右肩合
掌向佛以偈而問微笑因緣

無上第一尊　世間及天人　瞻仰如来往
疑於善妙事　大師離煩惱　知法及化人
熙怡必不空　願佛為解說　面門放光明
消滅生喜悅　天人及惡道　光觸身安樂

大人放光明　於其面門出　是光為何義
唯願大慈說　齒出勝妙光　明艷甚鮮白
顯現寂殊勝　隱蔽一切光　餘明闇不現
以是世間喜　佛悲何所為　何人功德起
願說慈所為　除斷我等疑　遠離煩惱人
非無因緣笑　妙光出面門　普照於十方
所作已還攝　入於如來頂　此光起佛意
為表聖心出　如電晝在空　普照而不停

尒時佛告阿難阿難此無所發菩薩摩訶薩於未來世過十二劫當成阿耨多羅三藐三菩提佛号大光明如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊劫名諸天讚歎世界名大嶽喜阿難彼大光明如來應供正遍知壽命住一大劫彼國衆生壽命十二小劫阿難譬如他化自在天所受妙樂彼佛國土衆生所受妙樂亦復如是尒時慧命須菩提語無所發菩薩言大士汝得善利如來今日授仁者記必得阿耨多羅三藐三菩提无所發菩薩言大德須菩提汝見何法名為成佛須菩提言善男子我不見有法成阿耨

多羅三藐三菩提問曰若大德須菩提若不見有法得成佛何故誑我大士授於阿耨多羅三藐三菩提記須菩提言善男子如來與仁者授記必得成佛是故我作此說无所發菩薩言大德須菩提諸佛如來如實知法是故佛言汝當得阿耨多羅三藐三菩提云何如來如實知法須菩提若有菩薩求菩提者諸佛不與是人授記若有菩薩不求菩提者諸佛如來則與授記諸佛如來如實知法无授記相而為衆生種諸善根故作是記汝當成佛須菩提汝見何法而作是言大士必得阿耨多羅三藐三菩提須菩提言善男子諸佛如來依世俗文字而說授記我諸聲聞隨佛世尊故如是說無所發菩薩言大德須菩提夫文字者若依世俗名為文字若於聖人則非文字何以故聖人所說皆是真實世俗言語悉為虛妄是故大德須菩提不應以此世俗語聖法中說大德須菩提諸菩薩等為護衆生若聞甚深第一義諦驚怖不

信是故聖人以大悲心捨真實法而
說世間虛妄之語為欲將護毛道凡
夫終不為聖作如是說若為聖人則
說實法以此實法聖所愛樂何等名
為聖人實法大德須菩提聖實法者
菩提之法本性常寂名為真實如菩
提相本性清淨一切諸法亦如是相
是則名為聖人實法須菩提言善男
子有四真諦名為實諦何等為四苦
諦集諦滅諦道諦無所發菩薩言大
德須菩提汝不說苦是有為耶須菩
提言如是善男子我常說苦是有為
法无所發菩薩言大德須菩提如來
常說一切有為皆是虛妄須菩提言
如是善男子如來常說有為之法皆
是虛妄無所發菩薩言若如是者汝
云何言苦是實諦大德須菩提若言
苦是有為法者即是虛妄須菩提言
善男子苦是有為虛妄不實我說知
苦以為實諦无所發菩薩言須菩提
若苦是有為虛妄不實知彼苦智亦
應虛妄非是真實須菩提言善男子
如是如是知苦智者亦是虛妄无所

發菩薩言大德須菩提若如是若云何知苦是聖諦智須菩提言善男子滅諦是無為法若尒何故非聖諦无所發菩薩言大德須菩提滅何等法名為滅諦為即自滅故名為滅更有所滅稱為滅耶須菩提言善男子有為說者言滅盡諸苦名為滅諦無所發菩薩言須菩提汝不說苦是有為虛妄不實耶須菩提言如是善男子我向說言苦是有為法虛妄不實无所發菩薩言大德須菩提若法虛妄不實是法無滅若如是者云何而言滅盡諸苦名為滅諦尒時慧命須菩提白無所發菩薩摩訶薩言善男子我於大士如是无㝵樂說辯才生隨喜心善男子願諸衆生皆得是辯才須菩提言善男子何者是諸菩薩摩訶薩實諦證智無所發菩薩言須菩提一切諸法與實諦行不相違背是故證一切法名證實諦須菩提一切諸法從因緣生能如實知因緣生法名為實諦一切法空如實知空名實諦證空者名證實諦一切諸法不生

證諸法不生名為證實諦隨何法證
於實諦於彼法中乃至无有一法可
取一法可捨須菩提是名諸菩薩摩
訶薩證實智須菩提言實諦者即是
宣說無分別法何以故須菩提所有
分別者皆是邪法須菩提汝向所言
大士快得善利授阿耨多羅三藐三
菩提記必得成佛須菩提若人自謂
快得善利佛則不與是人授記若人
遠離快得善利如是之人佛則授記
若人於得利養不生歡喜若失利養
亦不憂惱是人授記若人不離世間
而得涅槃是人授記若人不捨凡法
而證聖道是人授記若人聞得記不
喜是人授記須菩提言善男子所向
所知若如是知其義甚深无所發菩
薩言須菩提若人不見有去來是人則
知甚深須菩提言此甚深法難可得
知无所發菩薩言須菩提若人欲見
是甚深是人則不能見須菩提言如是
知者難可了知無所發菩薩言須菩
提无修行者亦難了知須菩提言善
男子何等衆生於甚深法能生信心

无所發菩薩言須菩提若人已曾供養過去無量佛是人能信須菩提若人不能種諸善根亦不修行供養諸佛如是之人終不能得聞此法門須菩提言善男子云何得為供養諸佛无所發菩薩言若人能住如實修行是人名為供養諸佛須菩提言善男子云何能住如實修行无所發菩薩言若人能為諸衆生發心修行須菩提言云何為諸衆生發心修行无所發菩薩言若能不捨大慈大悲須菩提言何等名為菩薩大慈无所發菩薩言若有菩薩能捨身命及諸善根施與衆生而不求報恩是名大慈須菩提言何等名為菩薩大悲无所發菩薩言若菩薩先與衆生無上菩提然後自證是名大悲說此甚深法門時七万六千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心二百比丘遠離諸漏心得解脫

尒時會中有一天子名善思惟白佛言世尊云何菩薩住佛菩提根本行處佛言天子菩薩若能成就深直之

心發無上意是名菩提根本住處善
思惟天子言如是發心諸菩薩等以
何等法而為境界佛言若能修行布
施境界而不悕求報恩等門若能修
行持戒境界而不分別持戒行門若
能修行忍辱境界而不見盡滅法門
若能修行精進境界而不發起修行
等門常行禪境界而能現見一切法
門修行般若境界而不見後无戲論
門現前常求聞慧境界而不見於語
言等門現前修行舍摩他境界而見
諸法本来清淨寂靜法門修行毗婆
舍鄉境界而一切法不可見門現前
修行四念處境界而無念无思惟門
現前修行四正勤境界而無所作門
現前修行四如意足境界而斷一切
願欲門現前修行五根境界而過語
根法門現前修行五力境界而不破
壞法門現前修行七覺分境界而佛
菩提門現前修行八聖道境界為救
行邪道衆生故修行教化衆生境界
而無衆生无度脫法門現前修行斷
煩惱境界而見諸法本性離煩惱門

現前修行諸波羅蜜境界而不著於
此岸彼岸故修行世間境界而涅槃
門現前修行涅槃境界而不行諸行
門現前修行生境界而不生不滅門
現前修行陰境界而無煩惱門現前
修行界境界而无著別門現前修行
入境界而聖入門現前修行聞法境
界而寂靜禪定門現前修行說法境
界而無言說門現前修行成就色相
境界而法身門現前修行轉法輪境
界而不轉不說門現前修行聲聞境
界而諸佛法門現前修行辟支佛境
界而行諸菩薩勝行門現前天子是
名菩薩摩訶薩境界善思惟天子白
佛言世尊何等名為諸菩薩行佛言
天子自捨已樂能與一切衆生樂常
在世間而能持戒多聞心無放逸常
在涅槃而不捨大悲涅槃門現前而
不求證為化衆生故隨順世間行護
諸衆生能於衆生其心平等令一切
衆生得清淨心於一切衆生心無差
別所有之物與一切共為人說法不
為飲食畜清淨物而常知足常樂空

聞正念思惟常處大衆説法不懈入城邑聚落慈悲現前不求讚歎供養恭敬常能遠離世間雜語凡有言説不違佛法廣略得所愛語柔軟一切身分礼敬三寶先意問訊心常愛樂第一義諦於一切法心無所著於諸資生心不貪染常近聖人遠離非法愛法如身重佛如命愛敬修行猶如身首於一切衣服飲食卧具湯藥資生之事得少爲足敬重師長猶如世尊乃至喪失身命終不捨於菩提之心初夜後夜精勤修行禪定三昧常現在前如所聞法思惟正觀以微妙慧求於解脱若修習清淨無垢濁心能捨一切所有之物觀於内身不隨外身能捨所施遠離瞋恚嫉滅愚癡增長般若能護於戒不違修行於一切處生柔軟心於一切處智慧爲首不顛倒心無垢光明心常修諸波羅蜜心不捨精進常求善根如所聞法而不忘失如所聞法而爲他説離諸供養飲食等心常護諸根常在定心常隨順涅槃心常不捨世間心得失

利衰毀譽稱譏苦樂不能動心於一
切處生如是心布施得大富持戒生
天人忍辱得端政精進捨煩惱禪定
三昧得心柔軟修習般若能知世間
出世間法修行四攝无諸過失修行
四無量心无憍慢修行諦捨滅慧得
寂靜調柔修行禪定得自在心修習
三昧得於深心修行於諦如實知諸
法修行於定遠離諸見修行无相得
無分別修行无願得無著心修行諸
波羅蜜得究竟大乘心修行方便波
羅蜜得一切智智處修行菩薩十地
滿足諸菩薩行親近善知識得一切
功德門敬順和上阿闍梨能得隨順
一切諸佛知自身心得一切種智習
无憍慢得大威勢恭敬礼拜一切衆
生得諸衆生无能見頂修行種種布
施得具足妙相身隨順諸衆生得具
足八十種好說大乘法得隨自在地
教衆生發菩提心得不退地說諸法
空能断煩惱及煩惱習以法布施得
四无导與衆生念得陁羅尼令衆生
知法得四無导與衆生樂說因得无

誹謗記於羸劣衆生起忍辱心得那羅延身於破戒衆生起忍辱心得諸衆生見者恭敬心能滅瞋恨心衆生得常定心勤修精進得速證法修行以三昧施諸衆生得陰密藏相施與威儀得一切普莊嚴事令衆生近善知識得佛菩薩聲聞辟支佛常現在前捨於欲心常為一切世間所信捨於瞋心得一切世間之所愛樂捨慳嫉心得一切名聞利養能與衆生作依止處得一切世間之所歸依捨一切供養恭敬讚歎得法喜食得美名聞施先問訊得清淨言音施於愛語得梵音聲施柔軟語得迦陵頻伽聲遠離瞋根得諸世間勝妙之身不誑衆生得悉為一切世間所信不說他過得不入胎遠離殺生得壽無量命遠離劫盜得以虛空而為庫藏捨所愛事得如意寶手迴向菩提得无盡資財遠離邪婬得大丈夫身遠離妄語得口業密遠離兩舌得不失菩提心遠離惡口得一切世間讚歎遠離綺語得不壞眷屬遠離貪心得无盡

藏遠離瞋心得與一切衆生而作橋
梁遠離邪見得於正見教化衆生住
於大乘得佛十力能施一切不求果
報得十八不共法捨諸所著得四无
畏天子若我廣說如是菩薩無量境
界菩薩無量修行者乃至百千万億
劫不能窮盡天子是名菩薩境界修
行天子若菩薩如是成就境界如是
修行於得菩提則為不難善思惟天
子言世尊云何菩薩名為安隱佛言
天子若菩薩常不捨離三昧而不依
三昧生得三昧已隨有利益衆生之
處彼彼處生天子菩薩如是名為安
隱善思惟天子言世尊云何菩薩名
為寂靜佛言天子若菩薩見一切真
如法界實際是菩薩處處於大衆而能
寂靜應如是知天子是則名為菩薩
寂靜天子若菩薩不起三處心名為
菩薩寂靜天子言世尊菩薩云何名
為常在三昧佛言天子若菩薩心常
不求一切諸事不見一法可取不見
一法可捨是菩薩隨所見法悉知空
寂無有真實天子菩薩如是名為常

在三昧善思惟天子言世尊菩薩云
何名為到一切處佛言天子若菩薩
能見自身及諸衆生平等空寂天子
菩薩如是名為到一切處善思惟天
子言世尊云何菩薩名為調伏佛言
天子若菩薩一切分別所不能動名
為調伏天子言云何菩薩名為得滅
佛言若菩薩不染不淨名為得滅善
思惟天子言世尊如我解佛所說義
若依止自心而得菩提世尊菩薩如
是離諸煩惱如是如是取於佛法世
尊諸佛法者無所從來去無所至世
尊於諸法中清淨智名為菩提天子
菩薩如是隨順忍辱名為菩提能如
是知名為一切智者世尊若能入如
是平等法界是菩薩名為成就檀波
羅蜜若能如是知得成就平等法界
是菩薩名為成就尸波羅蜜若能如
是知忍平等法界名為成就忍辱波
羅蜜若能於此法門修行聞思修等
名為成就毗離耶波羅蜜若能思惟
是法平等法界名為成就禪波羅蜜
若能了達如是法平等法界名為般

若波羅蜜世尊若人能信此法門者
是人名為見法名為證法名降伏魔
世尊若人能說此法門者是人於如
來所轉法輪而得隨轉世尊若人能
得此法門者是人名得最上妙法尒
時世尊於善思惟天子所說法門讚
言善哉善哉天子如是如是如汝所
說天子一切諸佛阿耨多羅三藐三
菩提藏皆悉在此法門中攝天子一
切諸佛所有意趣於此法門皆已示
現天子若人聞此法門者當知是菩
薩快得善利天子若人手執此法門
者當知是菩薩得大法藏天子若人
攝受此法門者當知是菩薩名為可
信者名為受持如來密藏者名為以
最上供養供養如來者名為攝受如
來法門者天子若人聞此法門聞已
能信者當知是菩薩名為報如來恩
天子若人信此法門者當知是菩薩
於十方界無有闇障尒時世尊告一
切大衆唱如是言誰能於未來世護
持此法門
尒時無所發菩薩即從座起偏袒右

肩右膝著地合掌向佛而作是言世
尊我當能於未来世護持此法門世
尊若菩薩有所發者不能護持此法
是故我不發不起不受於一切衆生平
等心能護持此甚深無生法忍法門我
遠離飲食心不求一切供養恭敬讃
歎何以故世尊若依供養恭敬者不
能護持此法世尊於如来滅後若有
人聞此法能受能持能書寫能讀誦
書寫已乃至受持經卷者當知皆是
無所發菩薩威神力故
尒時世尊讃無所發菩薩言善哉善
哉善男子若有如是心者是人則能
護持妙法觀世音菩薩言世尊若人
不斷大悲是人則能護持妙法是故
我今依大悲心護持此法門弥勒菩
薩言世尊若人有大慈心是人能攝
受妙法何以故若人多瞋恚是人不
能攝受妙法是故我依慈心流通此
法門見者愛樂菩薩言世尊若菩薩
衆生見者无厭是人則能護持妙法
世尊是故我於一切衆生不起瞋心
護持此法門導師菩薩言世尊若菩

薩為一切衆生起心我拔一切衆生
苦若一切衆生欲聚集佛菩提欲度
一切衆生是菩薩能受持此法門是
故世尊我為一切衆生成佛菩提世
尊我先度一切衆生然後自度而不
見能度可度者亦不見度衆生法是
故世尊我畢竟起如是心護持此法
門文殊師利菩薩言世尊世間人顛
倒若人生如是心我護持妙法即是
顛倒何以故世尊菩薩調柔自身寂
靜自身是菩薩自調柔自寂靜實法
身即是護持妙法是故世尊我自身
柔軟自身寂靜自身法身即護持妙
法尒時世尊讃彼護持妙法菩薩言
善哉善哉善男子汝真是大士汝今
能安樂一切衆生故護持妙法護法
菩薩正應如是何以故此是諸菩薩
最妙勝業所謂護持妙法善男子是
諸法相應法集法門若菩薩受持讀
誦修行是菩薩於諸佛所得光明現
前一切諸佛身不生不滅於法中得
大光明現前知一切法非作非有為
於僧中得光明現前知如來弟子僧无

我无我所於菩薩修持戒得光明現前菩薩於諸學中大悲為根本得樂說光明現前一切語言樂說以無生為體善男子是法門多行於娑伽羅龍王世界多行帝釋住處多行於阿耨淡達多龍王住處然後行於閻浮提中雖行閻浮提常於諸佛所護眾生中行於直心不諂曲心眾生中行於能信深法者常在如是眾生心手中行如來說此法門時无所發菩薩奮迅慧菩薩及彼諸菩薩摩訶薩及大聲聞天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切大眾聞說此法門歡喜奉行

佛說法集經卷第六

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

觀察諸法行經卷第一　器

隋天竺三藏闍那崛多譯

無邊善方便行品第一

尒時婆伽婆更遊王舍鷲鳥丘中共
大比丘衆滿千比丘共菩薩摩訶薩
有八十俱致菩薩摩訶薩種種佛刹
來集皆得陀羅尼忍三摩地一生補
處證得過去未來智道言說清淨不
作詐善不自稱讚无有會其外道不
勝過魔羅業得諸佛法具成無畏法
障已過業障已滅於法本性已得无
礙說歌頌句心無窮盡不可思劫顏
鎧莊嚴爽顏先語面无頻蹙辯才不
斷已得等忍三摩地陀羅尼具成無
邊辯才及勝无畏百千俱致那由多
劫善說一句信解諸法猶如幻燄水
月夢影響等無來无去無生无滅空
無相无願顯不可取無有障㝵善知
无邊智慧善覺諸衆生心行智如彼
衆生信解隨其信解善為說法禁攝
自心離法渴愛具無慢忍善巧勝妙
如本性法攝取佛刹功德莊嚴无邊

作頌善能案行無數世界念佛三昧地常現在前善勸請无量佛善知滅纏順眠煩惱善知遊戲非一百千三摩地海彼謂慈氏菩薩摩訶薩曼殊尸利童真觀世自在菩薩摩訶薩大勢至菩薩摩訶薩雲音菩薩摩訶薩善百千開華智菩薩摩訶薩无邊攀緣出意菩薩摩訶薩電莊嚴鳴音王菩薩摩訶薩無數俱致劫普生智菩薩摩訶薩師子吼王菩薩摩訶薩等不等觀菩薩摩訶薩淨務金無疑王菩薩摩訶薩寂觀菩薩摩訶薩智王菩薩摩訶薩不空見菩薩摩訶薩賢護為首十六大善丈夫象香手者菩薩无邊寶藏菩薩智積菩薩辯積菩薩師子吼鳴音王菩薩珠莊嚴瓔珞行菩薩師子行步菩薩陁羅尼自在王菩薩得無邊辯才无畏菩薩名稱菩薩摩訶薩喜王菩薩摩訶薩如是為首共八十俱致菩薩摩訶薩若此三千大千世界大王或釋或梵或大梵或天王或龍王或夜叉主阿修羅伽留荼緊那羅摩睺羅伽人非人主

彼共眷屬圍繞執持華鬘塗香衣蓋
幢幡鼓樂詣於佛所到已頂礼佛足
作三匝繞隨所執持華鬘香塗香末
香衣蓋幡幢鼓樂於世尊所作供養
已尊重受教合掌而住
尒時喜王菩薩摩訶薩七日斷食已
若經行若立若坐不卧不睡精勤求
法何等三摩地令菩薩摩訶薩於无
上大乘轉取遍智財寶智等彼作此
因緣已即起於座一肩袒衣右膝著
地合掌向佛而白佛言大德世尊我
於如來應正遍知隨分欲問若婆伽
婆賜我空閑如我問已即為解說如
是語已佛告喜王菩薩摩訶薩言喜
王如来應正遍知常作空閑解說問
難喜王汝若如是欲問如來應正遍
知我即於汝彼彼所問如問解說當
令歡喜如是語已喜王菩薩摩訶薩
而白佛言世尊何等三摩地菩薩摩
訶薩具成三摩地故菩薩摩訶薩如
實知諸衆生心行能入諸佛世尊說
意所說無倒順入隨音實智能見現
一諸佛世尊无有障导順得無顛諍

法於如聞如念法奉行而住雖於世
法中行而不為世法所染雖行遍智
定中而於彼自在不生雖行涅槃法
中而不於中間涅槃以未滿諸佛法
故雖行聲聞獨覺法中實行而不於
彼棄涅槃出无邊念心不忘失入諸
衆生種種界門無窮盡問辯說相續
攝取無邊功德莊嚴佛剎於別智中
得无餘智雖成熟衆生不依衆生想
而說法彼無有見住而將置涅槃亦
无一法可欲寂靜雖行菩提而不依
住大智具成捨離有無二邊故雖知
諸法緣生而於緣生法中不著速證
阿耨多羅三藐三菩提降伏摩羅及
與徒衆諸他論師以法屈伏當轉无
上法輪為天等世作法吼鳴世尊然
佛法不可思菩薩法不可思菩薩行
不可思甚善世尊我向問如來者世
尊以無數不可思諸種勝具佛智為
我演說若我於世尊邊聞已如實當
行如實行已當滿諸種勝具佛智喜
王菩薩摩訶薩如是語已復以歌頌
問佛此歌頌者所謂

我問論師月　世親人上者　若諸菩薩行
次第爲解說
多衆等来无有邊　人天夜叉衆如信
聞勝功德佛法已　多百欲與覺相應
佛勝德中生信已　我問渡諸功德岸
名稱无邊知我心　他非我證除勝若
解散分別十力行　人天渇樂勝者德
菩提德行寂無比　百大方便說智行
如破黒親共力者　如速放出智光明
如動三千所有地　如善薩行當爲說
毫勝覺樹　住此而抖擻　如放光照刹
俱致那由他　如大地震動　觸證寂勝智
善行於行者　如行當爲說
如有當得開華相　如生无邊音住持
如得正定等迷留　如善薩行當爲辯
如有開華相无垢　如有善巧闘持意
如有不動似迷留　滿百功德如行說
無等无稱無諂詐　无我應供無三垢
智衆所讃勝沙門　我今問彼勝人行
善意行持開華言　勝言無錯无濁語
善夫牛王刹除垢　如速作佛爲我說
若有多人来集此　晝夜精勤无異心
彼等聞此勝行已　當住如實菩提行

此多人天樂佛德　晝夜決力勤不餘
彼聞此行當奉行　當得十力破他力
如當得於三摩地　如得通智及辯才
如佛光照无邊方　當問智慧无邊稱
笑顏如如說如是　善知如如諸法中
如得智通廣住持　見十方佛百无垢
云何當得無比智　善那由多俱致經
當於說時无有錯　如菩薩行當為辯
我不問有樂　去離有趣者　我不問小行
去離諸行者　如得寂勝德　百種功德圓
為我如是說　顏容喜笑者
我今不問有樂道　我今不問境界依
勝者我欲生甘露　十力所行如實說
善逝云何當淨施　云何持戒攝去塵
云何忍慈皆欲樂　如有精進彼當說
云何愛智樂斷惑　云何智度斷名言
當如智海不可動　如菩薩行當為說
若我不得問善逝　於中我智盡不起
得度遍智功德岸　為我皆說無邊德
如是語已佛告喜王菩薩摩訶薩言
甚善喜王甚善喜王汝今發行為多
人利益故為多人安樂故為憐愍世
間故以義利益安樂天人故亦為此時

及未來菩薩摩訶薩不斷佛種性故
不斷法種性僧種性故汝於如來應
正遍知今問此義如汝於恒伽河沙
等佛世尊邊已曾問難出生解說喜
王彼宜善聽善作正念我當為說善
薩因何三摩地得此及異功德知諸
衆生心行喜王菩薩摩訶薩言世尊
如是樂聞佛言喜王有三摩地說名
決定觀察諸法行菩薩摩訶薩若因
此三摩地得八十三摩地得八
十四千陀羅尼得八十四千寂羅蜜
速證阿耨多羅三藐三菩提已轉无
上法輪為天人等世當作鳴吼喜王
彼何者是說名決定觀察諸法行三
摩十地彼所謂如說如作如作如說身
淨語淨心淨求於利益作朋友心不
為求欲不捨於悲不為取法十不失
於信自捨不動善入衆生言辭作調
順業順毀於身捨離惡語心无欺誑
若者令潤樂者教修十二放逸者覺察
發勤者令決合法悔者令出散不住
法想離衆生想不分別事想捨諸取
著觀知於相取戒不動十三常求於智

離世所言求出世語自進不忘順念
於法入如所作順作儀式於業必信
捨離不信十四多有信解於佛作念有
罪顯說於福隨喜勸請於佛應札者
札無有高慢不厭善根常勤相應不
捨勤合十五通出生句信因作業而受
其報於緣覺察不著虛實有所言說
十六不住欲界不同色界相不著无色
界於業報果隨之而信均與物分自
平等心不害法教合不合中無有瞋
恚他得利中亦不有嫉滿其所望十七
度於法捨不捨戒聚除慢離聽普割
愚癡不生貪行隨得知足不求眷屬
得利不高無利不下十八法利喜分不
作財積惡言不求自護口言顯明善
疑察發動合顯明解脫闘於智者不
放殺攝不捨住阿蘭拏十九於頭多功
德及以藏省普有喜樂信解於空不
著諸事聚中不依界中不念入中不
見境中不愛除滅顛倒心令念持智
慧發生一百行於聖行順殺於心隨順
到福田地除捨諸行施不求報戒中
不念不分別忍不覆精進不依定意

智知諸法一百二十入六度地不念自德不
惡他德不依諸行不稱量行於涅槃
中無有攀緣走避流轉於解脫中无
有怖想於受聚中有害者想愛於滅
度一百二十一安住於忍顏容喜笑先言問訊
面無嚬慼敬老少中其心淨信不逼
惱他作主藏諍讚說寂靜勤教和合
一百二十二愛惜等心求陀羅尼諸眾生中如
父母兄弟姉妹兒子親屬尊長朋友
平等愛念愛聖如父於近誦中如愛
尊重於菩薩中愛念如佛法中愛念
亦如自我於多聞中无有厭足行中
奉行供養如來一百二十三上妙信解无有縮
少作三寶種忍不定言身中不惜命
中不惜清淨活命於乞食行而不捨
輒平等乞食以為愛美善住阿蘭若
處一百二十四捨離在眾心常喜樂不雜俗家
於出家者亦喜不雜不作詐善不自
稱讚說於愛語菩薩乘中教化眾生
入於方便常順念佛一百二十五思惟於法常
尊重僧供養智者親近解者守護定
意者扶持勤合者說菩提道念修於
法信於福德於眾生所教以善根一百二十七

受念信者出散苦者淨於威儀慚而
有畏懼見慚悔離於惡人住如法行
向於除滅求於聖行熏修念處(一百八十)恒
住正斷普得神足取於諸根成就於
力觀菩提分道不顛倒入舍摩他察
發毗撥舍那於心不喜法中普喜(一百九十)
起過攀緣地中而能不住不驚无見
生不憶想護菩薩行於佛行中作無
量想猒棄惡行捨先所作淨於自業
量活命事中足而等喜入諸智通修
(二百)秘毗那耶禁別解脱不毀法教以
時而行離於非時善巧入出知於頓
三摩地入於所行(二百一十)入於妙寶如来
所說取不可得勤合者喜顯明佛子
令聲聞者聞行令獨覺者順知一道
菩薩財物聲聞遊處智者所行是調
順者所趣(二百二十)畫說法者察多信者忝
現佛道求財者藏求果者田三火熱
惱者園得三摩地者華池生白法者
毋不信身者令止繫緣於相(二百三十)布置
諸好等住佛刹得陁羅尼出種種智
熏修勤合超摩羅境勇健鬪戰剖斷
煩惱摧滅不善熾然於善(二百四十)勤作顛

者瓔珞摩羅所不能破所說无盡世間不等外道不知已過聲聞法中已出獨覺安住遍智中衆生入道之所趣到善朋友言 二百五十 如實覺察是愛報者等喜欲飲者味欲憙樂者歸向涅槃者乘趣岸者船欲度者筏生盲者燈欲見者眼說法者炬 二百六十 不虛者誓欲施者財欲解脫者方便求戲者喜樂等喜者淨信歡喜者愛求鬪者性處得三摩地者迷留望得眼者帝釋入鬪戰者勇健欲住者窟自心行者梵心勤合者喜樂 二百七十 不退轉者遊處得無生法忍者淨心智行者念初業者方便丈夫智者幢誓三摩地者弓說无我者那羅延遍智者道令解脫者生平等智諸天所礼 二百八十 諸龍奉華衆人供養學者所難作无學者向礼菩薩所讚法主所念覆藏根者城善方便者道勤合者利疑者令散 二百九十 欲者令斷煩惱者吐欲渡者淨病者良藥不顛倒見者治箭者拔出欲作淨者自在欲作吼者无畏相欲鬪者所趣 三百 涅槃者道惡趣者遠離欲色无

色者超過嚴佛土者瓔珞金剛俞三
摩地者生因家後生者坐師子座令
福德者不失求者令取之者策進墮
者令起懈怠者令發力三百十發事者建
立過發事者令止於定令入諸事令
捨取鬪諍者令其棄除於邊知者令
其滿足得出生無邊門說勝義者令
其不失令說空者畢竟寂靜信无相
者令滅分別信無願者止斷急務三百二十
令信捨者超過三世順至諸處善方
便中於覺為燈於未學者心不輕賤
於說法者無有所求其錯法中不生
瞋恚於等乘者无有謗毀不望其物
而為說法於說法者諸事供養於聽
法中心不散乱三百三十於徒衆所無有欺
念於法施中無有斷絕於純直者難
可為問於瞋恨者住於忍心悔者令
散於道不息求於智聚令依取者而
得解脫惡者令調无住處者令捨三百四十
欲順念者令其正念發起菩薩顯示
諸佛令四衆喜味勝者美味欲戲者
雷於甘露為門涅槃行者所趣令欲
得不怖者有涼无熱是得道者解脫

繫縛（三言）平於樂心所請與利益其心放
息意樂身樂智者所取堅受不捨不
轉如來方便道行熏諸善根害諸不
善根是無智者所學入方便中者所
成不誑者相順佛教者所行智聚者
明示現佛刹礼拜俱致諸佛能作俱
致問難斷其所疑生長諸白淨法棄
捨助黑不失諸福喜福者愛生喜樂
者勇健欲說者辯說法者護令諸因
者生愛於諸法中而有善巧知於生
滅示現如如於徒衆中自心調伏合
方便者令喜悅者令散方便成就者
堅令思察者飽足（百四）觀視无惡法主
者雷名稱丈夫者勇步煩惱掐者令
止諸見行者令害闘者令持捴持於
法令說法者无錯不轉菩提菩諸入
門善根者聚不斷佛眼識然法眼攝
於聖衆伏他論師善作法語菩薩所
行等心者月求業者日欲學者師諸
修多羅者護智者將導白法種子甘
露熟果順念於生不深流轉凝凡業
者獸棄如來功德者真實讚歎者得
无邊報持者遍智因來請者利得所

趣[四百三十]書寫者入無邊功德智說者无
量福德是不來者渡津是不動者住
處諸世欲愛者爲說諸佛已說稱揚
過去佛衆滿未來佛所望是現在佛
智藏諸衆生行入門聲聞乘者普燈
獨覺乘者燭明佛乘者持諸出生者
不失示現佛手者印是不覆藏者實
得疾智者轉生能令問佛功德令欲
作者无猒令煩惱火寂滅[四百五十]得方便
智令解地界令入水界等入大界不
住風界出生解脫虛空界淨於智界
順入法界猒棄諸行遮斷順眠散於
瞋尋除捨愛憎善巧自行善巧他行
令欲說者辯才無盡諸出生中令不
入者令相應者不可言說捨於我相
除我所相遠離入者[四百七十]下心如犬寂
妙入門善繫於定是之者薩令渡於
流外論所不能破於純直者不可說
惡遠離矒眠親近說法者起過掉悔
除滅於疑散於貪欲遠離嬾惰不見
於我顯明无我不建立命法中不觸
說中不諍所辯合理善於思惟不作
於行有調順體有不怯弱畢竟信解

觀察諸法行經第二卷 第十四張 号

入衆不縮自德不譽他德不嫉其心
常行遍智不取住處五百離不合言常
淨等行不愛其身斂攝其心於行善
巧思惟順念不毀不慢求於解脫欲
得無疑念修梵行於慈等心於悲順
攝於喜當念捨滅憎愛於戒順攝定
皆出生慧悲覺知所出生字言辭善
巧五百二十入諸說音不為財利廣演說法
不喜共衆一宿移行既不舉取亦不
下置其中覺知不著諸法顯明於如
不誑諸衆生不斷三寶種姓於法攝
取五百三十滿寧固願不羨小乘與定相應
晝夜不捨滿諸淨心智慧功德依梵本合有五百一十五句其中分句長短雖合无一定准拠少乃至二字為句拠多乃至五字始成一句此乃隨義分句故也不可一一句後記數冝好詳之也喜王此謂說
名爲定觀察諸法行三摩地是菩薩
摩訶薩境界入衆生行取遍知智此
中法本說時九十二那由多菩薩无
生法中忍生五千衆生先未發生阿
耨多羅三藐三菩提心於今發生三
十那由多畢竟淨心天及人等遠塵
離垢煩惱中出諸法中法眼生十百
千比丘不受故无漏心解脫此三千

觀察諸法行經第三卷　第十五張　器

大千世界六種振動大光遍世尒時
世尊復令此義無量顯明即說歌須
所行清淨聖者道　其心解脫隨順法
菩提分眼辯法中　此三摩地善逝行
降伏摩羅遠離垢　除滅瞋障斷有愛
名稱及智善具德　此三摩地德智幢
於智為地及善道　諸聖者姓破摩羅
解脫於有善逝讃　此三摩地德智財
細入法行諸際門　嗔覺過惡巳作斷
除滅於苦入勝樂　此三摩地善逝行
此是覺念覺分華　慚愧具足攝於善
菩提分身善逝趣　勝三摩地此巳說
菩提分揚解脫光　過彼星宿作明照
作於光明起三有　讃彼如是法勝月
三種方便望得淨　親近解脫取勝王
捨知識利及詐善　此三摩地應成就
於他毀辱當遠離　莫因知識自讃譽
望得諸聖等分戒　常應尊敬問智者
常行乞食但三衣　勿作財積與此合
問巳如實修行住　彼故當得寂靜定
若有戒美諸世中　遠衆欲恚舍摩他
勿作詐善莫慢生　彼故速當得勝定
於尊師所常恭敬　若老若中如初者

諸處如是常受教　欲求善逝所有財
勿作瞋面莫著怯　見諸世人常共語
勿作貢高慢自在　彼故當得寂靜定
應當捨身莫愛惜　勿有嬾惰多睡眠
晝夜修念意相應　彼於勝定則當得
等心諸世憙於慈　以悲意行菩提行
喜捨平等稱量意　彼於勝定則當得
應當守護十力財　於法破盡苦世時
若常守護法財物　彼當得此寂靜定
意常不著三界中　隨順憶念流轉苦
欲求涅槃安隱處　速得最勝无比身
隨順憶念无我空　於諸相中普遠離
亦離三有所作願　彼即速得大悲者
行施自守若調伏　持戒及忍如精進
常憙於定解脫智　此三摩地彼速得
如我昔行數百劫　如我說此菩提行
如我得覺寂靜安　如是等行速已觸
我是遍智善牛王　學我諸勝所有行
若行如我往昔行　彼當得佛人勝者
衣慙及食解脫味　心信於定憙空閑
無我歌詠常愛作　云何他智當觸樂
擔負罵詈堪忍他　勿懷怨恨不供養
應於業報當普信　彼於勝定則當得

遠離有見及惡道　當親近空聖所趣
晝夜精進力發起　彼於此定則當得
遠離二邊不愛道　近平等道若實路
如此修行佛所愛　若觀不生不作法
最勝不求妙華香　妙衣及以幢蓋等
若於法空隨順行　此是最勝第一供

觀察諸法行經卷第一

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

觀察諸法行經卷第二　器

隋天竺三藏闍那崛多譯

先世勤相應品第二

尒時世尊復告喜王菩薩摩訶薩言喜王又復菩薩應覺諸法不依應覺諸法不出不滅不作不生遠離輕虛自空不牢不取不捨應覺諸法无常苦無我寂靜應覺諸法空無相无願應覺諸法无我無衆生无命無富伽羅十二應覺諸法不合不可作无自體無相无有應覺諸法離染不行離戲論不行到寂勝不種種十二无戲論離戲論不可取不持無住處不來不去不住无字不可說十四諸法不可言不可將來無業无報應覺諸法不分別無種種分別斷普分別諸想及念皆已除斷破天等世得度五趣度於衆生勝魔羅衆超過煩惱魔羅出聚魔羅斷死魔羅滿無著智攝取三世勝色為諸衆生所愛為智者所供養能於諸法見其法體得肉眼淨到天眼明到智眼行不動法眼具足佛眼知

月顯照知諸衆生心行不動合者當
作覺察捨諸所取十二於三千大千世
界中為諸天人作支帝相隨順得淨
行地通無我際知於出界諸衆生所
當作親尊離增上慢有於忍力起五
障导能於名色知其本性順覺諸佛
所說言辭順覺三十二相十三於得不
得心有所取皆已超過於世間得而
得世法不染於諸衆生當為作舍開
涅槃門令諸衆生入无畏城與甘露
味演說於法覺煩惱睡散衆生熱斷
其所著諸見縛等六根不染而為衆
生說法得十六字門所出陁羅尼何
者是彼十六種陁羅尼所謂阿字不
生義故波字寂勝義故遮字四實義
故那字知名色生義故陁字調伏義
故沙字超過著義故迦字不失業報
義故娑字諸法平等義故伽字甚深
義故他字勢力義故闍字超過生老
死義故車字斷煩惱无餘義故踐字
高出義故詫字住義故嗏字教化邊
地弥黎車義故 梵本亦少一字 善家子此是
得十六字所出陁羅尼名得陁羅尼

觀察諸法行經第三卷

所出巧智解知諸法自空選擇諸衆
生心出離諸煩惱吐諸凡夫所取通
彼法相度流轉海善說令喜設法施
會巧生諸字音智解知於空樂佛解
脫捨愛不愛而無慳惜於諸外道他
論如法降伏說師子吼得於佛智興
於法施吐諸煩惱破從惡義信諸佛
轉法輪通達於如乃至知法瞋慢已
離欲泥不染調御衆生除去於垢能
以悲水洗於衆生統領徒衆順得勢
力起過老死念千數劫總持法藏通
達寂界得空等智順學盡法諸衆生
等所應讚歎滿無障智得无熱惱熏
習順行摧魔羅軍蔭覆三千大千世
界順念前世招涅槃地作依止趣其
在家者盡皆覆護知處非處不捨先
誓於諸衆生以慈遍滿知衆无生所
念聞意當作正直得稱檀那戒羼
生死道順得涅槃知諸法如那字觸
住喜至彼如那字已上无字彼亦無
名亦不可說亦無有聲不施設名不
知名說彼諸聲言辭中復不過去不
來來不現在彼諸佛不已說不當說

觀察諸法行經第三卷　第二張　器

不當說不生不出如是等相諸法善
薩當知喜王復有十六字陁羅尼所
入門所謂覺字行相說勝義法度於
四流說無有名色法善巧布施自守
住忍不倚六根行於六度令滅欲煩
惱故而為衆生說法巧知諸法差別
得深無疑說處非處知諸衆生所行
忍麁惡言捨皮肉髓知念意行安住
法界解知鄉字盡入諸法喜王此是
十六種字陁羅尼入門喜王若菩薩
摩訶薩正覺知是十六種字陁羅尼
入門如阿字無生義故波字車勝義
故遮字度四流義故鄉字說名色義
故陁字布施自守和合義故沙字六
通智義故迦字不見業報義故沙字
諸法平等義故伽字甚深義故他字
示現勢力義故闍字示現生死義故
叉字示現忍力義故車字吐極惡煩
惱義故娑摩字自大證覺義故娑他
字說處非處義故多字說盡邊義故
彼則得此說名決定觀察諸法行三
摩地因此十六種字陁羅尼菩薩摩
訶薩不為智者所訶棄欲瞋癡濱說

到彼岸道得四无畏愛那羅延身剎
利欲拔得十力值遇妙音得滅熱
惱授聲聞獨覺記遠離左道得如來
地如所言說如作即得高慢衆生當
令解脫作佛事業順得聚智疑得衆
生斷其疑惑以有和善共住安樂滿
足大悲超摩羅境滿足美音除慢放
逸而得於忍善入深定令度諸趣而
為說法於諸法中令得淺處為往彼
岸令到陸處知諸衆生所行知諸法
方便行念無數劫持諸法體寂滅諸
惡清淨諸疑得空等智順到滅煩惱
處速證覺揚天龍當讚順覺諸智巧
滅燒熱說諸衆生自體食甘露食斷
諸疑睡捨離隨著所有習氣以其大
悲覆諸衆生念前宿世見於涅槃功
德順覺凡夫所行得麁大智害諸異
念鳴於法螺令住佛智超種種相順
覺出生知衆生處能使佛剎豈滿无
彼熾然離於老病速能順覺方便察
語斷生死道順到安隱涅槃於惡摩
羅速能降伏於無量世界中見佛世
尊離欲已而聽法亦不忘智如所希

並攝取佛刹巧知遊戲出生諸三摩地喜王菩薩摩訶薩若得此說決定觀察諸法行三摩地當知亦得薩婆若何以故然彼何時欲證阿耨多羅三藐三菩提若一生若二若三若四若五若十若二十若百生若千生若百千生若一劫若百劫若千劫若百千劫乃至欲於久時彼亦久乃證覺以願自在於流轉中盡後際劫何以故然後於諸法中自在故又佛說此陀羅尼字門品法本時三十二千菩薩得忍彼時此三千大千世界六種振動尒時世尊說此歌頌

無錯无濁無穢雜　離非趣行到甘露
應天地供作無等　持此方便十力行
喜作離愁滅荒塵　面如開華人天樂
應勝者德度有流　持此方便十力行
除滅他衆善他行　人天愛重拂他意
分別他行善巧意　此道中行十力行
捨增有取不如行　覺察人天如意決
行顯亦如空中月　此有眼行智者行
人天常愛彼意者　不樂有趣境無錯
分別百行衆中吼　此智者行照諸方

得十二十復有二　諸相妍妙人天奉
得失不著離二取　彼得此行照諸方
甘露施主善行施　常與勝財世牛王
十力大力降他力　不久得此智者行
分別多德勝念意　寂滅多苦與多樂
多人尊重善奉事　喜佛功德智學此
降衆不久如牛王　滅百熱惱離諸熱
飛虛空道多百刹　行此方便照諸方
信處善巧諸世信　信勲意住念无等
拔去百著作世香　持此方便百德聚
分別多德吐三垢　彼有潤藏美妙言
善說百分天地中　持此德財勝无等
度人天住無畏城　振去闇塵如言說
如行无惱行如行　持此方便十力行
甘露財勝名聞至　勝德無等如行得
如意人天如言說　智者學此甘露道
无塵至處照十方　踠慢衆生直無曲
至無畏城離荒慢　持此方便十力行
言說善合化人天　不憙樂欲憙樂法
說作作者說百行　學此方便善覺者
等意等行淨衆生　善合善美善行說
諸法中巧常與樂　行此方便喜甘露
惡摩羅力不久降　振去荒垢散二垢

觀察諸法行經第二卷

行於此地與大財　持此方便十力行
超過惡趣行勝趣　象馬獸主戲行者
讚德持德百德滿　不久得此智者行
善巧處行不住有　勢力示現史勝力
至陸住水離諸賊　若學此行十力行
捨城及與村落地　捨愛不愛不樂境
及捨勝樹捨怨衆　智者學此決進力
憶念過去多百劫　念諸世中生及死
及念已先所聞法　持此寂靜勝定意
法非熾然常令有　憙法彼施於財法
及持十力所行者　持此寂靜勝定意
住舍學他有慈意　寂靜止意寂靜根
淨戒甜美愛語音　當有持此三摩地
喻如犀行無我所　得到閑方與閑道
離八不閑隨處住　持此寂靜勝定意
於念覺知自性行　亦當善巧知盡法
示現寂勝堪忍力　於此中學勝義行
應得諸世所讚歎　多百數天當讚彼
作處作者作寂靜　於此智海親近住
鳥飛足跡當順行　於諸煩惱得寂滅
摩羅不行彼方便　此寂難見勤相應
說決定覺善逝行　拔斷有愛作无有
得彼世中常供奉　持此寂靜勝定意

所應斷者於此淨　斷煩惱已照三有
彼作蔭覆遍諸方　若持此勝三摩地
念他所行及自所　念已為說如順行
无慢行體勝者行　持此寂靜勝定意
有施捨已調伏意　善逝所趣速能行
施與無畏說无畏　此勝上定則便得
於諸世中當作親　錯誤已脫復令解
共集言議有善巧　若人修此三摩地
身等金剛全一合　速能破散魔羅軍
純白淨照无有垢　持此寂靜勝定意
是處而住處所應　於處不住上意得
於處非處有善巧　若此定意人能持
無著辯說佛功德　出生俱致多覺解
彼无疑惑不正意　此勝寂定有能持
於彼甘露速能信　亦常信於與樂者
得到果已護他世　此勝寂定有能持
解知於聚常自空　彼无錯誤無迷惑
諸行行到三有中　若人持此三摩地
當得捨離於老病　不被他降巧為直
其心相續意持戒　若此定意人能持
割斷生樹是聖道　涅槃寂靜速能綱
弥梨車地彼不多　若人持此三摩地
不自讚揚巧妙語　功德名稱上普德

端正顯現衆中入　如昴宿月月淨空
眷屬衆具家姓名　善逝親眷彼時得
彼所有辯如水王　謂當持此三摩地
法自性相無我行　於諸世中順覺已
速作三千勇健主　此經希有平等行
乃至三千世中林　入姓三種衆生行
於彼勝上得智門　此勤相應觸甘露
毒刀及火不行入　不畏枷縛諸逼惱
夜叉羅刹不生害　若淨信心此相應
財无所失財不離　無病无憂無業報
不盲不瞎亦不瘂　如是有持此四句
六十三億二足上　普念於此相應者
彼所若與揔持藏　此寂難見已相應
若於菩提欲疾觸　寂安隱德若欲取
應令此勝經典行　諸所希望則滿足
彼故聞已善喜樂　若人於中求菩提
彼勤相應若四日　彼當得此勝寂定
八十俱致二足上　餘勝六十那由多
普念與此相應者　轉誦作此三摩地
若聞於此善得利　聞已若有作信解
佛功德中彼无惑　如到菩提如是持
彼故聞已此實行　莫得嬾惰慧无德
諸福叓定到手中　若持此經若書寫

我念於先百數劫　有寂勝者名辯幢
彼說此勝三摩地　王子月妙聞彼已
疾捨王位而出家　彼聞一夜及一日
於彼分中死時到　至餘刹土而復生
如恒伽沙復多彼　見已復見无邊勝
諸處聞此三摩地　於三劫中證勝覺
名曰寶炎寂勝者　勝者然燈為說記
如是大利由聞此　彼故聞已莫嬾惰
我今欲作告汝等　天人所有美妙音
我於此中開寶藏　十力財物汝當取

又喜王先過去世不可數劫過不可數廣遠無量不可思不可量於彼時節有佛名辯才瓔珞莊嚴雲鳴出吼顯音如来應正遍知出世明行具足善逝世間解無上調御丈夫天人教師佛婆伽婆其佛刹土名無邊寶功德莊嚴世界名无垢劫名愛見又喜王彼辯才瓔珞莊嚴雲鳴出吼顯音如来應供正遍知有无量聲聞有七十二俱致菩薩摩訶薩並皆得忍到灌頂地又喜王於彼菩薩衆中有菩薩說法者名無邊功德辯幢遊戲鳴音彼有過量念行勲辯於陁羅尼中

遊歩盡至得五通智彼白彼佛令其觀已為四部衆廣說此說決定觀察諸法行三摩地又喜王於彼時節有王子名福報清淨多人所愛鳴聲自在而彼妙形端正可觀最勝淨色成滿具足於無上正覺中久已發行喜王福報清淨多人所愛鳴聲自在王子聞有無邊功德辯幢遊戲鳴音菩薩說法者說此名決定觀察諸法行三摩地若入村城聚邑王都中說時彼王子於彼說法者邊聞此三摩地聞已歡喜踊躍愛悅滿意善意更生詣向彼說法者菩薩摩訶薩所到已頂礼彼說法者足尊重愛敬合掌而住於此三摩地中復過量喜欲聞此三摩地彼說法者復知彼過量淨信已彼時廣說此三摩地喜王如是彼王子於彼說法者邊聞此三摩地已又復過量歡喜踊躍愛悅滿意善意更生隨所著衣而以奉覆說如是言令諸衆生得此三摩地實如此說法者菩薩摩訶薩彼以於彼說法者所捨施善根於現法中承事八十恒伽

河沙等諸佛世尊於彼諸佛世尊邊
聞此三摩地彼諸佛世尊所皆作最
勝供養於彼諸佛世尊教法中出家
攝受正法諸所不聞百千俱致修多
羅而能辯說生念常滿受變化生得
五通智得陁羅尼無著辯才彼順次
第行諸助菩提法滿已於无邊功德
寶莊嚴佛刹中證覺阿耨多羅三藐
三菩提壽量無量聲聞衆无量菩薩
衆無量光明无量願功德莊嚴無量
又喜王彼時御中有名无邊功德辯
幢遊戲鳴音說法者汝意莫作異見
何以故喜王彼大眼如来是也不動
如来為記菩提又彼王子名福報清
淨多人所愛鳴聲自在者彼无量壽
如来即是彼時王子也又喜王彼王
子聞此三摩地已七十千劫業障皆
悉滅盡即得分别諸法句品出无邊
門名陁羅尼及不遠離三摩地乃至
菩提揚喜王彼因緣故如是當知此
三摩地於諸菩薩摩訶薩所如是多
作淨諸業障轉莊嚴淨刹功德轉速
滿佛法轉又喜王先過去世不可數

劫過不可數廣遠無量不可思不可
量於彼時節有名淨面无垢月妙威
藏如来應正遍知出世明行具足善逝
世間解無上士調御丈夫天人教師佛
婆伽婆又喜王彼淨面無垢月妙威
藏如來應正遍知所有佛刹功德莊
嚴我今不可一劫廣說乃有如是无
量功德莊嚴聚集佛刹清淨菩薩摩
訶薩衆於佛法中皆悉決定喜王於
彼時節有長者子名曰顯妙廣身彼
詣淨面无垢月妙威藏如来所到已
頂礼彼世尊足即以无量摩尼寶珠
瓔珞百千閒錯奉覆彼佛在前而住
以欲法故彼如來知彼淨信已於此
三摩地初中後廣說喜王如是彼長
者子於彼佛邊聞此三摩地已歡喜
踊躍愛悅滿意善意更生得大法力
得法力已不用求天人中彼七十千
婦女捨已普一踰闍那四大藏无邊
寶滿捨已八百園林捨已諸所受用
衆具捨已於彼世尊教中剃除鬚髮
著袈裟衣以信出家非家而行又喜
王彼長者子先在家時地不敷衣不

曾足踐行出家已十千歲中仍不敷衣足不蹈地中不坐不卧唯除食受用時十千歲中睡眠不入乃至於彈指頃亦不曾分別欲分別瞋分別害十千歲中異心不生唯於遍智相應發行精進得諸辭聲攝諸佛語名陁羅尼成就普音入門名陁羅尼彼如是熾然精進具足乃有六十那由多天於彼菩薩所勤行給侍起作相應令其身心安樂精進堪能彼如是行出家已熾然精進聞此三摩地故九十九俱致百千劫流轉皆悉背捨現在值遇七十千佛於諸處中行出家已此三摩地持讀思惟為他廣說彼發行精進故不放逸行故成就此三摩地於八劫中證覺阿耨多羅三藐三菩提遷得如是佛剎功德莊嚴相住如彼世尊淨面無垢月妙威藏如来所有剎土我今見彼於南方分中四十四百千佛剎過已名大莊嚴世界彼中作佛有名善意喜樂如来說法无量菩薩摩訶薩衆集數不可盡善王彼諸菩薩摩訶薩若欲速於諸

法隨順得自在者此三摩地當聞當持當說當念尒時世尊復欲遍量讚說此三摩地功德令高出故即說歌頌

我念先世無邊劫　猶如恒伽沙无量
時有智者世間導　辯才鳴聲諸方聞
彼勝教中有比丘　持法智人說法者
此寂靜定彼說已　王子已於彼邊聞
即以自衣而奉覆　迴向寂勝菩提道
復見無邊諸導師　得道彼號无量命
彼先所有慧作業　皆盡無餘无報果
聞此大妙三摩地　有辯才者具功德

彼於後時中　若有欲求道　應當聞此定
諸惡自當除　又佛無垢月　說此三摩地
長者子聞已　即取行出家　彼於千千年
思惟三摩地　足不蹈无衣　亦不入眠寢
此得勝菩提　唯有共聽故　不愛於家中
亦无欲財物　彼至諸佛剎　於彼皆已聞
諸行所入門　順覺已不久　其心彼先滿
亦滿彼意車　彼速得菩提　此何不勤作
後時當來世　多有求菩提　無資財无樂
不欲行出家　瞋罵而叱責　毀辱說惡語
各各共聞已　而言當作佛　千數非一苦
忍受為欲故　為愛欲作奴　而言當作佛

夢中見佛已　彼暫得蘇息　於他當欺慢
菩提我不疑　此經彼聞已　言聲不會義
而蘇息自心　不久當作佛　彼等聞此實
若所聞此已　彼无有所著　亦如空中風
有此出家已　多有求菩提　為知識故瞋
各各而生起　彼貧窮少福　限聞即喜樂
於他有欺心　我到菩提岸　見光得界已
衆生而供養　以此少等喜　知當到菩提
彼菩提大遠　若嫉妬諂曲　我到智數數
大遠寂勝者　聞此經典已　知當得菩提
見无量壽剎　作佛當不久　大遠彼菩提
依止有得見　心若不相應　我當不記彼
及此長者子　財聚已捨離　於後出家已
後著乞食家　如此三摩地　於先然燈所
若聞好當作　不復渴愛生　彼剃髮出家
繫縛知識剎　海中取麻擔　而捨於珍寶
闇中非決淨　無戒非出家　修行菩提道
彼故莫放逸　後時若有憂　說時當聽聞
彼為知識故　復行不讃說　在前當礼拜
及當與稱善　如是以衣散　復行不讃說
泣淚灑作已　奉施於自身　彼復在衆中
而說其惡行　不愛阿遮梨　不重近誦者
為少而相破　以家相嫉惡　唯信他福德

自德不思惟　當生猛毒惡　知他富供養
華香及末香　幢蓋幡塼等　鼓樂供養我
當言得菩提　此我實供養　聞此勝定已
當捨知識利　修行則相應　何供養色身
諸聚我已捨　應供養法身　亦如善實供
愛命捨離已　常宿阿蘭拏　念此修多羅
當盡於命世　壽王我告汝　修行此已聞
決莫共彼輩　諂曲作伴黨　於中我不讚
在衆中當言　此實此不實　於中莫欲信
不於境界所　有欲佛菩提　所有彼諸行
彼菩提大遠　我所有神通　此見大體力
諸此有禁戒　修行我得已　愛戒作分者
衆中似野獸　已捨知識利　獨宿阿蘭拏
我无有是處　我不說無實　久後末世時
此經付囑汝　无量壽放光　及不動法王
六十三億佛　衆會皆已見　教師皆付彼
久後令護法　如此經智印　我普持在後
三千即震動　諸天稱善言　多有華雨落
聞此付囑故

觀察諸法行經卷第二

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

觀察諸法行經卷第三　器

隋天竺三藏闍那崛多譯

先世勤相應品第三之二

尒時喜王菩薩摩訶薩共三十千菩薩聞如此等久後末世五十年正法破滅滅淚出身動毛竪流汗即起於座一肩整理上衣右膝著地向佛合掌共一咽喉而白佛言世尊我等於久後末世五十年正法沒時彼中大尼至時各各破時說法者遍切時遍智滅時白法散時空無命時正法教破滅時誹正法時少智言語現時共住雜話滿時惡求活命時各各行不讚譽時摩羅嚴伏藏盛時彼中轉大遍惱時世尊我等捨自身命及棄諸知識樂如犀牛行若林若小林中離諸愛著於如此等修多羅所取如來智到大法體智藏種性不顛倒行所印攝受無量善根陀羅尼經所印破諸外論順覺遍智攝受正法示現諸衆生樂我等皆當寫讀持說世尊我等堪忍住泥羅耶為此三摩地寶故我

等亦復不捨如來法僧及不捨无上
正覺尒時彼諸菩薩摩訶薩喜王為
首一意一聲於佛及諸天等世前無
上大法師子吼說已說此歌頌

應知我等心　如我欲求覺　無有異證明
唯除大夫上

自然已知我等心　如我欲求勝佛智
我三有中无異證　如勝衆德到岸者

身命已棄捨　無餘兩足上　持此三摩地
於後大怖時

於身不愛及離命　諸親利樂捨无餘
行此無塵三摩地　後時中難有大惡
若劫无邊不可量　住泥羅耶惡苦畏
持此無塵三摩地　我當堪忍恒時中
如是苦惱无有邊　住泥羅耶困無護
持此無塵三摩地　我當堪忍惡害苦

於中我堪忍　不動牢精進　我請諸衆生
法施不求物　親利衆生利　供具諸所有
名聞及讚毀　我已忍捨離　我請諸衆生
實法不求物　我當廣說法　衆生法足飽
清淨既已有　當行菩提行　當作廣義利
為憐愍衆生　皮肉及以骨　髓血皆枯燥
我當不懈怠　以見苦衆生　皮肉與薄皮

及血我令燥　我令破此身　不生小精進
見此衆生苦　病觸大畏中　當令度苦海
陸處安无畏　我住阿蘭拏　捨離諸愛已
慈想已遍滿　與樂令无熱　閑林阿蘭拏
少聲我住止　捨離諸雜言　不共彼為愛
我當有慈意　與諸衆生樂　甘露勝樂與
病斷得樂性　彼所不順學　若彼離如言
我當脩行住　如此經中說　我等不復彼
順學其所行　若彼凡非行　不實離如道
我等當常住　實語自境中　如此經中說
我當有彼意　我當不放逸　如佛隨所知
於衆生與力　於中我前行
我當常有不放逸　如勝者知遍智見
諸衆生中我與力　我當前行佛智中
我當墮火聚　若當食毒食　不為知識供
不說佛菩提
我為法故墮火中　食於毒食我入苦
不復繫縛知識利　无上菩提不廣說
摩羅若无量　作導於我邊　已捨諸摩羅
當作世支帝
摩羅百千不可量　於中彼為我作導
我皆已離无煩惱　無上支帝世當生
又於中喜王菩薩摩訶薩以師子吼

說時此三千大千世界六種振動大光遍世諸衆皆以散華準散上虛空中非一諸天乃有俱致那由多百千出聲稱善復作无量無數俱致那由多百千音樂說如是言此喜王菩薩摩訶薩不久向菩提場當作如来師子吼說如如来吼諸天世前尒時世尊於喜王菩薩摩訶薩所與稱善言甚善甚善喜王汝能攝受正法說此無上大師子吼如汝已於恒伽河沙等佛世尊邊如是師子吼說喜王善聽善聽正念作意當為汝說所有菩薩摩訶薩攝受正法所生福聚喜王我今為汝作辟以此辟故於中有一智者丈夫知所說義喜王如彼東方分中恒伽河沙等佛刹如是南西北方及下上方分中如是十方及不正方中恒伽河沙等佛刹彼等皆作一城垣牆圍繞然其牆量至有頂際彼乃至尒許大縱廣大城蔓菁子滿尖頭繫住不槩令平時有異丈夫出生以分別故若彼諸蔓菁子右手取已擲於上空所擲无間彼大蔓菁子聚

乃至彼時如是風吹彼彼大蔓菁子聚
動散破已擲至十方一一剎中一一蔓
菁子墮終無有二乃至所有大蔓菁
子聚諸佛剎中一一蔓菁子墮喜王
於意云何彼佛剎數能得方便知邊
際不答言不尒婆伽婆不尒修伽多
唯有如来還如是知佛言喜王若復
有信解施菩薩乃至無量无數復不
可數佛剎以七寶滿作已而用施與
若有其餘尊重正法菩薩攝受正法
乃至一日夜中堪忍為令正法久住
故此如是於彼過多福生何以故喜
王於一如来所攝受正法已即於過
去未来現在佛世尊所而得攝受正
法喜王諸寶捨時共漏共取喜王又
法施時無漏无取諸苦轉滅喜王彼
故汝等當信解法施莫信解世財汝
等應以法供養供養於我莫以世財
供養以法恭敬恭敬於我莫以財物
恭敬何以故喜王諸佛世尊菩提從
法而出不由財出尒時喜王菩薩摩
訶薩而白佛言世尊我等亦當尊重
正法不尊重財何以故世尊必以法

故菩薩摩訶薩證覺阿耨多羅三藐三菩提不以財物又財令煩惱長故法令煩惱盡故而轉佛於喜王菩薩摩訶薩所與稱善言甚善甚善喜王善說此言法令煩惱滅故而轉又喜王善聽善聽正念作意當為汝說如先菩薩摩訶薩攝受正法勤與相應不惜身命捨離諸樂及以知識財利恭敬而於正法攝受喜王菩薩摩訶薩言如是世尊我甚樂聞佛言喜王於先過去世時不可數劫復過無數无量廣不可量不可思惟於彼時節有佛名廣淨厚金普無疑光威王如来出世應正遍知明行具足善逝世解無上調御丈夫天人教師佛婆伽婆又喜王彼廣淨厚金普无疑光威王如来應正遍知壽量無量及有无邊功德莊嚴佛刹及有七十俱致百千聲聞眷屬圍繞并无量菩薩衆悉已出無邊行順入法界喜王如是彼世尊廣淨厚金普無疑光威王如来過去滅已於久後時正法沒時有說法者名無邊寶振聲淨行聚共說法

皆盡到行處得五通智慧持自在不斷辯才順入法行彼入村城坊邑王都而為衆生說法所謂亦說此決定觀察諸法行三摩地以為發起彼隨次第建立六十俱致那由多百千衆生於无上正覺於彼時中多比丘出似下入道（謂外道）者富伽羅彼等不用此三摩地亦不能忍彼以妬慳所纏於彼說法者比丘所謂王治境諸處村城坊邑王都不聽知不令入不共言不比數喜王尒時彼說法者被驅出村無怯避心无小劣心無瞋動心无厚濁心無雜汙心唯於正法如是順護不惜身命捨諸財利恭敬已有大林王其名二生（二生者鳥也初產卵一生也彼出殼二生也凡卵生者皆歷二生以為卵生者多故獨得二生之号）振聲散華而往趣彼到已入坐共三十千俱致菩薩彼於彼林王中遊行其四大王身天乃至色究竟天為聞法故来詣其所彼於大天衆中說法彼邊三踰闍那百千天人滿中顯現於彼林王中為四大王身天衆如是如是說法令九十百千天不退轉阿耨多羅三藐三

菩提及無量百千天子證見道智彼所四大王天三十三天主及梵天娑訶主勤来給侍隨其所為若彼說法者給侍亦有三十千俱致菩薩喜王於彼時節有王名多人无憂普欲喜音出閻浮洲法王以法於四洲中自在轉輪七寶具足喜王又彼多人無憂普欲喜音王滿足千子然忽化生加趺中出正念不失内宮婦女八十四千皆有梵行又彼多人无憂普欲喜音王常順梵行常入正定喜王亦時無邊功德寶振聲淨行聚說法者知彼王心已於先世相應成就决定發于阿耨多羅三藐三菩提彼於寂靜夜中變化自身作摩那婆像入月輪中彼王在殿諸内宮圍繞時從彼林王界虚空中猶如鴈王而无所著詣彼多人無憂普欲喜音王所已出月輪中作梵色像於彼王前空中而住普遍宮殿作光明已即為彼王而說歌頌

莫非法行人地主　名聞稱譽必不增

以非法行不得樂　現在無樂人中主

地主汝先亦法行　四洲自在利令得
護法種性无令斷　人主順護於法行
於正法眼應順護　正法護已樂歡喜
多比丘出無禁行　誹謗善逝及菩提
我等發行佛菩提　如是衆生及見捨
若為此等行行時　如是衆生墮惡趣
此閻浮洲有比丘　無邊聚地振聲者
觀察於義說正定　无我無命富伽羅
彼說此寂三摩地　比丘諸世而駈遣
振聲淨妙林王中　於中宿住善護法
彼住彼林善喜樂　色究竟等天悉来
彼說此寂三摩地　多天俱致發行道
王像若汝何處欲　聞功德海三摩地
及為衆生多作利　令應詣彼說法者
如来出生甚難得　說正法友復甚難
求法衆生常最難　護法人主最難得
此閻浮洲汝自在　攝受正法汝應為
常與無畏說法者　如是說法城中到
若我所言王當作　當来多利必恒得
及為衆生當作利　復當得攝佛菩提
喜王如是彼說法　者於彼王所覺察
作已如是還虛空　道入於月輪復詣
彼林王所彼王聞　此覺察已歡喜踊

躍愛悅滿意善意更生彼夜過已共
滿千子及四分力衆并餘大多人衆
詣彼二生振聲散華大林王到已向
彼說法者所於彼時分彼說法者為
彼大天衆及菩薩摩訶薩廣說此三
摩地尒時彼王及子與人圍繞共見
彼說法者及菩薩摩訶薩即得大愛
淨信歡喜彼等以淨信心頂礼彼說
法者足及頂礼彼菩薩摩訶薩足已
於一邊坐彼隨坐已彼說法者為說
此三摩地彼聞此三摩地已得大踊
躍愛悅淨信尒時彼王即得此三摩
地及彼大多人衆中八十四千衆生
皆發無上正覺之心及彼千子皆亦
順得不斷辯才喜王如是多人无憂
普欲喜音王歡喜踊躍遍滿其意即
起於座以得无價二衣奉覆彼比丘
說法者王諸所有皆以與之及施無
畏蘇息乃至盡壽給侍隨其所為請
與衣食作如是言比丘汝宜下入村
城坊邑王都我為侍者令諸衆生當
得此智喜王彼王如是語已頂礼彼
說法者及眷屬足已出還本宮喜王

尒時無邊功德寶振聲淨行聚說法者從彼林王中起出已入於村城坊邑王都中發起為衆生等說法彼王於諸人處宣教勑云莫有一人於此比丘不愛念不意喜不敬重不比數彼王千子隨彼說法者後相續擁護為於法利及餘三十千人王子眷屬亦為彼菩薩摩訶薩而作給侍隨其所為令解諸樂行故喜王如是彼說法者為成熟衆生故自身命量持經半劫彼令无量衆生於三乘中皆已成熟彼王及子并衆眷屬若彼王子給使作彼菩薩給使者於中皆已發菩提心彼以聞此三摩地善根前行故皆共於八十劫中承事六十頻婆羅諸佛世尊諸處皆聞此三摩地如其所欲攝取佛剎於中或有到菩提者或有現行菩薩行者為成熟衆生故喜王如彼時節中有說法者名无邊功德寶振聲淨行聚汝意疑謂異耶莫如是見何以故無量壽如來是彼時節中說法也又喜王如彼時節中有王名多人無憂普欲喜音汝謂

異耶莫如是見何以故不動如来是也又喜王彼時節中彼王千子汝謂異耶莫如是見何以故此賢劫中善薩摩訶薩若於賢大劫中千佛當出是也又喜王彼時節中彼无邊功德寶振聲淨行聚說法者所有彼三十千菩薩朋友隨彼後後相續圍繞汝意疑謂異耶莫如是見何以故彼諸菩薩摩訶薩於一劫中證覺无上正覺喜王如是攝受正法勤與相應善薩摩訶薩為無量无數衆生而作義利及速得此三摩地喜王彼故若我現前若我滅度此三摩地應當受持讀說思惟為他廣演速當破摩羅軍尒時世尊欲令此義過量高出即復說此歌頌

於諸衆生若與樂　千那由多不思歲
不得辟此福德量　若此心生菩提因
所有衆生十方中　彼等皆成勝獨覺
千俱致劫供養彼　淨心以樂常與之
若此菩提生欲已　云我當得二足上
此三摩地持一頌　此於彼福勝有餘
彼諸衆生得佛世　千俱致劫供養彼

彼亦不得喻此福　若一心生勝菩提
若於佛法守護者　此三摩地四句頌
非菩提心尒許福　如彼守護正法者
此世界中衆生等　若有化彼以菩提
於不受道若聞已　不生恐怖此福勝
若有菩薩行施與　如恒伽沙俱致劫
以諸珎寶滿於刹　亦不聞此三摩地
如是若有聞此定　四句歌頌智者持
過多取於福德聚　非多億劫而施與
若護菩提勝者可　此不可思无塵定
不可以言皆具說　若彼有福攝取者
於死時中見多佛　彼所有念未曾忘
於中所欲行刹土　此三摩地應書持
身所有樂如心樂　得生天上會聖者
當生未曾得菩提　三摩地王隨喜故
千那由多所入門　無邊光明勝者許
我已住於勝力說　要由此定得菩提
如捴持門得辯才　得三摩地如神足
智所得者聖无流　若演說此三摩地
智者所生諸刹中　彼當現前見諸佛
及聞彼法并受持　由於此定誦習轉
若得端正不少根　三十二種百福相
衆生見已得踊躍　由於此定誦習轉

智者美音悅意言　具六十分音岸到
攝取佛音淨衆生　由聞此定讚言善
彼當得慧而善利　彼亦得智而無濁
彼又知諸衆生心　若持此寂三摩地
无有一聲所入門　彼於其中不生辯
於諸聲中得善巧　由誦無塵三摩地
得不小心不著佛　又得歡喜生踊躍
彼所喜樂未曾栽　由廣說此三摩地
我今所見如到手　汝等今應作正心
汝等是子順我教　發行此定當令得
此有尒許我能說　汝等淨心行相應
至我今住應勤作　莫於後時當熱惱

說諸法無邊行三摩地中攝受正法讚歎先世勤相應品分第二竟

觀察諸法行經授記品第三之一

尒時喜王菩薩摩訶薩白佛言希有婆伽婆寂善希有修伽多乃至如來此攝受正法菩薩摩訶薩所有功德稱說讚歎世尊何法具足菩薩得此三摩地佛言喜王一法具足菩薩得此三摩地何者為一喜王於中菩薩牢固擔願住阿耨多羅三藐三菩提中彼所若有破壞若對前調弄若向他毀呰若違諍若瞋罵若訶責彼於

其中無忿无嫌無結恨生於上觀察自心而住我發菩提心時無人請我若天若龍若夜叉阿修羅伽留荼揵闥婆緊那羅摩睺羅伽及非人非非人亦不有一世間他人請我唯我自心思惟生阿耨多羅三藐三菩提心然我彼心生時諸佛皆知我今不應如此若我為他自在所破若他對前調弄若瞋罵若訶責若輕欺若戲學若害言若打欲令恐怖捨於菩提或捨衆生若復我作小意或聲聞心或獨覺心生我則欺誑諸佛世尊若此心生菩提我今須住牢禁擔彼心生時終不放捨乃至未坐菩提場喜王此是一法具足菩薩得此三摩地尒時世尊欲令此義過量普明即復說此歌頌

智者常生牢固提　為求無上大菩提
我於中間不疲之　以不疲心行菩提
若被調弄及違諍　瞋罵訶責不供養
自心如是順安慰　於中無有瞋破生
若我菩提心生時　非天龍等而請我
諸衆生中我生悲　生心緣於菩提故

若復我今作小意　我則欺誑諸世尊
我當牢進不作疲　守護攝願而作佛
如是行者大名稱　此三摩地有現前
根本住立菩提心　行法菩提不難得

喜王又別二法具足菩薩得此三摩地何者為二如言如作諸白法行取而不猒喜王於中何者如言如作此菩薩聞有菩薩行聞有佛法普滿彼則取此而作我亦行此菩薩行已因此當覺無上佛法彼如所言即取而作如行成就所行清淨此是如言如作云何諸善行中不猒此菩薩作是念遍智無量如是衆生无量我作義利彼不可以少善根少行於無量遍智而得普滿為無量衆生而作義利彼若發起如是善時彼諸无量迴向而以迴向當如大海求聞不猒喜王此是二法具足菩薩得此三摩地於中又說此言

如言即如作　彼无不如言　彼亦不言說
若有別異此
彼菩薩者如言說　如是相行聞已行
智者如說即如作　彼得此定佛功德

不猒足白法　彼等无有猒　彼無量菩提
無量功德性
又不猒足於白法　意常不足猶如海
无量無邊衆生界　不可小意而猒足
如所言說即如作　又不猒法於法求
於此二法順學時　彼得此定佛功德
喜王又別三法具足菩薩得此三摩
地何者為三此菩薩三種禁戒成就
何者為三彼謂身語意戒又无三種
煩惱燒熱何者為三彼謂貪欲燒熱
瞋惡燒熱愚癡燒熱及三界中不依
而行梵行此三法具足菩薩得此三
摩地於中又說此言
禁閉三種處　身語及意等　已寂三煩惱
不依三界中
禁閉身語及意等　三種煩惱意復寂
及三界中不作依　彼故速得三摩地
喜王又別四法具足菩薩得此三摩
地何者為四彼謂知因生法知彼因
已及知因生法已即捨其因及不著
因生法彼如是知具足菩薩不見有
一法非因生者彼如是念若彼法因
緣生者彼空本性不生又彼如是智

具足已不起無明令滅无明故為衆生說法不起諸行令知諸行故為衆生說法如是乃至不起老死令起老死故為衆生說法喜王此四法具足菩薩得此三摩地於中又說此言

既知於因緣　亦知因生者　彼則无有見
如斷及以常　及因亦普知　若相若自體
若法屬於因　於中智不著　因緣所生者
若有實是空　於中若智轉　彼得三摩地
普知无明已　諸行則不生　如知亦如說
利益衆生故　若有此四法　菩薩諸勝者
彼不難得此　佛讚三摩地

喜王又別五法具足菩薩得此三摩地何者為五喜王彼謂菩薩知作知合知門知行知道於中何者是作所言作者若於諸衆生中等心捨種種想諸衆生中以一味慈此名為作於中何者是合若知身中報熟所作善業迴向菩提於中不觸此名為合於中何者是門所言門者空門及甘露門（依梵本名云不死昔来義名甘露）於中亦不由他此名為門於中何者是行彼謂空行獨行如行諸法本性普淨之行此名為

行於中何者是道所謂離於我作及我所作聖正見者此名為道喜王此五法具足菩薩得此三摩地於中又說此言

等心衆生中　彼等作如是　亦信業報熟
則合此无上

非道小法普離已　求於善法不休廢
皆以迴向於菩提　而於菩提无所觸

知於解脫門　謂空及無相　亦不作於願
此是无上門

於諸法中有善巧　於諸法中常不依
獨自合於無生境　我及我所彼不生
智者所作合與行　及道四中恒住者
是合菩提不難得　況復此寂三摩地

喜王又別六法具足菩薩得此三摩地何者為六彼謂知眼及知眼自性然知眼已及知眼自性已於意憙色不意憙色中无有著尋到於等量此色眼根不燒如是知耳鼻舌身意及知意自性彼知意已知意自性已於意憙法不意憙法中无有著尋到於等量此法意根不燒喜王此六法具足菩薩得此三摩地於中又說此言

知於眼自性　非自性自性　彼不得色中
若空若不淨　色中到等量　彼无有欲染
知本性體已　彼無有燒然　如是耳鼻所
舌身及以意　知彼自性已　諸法中不著
禁六境界中　令不走於外　自性智成具
非欲非離欲　如是智等寂　是菩薩勝者
彼不難得此　佛讚三摩地

喜王又別七法具足菩薩得此三摩地何者為七彼謂不諂故純直故欲法故求法故觀察法故開法故行法故喜王此七法具足菩薩得此三摩地於中又說此言

無有諂曲恒時直　及无異言意無異
如意所念如言說　智者自樂復與他
順法行法而住中　未曾以諍為寂勝
如是勤合則得定　疾觸无上大菩提
彼有欲法大名稱　求聞未曾有厭足
如聞正念而觀察　彼還廣說為多人

喜王又別八法具足菩薩得此三摩地何者為八彼謂戒聚普淨故諸愛著遠離故常出家心故樂住寂靜處故不用諸利養故不惜身心故高大信解故於愛不愛等心故喜王此八

法具足菩薩得此三摩地於中又説此言

普淨於戒聚　善淨中住止　已離諸愛著
勝教中出家　善逝教比丘　應捨於利養
而求住此寂　此定寂難見
若念修此寂上行　愛不愛中无有别
攝取八法而轉行　彼得此上三摩地

喜王又别九法具足菩薩得此三摩地何者為九喜王彼謂此菩薩捨九瞋事超九衆生住處成就九次第定過八邪倒入八正中離八不閑證八解脱知七識住修七覺分喜王此九法具足菩薩得此三摩地於中又説此言

衆生九住處　於中衆生依　斷離諸見故
彼无有依鬪　斷離八不閑　已觸八解脱
於七識住處　以正念普知
智者修念七覺分　斷諸分别拔煩惱
如是勤合則得定　亦復疾觸勝菩提

喜王又别十法具足菩薩得此三摩地何者為十彼謂捨諸所有故堪忍純直攝取無量流轉故滿足出世智故不得諸衆生而大慈故持諸所聞

以多聞故超諸施設而大悲故不用
諸樂方便善巧故普念諸佛故此十
善業道乃至夢中亦不忘失故說法
依菩提心不羡異乘故喜王此十法
具足菩薩得此三摩地於中又說此言

捨諸所有而歡喜　亦有忍語純直心
俱致劫行无有乏　彼速得此三摩地
有智慧者無煩惱　有慈心者无希求
攝受諸聞不忘失　彼得此寂三摩地
悲諸衆生不戲論　諸巧方便不愛樂
普念諸佛正念者　彼得此寂三摩地
護諸十善皆清淨　乃至夢中不曾失
心念到於菩提行　未曾羡慕小乘中
若有如此法最勝　於諸佛法不難得
速得破壞魔羅衆　當觸寂勝淨菩提

又此法本世尊說時七十千衆生遠
塵離垢法中法眼清淨七千衆生皆
發无上正覺之心皆與不退轉記二
十千菩薩無生法中得忍彼於後時
欲護法城无量衆生善根成就此三
千大千世界六種震動大光遍世三
惡寂止諸衆生前皆見如来世尊從
身復放光明以此光故无量無數世

界大光遍滿彼等衆生光到身已彼皆於佛聽順正念與樂相應去離熱惱彼世尊光於十方中無邊珎寶莊嚴非一百千種色俱致那由多百千萘蓮華出生諸處蓮華中有似世尊奢迦牟尼如来像然彼似如来像彼蓮華中端坐顯現彼諸處蓮華中蓮華臺上有似喜王菩薩摩訶薩右膝住於蓮華臺已亦如是問此三摩地彼諸如来亦如是廣說此三摩地一一如来覺悟成熟無量俱致那由多百千衆生

尒時世尊告喜王菩薩摩訶薩言喜王汝見普十方中似如是無量无數如来蓮華中坐及似喜王菩薩摩訶薩者不荅言我見婆伽婆我見修伽多而我不知數量佛言喜王能取恒河沙等數量而不能知彼等諸佛世尊數量所有如是諸佛世尊汝所見者也如是彼等似汝菩薩摩訶薩亦復不能知其數量

尒時世尊攝希有神力已告喜王菩薩摩訶薩言喜王於意云何如来從

此佛土有處去耶於坐動耶汝亦有
處去耶答言不也婆伽婆不也修伽
多佛言喜王以是因緣應知諸法皆
如生作住相分別起出無來无去如
所欲如所作以無主者故應見彼等
皆空分離喜王是故汝於諸法應當
信解見如焰夢影響水月電泡汝等
應如是學何以故深深信解菩薩當
得此三摩地

觀察諸法行經卷第三

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

觀察諸法行經卷第四　器

隋天竺三藏闍那崛多譯

授記品第三之二

於中世尊又告喜王菩薩摩訶薩言喜王若復菩薩依我衆生恒伽河沙等劫施與護戒念忍發進入定修智若復菩薩信解諸法無我此過多彼福德聚生及速證覺无上正覺何以故喜王昔過去世不可數劫復過無數廣不可量無量不可思彼迦羅彼三摩耶有名寶光威輪王如來出世應正遍知明行具足善逝世間解无上調御丈夫天人教師佛婆伽婆世界名有寶劫名應往又喜王彼迦羅彼三摩耶彼世尊寶光威輪王如來有寶世界富滿豊足甚可憙樂多人雜鬧平如手掌无有瓦礫多饒金銀如鋼迦真隣泥迦衣八道交連純青瑠璃夜及有閻浮那多金體蓮華大地分中自然出生量如車輪香色妙好彼世界寬廣有六十四俱致百千洲一一四洲中有六十四俱致百

千城彼諸大城普廣三十二踰闍那皆有七寶垣墻有多倶致那由多百千衆生所住一一大城有十二千村戍坊邑圍繞彼諸大城一一有五百受用園種種諸華果香寶樹圍繞莊嚴彼諸園中一一有三十二華池八分具足水普滿其中金沙布散寶欄圍繞鞞琉璃夜別以間錯及有寶體優波羅波頭摩究牟陁奔茶利華而生其中彼優波羅波頭摩究牟陁奔茶利中鵝鴈鵁鶄孔雀鴛鴦迦羅頻迦命命鳥衆住已各各出音喜王彼迦羅彼三摩耶彼世尊寶光威輪王如来有園名愛見彼中世尊所遊王所治處名爲有月依止而住其七十二倶致聲聞八十四倶致菩薩皆不退轉喜王有月王所治處有七十二倶致衆生所住彼諸處中八道相通又喜王有月王所治處廣六十四踰闍那七重垣牆七寶欄楯種種諸寶門柱及行列多羅樹普掛鈴網又喜王彼迦羅彼三摩耶彼中有月王所治處有王名寶月於四千洲中轉輪

自在為法行法王又喜王彼寶月王
於彼有月王所治處造立宮舍七寶
所成普廣四踰闍那七重垣牆乃至
七寶鈴網懸掛圍繞及摩尼網以覆
其上彼宮舍中四方有四大園一名
雜畫車二名常開華三名喜見四名
正行樂彼大園中有種種樹生彼謂
寶樹華樹香樹果樹瓔珞樹衣樹音
樂樹冨沙樹月上樹日上炎樹彼大
園中一一有四大華池栴檀那水普
滿其中寶欄周匝閻浮那多金沙布
散諸寶優波羅波頭摩究牟陁奔茶
利華以覆其上鴛鴦和鳴又喜王彼
寶月王有四十二千婦女類如諸天
童女於中有一最大天婦謂名有福其
色明顯過於諸天又喜王彼寶月王
有十二千子形色勝妙見者信愛最
上淨色圓滿具足有二十八大丈夫相
普莊嚴身喜王時寶月王出詣意喜
見園中遊戲行樂最大天婦名有福
者懷中忽有小兒化生加趺而住形
色勝妙見者信愛有二十八大丈夫
相具足彼於生時如是說言諸行无

常無住无有安止顛倒向法彼順相

續說此伽他

諸行無常无安止　無住无牢倒向法
凡小念此為常安　以欲放逸無正念
諸天及人隨有欲　皆是无常盡法體
於欲未曾有猒足　無牢欲苦是苦根
有名寶光人中上　彼說无垢無為法
諸根於中寂無餘　及菩提樂聖无漏
尊今聽我此言語　如来出生好難得
宜共往詣善逝邊　天勝於天光明行

喜王尒時寶月王向彼童子復說伽他

汝是天龍夜叉神　童子為我說此義
汝生即說如是語　於佛法所讚歎言
汝何處死此間来　汝名何等向我說
光明皆遍此園中　勝德威神汝顯照

童子報言

東方有於丈夫上　脩逝留聚導師名
我於彼死此間來　欲見法王寶光者
我名法上如是知　我今發行勝佛智
尊若復欲聽聞法　宜共往詣善逝邊

喜王尒時寶月王共法上童子并諸婦女與諸王子及餘大多人衆圍繞在前詣愛見園向彼世尊寶光威輪

王如來應正遍知所到已頂礼佛足三匝右繞一邊退住彼大多人衆亦頂礼彼世尊寶光威輪王如來應正遍知足已一邊退住法上童子礼彼世尊足已口嗚其足說如此言世尊脩迷留聚如來致問世尊少病少惱起居輕利氣力樂觸行不法上童子說已於彼世尊寶光威輪王如來前住已向彼世尊而說伽他

思議應供無上尊　寂勝演說无諍行
度脫无量多衆生　人主在座我今礼
此三千界作教王　世尊能以法寶施
為他廣說法藏寶　破摩羅王羅剎軍
衆中如月光普照　廣說行渡彼岸道
教師五根及五力　五眼善逝我歸命
教師離諸煩惱盡　行此地中轉輪王
除却三垢猶如眼　世間離垢眼普淨
摩睺羅如衆生父　無有不向人上者
寂勝無高亦无下　我今敬礼諸世親
得與不得平等行　諸相華開丈夫目
不涂世法如蓮華　世親能令愛枝斷
具足善調心已伏　施戒平等心无瞋
難伏衆生多已調　伏心善逝人中月

言語歎美善順意　說時能動於三千
天龍脩羅及人等　彼各念此為我說
無衆生性此是空　无有於相願亦離
尊說此中無處去　亦无有来及無死
法界不動无住處　前際後際皆不著
於其中間如虛空　尊說此法無思念
世尊常說於實際　此中諸世迷乱轉
如盲煩惱瞋恚滿　彼等作念我及人
此法似如幻與雲　眼所見者空不動
若有得此勝妙忍　彼等教師常隨逐
猶如種種畫虛空　無處无有一處住
如是處住覺自然　故彼無有一處似
諸聲聽時無有實　亦不可見无住處
若聞若說亦復然　彼等本性空不動
勝者法體相亦無　當見如幻所示現
若見如體无分別　當見善逝亦如是
諸土平等土非土　諸佛平等佛功德
諸法平等法空寂　諸衆生等無衆生
不盡盡没於盡中　不盡盡没无盡中
甚盡不盡盡不盡　此忍如是常隨順
分別分別起分別　諸法亦復无處起
若所起者常不起　此忍如是常隨順
見見常无有見體　若見不如如是觀

若其此等法空虛　此忍如是常隨順
未曾有能知前際　實際寂勝以不知
若知於際常无際　彼之前際則隨斷
於邊無邊中不依　此岸彼岸常不住
若三有中无住處　彼則住於實際中
若其住於實際中　彼三有中无住處
若三有中無住處　彼則常住實際中
若色似如水聚沫　知受亦如浮漚等
想念猶如於陽焰　若知則住實際中
諸聚非固是有為　若知似於芭蕉等
知意與彼幻相似　彼聚殺者則巳滅
若於慈悲善修念　於自及他无依止
修念寂上清淨行　彼當作佛如淨天
若離普廣諸煩惱　彼則未曾有取著
捨諸所有無不捨　彼施善逝所讚歎
若身似如水中月　知語言道如山響
知心亦如空中電　彼戒殊勝三有中
若於忍調到彼岸　彼意外事不能損
能知六根如空村　彼忍善逝所讚歎
若樂閑獨无所畏　明智數行境界所
身心寂靜純直行　彼進殊勝三有中
若人煩惱本性滅　空無分別寂智者
若三有中想不轉　彼定善逝所讚歎

若知此中無有人　彼於上智則當得
應離戲論而寂靜　彼智殊勝三有中
若於有中无疲倦　俱致劫中行時苦
未曾羨慕下劣乘　彼摩羅衆皆恐怖
如於海中取滴水　我說寂勝尒許德
佛法寬廣无有邊　未曾得於彼邊際
喜王尒時法上童子於彼世尊寶光
威輪王如來前說此伽他時遍諸三
千大千世界六種震動百千俱致那
由多音樂同時鼓作及雨諸香華鬘
塗香末香八千菩薩皆於无生法中
忍生其王寶月與諸婦女及諸童子
并彼大衆皆發无上正覺之心喜王
尒時法上童子向彼世尊寶光威輪
王如來如是白言世尊何等三摩地
令菩薩摩訶薩當得攝取諸法故當
得攝取佛土功德莊嚴故當得滿足
聲聞菩薩衆故當得无上受用資財
故當得超諸魔羅諸煩惱惡故當得
滿足正念正意正趣慙愧住持智慧
故當得攝取諸所聞故當得滿足五
通勝智故當得无著樂說總持故當
得滿足辯才故當得滿足六波羅蜜

故當得滿足生家種姓形色受用故當得悅意言音作業故當得滿足諸功德故當得善知入起諸定解脫三摩地故當得滿足諸種功德智故未得普智恒作佛事為衆生故而住其前如是語已彼世尊寶光威輪王如来向彼法上童子如是告言童子善聽善聽善作意念當為演說若三摩地具足菩薩摩訶薩當得此及其餘无量無數不可量勝功德亦當速疾向菩提場童子有三摩地名說決定觀察諸法行若得三摩地已菩薩摩訶薩超諸魔羅境界當速證覺無上正覺時彼如來為彼童子以伽他音廣說此三摩地

如言如所作　作已不妄說　身口意清淨
利益有慈心　於悲不忘失　及猒諸欲行
為法常樂求　擇智亦不捨　善巧言辭中
下入衆生智　不惜於身業　身中亦不貪
當離麁惡語　於心不戲論　給濟苦衆生
常覺放逸者　勸者教相應　悔者令散出
不住衆生想　偈文齊本光少一句　事想不分別
遠離於攀取　諸相亦當滅　不動所受中

常當求智慧　遠離世事語　當求於出世
正念不忘失　順念於諸法　如是當善巧
所作行具足　及順世間行　應當信業報
遠離不信心　應當信諸佛　彼等宜順念
常應說罪過　稽聚當隨喜　及勸請諸佛
礼拜復迴向　常降伏憍慢　作善无厭足
亦常勤相應　數作莫放捨　成就正修行
當知所作因　莫逐施設名　被訶勿起恚
莫著於言語　勿念此為實　不求住欲界
色無色諸種　如業所受報　應當信彼果
分施所用物　於教不毀傷　等心於衆生
一人亦不害　勤懈並勿瞋　莫妬他所得
當滿心所欲　如法護搖顛　於戒莫捨離
憍慢當滅除　背轉瞋恚過　愚癡亦拔斷
貪欲不發行　隨得便知足　捨離諸親知
無利心不下　得利亦不高　唯善得法利
常作平等分　當離於藏積　所聞悪言辞
忍故能含受　常護於言語　當說善提乘
常勤勤相應　恒近精勤者　常應問智者
增修細正定　莫捨空閑宿　住少欲頭多
應當信解空　於事无觸著　聚中不依止
界中亦不貪　不見得內我　不愛著境界
滅諸顛倒意　於心常住持　應當生智慧

常行正行業　其心不怯小　當念淨福田
諸行當放捨　施已無求望　亦不念持戒
於忍莫分別　不發起精進　定中亦不依
不忘失諸法　常應覺智慧
應當入諸波羅蜜　自功德中未曾念
聞他功德不瞋恚　有為無為心平等
恒時攀緣於涅槃　常於有為當遠離
解脫安隱恒時知　聚中想似於殺者
於涅槃處常生愛　恒時住於和忍中
笑面莫為嚬蹙顏　見於他人先問訊
於老宿中慈尊重　及心智慧常善續
於他亦未曾訶罰　諸有鬪諍令寂靜
於寂靜所常談讚　等和衆生常教合
愛不愛中心常等　常當求於總持門
如母愛於諸衆生　如父愛於諸聖衆
愛所尊重如近詞　愛於菩薩如佛陁
愛法亦如愛自身　及求所聞无猒足
既聞法已正修行　亦常供養於如來
於勝上法當信解　無著怯心无懈怠
常當供養於三寶　常當堪忍不正言
常不愛戀於自身　壽命亦復不貪惜
清淨活命常乞食　不捨頭多常次第
宿住空閑未曾離　當捨徒衆遠復遠

莫樂共住在家者　莫作雜乱出家人
莫愛莫詐先善言　教化多人入佛智
說法時心無怯小　方便善入觀知他
於佛數數作意念　及常思法不放逸
亦於僧所常尊重　及於智者常供養
亦常親近巧便智　常作無諍於定者
於精勤者助好心　亦念修法信福事
教化衆生令作善　信者當愛心无曲
若觸苦事能開散　常依時行捨非時
常行恐畏及羞耻　彼罪悪中生懼怖
諸不正行遠離已　得正行者常親承
守護於戒為解脫　亦復當求於聖行
常當念修四念處　亦常親近四正斷
及當成就如意足　亦當出生於諸根
應當求力亦如定　於七覺分常觀察
常當修行八分道　亦求衆集舍摩他
毗婆舍那常生諦　心所隨喜而觀察
法中歡喜復生喜　亦當超越諸攀緣
閒無住處不驚怖　不可得處莫放逸
常當求望菩提行　佛行當作信稱量
應當厭棄境界行　先作行中亦當捨
自業清淨莫說他　律行不破恒時作
善學禁戒別解脫　常依時行捨非時

巧能籌量應來去　好物知量自禁止
及於聖種皆知足　亦復求入勝智通
三摩地中當攀緣　及於定行數知入
當入衆生心所欲　隨如導師所說言
亦應攝取無我說　若勤合者令歡喜
如寂勝體所念修　常當念此三摩地
聲聞正行聞已信　於獨覺道當順學
諸佛種性破魔羅　常當求此三摩地
發行勝覺由於施　不退轉者佛所行
多俱致劫智者行　是聞海者法行處
此境界法尊重者　若當信解是實財
此示現佛所住處　於此法藏求寶者
於此田中彼求果　煩惱熱者意園中
樂持法者此為苑　彼愛見者三摩地
欲求白法此母生　有所欲得无依者
勝妙諸相當繫取　隨相諸好亦布置
國土莊嚴此安住　此亦當得諸聞持
種種所出此順覺　清淨言說實聲語
亦能超越魔羅境　攝取久遠著鎧甲
殺害煩惱調伏依　此亦摧破諸不善
欲得諸善令熾盛　欲得求願作莊嚴
衆多魔羅不破斯　此於說時亦無盡
此求與等諸世間　外道論師不正說

此能超過聲聞法　獨覺勝者此為緣
一切智智此住持　衆生所趣亦此住
此能如實教誨他　此選時中善友語
無垢根者此天眼　及於法眼普欲求
求說法者此然炬　求真諦者此誠諦
求財施者此為捨　求脫見者此勤合
求意定者此淨信　欲聞法海此正行
求迷留定此為力　欲求法道彼等主
為欲淨妙莊嚴者　自心調依彼是梵
方便求法此喜心　及不退者此所行
此是言說行所趣　常念智慧利根者
此是初業方便事　丈夫牛王彼智幢
欲求勝者彼等弓　求无我者緊羅夜
若向普智此為路　求善脫者戒平等
此為天等常禮拜　此為龍等常散花
及為人等作供養　夜叉希有作讚美
百數羅漢亦作礼　菩提勝天亦稱歎
若如来等自所念　欲護根者彼等城
如法住者合方便　依止定者彼等得
諸有疑者令破散　有迷惑者悉令斷
高慢煩惱令滅除　欲渡彼岸能令渡
病纏逼者此良藥　其有病者此實治
煩惱毒箭能拔出　欲合理者作思念

衆中无畏師子吼　於善逝所求聞法
及為涅槃常此道　能斷所有諸惡趣
於三界所等超越　求功德土此莊嚴
金剛踰定彼於此　及寂後坐師子座
所求福德此不失　諸所欲求此攝受
常疲乏者令渴仰　未有精進此發欲
依攀緣者令安立　別異發行遮令住
有平等體此成就　依物憍逸此棄除
倒取取物此放捨　普知諸種周遍智
求智慧者此出生　求福設會此不失
依三有者令斷頭　常无有相求菩提
三世空諸法　知已而不捨　方便智時時
為諸世間作　嗟歎佛種姓　佛智是所由
莫求於錯失　於彼說法者　亦復莫欺陵
所見於本學　勿瞋說法者　當尊重近住
實聞當知實　莫毀謗智者　法施莫求物
說法亦勿慳　聞法共尊重　心意莫散乱
盡心為說法　若見樂欲者　莫斷法施說
勿緣於餘事　堪忍純直問　若問為解說
若惡心見者　彼中忍當作　悔及於疑惑
彼皆汝為斷　若見未得道　以道為彼說
思惟此定時　易得於佛智　諸所作諸供
於說法者邊　求八分勝道　勿緣於餘事

爲諍競惡心　難伏常令伏　無依彼等足
神足若欲求　念慧及行處　彼等求法者
發起彼等說　若發行菩提　示現俱致佛
俱彼國土住　說化諸衆生　若彼說法者
此味是最美　若彼蘭堅行　及求遊戲通
而作師子吼　彼等智者行　爲讚於寂滅
斷熱有清涼　此是不墮句　脫縛利益說
喜樂發於身　其心亦驚喜　智者遊戲智
彼求周遍智　淨信是等法　住不退佛智
决定爲菩提　白法順薰習　諸惡皆當捨
煞害於黑助　白法即自來　彼等學戒者
若欲求福德　彼等此成就　若求則相應
彼等於此得　身中端嚴相　此行佛順知
諸聖親近已　明照智智中　佛智普智得
住此已當見　俱致端嚴土　此中彼大力
智者問於疑　除斷此諸疑　諸惑皆捨滅
此中生佛法　勝人所讚歎　捨離諸惡世
所有煩惱滓　不失諸福德　於福若欲求
彼等智者緣　愛法爲最上　及喜此法眼
親近猛健人　辯藏法泉流　欲求巧言語
已說彼等護　所有說法人　及智諸因緣
愛見依倚者　巧應諸法中　和合不和合
智體方便分　說於諸法已　如是現諸法

真實智思惟 於中斷渴網 當捨諸愛著
無明於中散 當得明現前 於中普知數
彼所說无著 智意種種心 於此廣說已
攝取色與名 彼等於中說 觀察六根所
猶如見空村 於觸知外者 佛智當得見
若離三種言 彼等於中取 及滅三種愛
彼等於中說 於中說棄捨 若彼所生處
彼等斷於有 於此定中說 絕生與病合
及離死毒箭 諸苦於中寂 諸流分別者
諸憂令歡喜 惡意令解散 成就淨方便
若彼法行者 飽足所觀察 若所有求勝
瞋惡中作明 若所有迷眼 此中佛雷震
轉於法輪勝 健行此稱揚 若彼世間智
此中普洗除 若濁乱煩惱 此中害諸見
若所有我依 愛取及與持 此中皆已說
不錯佛智中 如是當得勝 常增長諸法
此是巧智道 自法常積聚 遠離諸惡業
佛法常念修 說當无慳悋 莫斷佛種性
當住於彼中 熾然法體性 聖衆普能攝
應伏諸論師 外道欲起者 說法稱言善
彼等當與讚 常行善提行 於彼无念心
如月諸衆生 常作朋友意 如日於諸法
恒持正思惟 常作教師想 於中思此定

此定猶如王　為衆生廣說　為智人導師
自法心正信　成熟甘露果　令念往昔生
受胎无深汙　厭棄癡見法　大仙佛功德
讃時無邊者　持時佛智慧　善逝所說時
及智書寫時　說時當得福　遠離諸外道
此是不動處　所說世間受　諸佛之所說
過去佛功德　悕望於未來　現在住諸佛
此是諸寶藏　令衆生入行　為說聲聞乘
於智不忘失　佛法此為印　此出彼猛健
此寶無變改　及速得諸智　欲問佛功德
欲法无厭足　散諸煩惱火　當得方便智
地界別思惟　當入水界中　入於火界定
風界無住處　空界不迷惑　示現智界中
令入於法界　厭離於諸行　令散諸愛染
憎惡諸有海　除滅諸賊患　令捨於諸法
自分別巧知　亦巧知他行　欲說无有盡
方便中無濁　出處當順知　我見應當捨
我所亦遠離　染著當業除　憍慢常應伏
為食行如狗　施中等无貪　所食應飽滿
說已當知樂　在陰莫為之　大水當急渡
諸論不能破　純直無攀緣　遠離於睡眠
親近說法者　超過於掉戲　亦應滅疑惑
及令散諸欲　懶惰亦遠離　不見得我處

無我令明顯　不住於命者　法亦不應觸
不鬪諍法中　平等說含義　以心善思惟
諸行无所有　當親近智者　諸處無怯弱
彼中當信解　在衆莫怖畏　當說他功德
自身勿高舉　遍智所行處　恒時應須行
莫愛著住處　應去如飛鳥　莫行為利養
亦勿計我身　心亦不戚劣　巧知經行處
當隨順念修　莫思亦莫憶　亦當求解脫
常應在靜地　常念修梵行　於定速當得
慈於平等心　悲者順攝受　以喜為樂法
捨處當捨之　以戒憐愍他　以定當覺法
以智作應作　於後无悔惱　當出無盡智
亦應善巧辞　我說入語言　說處莫求利
莫樂衆雜語　是往無疲乏　不捨亦不取
諸法是菩提　莫壞滅諸法　如是說明顯
於衆生不諍　於賢當歸依　應聽受正法
作願當牢固　莫羨於小乘　初後夜應勤念
為求諸法故　遍智所由來　諸佛此為庫
三摩地如海

喜王尒時寶光威輪王如來為彼法上童子以伽他歌廣說此諸法行決定觀察說三摩地彼說此三摩地時寶月王及諸子眷屬得不退轉於无

上正覺滿足一千衆生發無上正覺
之心無量衆生學地增長喜王汝意
彼迦羅彼三摩耶名法上童子者謂
是異乎莫作如是異見何以故汝善
家子即是彼迦羅彼三摩耶名法上
童子也善家子彼迦羅彼三摩耶名
寶月王者今慈氏菩薩摩訶薩即是
彼迦羅彼三摩耶名寶月王也若復
彼諸王子即此菩薩摩訶薩衆集會
坐者是喜王尒時彼法上菩薩摩訶
薩與父母尊長及朋友知識滿足三
十六千俱致衆生共於世尊寶光威
輪王如来教中捨家出家喜王愛樂
彼世尊教作比丘比丘尼優婆娑迦
優婆斯迦者甚多尒時世尊此義知
已復欲過量顯明即於此時說此伽他

我念昔多俱致劫　時有寂勝名寶光
彼有僧衆亦廣多　諸漏已盡及菩薩
彼之國土淨可愛　自然莊嚴如天宮
城邑聚落園莊嚴　以華布散平如掌
彼中有王名寶月　自在王於多千洲
福慧具足是智者　無邊庫藏廣神足
彼於園林樂遊戲　天婦懷抱童子生

名為法上善可觀　金色勝相聚嚴飾
彼始生已說妙語　說於佛法而讚歎
及在家惡空閑德　諸欲罪過亦廣演
化彼父母及親知　智者念須令淨信
彼王歡喜而踊躍　發向寂勝大仙邊
童子不復入家內　即於彼園與其父
共諸親知及大眾　三十六億詣佛邊
彼大象王詣到已　寶光法王彼已見
增踊躍心第一愛　礼其足已坐於前
法上亦礼寂勝足　攝取十指而合掌
如是敬重彼尊已　童子歌頌於伽他
彼於寂勝多讚說　導師實德諸法體
王及諸子并徒眾　緣於菩提而發心
法上諮問於世尊　說此寂靜離塵定
猛健住此三摩地　證覺菩提伏魔羅
二足上尊知請已　知童子心已淨信
即為說此難見定　大威德者歌伽他
彼尊說此三摩地　諸佛菩提離塵寂
王及諸子共臣民　即住佛智不退轉
彼處多徒學无學　如是已問於寂定
復餘眾生多億致　緣於菩提而發心
王及諸子并徒眾　皆令厭離五欲福
彼時童子為上首　於此捨家行出家

所有愛樂於教師　諸天及人皆普滿
彼善逝所衆甚多　於中數量不易得
喜王汝於往昔時　是彼童子名法上
若於彼中作父王　今此慈氏菩薩是
彼時所有諸王子　即是坐此諸會衆
衆生常在相續界　知已令淨行行中
是故聞此寂定已　應當受取常淨信
常為他說莫慳惜　當有佛智得不難
彼福之量不易得　說時多劫俱致數
若能持此勝上定　為衆當說莫放逸
尒時喜王菩薩摩訶薩白佛言希有
世尊此三摩地多作利益乃能與諸
菩薩諸功德法令其轉生世尊菩薩
欲得此三摩地何等法應當親近應
當念修應當多作何等法應當不親
近應當不念修應當不多作甚善世
尊有何等法无何等法婆伽婆願為
廣說修伽多願為分別菩薩何法有
何法無佛言喜王菩薩於流轉中无
有疲倦菩薩於衆生中無有惓別菩
薩於資財中無有受取菩薩於施无
不平等菩薩於學無不敬重持戒無
有生處心无熱惱心無怯弱无有邪

覺无不愚惱而有所作於衆生中无
有殺害於他財中無有偷盜於他婦
中無有愛著无語叢惡無破壞言无
有惡口無有綺語不貪他財无瞋
恚无有見行稠林無有過菩提愛不
毀謗法不欺慢憎於諸尊中無不敬
重於解脫門无有恐怖於他作中無
有疲倦不自稱譽不毀呰他流轉行
中無有隨順非流轉行中无不隨順
所發誓言終不移墮於已作事終不
無有欺陵於未學中無有輕賤不戀
妻子无有愛憎於教師中無有秘密
法中作師無有藏隱於諸法中无害
破想於法施中無有疲倦於求法中
无有懈厭不以利縛而有所說不以
布施而作朋友不諂承事無有兩舌
不以幻惑親近承事不惡於法无我
我所不戀於身不愛於命無有我見
無有作怨實不實中无有毀謗於墮
法中無瞋發覺非少時愛不負朋友
於親付所无有欺妄實不實中不舉
墮犯不虛爲證不非時違他衆生中

无諍競想於發事中無有懈怠不扌
於忍不報惡言不縛於慾不欺卑下
隨聲戲言無有義冀於精妙中无有
不捨於所食中无有不分於布施時
不以惡物於婦女所無有非行於丈
夫所無有染汙正信不捨學戒不緩
无不慚愧無不羞耻无有少福無有
少聞施已不悔於智不錯於三寶中
無不敬重於世諦中不為牢固於勝
義中无有入著無有見行稠林无有
義取不忘正念於正斷中無有異作
於神足中无有醉味根中不軟力中
不羸於覺分中無有不知於道无倒
三摩地中無有著相奢摩他中无有
牢住於毗婆舍那無有分別於明解
脫無有觸證於諸諦中无有障导度
彼岸中无不發起聚中不著界中不
依非時不得於聲聞中無有見證 一百
於諸菩薩無非教師於諸入中无有
意念於諸境界无有依止不以自業
而生惡趣於住胎中無有苦惱於流
轉中无有喜樂於流轉中無有苦想
於諸出中無有驚怖於諸衆生无非

是田無少種子於所種處終不悕望
於諸福田受者無有空闕於布施中
不縛限量於特戒中不縛限量忍進
定智亦不縛限量流轉亦不縛限量慈
不分斷大悲無偏无有家㝵無資財㝵
无有色㝵無自在㝵无眷屬㝵無多
聞㝵無持戒㝵无有住空閑㝵无有
頭多功德少欲之㝵無有㝵㝵无有
瞋癡無有隨眠愛於顛倒中不以為
實淨不淨中不以為二不羨生天不
憙樂欲非同業者終不親近無不勤
合不持世論於外道中无不悲愍於
事物中無有想縛於其自身不欲求
樂无有諍愛不依魔羅喜王諸菩薩
摩訶薩所發擔言終不移替乃至竟
菩提場 一百五十三 喜王諸菩薩摩訶薩此等
皆无自餘所有不得作者應當莫作
於中何者有可作法喜王諸菩薩當
不毀謗菩薩不毀謗他自得安定諸
作事中不動不緩當負重擔於黑事
中當不隨作於白事中當作利益少
分行中當作趣過无量行中亦當已
入愛潤事中當作遠離於法量中當

不遠離於生死苦當得解脫於諸生
中思惟故生當不解脫不善業中當不
攝取於諸善根當作攝取煩惱施中
菩薩當慳於法施中菩薩當不慳悋
外道學中當不修學諸佛所許學中
當善修學不平等見忍中當作不忍
正見忍中當具足忍惡作業中當作
懈怠善作業中當發精進於非想非
非想生中當忘憶念於五通遊戲中
當有定味於起屍蠱道可畏呪術中
當作无智出世智中當作智慧當如
於月於諸衆生等心白法增長故當
如於日遠離黑暗作智光明故當如
於地遠離於二於諸衆生等心故當
如於水淨與不淨諸垢無惡故當如
於火諸煩惱燒故當如於風於諸法
無所著故當如虛空无量智故當如
於海求善根無厭足故當如迷留山
諸他論師不能降伏故當如蓮華世
間八法不染著故當如於樹无分別
故當如種性無盡法故諸煩惱不能
蹴蹋故衆生行中當趣向故不善諸
趣當向涅槃中故當作善田除妄瞋

恨惡棘刺故當善選擇信為初行故
當得大果說四諦故當得大利於佛
法中故當得無障於智解脫三摩地
三摩跋諦中故當得歡喜以法喜故
當得已度於諸生死苦泥中故當隨
相應巧方便故當作善業脫離不相
應故當觀察善忍於諂中故當作愛
語以內淨信故當作牢固朋友乃至
涅槃寂勝朋友故當作淳厚无幻惑
故當作質直無諂曲故當作柔軟易
共住故當作可樂內潤信故當至諸處
隨順轉故當作潤澤以大悲故當作
渴仰於菩提場故當作不渴於諸欲
中故當令飽足於諸聲聞故當作教
化於諸緣覺故當作憶念於諸善根
故當作發覺於不善中故當作守護
於正法故當作不斷於三寶種故當
作熾然於諸善法故喜王諸菩薩摩
訶薩當寂滅諸惡業故喜王略說不
善法諸菩薩無有也諸行諸善法應
當說有也如是汝等當學我有如是
教勅

佛說此時喜王菩薩摩訶薩歡喜及

彼自餘諸方来集菩薩摩訶薩及諸大衆天人阿修羅揵闥婆等聞佛所說莫不隨喜歡喜踊躍不能自勝勤作供養於佛所說皆大歡喜

觀察諸法行經卷第四

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

菩薩從兜術天降神母胎說廣普經卷第一
歡

姚秦涼州沙門竺佛念譯

天宮品第一

如是我聞一時佛在伽毗羅婆兜釋翅搜城北雙樹間欲捨身壽入涅槃二月八日夜半躬自襞僧伽梨欝多羅僧安陁羅跋薩各三牒敷金棺裏襯身臥上脚脚相累以鉢錫杖手付阿難八大國王皆持五百張白氎搆纏木槨盡內金棺裹以五百張氎纏裹金棺復五百乘車載香蘇油以灌白氎尒時大梵天王將諸梵衆在右面立釋提桓因將忉利諸天在左面立弥勒菩薩摩訶薩及十方諸神通菩薩當前立尒時世尊欲入金剛三昧碎身舍利善哉不思議法於娑婆世界轉此真實法尒時世尊作是念已十方世界皆六返震動尒時世尊從金棺裏出金色臂即問阿難迦葉比丘今來至不對曰未至世尊重問牛哃比丘來至未耶對曰於彼天上般涅槃三衣鉢至佛告四衆吾今永

取滅度即復撿舋入金棺裹寂然不
語如是再三出手須臾佛問阿難及
諸四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷
八大國王天龍鬼神阿脩羅迦留羅
緊陀羅摩睺羅伽乾闥婆人與非人
云何阿難吾前後所出方等大乘摩
訶行經汝志得不對曰唯佛知之如
是再三佛告阿難吾於忉利天宮與
母摩耶說法汝亦知不對曰不知云
何阿難吾於龍宮與龍說法无數億
千諸龍子等皆令得道留全身舍利
百三十丈汝亦知不對曰不知云何
阿難吾處母胎十月與諸菩薩說不
退轉難有之法不思議行汝復知耶
對曰不知佛告阿難諦聽諦聽善思
念之吾今與汝一一分別菩薩大士
難有之行阿難白佛言願樂欲聞佛
告阿難去此東南方一億一万一千
六十二恒河沙刹彼有世界名曰思
樂佛名香焰如來應供正遍知明行
足善逝世間解無上士調御丈夫天
人師佛世尊於彼現般涅槃而來至
忉利天宮經歷無數阿僧祇劫三十

六返作大梵天王三十六返作帝釋
身三十六返作轉輪王所度衆生無
墮二乘及諸惡趣何以故皆是諸佛
神智所感云何阿難如来世尊有胎
分耶无胎分耶阿難白佛如来之身
无有胎分也佛告阿難若如来无胎
分者云何如来十月處胎教化說法
阿難白佛有胎分者此亦虛寂无胎
分者亦復虛寂尒時世尊即以神足
現母摩耶身中坐卧經行數大高座
縱廣八十由旬金銀栴檀天繒天蓋
懸處虛空作唱妓樂不可稱計復以
神足東方去此娑呵世界万八千土
菩薩大士皆来雲集南方西方北方
四維亦尒復有下方六十二億刹土
諸神通菩薩亦來大會上方七十二
億空界菩薩亦来雲集入胎舍中尒
時文殊師利菩薩即從坐起白世尊
曰此諸菩薩大士雲集欲聽世尊不
思議法諸三昧門隨憐足門一招三
昧聞空三昧道性三昧真實三昧虛
空王三昧逝習結三昧受性三昧行
跡三昧降魔三昧除濊汚三昧如是

三昧億千那由他如今如來入何三昧居於胎舍與諸大士說不思議法

佛告文殊汝今觀察一住二住乃至十住一生補處諸方菩薩各當其位勿相雜錯所以者何吾今欲與諸大士說不思議法令此大衆清淨无雜寄生枝葉亦无穢惡尒時世尊以清淨音即說頌曰

昔來无數劫　成佛身無數　今復入胎舍
欲度諸衆生　身淨无惡行　口行无虛妄
意行常慈悲　清淨菩薩道　勸彼衆生類
恒處四駃河　計常及斷滅　迴向菩提道
勤苦獲此身　勿與穢汚想　計身如丘墓
野干之所伺　愚者深染著　就愛不能捨
此身无及復　晝夜欲啖味　无苦為閑揵
如晝瓶盛糞　欲渴之所逼　何為生苦惱
如海吞衆流　愚者以為寶　身非金剛數
莫為衆惡行　愛身要當殯　何不速行道
若人壽億劫　彼亦應捨欲　況壽不滿百
何不知止足　愚者恒自稱　宿福獲此身
應當快自恣　未樂便當終　此欲无牢固
非智而能守　夫人欲捨欲　十慧无想觀
欲非真實法　起滅如水泡　幻師之所造

變現若干像　愚者謂為實　求實无所得
空性本自空　終始无起滅　分別无想定
能盡衆生漏　文殊汝今知　十方无漏會
我入瑠璃定　廣演方等法　十方恒沙佛
如我說无異　聽此群萌類　永處焰火舍
捨胎復受胎　往彼復來此　十方諸菩薩
積行恒河劫　雖處婆娑界　五苦五惱劫
如我十方界　方比於此土　周旋五道中
受罪此最劇　解空无定相　亦復无本際
究竟一相義　性自本虛寂　常想无起滅
有餘及无餘　普我引揩顏　遍受五道胎
化濕卵胎中　亦說雖有法　染著五陰者
與說无所有　十二牽連法　癡行生死本
墜墮四顛倒　為說四真實　苦諦无有諦
習盡道亦尒　欲我戒見受　亦及於四受
分別真實性　虛无寂寞要　雖度生死岸
不處於涅槃　今處於母胎　說法悟群生
娑婆國土中　无數恒河沙　處胎說法者
濟度阿僧祇　虛空无邊界　佛國亦如是
衆生受識神　真實性不同　明慧所教化
隨類而度之　或見身而度　聞聲得解脫
或復思惟苦　集諦盡道本　思惟四意止
斷意四神足　五根及五力　七覺以為花

賢聖八品道　以用瓔珞身　分別彼我空
无想寂滅慧　不願有所求　求處空无慧
初入有覺定　三十不淨觀　逆順知有覺
入定解无觀　九次入初定　分別无覺觀
又樂滅盡道　初定不(五丹)行法　喜樂意之滅
安隱入四法　通慧諸大士　不以此為行
為諸煩惱故　應適前衆生　禪定經歷劫
形枯如槁木　三禪香氣熏　五枝不凋落
佛慧不可量　於有亦不有　无上寂正覺
无生死亦無　吾從成佛來　遊觀於三禪
設當入四禪　无說而得度　我觀虛空界
衆生无有依　諸佛神力智　乃能盡原本
斷漏諸學人　未能悉分別　道品甚深妙
二乘所不及　吾以天眼觀　慧眼及佛眼
四識所受形　亦復於中化　亦无地水火
形色可觀見　唯佛大神力　皆令至彼岸
十方諸佛土　恒沙阿僧祇　亦以道慧本
遊處虛空界　設當以肉眼　觀空界衆生
欠口出入息　无數衆生入　尒時此等輩
皆得成道跡　當知佛法身　真實不思議
佛為三界將　慈而濟一切　欲色无色有
令受道慧證　彼亦无婬怒　及癡眷屬衆
觀形即入道　豈須學无學　无量諸佛刹

成道各各異　或從有想成　或從无想成
不復修習此　真如四聖諦　菩薩清淨觀
入禪无閡道　羅漢辟支佛　入定各不同
生生不見生　豈當有生本　愚惑染著人
謂為生是我　吾我自稱我　不見有吾我
菩薩四禪行　緣覺亦不知　菩薩入初禪
三十无漏行　百七三昧定　出入息具足
二定七十二　自觀无我想　雖經累劫并
不離於禪行　四住斷諸漏　乃逮此二禪
六住故猶豫　入定如水波　八万四千行
猶尚不自制　我本於六住　十二劫退轉
常想起樂想　輪轉生死淵　大聖定光佛
記別心堅固　立志不退轉　尒乃逮三禪
斷除七万垢　永滅无根本　無畏師子步
闡揚大法典　廣遊諸佛剎　礼事常供敬
過去阿僧祇　諸佛世尊等　各各於本剎
誓願行佛事　心雖不退轉　常恐墮下劣
億千魔徒眾　不能動一毛　起越八住行
進入於菩提　可樂所戀着　永除无想念
除師尊父母　餘者不顧戀　方成一禪行
名施度无極　習觀无等倫　九地逮慧本
不復入滅盡　移坐即成佛　為緣眾生故
往詣佛樹下　廣及阿僧祇　普集在道場

菩薩處胎經卷第七　欽

十方无量界　諸佛世尊等　各各舒右手
善哉大師子　十力无所畏　堅固入四禪
慈愍群萌類　願速從禪覺　未度者使度
未脫者使脫　四識處幽冥　渴仰禪悅味
不達諸佛教　輙便自稱揚　復自內思念
用此身累為　畢取於涅槃　用度衆生爲
諸佛各面現　善哉釋迦文　建立弘誓意
勿起退轉心　轉无上法輪　擊於大法鼓
聞者速解脫　不經劫數難　捷智无閡智
辯智通達智　道智明慧智　斷智无生智
不起盡滅智　消智九次智　無畏師子智
雷吼音響智　端坐不動智　大悲无㝵智
身相莊嚴智　救苦愍護智　結解无縛智
受別取證智　降魔破軍智　成无我慢智
意勇精進智　施不望報智　行忍受辱智
金剛十力智　住劫不動智　集衆和合智
最上導師智　慚愧法服智　菩薩攝願智
神足變現智　境界无㝵智　斷意滅結智
清淨照明智　自識宿命智　玄鑒他心智
父母真淨智　分身刹土智　處胎无織智
識定不亂智　一向信受智　入定觀察智
分別身相智　三十不淨智　滅災除患智
菩薩次第智　超越教化智　滅十二緣智

緣覺時悟智　聞聲受化智　出十二入智
觀慧无导智　受道玄鑒智　一夜為劫智
以劫為日智　念佛佛現智　剎土清淨智
無有二乘智　獨步无畏智　悅可衆意智
所作已辦智　不造前後智　滅故无新智
入定除想智　觀內外身智　如來受慧智
賢聖默然智
尒時世尊說此偈時億百千衆无量
衆生皆悉發趣立盡信地復有菩薩
十二那由他在觀行地不住三住成
就國土在右分中七万七千億衆生
遠阿惟越致佛復告文殊今此座上
无有一人雜垢穢惡有退轉者所以
者何皆是利根不處生死无縛無著
無滅無生修道清淨受證成就願樂
欲聞諸佛不可思議正法降伏衆魔
除去憍慢外雖教化諸佛剎土阿僧
祇衆生內心遊戲無量百千三昧其
三昧者師子奮迅三昧超越登位三
昧廣進超步三昧童真樂法三昧四
道生滅三昧无想等行三昧住諦不
退道場三昧觀察衆心三昧念一生
補處三昧无形像三昧地中踊出三

昧解縛戰鬪三昧頂受最勝三昧衆生悟見三昧入不思議三昧佛界不思議三昧法界除穢不思議三昧聖衆不思議三昧衆生起滅不思議三昧龍力興降不思議三昧在衆上中王不思議三昧勇猛降伏怨不思議三昧壽命无量不思議三昧在五道能受苦不思議三昧諸佛現在不思議三昧四事供養不思議三昧如是三昧一億一千莊嚴其身復有名遠疾一日中出家行道往詣樹下成佛教化衆生淨佛國土不思議三昧復有留住待緣不思議三昧如來緣是三昧住壽无量阿僧祇刧爲有緣衆生得度於无餘涅槃界不取涅槃更造因緣行菩薩道復有佛力不思議三昧從一佛刹至一佛刹如人合掌彈指頃授无量無限恒河沙數衆生記別亦復使彼一日成佛處胎菩薩神力如是也

菩薩處胎經遊步品第二

尒時弥勒菩薩即從坐起整衣服偏袒右肩右膝著地白世尊言善哉善

哉如来說不思議法今此衆中有踐
跡者未踐跡者有住信地未住信地
者或有菩薩從光音天盧天波剎随天
陁波魔耶天阿會亘修天道呵天須
乹天須室祇樗天告耶天乃至一究
竟天化自在天他化自在天或有菩
薩空處識處不用處乃至非想非非
想處云何於彼入胎敎化世尊告曰
勿作斯問何以故如来終不說此義
我今問汝汝當報我云何弥勒空有
形質无形質耶對曰無也世尊告曰
云何弥勒若空無形質云何衆生有
生有老有病有死耶弥勒白佛言於
第一義无生老病死以是故空無形
質佛告弥勒若无形質此衆生等誰
有授决誰有受決者云何菩薩往詣
樹下或時經行或時入定云何菩薩
自觀身相觀他身相云何菩薩現行
七步自稱成佛降伏衆魔云何菩薩
修治道場請召十方諸衆生耶弥勒
白佛言此亦空寂无形無質如来身
相亦是假号乃至一究竟義悉空无
所有佛復告弥勒行空菩薩云何遊

至十方刹土教化衆生弥勒白佛言行空菩薩不見刹土亦無有佛佛自無佛云何有佛地水火風識界我人壽命皆悉空寂以是之故无有胎分佛告弥勒汝在三十三天與諸天人說空行法於彼座中有識跡耶无識跡耶弥勒白佛言彼諸天人常想樂想淨想計我為我想以是无有識跡无識跡也佛復告弥勒彼諸天人有色行陰無色行陰有報應陰无報應陰有破有陰無破有陰有受入陰無受入陰有聲響陰无聲響陰有中間陰无中間陰有彼此陰无彼此陰有究竟陰无究竟陰有默然陰无默然陰云何弥勒汝在天宮與諸天人說真法言有此諸陰名号耶弥勒白佛言无也世尊言云何弥勒十方諸佛授汝記莂成无上正真道為有正真道為无正真道耶弥勒對曰無耶世尊言有道者斯亦假号言弥勒者亦是假号如自性本際亦是假号如来色身身自空相相自空本末本末空彼此彼此空云何自知号弥勒决言性性

國空言有有自空言无無自空无自常
住无能令不住言住住自空言自詔
自相空言陰陰自空言胎胎自空乃
至道場言行行陰空以是故世尊无
有踐跡无踐跡也佛復告弥勒有踐
跡者无踐跡者有果證無果證耶是
有為性非有為性耶是有為中无為
性耶是无為中無為性耶是有漏中
无漏性耶是无漏中无漏性耶是欲
界中有盡性耶是欲界中无盡性耶
是色無色界中有盡性耶是色无色
界中無盡性耶是空界藏識性耶
是空界非藏識性耶乃至有為空无
為空自性空有以有為空无以無為
空大空取空一相無相空有餘涅槃
空無餘涅槃空是踐性耶非踐性耶
弥勒白佛言踐法非法非法亦非踐
云何弥勒有為法非无為無為法非
有為云何汝言有踐法無踐无踐法
亦無踐弥勒白佛言家第一義有相
无相法中求有為非無為求無為非
有為耶佛告弥勒吾今問汝真實根
論非无根論有為無為從何而生有

何名号弥勒白世尊言虛空寂滅性之義名号皆非真實是无根論非有根論佛告弥勒根義云何生无根論弥勒白佛言於世俗義根為法性无根為證靜不動亦不動一相无相乃至有為无為法有漏无漏法有對无對法色法無色法可見法不可見法不住亦不不住是無根義佛言善哉善哉弥勒空行菩薩曉了无根不生亦不不生未來无對現在不住過去已滅无著無斷不住亦不不住今時座中有菩薩名分別身觀白佛言今聞如來說无根義說有身相說無身相說有自性空說无自性空說无根義者從如中來耶不從如中來耶无根義者有生滅耶无生滅耶有對法耶无對法耶有色法耶无色法耶有為法耶無為法耶有漏法耶無漏法耶有相法耶無相法耶有身觀耶无身觀耶佛告分別身觀菩薩曰何者是身何者是觀身誰為行此觀分別身觀菩薩白佛言地水火風名身陰也識分別名觀也佛告曰言地地自空

言水水自空言火火自空言風風自
空言識識自空言空空自空何者是
身云何是觀身觀菩薩白佛言如佛
所說虛空法界皆悉空寂无佛言佛
無法言法无僧言僧無今世後世無
罪无福將不與大師同耶佛告分別
身觀菩薩曰汝入滅盡定時頗見眼
觀色乃至意觀法不身觀菩薩白佛
言不也世尊所以者何滅盡定中无
生无滅佛告身觀菩薩如是如是如
汝所言眼觀色色非我色我非彼色
識非我識我非彼識乃至聲香味觸
法亦復如是法非我法我非彼法於
无根義無增无減根清淨道亦清淨
相空清淨乃至究竟空亦復清淨一
清淨而无二五陰淨行淨道亦清淨
有對淨无對淨色淨道亦清淨菩薩
觀淨六塵淨道亦清淨眷屬淨性淨
道亦清淨地淨住淨道亦清淨是為
菩薩摩訶薩无根義佛復告身觀菩
薩曰苦淨不苦不樂淨道亦清淨門
淨種淨生淨道亦清淨是為菩薩
摩訶薩无根義佛復告身觀菩薩曰

道場淨國土淨衆生淨道亦清淨
是爲菩薩摩訶薩无根義根淨力淨
覺意淨道品淨道亦清淨云何身觀菩
薩我今問汝汝當報我如来攸治道場
坐樹王下云何分別衆生之類用有
記法耶无記法耶有記法者塵勞之
垢无記法者亦是塵勞之垢以何無
記而授衆生決身觀菩薩白佛言有
記之法非塵勞垢无記之法亦非塵
勞何以故塵勞垢者是卑賤法有記
无記法是上尊法无以無記對於塵
勞何以故塵勞法者如来種也佛告
身觀菩薩止止莫作此語汝言塵勞
是生死法今復言如来種耶身觀菩
薩白佛言如来身者爲是化非衆生
耶若是化者无有塵勞衆生之趣設
從衆生有如来身者塵勞之垢非如
来種乎佛告身觀菩薩曰如是如是
如汝所言以假号名字而有塵勞第
一義中無有塵勞佛復告身觀菩薩
如来應供正遍知明行足善逝世間
解無上士調御丈夫天人師佛世尊
常以天眼觀十方世界阿僧祇衆生
意識生念有欲心多者無欲心多者

有恚心多者无恚心多者有癡心多者无癡心多者有解脫心者无解脫心者有增上慢者无增上慢者有易究竟者難究竟者菩薩悉知悉觀而性度之云何菩薩以天眼觀知少欲者知多欲者於是菩薩在彼眾中現婬女形與說婬欲快樂難忘視无厭足使彼欲意倍生喜樂後漸漸與說身爲穢汙無常无我苦空非身欲爲火坑燒貴心識使令厭患令无婬欲此眾生等即於胎中受无上記身觀菩薩汝當知之如此眾生无瞋恚癡斷欲得道或有菩薩在彼眾中共爲善友與說煞業快樂難忘快哉煞生藏汝壽命增救壽命後漸漸與說煞生受罪極重與說百八煞生重罪爲苦爲惱引令入於得在道檢无有欲癡即於胎中成無上道或有菩薩在彼眾中共爲朋友說十不善道亦身教口意教不善以真爲虛无常謂常空謂有實无身謂有身苦謂有樂无世謂有世後漸漸與說廣大深智无量辯才燃法燈法爲堅法幢漸漸引入智慧藏

於諸人當知若有狐疑於我所者當以智慧火燒汝狐疑心若人布施手執財物有人受者解了三事空无所有即於胎中成无上道見人持戒戒品成就毫釐不犯解了虛寂而无所有即於胎中成无上道或有衆生忍心上道若有衆生心若金鋼不可沮壞不起若有人來煞害割截心无恚想頭目髓腦无所愛惜即於胎中成无設當有人軟語誘導劫數難量流轉生死難可免濟何不於此自度而已為彼衆生唐勞勤苦菩薩心進終不退轉墮落生死即於胎中成无上道若人行禪心識不移弊魔波旬在虛空中雷吼電烈不能令彼動於一毛何況使彼退於禪道即於胎中成无上道若有衆生分別諸行此則可行此不可行若人貪著愛樂身者即便為說四意止法一一分別諸法要藏暢達演說无量法界即於胎中成无上道或有菩薩入慈三昧遍滿東方无限無量阿僧祇恒河沙等剎衆生之類慈愍愛念欲令解脫辟如恒河

沙中取一沙過恒河沙國土下一沙
如是盡恒河沙慈心不盡菩薩發願
堅固難動設有人來取菩薩身臠臠
割截即時孫滿三千大千國土血變
為乳如母念子是為菩薩行慈三昧即
於胎中成無上道或時菩薩入悲三
昧遍滿南方无限無量阿僧祇恒河
沙等刹衆生之類悲念欲令解脫以
恒河沙中取一沙過恒河沙國土下一
沙如是盡恒河沙悲心不盡堪任代
彼衆生受苦皆是菩薩堅固擔願衆
生見者以清淨心遠離衆惡妄想已
斷即於胎中成无上道或時菩薩入
喜三昧遍滿西方无限無量阿僧祇
恒河沙等刹衆生之類喜念衆生欲
令解脫以恒河沙中取一沙過恒河
沙乃下一沙如是盡恒河沙喜心不
盡若彼衆生入喜令自娛樂皆是菩
薩發意堅固即於胎中成无上道或
有菩薩入捨三昧遍滿北方無限无
量阿僧祇恒河沙等刹衆生之類愍
彼衆生有缺漏行將養擁護不令沒
溺取恒河沙中一沙過恒河沙國土

下一沙如是盡恒河沙捨心不盡皆
是菩薩誓願堅固即於胎中成無上
道於時菩薩真實法明修大慈大悲
非羅漢辟支佛所行遍滿四方欲令衆
生一聞音聲尋聲即至皆是菩薩
誓願堅固即於胎中成無上道

菩薩處胎經聖諦品第三

佛告菩薩摩訶薩比丘比丘尼優婆
塞優婆夷天龍鬼神阿修羅迦留羅
緊陀羅摩睺勒毗舍遮鳩槃茶富單
那摩兇舍阿摩兇舍等吾今為汝說
菩薩摩訶薩賢聖諦諦聽諦聽善思
念之所以者何吾從無數阿僧祇劫修
習道果此沒生彼周流五道不捨菩
薩賢聖諦云何菩薩修習聖諦或時
菩薩從初發意乃至道場行無閡法
不取禪證滅諸惡想或有菩薩入初
禪地見清淨行耻而厭患捨而進趣
欲登六住懇懃遣棄入二禪地心豁
然悟如月雲除自觀身中心發誓願
為堅固耶不堅固耶自以己心復觀
衆生心易度難度皆悉知之時菩薩
心極大歡喜吾將成佛審然不疑刹

土清淨除衆生垢降伏於魔轉於無
上賢聖法輪快哉福報所願知成尒
時菩薩入不乱定以心舉心以身舉
身即得成就神足聖道從一佛剎至
一佛剎礼事供養諸佛世尊聽受深
法不難不畏轉入三禪觀諸色像悉
空无所有住於三禪觀衆生類悉能
分別彼没生此此没生彼自識宿命
亦復知彼所從來處剎利種婆羅門
種居士種長者種斯應行人不應行
人應受果不應受果出入息非出入
息斯四意止四意斷根力神足覺意
八道斯人受次某國某處某衆生中
成佛皆悉知之是謂菩薩於三禪地
得清淨心復次菩薩摩訶薩於三禪
地上望八住雖望而不得晝夜勤精
進求清淨心入四禪中面自見十方
諸佛為說四禪不退轉法无㝵解脫
行四神足能分一身為无數身以無
數身合為一身入火光三昧遍滿三
千大千世界令彼衆生見火光三昧
心意恐懼衣毛皆竪自來歸依於菩
薩所因三昧力而得度脫尒時於四

菩薩處胎經第一卷　弟子張欲

禪中分別世界真如法性心退還
墮習六住行菩薩自念我今未得不
退轉地去何當得八住於四禪中懃
懃修習淨衆生行代其執苦雖行此
法不自稱譽除去憍慢无有吾我修
六思念雖復行道在九衆生居心不
染著戀慕生死心豁然悟達不退轉
是謂菩薩摩訶薩於聖諦得清淨心
於是菩薩入空處三昧觀此三千大
千世界衆生之類心識修淨法離縛
著无所戀慕能自住壽一劫二劫至
无數劫於其劫中教化衆生生者滅
者漸漸將導獲清淨道即於胎中成
无上道或時菩薩入識處三昧觀此
三千大千世界識神所趣天道人道
餓鬼道畜生道地獄道易度難度皆
悉知之即於胎中成无上道或時菩
薩入不用處三昧觀此三千大千世
界衆生之類青黄赤白有多有少即
自獸患不用久住即於胎中成無上
道或有菩薩入非想非不想處三昧
觀此三千大千世界衆生識神所趣
生者滅者青黄赤白有長有短令彼

衆生使知壽盡即於胎中成无上道
於是菩薩入大虛空大寂定三昧觀
此三千大千世界上至无邊無盡刹
土衆生之類識神所趣思惟分別空
無之法是謂菩薩摩訶薩即於胎中
成無上道於是菩薩入無形界三昧
普觀三千大千世界衆生之類心所
繫縛亦无有縛識神无形所觀識法
亦復無無形於無形法即於胎中成无
上道

菩薩從兜術天降神母胎說廣普經卷第一

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

菩薩處胎經卷第二　欲

姚秦涼州沙門竺佛念譯

佛樹品第四

尒時世尊將欲入無餘涅槃界集諸神通大德菩薩神足變化說不思議法令我寧可化作七寶樹慶此長流永在生死沒溺者令得解脫即入琉璃定無形三昧東方去此忍界六十四億恒河沙剎化作七寶樹遍滿其中諸寶樹上莖節柯枝葉果實各各有七寶宮殿宮殿有佛諸佛名說四非常法後園浴池衆鳥聚集娛樂其中快樂難勝其池水中生優鉢蓮華須乾提花末乾提花於彼陸地生瞻蔔花須曼羅花牛頭栴檀搗香末香天繒幡蓋懸處虛空尒時風神王名日隨意放大香風吹七寶樹葉柔軟香熏枝葉相振皆出自然八種音響善哉出大光明如來八種音聲將欲度未度者誰現是瑞應普我不聞此亦復不現覩見起滅無常相將非幻化耶尒時樹葉上七寶宮殿中諸如來

至真等正覺發大音聲闡揚不思議
難有之法欲說八地中莊嚴諸佛刹
猶如有人欲觀大海水去海百由旬
不見諸生木遇見濕水當之知海尚
遠即自辦入海之具不見形相念定
如空始至海岸以無畏心自莊嚴身
善哉大聖我所求者今乃獲之欣之
樂之心無疲惓即時捨所資生盡入海
中隨本所願皆悉在前菩薩摩訶薩
亦復如是能斷一住至六住地盡衆
生結使永盡無餘令我成佛必然不
疑是謂菩薩摩訶薩於胎中莊嚴佛
樹復次菩薩摩訶薩欲自莊嚴身相
具足三十二大人之相為真實不從
頂至足足有千輪輪有千輻輻有千
相相有六度無極所成無見頂相者
破憍慢山得成肉髻相吾從无數阿
僧祇劫得不犯婬欲果報得陰馬藏
相陰馬藏相者壞彼邪見放相光明
遍滿十方恒河沙刹一一光明皆有
化佛一一化佛皆坐七寶高座發大音
聲演說六度无極如諸如来常所說
法苦集滅道施戒忍精進禪般若波

羅蜜善巧方便解了諸法空空大空
無量空内空外空寂空行空相空報
空滅空三灾空三明報空三慧空三達空
三等空三世空三分法身空三界寂
滅空過去當来現在空自相空是謂
菩薩摩訶薩不犯婬報相音從阿僧
祇刼常脩口淨不從彼聞此說不從
此聞彼說得廣長舌相遍滿十方阿
僧祇恒河沙刹放舌相光明一一光
明皆有化佛一一化佛皆坐七寶座
上以清淨音聲演說无量口行清淨
報業真實所作成辦四事无畏曉了
諸法无来无去音響清淨以度生死
畏地無所罣㝵分別衆生一一音響演
說无量智慧辯才度五道淵法法成
就以九解脫而自瓔珞十力具足空
性無形不可沮壞其聞法者悉皆信
解是謂菩薩摩訶薩口淨舌相果報
音從无數阿僧祇刼得音響相遍滿
三千大千刹土柔軟和雅所說不廣
出言成就不從彼受其聲音者无不
悅滿此音響中亦有无數清淨所
說如諸如来常所說法十二因緣癡

行生死自觀其身觀他身觀內外身
息長亦知息短亦知化彼衆生越次
取證亦不住證發聲響相光明一一
光明皆有化佛一一化佛皆坐七寶
高座上普與衆生說无量法門心趣
解脫空无相願觀了諸法悉无所有
常以四事慈悲喜捨四禪四諦衆智
法門得揔持法門捷疾法門應聲法
門辯才法門无量法門常現在前心
常遊戲无量百千三昧是謂菩薩摩
訶薩音響相吾從无數阿僧祇劫恒
修心清淨所念專正所行慚愧執心
一向无他異想悉无塵垢若有人毀
不生憂慼設當稱譽不以為歡心不
移易所行堅固難動如地從无數劫
承事諸佛與諸衆生說微妙法所行
不偽一向趣道有佛法僧處輙身往
化講論无量揔持法門所謂論者施論
戒論生天之論欲是不淨涅槃是樂
引導衆生入定三昧分別苦諦去離
四縛斷除集法滅大分結道除雜糅
不起法忍住不退轉得清淨觀知彼
衆生心之所念隨類開化得成道果

猶如新成白氎易染為色自常攝心
不識彼鬧常樂閑靜不處憒內入比
丘衆威儀具足若入禪定係意在明
經行往来心无懈慢於大衆中能師
子吼分别空性悉无所有是謂菩薩
摩訶薩心清淨門吾從无數阿僧祇
刧脩揔持法門不可沮壞聞一得百
聞百得千聞千得万諸佛所說句義
字義皆悉揔持而不忘失是謂菩薩
摩訶薩成就揔持法門吾從无數阿
僧祇刧常自脩習无常觀行一切諸
法皆歸无常生者有滅在在處處興
隆法樂淨治佛土所說誠諦自識宿
命所經歷處處為說法化心識堅固神足
无畏不可思議從无數刧積諸苦行
所發誓願不違本行遊戲諸法自在無
㝵是謂菩薩摩訶薩成就揔持法門
吾從无數阿僧祇刧脩眼神通遍知
十方衆生之類有應空行不應空行
有定意无定意者有乱意无乱意者
有金剛志無金剛志者有思惟定無思
惟定者天道人道餓鬼道畜生道地
獄道以天眼悉見悉知見此衆生趣

有餘涅槃无餘涅槃者亦知此衆生
於中陰取涅槃亦悉知之知此衆生
向須陁洹得須陁洹果向斯陁含得
斯陁含果向阿那含得阿那含果向
阿羅漢得阿羅漢果向辟支佛得辟
支佛果亦觀衆生出家苦行不捨本誓
剃除鬚髮身被法服入師子遊步三
昧在樹王下思惟觀樹或一日二日
乃至七日或一歲二歲乃至七歲或
一劫二劫乃至七劫是謂菩薩摩訶
薩成就天眼通吾從无數阿僧祇劫
脩耳神通遍聞十方衆生行報黑有
黑果報白有白果報不黑不白果報
有漏有漏果報无漏无漏果報聞彼
衆生清淨音響不男聲不女聲不男
不女柔軟聲不長不短聲不非人聲
梵聲清淨聲伽羅毗羅柔和聲不麁
聲不細聲復以天耳聞彼衆生除垢
斷縛不住有為相不住无為相不住
過去當来現在相住亦不住不住亦
不不住吾我不住不住亦不不住成
佛不成佛者成道不成道者生天不
生天者生人不生人者生餓鬼不生

餓鬼者生地獄不生地獄者生畜生不生畜生者分別五道以天耳聽悉聞知之是謂菩薩摩訶薩成就天耳通吾從无數阿僧祇劫修鼻神通遍嗅十方无量衆生悉知分別善香惡香麁香細香火香水香俗香道香乃至菩薩坐樹王下香戒香定香慧香解脫香解脫知見香教授衆生大慈无邊香悲愍衆生香喜悅和顏香放捨周遍香神足无畏香覺力根本香破慢貢高香自然普熏香莊嚴佛道香趣三解脫門香相相殊勝香明行果報香分別微塵香光明遠照香集衆和合香五聚清淨香持入不起香止滅衆垢香觀滅衆垢香聞戒布施香慚愧无慢香仙人法勝香說法無量香舍利流布香封印佛藏香七寶无盡香尒時世尊便說頌曰

摩伽山所出　花香及栴檀　三界所有香
不如戒香勝　戒香滅衆垢　往來入无間
菩薩不退轉　涅槃香第一　辟如善射人
仰射於虛空　箭勢不盡空　尋復墮于地
德香遠无際　終不有轉還　今說佛身香

戒定慧解度　於億百千劫　不能盡佛香
若於千万劫　佛讃佛功德　大聖不能盡
佛身戒德香　諸佛威儀法　授前補處別
口中五色香　上至忉利天　還来至佛所
遶佛身七帀　諸天散花香　稱歎未曾有
定香遠流布　濟度阿僧祇
尒時世尊說此偈已於彼會中十二
那由他衆生心識開悟皆悉發意願
樂欲生香積佛刹是謂菩薩摩訶薩
成就鼻通吾從无數阿僧祇劫修口
神通言教往来終不中滯有所言說
言則有光脣脣有光齒齒有光舌舌
有光如来於大衆中說甚深法所有
法者一名阿阿者无有千万義無有
千万義中取一无義度无量衆生二
名羅羅者除垢除垢有千万義千万
義中取一除垢義除无量衆生垢三
名波遮波遮名果熟果熟有千万義
千万義中取一果熟義使无量衆生
皆悉果熟四名耶耶者非常義非常
義有千万義千万義中取一非常義
使无量衆生悉解非常義五名荼荼
者盡无名盡无名言有无有言無六

無無無盡義有千万義千万義中取一
无盡義使无量衆生得解於盡是為
荼盡義十方无量恒河沙諸佛受食
威儀從閻浮提上至十八天皆見如
来食從一住至四住菩薩見如来身
琉璃咽喉不退轉菩薩乃至九地見
捷疾天子接如来食乃至他方施行
佛事是為如来神口果報如来現食
味次第味味不動味不哺咽不嚼噍
世尊舉飯向口時心念十方諸五道
衆生等同此味即如念皆悉飽滿猶
如比丘得九次第禪心歎美飽是謂
菩薩摩訶薩口通清淨吾昔无數阿
僧祇劫修身神通分別身中淨不淨
想不淨淨想三十六物汙露不真穢
毛爪齒骨血涕涙又復思惟以己身
法觀衆生身亦復如是自化其身膖
脹臭爛膿血流出或復現身白骨灰
色青瘀色燋黑色與地同色無量衆生
見此身者皆生苦空无常无我想復
與衆生說身業報法此身非身何者
是身一一分別從頭至足悉無所有
以无有身則无有識衆生聞此自思

惟身穢惡不淨猶如光音清淨天下
觀閻浮提臭穢惡氣上熏七千万里
是以菩薩不生光音天身通菩薩入
金剛三昧碎身如塵一一塵皆作化佛
濟渡无量阿僧祇衆生之類現身色
相身上出火身下出水身下出火身
上出水東踊西没西踊東没現如来
十八神變衆生之類見如來變尋時
覺悟衆結永盡入无為道微塵化佛
現身教化濟渡无量阿僧祇衆生是
為如来身密教化而不說法吾從无
數阿僧祇劫修習意識成菩薩神通
攝意入定遊至无量諸佛刹土猶如
力人屈伸臂須還来故處意識菩薩
亦入化生胎生濕生卵生現不思議
神變教化即於彼處成无為道意識
菩薩於諸通中最上最勝非辟支佛
阿羅漢所能思議何以故非彼境界

菩薩處胎經三世等品第五

尒時坐中有菩薩名曰喜見辯才无
㝵登躡十住如来所行悉能揔持即
從座起偏露右臂右膝著地叉手合
掌前白佛言善哉世尊今聞此法至

菩薩處胎經卷第二卷　第十張　[illegible]

未曾有過去无數恒沙如来有入涅
槃不入涅槃若入涅槃欲界衆生云
何得度若如来不入涅槃彼諸如来
住何佛界佛告喜見菩薩善哉善哉
乃能於如来前作師子吼諦聽諦聽
善思念之吾今與汝一一分別說之
喜見對曰如是世尊願樂欲聞佛言
過去恒河沙諸佛世尊名字假号不
可勝記亦如衆生生生不滅无邊无
際亦無端緒諸佛要集心如空界涅
槃者即衆生是也是故如来不入涅
槃何以故為衆生故喜見菩薩白佛
言過去多薩阿竭阿羅呵三耶三佛
所度衆生有滅度无滅度耶佛告喜
見菩薩云何喜見汝從无數阿僧祇
劫承事諸佛礼事供養香花幡蓋頗
見如来取般涅槃不對曰不也云何
喜見我号釋迦文多薩阿竭阿羅呵
三耶三佛随今處母胎為涅槃為非涅
槃對曰不也世尊云何喜見菩薩衆
生受別當成无上正真道是真實道
非真實道對曰是道非真實道若真
實道何以故有佛有說法見化衆生以

是故是道非真實道緣緣衆生是道緣緣盡衆生是真實道過去緣緣盡衆生於現在非真實道現在緣緣盡衆生於過去非真實道過去現在緣緣盡衆生於未來非真實道未来緣緣盡衆生於過去現在非真實道何以故是道非真實道過去緣緣盡衆生現在緣緣盡衆生未来緣緣盡衆生是真實道菩薩摩訶薩知而見之不處不入何以故猶如九行不盡所謂九行者上上上中上下中上中中中下下上下中下下上上緣盡上中緣不盡非真實道上中緣盡上下緣不盡非真實道上下緣盡中上緣不盡非真實道中上緣盡中中緣不盡非真實道中中緣盡中下緣不盡非真實道中下緣盡下上緣不盡非真實道下上緣盡下中緣不盡非真實道下中緣盡下下緣不盡非真實道下下緣盡是真實道菩薩摩訶薩於真實性不取不捨不住不住過去當来現在等道等涅槃等一等无有二法性等自然相等衆生等垢等五陰等

緣等癡行等道行清淨不一不二欲
行緣盡非色行緣盡色行緣盡非无色
行緣盡无色行緣盡色行緣盡欲界
行緣盡是謂菩薩等非一非二介時
佛告喜見菩薩曰汝欲知過去諸佛
滅不滅剎土不耶介時世尊即以神
力入無畏空界三昧使一切衆盡見
釋迦文身寂然无言身相具足菩薩
當知我過去身其數不可稱不可量
即以神足入濕生界衆相具足與无
數阿僧祇為濕識衆生說法令彼濕識
隨意所願各得解脫復以神足入化
生衆生現身色相與无央數阿僧祇
衆生說法令彼化識隨意所願各得
解脫介時世尊即以神足入卵識與
生現身色相與无央數阿僧祇衆生
說法令彼衆生隨意所願各得解脫
介時世尊復以神足現當來世界入
四生中現身色相與无央數阿僧祇
衆生說法令彼四生衆生隨意所願
各得解脫如我今日在母胎中與諸
十方神通菩薩說不退轉難有之法
亦以神通入天四生入地獄四生識

鬼四生畜生四生於四生中胎化二生盡漏疾濕生卵生盡漏遲化生胎生是利根人濕生卵生是鈍根人尒時世尊復以神足現寂寞世界使彼大衆皆悉知見亦无言教苦集滅道之名何以故彼土衆生皆是胎化利根人佛復以神足現下方照光世界視彼衆生稟受讀誦經歷刧數乃成道果知此衆生濕生卵生是鈍根人佛復以神足現不死刹土使彼大衆知彼衆生不聞死名知此衆生大慈捨顧利根中勝根佛復以神足現中夭刹土使彼大衆皆悉知見見彼衆生有中夭者由彼衆生自造苦本壽極長今壽轉短彼世界王名曰除憂剥死人皮以用作鼓百歲一打使彼衆生皆知死名壽命轉減至于百歲時有出者吾今捨壽八十有四出五濁世胎生化生是我利根分汝等當知命不久存非佛神力所能留住此身如泡勢不久立是身如霧常乱人想是身如夢增益瞋恚是身如幻誑惑世人是身如響求對无形是身

如影眼見不獲如是我身 於此滅盡
更不復生何者不生不於此閻浮提生
復於十方三十二垓佛剎遍滿彼剎施
行佛事此非過去者以是之故緣緣
盡緣緣不盡无有涅槃者
尒時弥勒菩薩摩訶薩即從坐起整
衣服偏露右髀右膝著地前白佛言
甚奇世尊世界若干衆生不同善惡
行報各各別異如來說法空无寂寞
不可思議入何三昧威神感動如是
難測有識衆生咸可易化山河石壁
生樹草木皆變人形為有識衆生无
識衆生佛告弥勒汝昔與我共越山
海見一惡獸應食十住菩薩肉耶弥
勒白佛言不也何以故正使三千
大千剎土滿中惡獸欲食菩薩肉
者是事不然吾昔勸汝誰能先進汝
及文殊皆言不能當吾尒時即以神力
以甘露味示彼飢獸執意堅固得成
無上正真等正覺汝說權退在後患
是有識教化非无識教化佛告弥勒
汝豈不憶古昔无數阿僧祇劫去此
西北六十二恒河沙剎佛名平等其

剎名无形如今現在說法无有辟支佛聲聞乘无有日月時節劫數多少彼佛教化盡一佛界現界衆生盡得成佛更不移處他佛世界云何弥勒當名彼佛為過去未來現在耶弥勒白佛言亦過去現在未來何以故皆從諸剎往至彼土諸緣盡衆生盡得度脫故現有現在佛告弥勒汝今現在耶對曰不也世尊名雖現在行不現在前行過去後行未至識念思惟三事成就是故无現在佛即問弥勒心有所念幾念幾想幾識耶弥勒言拍手彈指之須三十二億百千念念念成形形皆有識識念極微細不可執持佛之威神入彼微識皆令得度此識教化非無識也復次微識極微細過於微塵此微塵識不可覩見如來威神入彼教化皆令得度弥勒當知未有狐疑此微塵識亦受四氣亦有四生何以故界生无邊邊亦无邊如來亦无邊道亦无邊一切言有有亦无有無界无處無住亦无教授化與生者此名逆順三昧不住不不住一

相无相不著不縛亦无真際修治道場淨佛境界權變无數非下劣所及介時世尊將欲解釋弥勒狐疑即現身色柔軟色无厭足色內外清淨无瑕穢色吾從无數阿僧祇劫修眼清淨內外无閡今獲色身身亦无身色亦无色知身空色空身色俱空知身色俱空者此空空知无身空无色空知无身無色俱空知无身無色俱空者此空空知過去身空知過去色空知過去身色俱空知過去身色俱空者此空空知未來身空知未來色空知未來身色俱空知未來身色俱空者此空空知現在身空知現在色空知現在身色俱空知現在身色俱空者此空空知過去无身空知過去无色空知過去無身无色俱空知過去无身無色俱空者此空空空知未來无身空知未來无色空知未來无身無色俱空知未來无身无色俱空者此空空知現在无身空知現在無色空知現在无身無色俱空知現在无身無色俱空者此空

空空知欲界身空知欲界色空知欲
界身色俱空知欲界身色俱空者此
空空空知色界身空知色界色空知
色界身色俱空知色界身色俱空者
此空空空知無色界身空知无色界
色空知无色界身色俱空知无色界
身色俱空者此空空知欲界无身
空知欲界无色空知欲界无身无色
俱空知欲界无身無色俱空者此空
空空知色界无身空知色界无色空
知色界无身無色俱空知色界無身
无色俱空者此空空知無色界无
身空知無色界无色空知无色界無
身無色俱空知无色界无身無色俱
空者此空空空知緣緣身空知緣緣
色空知緣緣身色俱空知緣緣身色
俱空者此空空知緣緣无身空知
緣緣无色空知緣緣无身無色俱空
知緣緣無身无色俱空者此空空
知胎生身空知胎生色空知胎生身
色俱空知胎生身色俱空者此空空
空知胎生无身空知胎生無色空知
胎生無身无色俱空知胎生無身無

色俱空者此空空空知化生身空知
化生色空知化生身色俱空知化生
身色俱空者此空空空知化生無身
空知化生無色空知化生無身无色
俱空知化生無身無色俱空者此空
空空知濕生身空知濕生色空知濕
生身色俱空知濕生身色俱空者此
空空空知濕生无身空知濕生无色
空知濕生無身无色俱空知濕生无
身無色俱空者此空空知卵生身
空知卵生色空知卵生身色俱空知
卵生身色俱空者此空空知卵生
无身空知卵生無色空知卵生无身
無色俱空知卵生无身無色俱空者
此空空空知未至禪身空知未至禪
色空知未至禪身色俱空知未至禪
身色俱空者此空空空知未至禪无
身空知未至禪无色空知未至禪無
身無色俱空知未至禪无身無色俱
空者此空空空知初禪身空知初禪
色空知初禪身色俱空知初禪身色
俱空者此空空空知初禪無身空知
初禪无色空知初禪无身無色俱空

知初禪无身無色俱空者此空空知中間禪身空知中間禪色空知中間禪身色俱空知中間禪身色俱空者此空空知中間禪無身空知中間禪无色空知中間禪无身無色俱空知中間禪无身無色俱空者此空空空知二禪身空知二禪色空知二禪身色俱空知二禪身色俱空者此空空空知二禪无身空知二禪无色空知二禪无身無色俱空知二禪無身无色俱空者此空空知三禪身空知三禪色空知三禪身色俱空知三禪身色俱空者此空空知三禪无身空知三禪無色空知三禪无身無色俱空知三禪无身無色俱空者此空空空知四禪身空知四禪色空知四禪身色俱空知四禪身色俱空者此空空知四禪無身空知四禪无色空知四禪無身无色俱空知四禪无身無色俱空者此空空知空處身空知空處色空知空處身色俱空知空處身色俱空者此空空知空處无身空知空處无色空知空處

無身无色俱空知空處无身无色俱
空者此空空知識處身空知識處
色空知識處身色俱空知識處身色
俱空者此空空知識處无身空知
識處无色空知識處无身無色俱空
知識處无身無色俱空者此空空
知不用處身空知不用處色空知不
用處身色俱空知不用處身色俱空
者此空空知不用處无身空知不
用處无色空知不用處無身无色俱
空知不用處无身無色俱空者此空
空空知非想非不想處身空知非想
非不想處色空知非想非不想處身
色俱空知非想非不想處身色俱空
者此空空知非想非不想處无身
空知非想非不想處无色空知非想
非不想處无身無色俱空知非想非
不想處无身無色俱空者此空空
佛告弥勒今當與汝說生義根義諦
聽諦聽善思念之云何生義生者七
九是也根者連著義也如来无所著
巳知未知無知巳知根者過去當来
現在未知根者結使障㝵无知根者

如來至真等 正覺過去當來現在諸
佛成就此根分別諸根无根亦不无
根无說無義分別字義空无所有是
根義也從初發意乃至坐樹王下轉
无上法輪集諸法門行无行法門思
議法門揔持根法門虛空法藏法明
此是諸佛要集三昧弥勒當知汝
復受記五十六億七千万歲於此樹
王下成無上等正覺我以右脅生汝
弥勒從頂生如我壽百歲弥勒壽八
万四千歲我國土土汝國土金我國土
苦汝國土樂尒時世尊即說頌曰

如來十力尊　虛空无邊際　忍慧福業力
揩願力最勝　汝生快樂國　不如我界苦
汝說法甚易　我說法甚難　初說九十六
二說九十四　三說九十二　我初說十二
二說二十四　三說三十六　汝所三說人
是吾先所化　汝父梵摩淨　將八万四千
非我先所化　是汝所開度　九十六億人
受我五戒者　九十四億人　受持三歸者
九十二億人　一稱南无佛　初說千比丘
二十四億天　三三十六億　所度諸衆生
汝樂我勤苦　汝怠我清進

菩薩處胎經第二卷

當佛說此偈時若行衆生七十二億即於座上不動得不起法忍

菩薩處胎經卷第二

辛丑歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

菩薩處胎經卷第三　幾

姚秦涼州沙門竺佛念譯

想無想品第六

尒時世尊告弥勒菩薩令此座中無有異類純一生補處今當說識想受無識无想無受是時菩薩云何說識想受於是菩薩分別說識想受識非想非受受非識非想想非受非識想非過去非未来非現在受非過去非未来非現在識非過去非未来非現在非識非過去非未来非現在非想非過去非未来非現在非受非過去非未来非現在云何識非過去未来現在於是菩薩入無閡定化受識衆生從有住地至無住地此識非過去非未來非現在復次菩薩摩訶薩化想衆生從住地至無住地菩薩化受衆生從住地至無住地尒時尊者大迦葉即從坐起偏露右臂右膝著地前白佛言世尊意心識受想有何差別佛告迦葉知身即知差別為衆生故從足至頭支節各各別名如樹喻

經說根皮莖節枝葉故名為樹心意識受想亦復如是大迦葉白佛言想是外法受是內法云何為一佛告大迦葉想從外來從內出也迦葉白佛言想從外來何以故知著外无形內想何由得生著外物不害內何由知痛佛告迦葉此事不然何以故此識非外非內非兩中間識住處非識住處外想外受即是內法非外法也菩薩摩訶薩信解甚深內外中間法乃能解了識所住處此是衆生此非衆生乃至有无法非此非彼便入无㝵獨步三昧迦葉白佛言今聞說法增益狐疑何以故如佛所說想亦是受受亦是想識法分別識亦是想亦是受想想自空受受自空識識自空想空非識空識空非受空受空非想空如樹喻者是事不然佛告迦葉我當與汝說喻智者以喻得解往昔有王王名特異王有四子一名喜悅二名長壽三名百歲四名無畏彼長壽子不滿月數即便命終喜悅子者身生瘡痍見者穢賤父母猒患常无歡心

百歲子者不滿百日復取命終无畏
子者脣騫鼻崩反齒橫牙人見恐畏
此亦如是想受識无若干差別佛告
迦葉吾今與汝說識想受一一分別
過去九十一劫有王名智慧專行十
善以法治化無有煩惱察衆生意行
知彼衆生所念不同即遣侍臣案行
國界諸有盲人盡仰來集宮庭臣受
王教即出巡行國界得五百盲人將
詣庭内王復以五百白象羅列殿前
一一令諸盲人自在捉象是時盲人
或捉象鼻或捉象耳或捉象頭或捉
象脚或捉象腹或捉象尾王問諸盲
人曰象何所像類盲人荅白捉鼻者
言如角捉頭者言如甕捉耳者言如
鐵箕捉腹者言如蕈捉脚者言如柱
捉尾者言如櫼時傍觀有目之士笑
彼盲者不得象具相盲人羣處自共
論說各言已是而共諍競此衆生類
亦復如是識想受法各各不同佛告
迦葉猶如有人設百味食粳米豆麦
大小麻子當其所得得粳米者不知
有餘豆麦之屬迦葉此亦如是識想

受法各各不同觀諸法性无異無別
尒時世尊即與迦葉而說頌曰

見額知有頭　覩烟知有火　覩雲知有雨
觀行知體性　空雨无雨足　水影不可捉
言識盡法師　結使盡涅槃　想盡在无想
受滅亦无受　識滅无有識　梵行无上道
善從无數劫　常為識所惑　今世及後世
不遇安樂處　我今現在胎　分別諸法相
不見想受名　況當有識法

尒時世尊說此偈時五百比丘得不起法忍有千衆生心樂空行於无餘涅槃界心得自在

菩薩處胎經住不住品第七

尒時座中有菩薩名曰無住法行即從坐起偏露右臂右膝著地叉手前白佛言善哉善哉此諸大會快得善利得聞如來無量法義昔所稽顙令乃得聞即於佛前以偈歎曰

虛空无邊界　演出无量義　有无不生滅
惔怕無受想　過去諸佛等　修施戒忍辱
入定心不亂　慧光照世間　其德不可量
非有亦非無　音響極清妙　无等无儔匹
一音毅万億　由是得成佛　法鼓響遠聞

聲聲各各別　猶如轉輪王　念則兩七寶
佛聲極遠振　兩七覺意寶　修治佛道場
莊嚴道樹界　不住不不住　慈悲護眾生
心念身相具　不辭劫數難　十方諸如来
發印開法藏　我等今得聞　得住无為岸
善哉如来力　曠大无崖底　解縛不處有
真際實相法　欲界煩惱世　教化諸愚癡
佛秘深藏義　布現示眾生　壇界无邊際
皆得无上道

尒時無住菩薩說此偈讚佛已前白佛言過去當来現在五陰清淨不住不不住乃至三十七品梵行不住不不住前後中間境界究竟淨不淨空不住不不住我不造非不造非梵行非不梵行唯願世尊說住不住佛告无住菩薩曰色相不住不不住受相不住不不住想相不住不不住行相不住不不住識相不住不不住內法清淨不住不不住外法清淨不住不不住內外法清淨不住不不住從初發意乃至道場斷除諸想淨一切智不住不不住除眾生垢清淨不住不不住莊嚴佛土清淨不住不不住 入金

剛三昧堅固其志清淨不住不不住
碎身舍利清淨不住不不住遊戲百
千三昧清淨不住不不住不在凡夫
地不入賢聖空清淨不住不不住不
自稱已我成道果清淨不住不不住
三十二大人之相放大光明遠照十
方無量世界一切衆生尋光來至得
聞如来深與之法隨彼所念上中下
語悉令充足分別諸法住亦不住不
住亦不住色受想行識十二因緣
四无閑慧空無想願四禪四无量慧
清淨不住不不住以神足力入于五
道清淨不住不不住入解脫門戒身
定身慧身解脫身解脫知見身清淨
不住不不住佛告迦葉今當說八清
淨甘露法味池何等為八如我今日
坐自在講堂東視清淨浴池周帀欄
楯七寶所成當於尒時亦不與衆生
說苦集滅道飲此池水皆成道果是
謂菩薩神力所作在南西北方亦復
如是我本成佛四方以右不從四維
成佛四維成佛者示現成佛不實何
以故從無數阿僧祇劫成就八味法

何謂為八一為喜味二為盡味三為定味四為到味五為靜味六為相味七為不動味八為不究竟味是為浴池八味若菩薩摩訶薩飲此甘露漿者不入地獄餓鬼畜生成無上道從初發心乃至道樹洗除心垢永盡无餘何者七覺意池八解脫水初心解脫來至中間已至中間住二地亦乃得名菩薩若復菩薩從八池水分別氣味此味非味此道非道耳不別聲鼻不別香舌不別味一一分別无所有諸法寂故是為菩薩摩訶薩淨修清淨行

菩薩處胎經八種身品第八

佛告諸來會菩薩摩訶薩學无學及四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷一切衆生所可供養敬有衆生見地薄地淨地如來地辟支佛地不退轉地道場地說法地由此八地成無上等正覺云何見地菩薩發意趣向阿耨多羅三藐三菩提復有菩薩摩訶薩從初發意乃至坐道樹自伏其心欲降伏諸魔即於坐上入三昧定其

三昧者去嫉妬三昧心勝三昧秘藏三昧除癡三昧威神伏三昧如諸佛世尊无言教三昧示現變化三昧是時弊魔波旬來擾佛者非自已力所能來至皆是如來威神之所感致所以者何欲現世法為劣第一義勝何以故如弊魔波旬起怒害心聲響震地佛以忍三昧不動不搖使无央數弊魔衆等顛倒墮地猶如蛣蟥蟻子及黿不能得動弊魔波旬亦復如是若魔來者不能動我一毛尒時世尊即以威神入三昧定感動一佛境界滿中弊魔令此諸魔惡聲流布拘曇沙門執心懦弱無丈夫意在此大畏之處欲求佛道佛告大衆弊魔波旬是我所作彼魔心者為是惡心為是善心尒時有天子名曰拘睒白佛言佛降伏魔非是魔力是佛神力何以故彼衆生類不解俗法及以道法以是欲化衆生故降致魔來其有衆生見諸魔者心不顧戀如千眼比數千万衆心立不退轉地

復次菩薩摩訶薩從忉利天生十方

剎不因濕生卵生化生胎生教化衆
生此菩薩等成就无記根所化衆生
亦成无記根何者是阿閦佛境界是
或有菩薩摩訶薩從忍世界生北方
光影佛土成就有記無記根教化衆
生皆成就有記無記根欲樂世界妙
光佛土衆生是也或有菩薩摩訶薩
從初發意乃至成佛執心一向無着
千想无瞋無怒願樂欲生无量壽佛
國一切衆生其生彼者四部衆比丘
比丘尼優婆塞優婆夷皆同一金色
西方去此閻浮提十二億那由他有
懈慢界國土快樂作倡伎樂衣被服
飾香花莊嚴七寶轉關牀舉目東視
寶牀隨轉北視西視南視亦如是轉
前後發意衆生欲生阿弥陀佛國者皆
染著懈慢國土不能前進生阿弥陀
佛國億千万衆時有一人能生阿弥
陀佛國何以故皆由懈慢執心不牢
固斯等衆生自不欽生亦教他不欽
有此福報生无量壽國或有菩薩摩
訶薩具足六度施戒忍精進禪定解
脫智慧生南方踊躍佛剎去此閻浮

提一億佛國彼衆生等无有婬欲之想何以故皆從欲界斷三十六種婬欲行滅婬性成就所行清淨如日光明無有塵翳彼土衆生行十三苦行云何十三晝夜三時不失時節經行坐禪或在樹下或在塚間或在空地或在巖石無人之處或依泉源或時一食或不用食法服齊整不失威儀或時說法或不說法周旋經行知足知滿所可說法少欲真道多欲非道息心定意解空無想不願之法是謂踊躍世界菩薩所行彼土衆生皆一乘學无有羅漢辟支佛乘相好具足稱譽正法解空無我命時世尊即說頌曰

一切行已盡　識爲是外法　生者都歸盡
涅槃寂爲樂　歸命踊躍佛　法王寂第一
坐閑淨樹下　寂初破欲網　說法度人民
供養諸福田　樹下坐思惟　梵王來勸請
願尊從禪覺　愍念愚惑人　時大梵天王
手執琉璃琴　歎說佛功德　柔軟和雅音
於億百千劫　時有發道心　道心菩薩夲
億劫時乃有　願速從禪起　轉无上法輪

如優曇鉢花　時時乃一有　佛出照世間
除諸塵勞冥　踊躍佛世界　聞戒施清淨
不似能忍土　剛强難可化　思惟禪定道
滅身不受證　三轉五導法　十二牽連縛
道業三十二　十六慈哀心　古昔无量劫
攢願金剛志　演放大光明　遍照諸佛刹

尒時佛說偈已告諸會者東北方去此能忍世界五百恒河沙刹土國名果熟佛名花英如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊今現在說法上語亦善中語亦善下語亦善義味深邃等同梵行彼土衆生無有胎生化生濕生卵生從蓮花生慈悲喜捨百七難有神足定意皆共修習三昧王三昧所有三昧者首楞嚴三昧覺道三昧威儀禁戒三昧除衆生苦本三昧自照光明三昧覺味衆生三昧如此等百七三昧內觀身外觀身內外觀身內法外法內外法內定外定內外定思惟分別觀了无形無想无念菩薩摩訶薩入解脫門觀一切法空寂無形尒時世尊即說偈曰

虛空无邊際　音響説妙法　果熟刹土人
花英最勝尊　不由四胞胎　自然蓮花生
无我無彼想　壽命不可量　國土七寶成
亦如閻浮提　轉輪七寶王　爲馬玉女寶
典藏四種兵　摩尼金輪寶　所至无罣㝵
彼界摩尼寶　普照一佛刹　彼无日月照
星宿及火光　分別四妙諦　無常苦空道
令彼衆生類　无生斷滅想

尒時佛説偈已告諸會者西北方去此閻浮提七万恒河沙刹國名寶琉璃佛名慧成就如来應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊今現在説法初語善中語善竟語善彼土衆生受性柔軟觀道无常去離三患無婬怒癡无三惡道地獄餓鬼畜生尒時世尊與諸大衆而説偈曰

諸入煩惱道　及與四顛倒　一切永除盡
如空无形像　壽命无央數　无有中夭者
行四无畏法　成果不動揺　其生彼土者
行慈三昧報　如我釋迦文　勇猛超劫數
國財妻子施　去想无所戀　汝等諸佛子
發願得生彼　亦无聲聞法　因緣各佛道

於此百千劫　勤苦修道德　於此十六分
未能獲其一　法性觀諸法　通達慧无导
盡滅吾我心　即住無生地　彼土諸衆生
建志土固法　破有不住有　補處之所學
汝等諸佛子　曉了无所行　捨禪入初禪
始知衆生苦　中間九无导　禪相不可量
衆生心清淨　各各念不同　已離五道渊
佛日照三界　善哉獲大利　感動諸天宮
童真一切智　開化而無倦　衆生得慈心
戀慕无上道　從无央數劫　捨身復受身
輪轉生死中　於縛得離縛　四諦栴檀香
本植細擣香　三昧智慧力　破壞魔兵衆
過去一念結　以何三昧斷　未來二念結
何定何道除　現在三念結　除盡要有本
過去一念結　九万億塵垢　以空清淨定
得至空无岸　未來无九結　定意无想念
寂然至佛道　永處无所住　現在三九結
頭法无罣閡　蠲除心意識　漸住至无导
佛說此偈已告諸大衆西南方去此
能忍世界三十二恒河沙剎名無想
佛名一住如來應供正遍知明行足
善逝世間解無上士調御丈夫天人
師佛世尊今現在說法初善中善竟

善義味深邃分別五陰色受想行識
六情六塵修無常想係意在前初法
思惟壞破身惑此身非有四蛇為家
此身如毒壞人禪道是身如烏心無
滿足是身如龍樂住深淵佛道无為
清淨无瑕如水蓮花塵垢不染日照
天地蔽翳螢火衆山岳峙須弥為上
衆星微光明月為最如来出世法燈
第一尒時世尊而說偈言

斷垢滅除想　縛著心得離　意念寂然定
淨行得具足　一意一念中　斷滅結使跡
除去永劫苦　今盡无復生　空寂无上道
如有如不有　彼我及諸識　如夢影幻想
菩薩積苦行　劫數難可量　欲說盡根本
非一非二形　若有智慧人　口演无量義
一義有億句　句句各各異　虛空可塡滿
其義不可盡　吾昔從本来　行六度无極
布施除貪想　禪定亦如是　劫燒心不動
不到餘佛剎　神力之所感　住劫而教化

尒時世尊說此偈已即以定意自在
嚴身告衆會者東南方去此能忍世
界三十三恒河沙其剎名琉璃佛名
信解如来應供正遍知明行足善逝

世間解無上士調御丈夫天人師佛
世尊今現在說法初善中善竟善分
別四道吉祥之行七生更三不復往
來即於現法般涅槃斷苦集滅取道
成證時有天子名曰眼淨在彼衆中
心懷狐疑今我寧可問如來義及我
同類志得開悟尒時天子即從坐起
長跪叉手前白佛言唯願世尊與我
等說平等大乘婬怒癡業何等過去
未來現在癡冥衆生入解脫門佛告
眼淨菩薩曰善哉善哉乃為一切開
示眼目汝今諦聽諦聽善思念之吾
當與汝一一分別去何眼是色耶荅
曰非也又問非色耶對曰非也又問
是色非色耶對曰色無住處也佛告
眼淨菩薩如卿所說是色非色色非
色无住處者云何立字名曰色眼淨
菩薩白佛言色性久敗現滅不住過
去不現此世後世永盡無餘故曰無
餘涅槃佛告眼淨此識從本已來為
從何生今日四衆滅三世垢去至何
處眼淨白佛言本從空來今還於空佛
言前空後空復有何異也對曰无也

當知諸法實相前不可窮後不可盡
佛告服淨菩薩吾從无數阿僧祇劫
積行福業普念一切況濁衆生悲念
衆苦欲令度脫所以者何吾令處胎
所欲滅者都已滅盡果願成報今日
已獲彼土衆生不以成佛不成佛以
此爲累所以者何彼土衆生建意勇
猛不處有胎不處无胎不處化生功
德成就非覺非不覺何者是覺去何
非覺一切衆生愚癡者我悉覺之是
覺一切學人斷結使者是非覺尒時
世尊即說偈言

覺佛出世間　遠放大光明　苦集滅結使
獨立无敵近　正使地振動　三界猶若塵
執心入定意　衆相各不異　如來盡眞念
除想不入定　還入衆生中　因造更造緣
精進勇慧智　化導愚癡人　道〃引衆生類
可度不度者

菩薩處胎經全身舍利品第九

尒時世尊告諸來會者念我古昔所
行功德捨身受身非一非二今當爲
汝說一形法云何名一形法此大地
種厚八十四万億里乃有剎風厚八

十四万億里風下有水厚八十四万
億里水下有火厚八十四万億里火
下有沙厚八十四万億里沙下有金
鋌剎厚八十四万億里諸佛全身舍
利盡在彼金鋌剎中金鋌剎復厚八
十四万億里下有諸佛碎身舍利盡
在彼剎彼有佛剎名日妙音(音 付本)佛名不
住如來十号具足今現在說法初善
中善竟善淨修梵行國土成就彼佛舍
利極小微細能現佛身弟子眷屬周
旋教化如我今日處胎說法彼諸衆生
不見我我此衆生不見彼破有至无
永寂寞性住無疑處是謂一舍利之
所感也佛復告諸來會者碎身舍利
下厚八十四万億里國土名清淨佛
名遍光十号具足彼佛今現在說法
初中竟善淨修梵行彼佛光明色色
各異一一光明皆成就佛一一諸佛
盡說六度無極何謂六度布施持戒
忍辱精進禪定智慧善權方便降伏
心識不生愚癡无婬無欲曉了觀法
如月除雲復自觀身彼我无異心得
空定皆悉成就端坐道場稱揚正法

無怯弱心去此下方光明佛刹八十
四万億里有土名曰施无盡藏佛号
觀勒丹鄉助如來十号具足今現在說法初
中竟善常修梵行所施惠物有人執
持便得道果是謂如來一本曾有施
无盡世界下有法鼓世界厚八十四
万億里佛名善見十号具足今現在
說法彼土衆生盡同一姓一字无着
于名聞法則解不重思惟彼土乃有
全身舍利過去億千万佛皆留舍利
彼土舍利我亦有分非一非二彼佛
舍利不住一處非不住周旋往來恒
河沙刹土光相具足隨衆生化无懈
怠者三千一億結使斷滅妄想纏連
二万二千十八持勝不共之法示現
教化受无畏證介時世尊即說偈言
吾從无數劫　往來生死道　捨身復受身
不離胞胎生　計我所經歷　記一不說餘
絶作白骨形　積骨億須弥　以針刺地種
无不値我體　何況餘色猶　其數不可量
吾故攝其心　不令道放逸　如人立須弥
執不死藥丸　下人以瓶承　注藥不遺落
中間暗艱難　隨嵐風所吹　凡夫身如塵

唯除入住人　此二持戒人　何者爲最妙
下人執心正　恒恐東西波　愛樂不失義
故名神足道　上有大慈心　一說不尋究
意識各各異　成道亦如是　我此苦忍界
成佛由下人　積行阿僧祇　乃能成佛道
從刹至一刹　如是數千億　如針投於海
舒手便得之　无慧抒水求　積劫不能得
世間愚惑人　不別善惡行　須弥四寶山
謂爲灰堆聚　金翅飛鳥王　謂呼蚊蚋是
夏熱牛跡水　不覩海廣大　日光實野馬
愚者謂火焰　彼法非我造　愚惑行自成
出入識无間　錬精道術成
尒時世尊即說呪曰
伊羅魔羅　柰奢辟　荼離辟　遮闍　寔韓翅
尒時毗沙門大天王即從坐起頭面
礼佛足我當擁護行法善人善男子
善女人擁護其身　三光三影何等爲
三光三影如我今日領羅刹衆身影身
影影影何等爲身影何等爲身身影
何等爲影影　尒時世尊即以偈說曰
身爲四大聚　地水火風成　來往周旋處
往來不見往　身及身身者　周生舒貌身
影影三句義　如佛留神光　白骨最魔械

菩薩處胎經第三卷　第十九張　欲

香去處故香　諸佛此要法　清淨无瑕穢
身身影教化　度不得度脫　或見身相法
入定身身念　影影无執縛　悉成无上道
尒時提頭賴吒欲得擁護諸法師即
說呪曰
伊醯　魔醯　闍淨　闍嵐淨突突勒翅
我當擁護法師億千百万由旬內令無
嬈乱者毗樓勒叉天王即從坐起前白
佛言我亦擁護真實法師即說呪曰
伽梨　伽羅梨　昱稚　究槃稚
令億百万由旬內无有觸嬈者毗樓
博叉天王即從坐起頭面礼足前白佛
言世尊我當擁護真實法師即說呪曰
舍弥　舍弥　鉢婆大磨樓醯
令百億由旬內無有觸嬈者尒時世
尊即說偈曰
花香色極妙　感動諸佛國　佛從无想念
成佛一向道　志力无壃界　破有无二乘
全身舍利相　及與微細塵　拯濟恒沙等
不墮三惡趣　佛出勤苦劫　覆護行大慈
衆生无邊際　令成无上道
尒時座中三十二億衆生即發無上
平等道意

菩薩處胎經常无常品第十

尒時座中有菩薩名曰觀見無常即從坐起偏露右髆右膝著地叉手合掌前白佛言善哉善哉世尊快說斯義諸佛正法不可思議非羅漢辟支佛所能及本無真性不可窮盡如來降形出一入一變化無方或碎身舍利或全身舍利或隱沒不現或流布世間或現一佛境界或現若干諸佛境界神足變化道力自在甚奇甚特如虛空界常亦无常无常亦无常住亦无住無住亦无住變易非一願從如來聞說常无常義如我今日在於无地為是常耶為是无常耶尒時世尊告常无常菩薩曰我今問汝汝當以真性報我云何族姓子色為常耶對曰非也世尊色無常耶對曰非也色常无常耶對曰非也色非常非无常耶對曰非也云何族姓子色有餘耶對曰非也色无餘耶對曰非也色有餘无餘耶對曰非也色非有餘非無餘耶對曰非也佛告族姓子受想行識常耶對曰非也受想行識无常耶對曰非也受想行識常无常

耶對曰非也受想行識非常非无常
耶對曰非也受想行識有餘耶對曰
非也受想行識无餘耶對曰非也受
想行識有餘无餘耶對曰非也受想
行識非有餘非无餘耶對曰非也佛
問常无常菩薩曰涅槃淨耶對曰非
也涅槃不淨耶對曰非也涅槃淨不
淨耶對曰非也佛告常无常菩薩曰
涅槃實性正何所立對曰立無所立
又問非有衆生非無衆生耶對曰非
也緣本斷從五聚性乃至三十七品
空无想無願緣未斷无難无不難無
生無不生故曰立無所立何以故性
自然空此空彼空內空外空涅槃空如
來出現於五濁世不見有生滅著斷
不見有定有亂不見持戒犯戒不見
有忍有瞋不見精進懈怠不見有煩
惱定意不見有愚癡智慧不見有意
識思想不見是道是俗波羅蜜不見
佛土清淨不見淨修道場不見有斷
垢衆生是謂菩薩立无所立爾時世
尊即說偈曰

梵行心清淨　破壞魔境界　忍力无上道

寂定不思議　吾從无數劫　常處立无立
一向入空慧　衆想莊嚴身　當來族姓子
及諸現在者　悉當立无立　解常无常性
塵垢諸障㝵　壞我善業行　蠲除塵垢盡
如金无瑕穢　慧為世間將　示道開无目
乃令愚惑人　深解真如法　无為因緣道
開進六神通　无盡大法藏　給施下劣人
貪愛三解脫　三世无所著　現在一切法
垢盡入佛定　如來大慧光　斷除狐疑法
癡相澄然淨　解空无常道　一切計常人
貪著在生死　不離有為法　煩惱所係著
六度三慧法　珎寶及妻子　割愛无所惜
出家道得成　人有善惡念　初中下品等
輪轉五道中　生滅无真性　若本无央數
生生不休息　法鼓振大千　動彼魔境界
汝等群生類　依憑六神通　心念身則隨
所至无罣㝵　歲月修行道　晝夜不失時
積德如須弥　成就佛果證　生滅如幻化
亦如鏡影像　受入三十六　入定乃成道
如來真實法　无染无所著　行慈起七度
衆寶自瓔珞　三十二億結　縛著難可解
要以智慧劍　割除无所有　復以八解脫
甘露法味漿　令彼渴愛者　充滿无思想

昔我未行禪　恒處愚癡聚　連著四顛倒
求解難可獲　逆四无㝵禪　自在无怯弱
定意心堅固　盡生受不受
尒時世尊說此偈已八十四億衆生
發无上正真道意立信行不復退轉

菩薩處胎經卷第三

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

菩薩處胎經卷第四　欲

姚秦涼州沙門竺佛念譯

隨喜品第十一

尒時會中有菩薩名曰頂王將二万五千人從東方安住世界來至佛所頭面禮足在一面坐須臾退坐前白佛言吾聞如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊無量神變在胎教化七寶宮殿衆寶成就諸佛世尊宗奉恭敬過去諸佛世尊及當來現在未曾說此難有之法真際法相不可窮盡從无數劫積行勤苦於其中間有生有滅彌樂欲聞如來神德所化多少國土差別衆行平等入無為道八解童真清淨梵行使我等永无猶豫佛言善哉善哉頂王大士汝所問者甚深難量多所利益濟度愚惑福不可盡尒時世尊即以三昧禪定之力舒金體髀下方過二十二億佛剎抄舉式棄如來七寶神塔縱廣一万八千由旬外郭繞塔七寶欄楯池水園果皆

七寶成後園浴池金銀梯陛彼池水中自然八味甘露水邊鳧鴈鴛鴦奇類衆鳥數千百種鳥聲悲鳴共相娛樂極樂難勝尒時世尊即與頂王菩薩而說偈曰

過去式棄佛　神塔七寶成　花樹若干色
金花録為蓋　浴池水八味　充飽饑渴者
供福獲果報　在胎功德成　次復佛滅度
隨式本元尊　彼佛七寶塔　遍滿恒沙刹
衆寶相雜廁　快樂亦難勝　次佛取滅度
冣尊第一勝　亦有七寶塔　遍滿虛空界
明眼有識人　恭奉心恭敬　除慢不貢高
不貪著利養　七寶池木果　想斷无所著
亦現處胎化　流布无數刧　次佛般涅槃
拘那含牟尼　神德大通達　所度倍三佛
教化諸弟子　三乘不斷絶　去此東方刹
在胎現變化　勸恤後來者　將導入閑靜
次佛迦葉尊　端坐億百刧　諸天為眷屬
寂靜不移動　亦有七寶塔　在金剛佛刹
救護諸墮落　不使墮邪道　我今釋迦文
勇猛獨特出　一向執意志　不著生死道
佛土雖弊惡　所度不可量　今處母胞胎
神變自娛樂　欲界衆生等　墮落入鑊湯

將導引令出　如餓投火焰
尒時世尊即以神力變此三千大千世界晃然金色使令衆會見樂世界彼諸菩薩皆坐七寶蓮花上弟子眷屬斯皆金色所戢飲食禪定解脫戒律威儀未常違失云何頂王菩薩所現國刹土佛所遊化供養承事其福寧多不耶頂王菩薩白佛言甚多甚多世尊何以故供養一佛刹其福難量况尒所佛刹佛言若有菩薩過不退轉在一生補處令在胎中現神變化教此菩薩者其德最勝何以故此菩薩者即行佛事不可思議佛復告頂王菩薩吾今與汝說八正道去八顛倒滿十方恒沙諸佛刹土滿中七寶塔不如此供養八正道菩薩衣被飲食牀敷卧具病瘦醫藥擣香雜香栴檀末香繒綵花蓋便身之具其福最多若有菩薩摩訶薩能於胎化濕卯分別四意止一日二日乃至七日一月二月乃至七月一歲二歲乃至七歲一劫二劫乃至七劫若有衆生承事供養前七寶塔乃至八正道菩

薩不如此人供養四意止菩薩其福寂多若一生補處菩薩在母胎中轉无上法輪包容一切變易无數神德大士周旋往来無有障㝵還合為一無覺知者若有衆生供養承事便身之具無所愛惜如我今日從三阿僧祇劫斷除滅想今寂後身一入胎舍教化果證神通悉令得解脫猶如果熟變易不住佛身空无戒定慧解而自香熏道德威儀不失十二頭陁之行此一分苦是我境界尒時項王菩薩即從如来前而讃頌曰

識是生死本　亦為涅槃徑　中息在胞胎
遊戲无量界　四生成佛土　十六神足降
本无一相道　擔願各各同　以衆生縛著
現有優劣人　無形不可見　今乃得觀察
過去諸佛身　遺教无邊際　八道无上法
一向度群萌　經法舍利形　神通流布世
今我所將從　得聞不思議　六佛神寶塔
實藏七寶臺　一一深分別　義味不可量
佛本所行道　如空无所著　今處神母胎
受化非一類　得佛真如性　亦如實相住
除去憍慢心　令礼空无性　一一舍利光

遍照諸佛剎　受化如恒沙　是佛神德感
剎土去此遠　受佛甘露道　今欲還本國
宣揚如来法

尒時頂王菩薩說此偈讚佛已右繞
三帀礼佛而去

菩薩處胎經五道尋識品第十三

尒時世尊將欲示現識所趣向道識
俗識有為識无為識有漏識无漏識
花識果識報識无報識天龍識鬼神
阿修羅迦留羅緊那羅摩睺羅伽人
非人識上至二十八天識下至無救
獄識尒時世尊即於胎中現鉤鏁胎
骨遍滿三千大千世界佛告阿私陁
汝能別此骸骨識耶對曰不別何以
故未得通徹行力未至佛告弥勒菩
薩汝此天中來得神通耶弥勒白佛
言有成就者有不成就者佛告弥勒
汝觀鉤鏁骸骨令一切衆生知識所
趣分別決了令无疑滯尒時弥勒菩
薩即從坐起手執金錍七寶神杖敲
鉤鏁骸骨聽彼骨聲即白佛言此人
命終瞋恚結多識墮龍中次復敲骨
此人前身十跡行具得生天上次復

敲骨此人前身破戒犯律生地獄中
如是敲骨有漏无漏有為无為上從二
十八天下至無救地獄知識所趣善惡
果報白黑行報有一金身舍利无有
缺減介時弥勒以杖敲之推尋此識
了不知識處如是三敲前白佛言此
人神識了不可知將非如來入涅槃
耶佛告弥勒汝紹佛位於當來世當
得作佛成无上道何以敲舍利而不知
識處耶弥勒白佛言佛不思議不可
限量非我等境界所能籌量今有狐
疑唯願世尊當解說之五道神識盡
能得知彼善惡所趣不敢有疑於如
来所今此舍利无有缺減願說此識
令我等知佛告弥勒過去恒沙現在
諸佛舍利流布非汝等境界所能分
别何以故此舍利即是吾舍利何能
尋究如来神識今當與汝分别如來
上中下識至菩薩甚然各各不同初住
菩薩未立根德力雖得神通二住菩
薩以天眼觀知識所趣退不退地亦
復難見欲界色界无色界者或復觀
見生處方無數恒河沙佛刹供養諸

菩薩處胎經第四卷

[illegible]敬

佛奉律无㝵亦復知彼受記劫數一
劫乃至百千億劫或有菩薩於三住
地觀見舍利知識所趣於餘涅槃无
餘涅槃然復不見四住所行識所趣
向四住菩薩見一見二三住識法然
復不見五住舍利識法所趣佛告弥
勒五地菩薩分別下品於六住分或
見或不見識法所趣不退轉菩薩上
至一生補處不見如來上足下足心
識所向次第菩薩見八七六然復不
見一生補處擧足下足况欲敵鉤鏁
骸骨欲分別之此事不然佛告弥勒
汝當知之十号如來應供正遍知明
行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊唯佛知佛神識所念
尒時世尊與諸大衆而說頌曰

周旋五道淵　唐勞其識神　耳鼻身心垢
不能自去離　識想結重垢　剗以智慧刃
慧能照愚冥　得至无畏場　佛識悉遍見
舍利鉤鏁骨　正使碎如塵　微細不可見
如來一一別　報應善惡法　佛識甚微妙
非爲非不爲　一說度万億　阿僧祇衆生
弥勒復成佛　亦當捨舍利　於本所生母

菩薩處胎經第四卷　第七張　欲

胎滅亦如今
尒時弥勒菩薩聞佛所說遶佛七帀
頭面礼足還就本位

菩薩處胎經諸佛行齊无差別品第十三

尒時世尊即復示現奇特像變一切
菩薩盡作佛身光相具足皆共異口
同音說法分別无常生生歸盡其德
難量平相敬奉威儀禮節雖說妙法
無有揖讓屈申俯仰各坐七寶極
妙高座羅穀帳幔初一說法度千无
數純男无女第二說法純女无男第
三說法純度正見人第四說法純度
邪見人第五說法男女正等第六說法
邪正亦等當尒之時法法成就而無吾
我道果成熟諸佛常法法說議說神
足第三八万四千空行法門八万四
千无想法門八万四千無願法門一
一法門有無量義猶如黠慧之人身
有千頭頭有千舌舌有千義欲得究
盡三法門義於百千分未獲其一此
是諸佛秘要之藏皆由前身宿學成
就尒時諸佛異口同音說偈頌曰
我等本所願　今者已果成　金體柔軟響

衆相悉具足　欲求無極慧　畢竟无有疑
善哉三界尊　最勝无能過　吾昔兜術天
選擇受生處　來降入母胎　集諸如來等
外无緣衆生　謂吾不成道　因胎化衆生
倍於成佛時　前後所說經　八十四億爲
爲力及人力　荷載不能勝　令我歡喜子
强記不漏失　遺法不成道　流布宿正法
佛行无差別　平等无若干　唯佛能知佛
功德多少義　欲得思議佛　所行奇特事
從劫无數劫　不能得毫分

尒時諸佛說此頌已初一說法純男无女者即於座上立不退轉信心不可沮壞尒時釋迦文尼還攝威神如前无異即說頌曰

八正道果證　无師自然悟　獨步三界將
自得涅槃道　本無一相法　捷疾辯才義
我今已果獲　无愛無所染　五陰法性本
不見有善惡　神力拔濟苦　坦然寂滅道
汝等諸會者　所願已成辦　未得令已得
快哉此利業　因緣縛著身　永除无處所
吾我羅網法　自然得毀壞　愚惑不見真
自墮四色緣　未得審諦觀　分別苦相本
如我今成道　功夫不足言　後佛師子吼

菩薩處胎經第四卷　第九張　欲

熾焰惡劍刼　陶冶苦衆生　隨色染苦業
忍辱受其害　對至終不報　執心如虛空
變易不久住　當於尒時世　五逆苦惱罪
難化不可度　諸佛所不救　尋為現緣本
將示无為處　破彼剛强心　專一得解脱
初說一法教　无生無起滅　皆趣向佛道
不令有遺落

尒時世尊說此頌已男衆女衆正衆邪衆皆得盡信得不退轉地佛復告菩薩摩訶薩汝等欲見如來神力化不思議道法性純熟无男無女善權義說受女人身无佛記別魔釋梵王无真實相汝等欲知此四衆者受別成佛乎尒時有菩薩名曰無盡意即從坐起偏露右髀右膝著地叉手合掌前白佛言未曾聞如來說法此四種人得成佛者今日乃能開演大義即重白佛捨身受身即身成佛耶佛告无盡意諦聽善思念之今當與汝一一分別過去九十一刼有梵天王名大辯才分別古今常樂閑居坐天宮內今我寧可化此宮女及諸梵天我得成佛諸天翼從剃鬚髮著法服一

時成道不亦快乎作是念已即於天宮詣晝度樹端坐思惟一意一心繫念在前无他異想即得成佛三十二大人相八十種隨形好諸天眷屬修行比丘正法得阿羅漢皆是利根彼天女衆有得須陁洹斯陁含阿那含不徙還此間即於彼般涅槃是謂梵天王不捨身受身現身得成佛道佛告无盡意菩薩過去七十六劫有第六天王典領三千大千世界名曰宮惡從六天以下自在无閡在彼天宮經歷无數久久思惟悔本所作誹毀三尊遮截道果設我受報墜墮三塗不離惡道我今寧可改心惡行并此天宮諸天眷屬共修梵行求无上道進前成佛不亦樂乎復自思惟所與境界无量无限天女娛樂樂豈過是設我成佛與此國界正等无異漸漸懈慢復更劫數魔有知識行登十住說佛功德出家修道衆相具足魔心開解改心入定无若干想利根捷疾即於天宮三明通達莊嚴佛土不更受身便成無上至真等正覺放大光

菩薩處胎經第四卷

明普照魔界莫不眼見見魔成佛有
三億天子心自生念謂魔幻化非真
實佛盡退還宮十六億天子皆来影
附承事供養如佛无異尋於坐上皆
成四果是為害惡大天王不捨身受
身而成佛道佛復告无盡意菩薩過
去六十一劫東方有釋天子脩悉眼
淨心樂禪定常欲求出家進向佛道
彼諸天法有衰瑞應不久命終諸天
翼從轉轉減少貪著睛眼身體塵垢
花自萎枯不樂寶座所食不甘即出
到後園中沐浴澡洗令我天身眼能
徹視何方有佛當往礼省恭奉供養
受佛禁戒即以此身得成佛道作是
念已端坐思惟以天眼視上方有佛
名无量空行世界名清淨今現在說
法初中竟善即以神力如人屈申臂
頃到彼佛所頭面礼足在一面立即
以此偈讚歎佛德

光相照十方　降伏衆魔怨　為說道徑路
斷疑永无惑　梵行清淨人　皆蒙最勝行
隨類說真法　不壊本行法　救為諸天主
欲修清淨道　唯佛獨愍念　得至安隱處

爾時世尊即告釋曰善哉善哉發心
廣大欲得拔濟眾生之苦未得者得
未獲者獲未成者欲令成就欲令盲
者見明聾者聞聲僂者得申无手足
者令得手足汝還本宮坐道樹下分
別眾行聚法散法釋聞語已即前礼
佛於彼不見還至天宮諸天眷屬皆
來歸附功德轉感衰耗之相永滅无
餘端坐攝身心意不動得成无上至
真等正覺所將天女九十三億成四
道果證是謂天帝釋不捨身受身而
成佛道佛告无盡意菩薩過去五十
四億恒河沙劫有世界名曰火焰佛
名无欲如來應供正遍知明行足善
逝世間解無上士調御丈夫天人師
佛世尊說法度人善修梵行四審諦
法施惠一切彼土人民患受女身解
了无常苦空非身分別受入无諸煩
惱厭患身苦齊同一願發大弘誓著
无畏鎧欲度眾生淨佛國土蠲除穢
惡立志堅固樂不退轉時有七十万
二千億女在大曠野非人行處歡同
一行解空无想無願之法一日一時

菩薩處胎經第四卷　第十三張　伏

三等逾達即成佛道衆相具足存亡自在以小受大以大入小即於彼日度阿僧祇无量衆生於无餘涅槃化度衆生是謂不捨身受身而成佛道

尒時世尊欲重宣此義而說頌曰

法性如大海　不說有是非　凡夫賢聖人
平等无高下　唯在心垢滅　取證如反掌
道成王三界　闡揚師子吼　分別本无法
无有男女行　今在五濁世　現有受身分
斷滅計常者　障閡經劫數

尒時世尊說此偈時八万四千億衆生立志堅固皆願成佛不經後身

菩薩處胎經行定不定品第十四

尒時座中有菩薩名曰常笑六通玄鑒德力自在辯才无畏盡生死分四无所著所說信用解諸法空如化如夢如熱時焰如赤蒸在水愚獸謂肉水盡不獲如山中響解了諸法不起不滅欲斷一切衆生狐疑即從坐起偏露右脾右膝著地叉手合掌前白佛言唯然世尊有少疑滞若見聽者乃敢宣白如來大聖神智无㝵前知過去因緣繫縛衆行集聚後明未來

成敗所趣因緣合散善惡行業發心不同今聞如來胎化衆生行有差別有對无對有報無報有黑白行无黑白行復有衆生從初發意經歷刧數不得成就或有衆生朝發道心即得成佛願樂欲聞唯世尊說尒時世尊告常笑菩薩汝所問義皆是如來威神所感欲成就諸法不斷前後如來實性何以故如來法性不可獲持亦非羅漢辟支佛所知尒時世尊即以神力出廣長舌舌相光明照東方無極阿僧祇佛剎土使五道衆生見光明者尋光來至到如來所尒時世尊復以眉間出白毫相光明上照八十四億恒河沙剎土衆生至如來所尒時世尊即告常笑菩薩而說頌曰

三十一音響　業報有清白　四十八塵垢
天行五十五　菩薩七寶駿　發起衆生心
四種道果樹　心識定不亂　勘智无福人
口業獲報多　炎食知止足　行歩威儀法
等心慜一切　乃稱菩薩道　三有五濁世
顛倒著魔界　破壞善業根　如影不相離
根性有利鈍　進退念不定　發願度衆生

功德充足滿　十力成就身　世俗有為法
思惟難可量　一滅一復生　如火焚山林
心念然熾法　廣及阿僧祇　身被僧那鎧
勇猛伏難化　人身諸毛孔　六十有四万
慧能辯分别　諸毛行報業　閻浮提利人
受形極醜陋　孔孔毛毛生　疏漏不密緻
如来金剛身　孔毛三十七　密緻不疏漏
不為火所燒　魔及魔天等　沙門婆羅門
梵天及釋衆　神力鬼神等　欲断佛毛髮
此事終不能　虛空為地界　日月可墮落
欲断佛毛髮　此事終不然　此是俗法業
非是無為相　受行報業果　衆相各不同
佛身金剛體　外相業報行　亦是世俗報
去離无為遠　佛相真實法　終不露現外
欲知佛内相　神足感動是
尒時世尊說此頌已告常笑菩薩縁
報縁縁報至道无㝵報三寶真性報
行趣涅槃報世俗無著報一向究竟
報是謂菩薩摩訶薩最第一義无
染无著不可獲持不著欲界亦不離
欲界過有當有現有非過有非當有
非現有報无生無滅菩薩摩訶薩從
百千刧通達不障㝵令等分衆生解

空本報口業成就音響通達或有菩
薩摩訶薩一時之頃能令三千大千
刹土即為水界猶如得禪比丘觀无
量水界水性之虫黿鮀龜鼈无所觸
嬈積劫功勳不敗不朽是謂菩薩摩
訶薩入水界三昧或有衆生見菩薩
入定謂為是水或持瓦石草木投水
入定菩薩心如虚空不覺有觸嬈者
是謂菩薩摩訶薩入水界之力或有
菩薩摩訶薩禪定攝意入火界三昧
令此三千大千刹土烔然為火愚惑
衆生謂為菩薩遭火劫燒奔馳四方
不離火光清淨無熱是謂菩薩摩訶
薩入火光三昧三昧威神難可測度
亦非羅漢辟支佛所能尋究復有菩
薩摩訶薩入五分法身難動定意亦
使三千大千刹土蜎飛蠕動之類下
至蟻虫以威神接不遭煩惱七日安
隱後壽終時皆生天上如我今日在
在説法處處現化其有覩見如来神
德諸塵垢盡隨願所生或生他方諸
佛刹土是為菩薩摩訶薩五分法身
定意所感復次菩薩摩訶薩入不動

師子奮迅三昧能令三千大千剎土
六反震動其中衆生咸悉歸附修清
淨行披慚愧衣除去憍慢引致衆生
至八正道去吾我想七十七心塵累
淙垢一時除盡是謂菩薩摩訶薩奮
迅无畏之所感動復次菩薩摩訶薩
入散身定意分別識聚為從何来去
至何所一一分別空无寂然前後中
間无有端緒是謂菩薩摩訶薩入散
身定意之所感動復次菩薩摩訶薩
入忍頂三昧能令此身无手脚垂適
滿三千大千剎土衆生見者不能名
字謂為肉聚其取食者味若甘露悉
能充飽衆生飢渴是謂菩薩摩訶薩
入忍頂三昧之所感動或有菩薩摩
訶薩以三昧力令此三千大千剎土
山河石壁化為甘露狀如石蜜食无
猒足令彼衆生四使重病永除无餘
衆生發願願樂欲生无盡世界是謂
菩薩摩訶薩神力之所感動復次菩
薩摩訶薩入獨步三昧使此三千大
千世界一切衆生見菩薩行舉足下
足莫遇菩薩見行步者能制罪人不

入地獄餓鬼畜生皆由菩薩身口意淨發願濟度要至究竟終不退還是謂菩薩摩訶薩无量善福心願所感復次菩薩摩訶薩以神通定入樂法三昧令此三千大千世界諸衆生類皆来歸趣到菩薩所求請出家修无上梵行發意齊同剃除鬚髮被著法服如諸佛常法威儀禁戒教授法則能一時在明慧地明慧地者八住菩薩之所行法非是二乘所能修習是謂菩薩摩訶薩神力所感復次菩薩摩訶薩以佛大慈入无身定令此三千大千剎土羣萌之類與作父母兄弟朋友種族知識无財與財給施所須乃至國財妻子象馬金銀珎寶車𤦲瑪瑙白珠琥珀水精琉璃碧石薜珎衣被飲食牀褥卧具病瘦醫藥香花芬熏皆令充足於中教化各令滿足發起衆生在樂法之地云何樂法之地導引彼衆應須陁洹道與說真要斷三見法應斯陁含者與說七生久久成道應阿那含者與說善法无五陰覆蓋應阿羅漢者與說涅槃受證无疑

應菩薩道者與說六度頂忍之法發意進趣向佛道者與說究竟滔一切智脩治佛土教化衆生從一佛國至一佛國供養礼事諸佛世尊得六神通眼能徹視耳能徹聽自識宿命知他人心身能飛行諸塵垢盡不復狐疑於佛法衆是謂菩薩摩訶薩入樂法三昧神力所感復次菩薩摩訶薩入金剛三昧能令三千大千刹土變為七寶賙窮濟乏求漿與漿求食與食即便與說慳貪之果夫人貪著死入惡道餓鬼畜生貧窮裸跣衣不盖形為人所憎或為奴婢為人走使或墮畜生荷負重擔或時菩薩為說坐天不婬之行婬為穢惡死入惡道刀山劒樹火車爐炭鑊湯地獄黒繩地獄沸屎地獄氷山碓臼受苦无量或入蓮花優鉢獄中風吹火炙骨節分離菩薩於中與說无常身非久居琢石見火雷電過日幻化非一何為受苦精神腐爛求出无期如是菩薩為說真要令受罪人盡得拔苦至無苦地是謂菩薩摩訶薩以佛大慈三昧

定意之所感動尒時世尊即說頌曰

衆生欲出離　三界五道關　精進不懈怠
安住无爲道　如人起屋舍　非材木得成
要先脩治地　次立墻壁柱　佛道如大空
不由一行成　執志要堅固　放心无戀慕
過佛如恒沙　来者不可盡　或有次第成
亦有超越者　我今悟未悟　令至八正道
聞輙不再受　此法由誰造　昔吾捨身想
劫數不以筭　无師而自覺　得爲一切導
導師出現世　非緣不降神　要度未度者
示現无爲城

尒時世尊說此頌時五十六億恒河沙衆生妄斷想盡不復願樂在俗家業同時發願求無上道

菩薩處胎經卷第四

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

菩薩處胎經卷第五　欲

姚秦涼州沙門竺佛念譯

入六道衆生品第十五

尒時世尊入無量遍觀定意觀察衆會心懷猶豫將欲決疑現以真實即出右脚指蹈此地界使六趣衆生各各顯行羅列跱立尒時世尊告衆會者汝等見此六趣衆生不乎對曰唯然見之時彼會中有菩薩名曰自在得虛空藏无盡法門神智辯才應對无閡此賢劫中十六聖子寂大者是遊十方剎施行佛事即從坐起偏露右臂右膝著地叉手合掌前白佛言今如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊願欲聞說六趣衆生行業果報所問微淺願時發遣尒時世尊於大衆中和顏悅笑諸佛如來常法佛不妄笑笑有因緣若有衆生生梵天者尒時佛微笑有應作轉輪聖王者佛復微笑有作獄卒者閻羅王者時佛亦笑有受餓鬼身者佛即時笑有作畜

生王者佛即亦笑尒時世尊面門出
五色光普照三千大千刹土即還攝
光從頂上入即告自在菩薩汝所問
者乃是如來威神所接亦是十方諸
佛所護能發此問今當與汝一一分
别諸六趣衆生行業因緣諦聽諦聽
善思念之唯然世尊願樂欲聞佛告
自在菩薩汝今舉目觀東方梵天大
梵天清淨梵天乃至色究竟天此諸
天人先修梵行皆是佛種修諸功德
以貪福報染著五樂因緣道果皆受
天身計梵天福稱量測度今當與汝
一一說之滿此三千大千刹土轉輪
聖王七寶導從所謂七寶者一者象
寶三十二牙毛色純白脚躡蓮花身
能飛行二者馬寶身紺青色鬃鬣朱
色身能飛行所至无导知人心念三
者珠寶光明徹照遍滿虛空及四天
下皆悉遍照四者輪寶輪有千輻雕
文刻鏤視之无厭此第四无識五者
玉女寶女中殊妙性行柔和端正殊
妙世之希有不長不短不白不黑身
作優鉢羅蓮花香口作牛頭栴檀香

恭肅謙下知聖王志趣六者典藏寶
臣王須寶時手執神器用以穿空寫
則成寶取止隨王七者典兵寶聖王
出遊須四種兵王告之曰吾今欲出
巡遊國界速集兵衆集我殿前勿令
影移即受王教迴身東顧爲兵已集
行列在東迴身南盻馬兵已集行列
在南迴身西顧車兵已集行列在西
迴身北望步兵已集行列在北轉輪
聖王隨意所乘或象或馬或至弗于
提鬱單曰提拘耶尼提遊行四方足
不蹈地或百歲千歲數千百歲食福
自然計轉輪聖王身滿四天下不如
帝釋身何以故帝釋所領七寶宮殿
玉女眷屬坐七寶殿堂天樂自娛視
東忘西視南忘北快樂不可言如彼
釋身不如第六天天王身有三十相神
德自在隨形變化心念則成所將兵
衆不可稱數功德福業布施无导如
六天王等滿四天下不如一大梵天
功德廣大典領三千大千刹土諸梵
天衆无量無限不可稱數壽命極長
過一賢刼其命乃終尒時世尊告自

往菩薩汝今舉目南看是无央數轉
輪聖王列住南方轉輪聖王功德多
少如上所說五戒十善恭奉賢聖持
仙人戒八清淨齋根相連屬為人慈
愍无傷害心受業果報其福難量故
得紹繼轉輪王位佛告自在菩薩曰
汝今舉目西看見師子王列住西面
以常六事時立不動毛色純白胸臆
方正皆由先身德行福報雖受畜身
分別善惡足蹈蓮花塵垢不染終不
煞生食肉飲血師子一吼飛落走伏
斯亦五戒不犯三過故獲斯報雖墮
畜生轉身成道佛告自在王菩薩汝
迴目北顧覩餓鬼七寶宮殿左右眷
屬皆食自然甘露法味雖名在餓鬼
皆緣人中積善擁護亦有神足到諸
佛刹礼敬諸佛稟受正要可行知行
可住知住感動隨時不守常法遊此
忍界衆善普會轉則成道亦復不久
佛告自在菩薩汝迴目下顧見閻羅
王以五事治化无有阿曲云何為五
罪人在前即面詰問汝在人間知有
佛有法有比丘僧有父有母耶罪人

菩薩處胎經第五卷

報曰實有大王尒時聖王以偈問曰
杻械鐵鏁靽　鏈湯熱銅柱　洋銅熱鉗叉
債對今不久　自造因緣本　報業无人作
非父母兄弟　誰能代受苦　我願出家學
守戒不妄犯　行正法平等　猶尚日三責
尒時閻羅王以五事問即勑獄卒隨
罪輕重付令治之彼罪人中聞佛法
聲罪滅福生還復人身修治清淨行
是謂菩薩六趣衆生報應如是自在
菩薩礼佛足已還在本位時彼會中
有八十億衆生不樂處苦墮六趣
道盡發无上寂滅空无去離生死

菩薩處胎經轉法輪品第十六

尒時世尊將欲示現諸佛无量遺體
報應令一切會神通菩薩學无學等
比丘比丘尼優婆塞優婆夷四衆圍
繞現生受報轉大法輪非沙門婆羅
門魔若魔天所能轉者即以神足定
力放諸身節毛孔光明遠照十方諸
佛刹土一一光明皆有三千大千佛
國一一佛國皆有化佛一一化佛皆
有三千大千衆生之類一一諸佛與
彼諸會者說无盡法藏无量奇特無

與等法真際甚深所說法者初中竟
善除婬怒癡以八解水洗除心垢尒
時諸佛於池水中化作七寶高臺去
池七仞彼寶臺上敷寶高座於四角
頭皆懸金鈴衆寶雜廁其閒懸繒幡
蓋五色赤黃快樂不可言尒時衆生
在座聞法无盡之藏端坐思惟心不
錯乱皆願欲聞如来秘要尒時世尊
如諸佛常法復放肉髻光明上至无
數億佛刹土空界佛刹佛名寶如来
應供正遍知明行足善逝世閒解无
上士調御丈夫天人師佛世尊見釋
迦文尸肉髻光明即告彼土諸會菩
薩下方有佛釋迦文尸如来應供正
遍知明行足善逝世閒解無上士調
御丈夫天人師佛世尊今在母胎廣
說深要无上法藏引致十方諸神通
菩薩汝等可往礼敬問訊并持我名
問訊釋迦文尸德化日進遊步康強
耶彼土衆生易受化耶汝等詣彼攝
持威儀彼土衆生多諸惱害憍慢熾
盛尒時彼土菩薩齊整法服五千七
万二億菩薩礼彼佛足忽然不現来

至忍土釋迦文尼佛復以定意神力令彼来菩薩不見釋迦文尼說法道場周障四面從閻浮提遍三千大千刹土推求忍土釋迦文尼佛彼諸菩薩各自相謂言上虛空界我等刹土去此極遠向所見光將无釋迦文尼佛取般涅槃放斯光耶我等得无夫天眼通耶何以故遊至十方遍諸世界不知所在各各發心内自思惟我等寧可還至本界作是念已各各不能至本佛刹各懷恐懼衣毛皆竪謂失神足疲厭心生不能究盡无盡法藏所以者何皆是釋迦文尼威神使然佛悉知彼諸菩薩心即以神足接諸菩薩在母胎中尒時諸菩薩等加敬作礼兼以佛遺問訊各一面坐尒時釋迦文尼名恒薩阿竭復以神足之力放大光明照東方炎世界國名奇特佛名深義如来應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊現在說法初中竟善見大光明告諸菩薩汝等莊嚴語忍世界釋迦文尼佛所聽无盡法藏

多所饒益何以故彼土菩薩皆一生補處必有奇特難思議法諸菩薩等敬承佛教礼彼佛足忽然不現来至忍界釋迦文尼佛所頭面礼足各坐一面佛以神德召魔波旬將有所感動故致魔来尒時世尊知衆坐集諸天作樂讃頌如来无量福業佛告文殊師利止諸天樂吾欲説法佛告諸来會者佛出於世億千万劫時時乃有如優曇鉢花菩薩摩訶薩漏盡神通根本法者除想去念是謂有盡不見漏盡无想法者是謂无盡菩薩摩訶薩計身縛著不至彼岸是謂有盡能去身想不在彼此是謂无盡菩薩摩訶薩縛結已解不住真際是謂有盡不見縛結空无我想是謂无盡菩薩摩訶薩入出入息觀諸世界了无所有是謂有盡分別虚无不見有度無度國界无若干是謂无盡菩薩摩訶薩修行十六殊勝之法濟度阿僧祇衆生是謂有盡十六殊勝自性空寂不見度不見不度是謂无盡菩薩摩訶薩廣修剎土為衆生執苦不以

為勞是謂有盡不見衆生刹土清淨不一不一是謂无盡菩薩摩訶薩奉戒修法入三脫門是謂有盡不見衆生缺戒全戒是謂无盡菩薩摩訶薩曉了分別句義字義應適无方是謂有盡不見句義分別字義是謂无盡菩薩摩訶薩分別天道人道畜生餓鬼地獄於中拔濟使得解脫是謂有盡雖處五濁不染无所染亦無所著是謂无盡菩薩摩訶薩除貪貢高无增上慢亦不自下修清淨行是謂有盡法性空寂无自大心不見慢惰於法有失不見精勤受道果證是謂无盡菩薩摩訶薩莊嚴佛樹演暢无數音聲清淨普聞十方破壞貪著使行布施是謂有盡不見世界成敗起滅有貪著者是謂无盡菩薩摩訶薩以金剛心破三界結從初發意至不退轉不見斷滅有尋衆生是謂有盡吾我貪著無吾无我云何我我自無我亦无有我是謂無盡菩薩摩訶薩滅種姓名不著俗法言是我所非我所是父是母是兄是弟我姓最勝彼姓

不如我族姓子彼非是族姓子計名号者是謂有盡從初發意乃至成佛不見有成亦不見佛假号名字悉皆空寂不見有空云何為空誰造此空空自无空云何言空是謂无盡菩薩摩訶薩法說義說句說字說從无明至行乃至生死無明愛取法因緣不盡迷惑顛倒无明所繫從冥入冥能拔濟出是謂有盡无明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱縛著繫戀纏除无所著无明滅无明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱滅老死憂悲苦惱緣生生緣有有緣取取緣愛愛緣受受緣觸觸緣六入六入緣名色名色緣識識緣行行緣无明老死憂悲苦惱滅則生滅生滅則有滅有滅則取滅取滅則愛滅愛滅則受滅受滅則觸滅觸滅則六入

滅六入滅則名色滅名色滅則識滅
識滅則行滅行滅則无明滅解了法
性種種滅不滅亦不見滅亦不見不
滅云何為滅滅无滅是謂无盡菩薩
摩訶薩分別曉了起法盡法起不知
所從來盡何知所從去起亦无起盡
亦无盡是謂无盡曉了起盡恚无處
所如空無著去何无著不見无著無
著无此無著是謂无盡菩薩摩訶薩
欲得揔持三昧四无㝵慧晝夜經行
舉身輕重初習法觀去地初如阿摩
勒果漸如鞞醯勒果轉如呵梨勒果
去地如指影等漸漸去地七人影等
此是俗禪凡夫仙學菩薩於是學而
不住是謂有盡心通无㝵不住五通
非不住通解了諸法法性自然无明
真際皆恚自然亦无自然去何自
然不見自然無自然是謂无盡菩薩
摩訶薩以空滅想於色無受等分衆
生不見差降在閑靖處思惟識念不
見造色不見无造色一向究竟向涅
槃門是謂有盡念身非常施戒定意
不畏墮落没溺生死雖處生死如鳥

飛空不見形影悉知无所有是謂為火滅灰聚无有熱氣求火主質无人无我無壽無命觀察分別誰所造作識亦无識十八界入推尋无本百八愛著悉無所有通達往来不見不可見不可護持不見有持者云何為持持无所持是謂无盡尒時座中有菩薩名曰金色六通清徹深解佛慧功德无量權變非一欲問如来无盡之義即從坐起偏露右髀右膝著地叉手合掌前白佛言齊何名為无盡義耶佛告金色菩薩摩訶薩无盡法者无言无說云何見問說无盡義尒時世尊即與金色菩薩而說頌曰

虛空无色像　尋生亦无本　胎分无有量
如河注乎海　無盡法寶藏　三世佛父母
欲得求盡本　正可生惑心　解了法相空
塵垢滅无餘　成佛金剛身　莊嚴衆相具
分別佛身空　内外无所者　雖演无盡寶
億万不說一

尒時如来說无盡寶時現坐菩薩學无學等發意趣向無盡法藏諸天龍神人與非人皆發无上立不退轉

菩薩處胎經五神通品第十七

尒時座中有菩薩名曰妙勝具足六度善權方便所在教化靡不周遍處處入衆見靡不喜正觀定意為世福田若善男子善女人遭此菩薩摩訶薩諸悪除盡普發福慶思惟平等不二法門恒以如幻如化如夢法濟度群生修治佛道无有彼我尒時妙勝菩薩即從坐起叉手合掌前白佛言善哉世尊五神通菩薩云何得知分別其行修習何法得神通道佛告妙勝諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別通慧唯然世尊願樂欲聞佛言妙勝此欲界中善男子善女人不須眼通生便徹見一閻浮内衆生之類麁細好醜青黄赤白城郭屋舎山巖樹木或有善男子善女人眼能觀二天下三天下四天下不須眼通生便觀見或有善男子善女人不須眼通耳通清徹聞一天下男聲女聲馬聲車聲所聞聲響即能别知不修耳通一一曉了或有善男子善女人不習不學自識宿命吾從其處来生此間父姓

某母姓某兄弟姊妹名姓種族盡能別知或有善男子善女人不修習神通知他人心行善行惡斯趣惡道斯趣善道此生天上此生人中此生餓鬼此生地獄此生畜生此是有緣衆生此是无緣衆生或有善男子善女人身能飛行周旋往来不修身通身便能飛无所觸㝵履空如地履地如虚佛告妙勝此五種人非實神通退法衆生或有善男子善女人修眼聖通除色斷垢念不移易究竟道門何謂道門三空定是便能得見一千天下二千天下三千大千天下或有善男子善女人修耳聖通寂然入定清淨聞一天下千天下二千天下三千大千天下男聲女聲象聲馬聲車乗鐘鼓之聲一一分別知聲好惡此聲生天知聲生人知聲生餓鬼知聲生畜生知聲生地獄知聲有緣衆生知聲无緣衆生皆悉分別一一曉了或有善男子善女人清淨修道除去識垢内外无瑕得意聖通自識宿命一生二生三生四生乃至无數阿僧祇劫

所從來處父母兄弟國土清淨悉能識知或有善男子善女人修六神通解知法性强記不忘意止覺道分別三明定意不乱便能得知他人心念一生二生三生四生乃至无數阿僧祇刧所從来處皆悉知之父母兄弟國土清淨名姓種族皆悉知之或有善男子善女人思惟法觀以心持身以身持心食知止足睡眠覺寤意想如空於婬怒癡亦不懸懃計身无我心法清淨意識以定便能舉身一皷二皷乃至七皷漸漸習定遊一天下二天下乃至三千大千刹土入地如空山河石壁无所罣㝵或有善男子善女人臨當成佛以智慧力除衆生垢坐樹王下端坐思惟自發誓願吾不成佛不起于坐如我曩昔坐閻浮樹下三十八日觀樹思惟發此誓時感動天地六返震動弊魔波旬將諸兵衆雨沙礫石雷電震吼不能令吾動於一毛何以故慈愍普遍愍衆生故得成作佛六通清徹尒時世尊即說頌曰

凡夫所得通　猶如諸飛鳥　有近亦有遠
不離生死道　佛通无㝵法　真實无据纖
念則到十方　往反不疲惓　以慈念衆生
得通无量㝵　仙人五通慧　轉退不成就
我通堅固法　要入涅槃門

尒時世尊與妙勝菩薩說此法時有百七十億衆生捨俗五通得六通慧

菩薩處胎經識住處品第十八

尒時座中有菩薩名曰普光大慈大悲神足自在好樂深奧功德成就從无央數阿僧祇刼拯濟衆生拔苦根本得六神通所經過處佛事不斷即從坐起偏露右臂右膝著地叉手合掌前白佛言旣聞如來分別六通无所罣閡遍滿十方諸佛世界假令諸佛正法平等无有差別令此識法住無所住六通識法識是一法爲若干若識是一法如來金色神足道場得遊諸佛刹土爲識致身爲身致識若身致識則无六通若識致身此名一法无身無識唯願世尊報我此義佛告普光菩薩汝所問義爲第一義問爲世俗義問若俗義問識法若干无

有定相第一義問則无身无識何以故分別識法自性空寂无來無去亦無染著汝問金色此有為法五陰成就非自然法非第一義佛色身法於第一義則為有失我今為汝說識習法菩薩行六通身識共俱非識先身後非身先識後何以故相法自然識不離身身不離識猶如二牛共一軛若黑牛前白牛後則種不成就若白牛前黑牛後種亦不成就非黑牛前白牛後非白牛前黑牛後則種成就神足道果亦復如是身識共俱无有前後中間如來色身有前有後有中間此世俗法非第一義於虛寂法无有若

于尒時世尊即說頌曰

如來金色體　三世所奉敬　為人作重任
無上無極尊　忉利諸天人　晝夜散花香
梵天及釋從　作樂而娛樂　於百由旬內
遍滿虛空界　高聲稱善哉　佛識不可見
無內外中間　為世愚惑故　現有六通法
過去無數佛　光相亦如今　欲求識法本
寂滅不可見　菩薩六通道　現盡无有盡
出息入息念　不著三界有　觀身內外淨

金色空无著　識法亦如是　无去来現在
五陰性清淨　無今身後身　一一分別相
永到安隱處　識相有六事　亦名六障法
六識所住處　生滅不可盡　猶如水上泡
一滅已復生　識法自然空　流馳滿諸方
我本所造行　身識二事俱　獨步无等侶
說法无上道　諸法識為本　所向隨身相
雖住亦不住　教化苦惱者　眼見前色法
識在中閑障　非色来入眼　亦不眼就色
分別此彼法　由識知善惡　識自无識法
耳聲鼻香別　六業自生緣　故造善惡行
聲不来就耳　鼻口意亦尒　法法相因緣
无著空无法　賢聖八品道　三十七行觀
虛空寂然界　无相無有願　行有白黒報
受對識分別　欲求識實相　不見有住處
莊嚴佛刹土　四等无所畏　解了諸法空
識滅行亦滅　菩薩成道果　无去来今法
識如幻化道　不住於彼此　識滅歸虛空
假号无真實　初入四空定　除想无係著
豎顯高法幢　演暢識相法　前識非後識
亦不離於識　三界第一尊　乃能究識性
如人在山頂　通達見四遠　分別善惡行
天眼通第一　遠見十方界　有黠智慧人

掌觀明珠

爾時世尊說此頌時八十四億衆生欲得遠離六識法相不樂生死流轉五道發卻捨心住无識地

菩薩處胎經善權品第十九

爾時座中有菩薩名曰舉手前白佛言世尊頗聞菩薩摩訶薩變无數不可稱計佛言菩薩摩訶薩常行善權非此非彼非兩中間隨前適化義說句說思惟義趣莊嚴佛土六度无極乃至相知滅方便導引无所罣閡不自貢高亦无憍慢容貌端正法服齊整受前信施非度不捨光相端嚴言說清淨為一衆生住壽億劫留形在後餘方教化如是分身難可思量所可遊化無覺知者在鬼神界現大神力亦使彼鬼度化衆生展轉相教不失道教復次權變作佛形像光相煥然其有覩見及聞所說法初中竟語安隱快樂禪定覺道明慧解脫契經偈經記經授決經處經出要經廣長經聚經生經廣普經未曾有經現經轉經譬喻經因緣經隨所趣向與說

菩薩處胎經第五卷　第十九品　缺

深法解空无我衆生所念各各不同能令一切入解脫門辟如衆源陂池五河駃流各各有名悉歸于海便无本名亦如須弥跱立難動雜色衆鳥往依附止皆同一色便无本色菩薩摩訶薩教化衆生淨佛國土亦復如是衆生心識所念不同若干思想能令一切至解脫門想定意滅便无本念同一解脫是謂菩薩摩訶薩權變適化不可測量尒時世尊即說頌曰

辟如田農夫　選擇良美地　下種不失時
溉灌以時節　長養苗成就　不霜虫蝗灾
究竟獲果實　収藏无憂畏　菩薩真實法
六度无極田　消除慳貪心　溉以甘露水
善權方便道　明了去就法　導引衆生類
得至不滅處　生老病煩惱　燒諸心善根
善權方便護　解了去就法　夫人欲出家
禁戒以為首　不著飾好法　行權菩薩道
畢命不惜身　不犯如毫氂　身如草土糞
隨人所斷割　忍如安明山　堅固不可沮
護戒方便道　毀譽无增減　出冥在明處
菩薩善權道　現身在人間　哀愍一切故
或現微細形　出入无量身　道場諸佛坐

滅結更不生　其有至道場　結盡永无餘
亦如大導師　將諸商賈等　入海採珎琦
珊瑚琥珀珠　明月隨意寶　安隱還本國
父母諸兄弟　眷屬奴婢使　和悅心歡喜
如定除去想　行權菩薩等　捜求无盡藏
了別珎琦妙　自用瓔珞身　善權導師長
六度為妻息　四等心覆蓋　塵垢不著心
世多愚惑人　守慳不布施　積財千万億
稱言是我有　臨欲壽終時　眼見惡鬼神
刀風解其形　无復出入息　貪識隨諸惡
受報甚苦辛　將至受罪處　變悔无所及
佛以權智度　就彼而說法　利根自省罪
悔心不藏匿　聞法得度脫　菩薩善權道
如人生便盲　不識玄黃色　遭遇聖巧匠
療治以法藥　昔闇有五色　青黃赤白黑
既得明眼識　不別青黃赤　菩薩善權道
分別至究竟　蕩除八難法　不空亦不滅
尒時世尊說此頌已有百億居士行
善權道畢竟无為住無住地

菩薩處胎經卷第五

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

菩薩處胎經卷第六　欲

姚秦涼州沙門竺佛念譯

無明品第二十

尒時座中有菩薩名曰智清淨分別空無生老病死婬怒癡多者婬怒癡少者分別衆生三品差別於等分中何病最重所謂重者邪見是智清淨菩薩即從坐起偏袒右肩右膝著地長跪叉手前白佛言如來無所著等正覺无所不知无所不見過去當來今現在教行常息人物之類心所念法口所言說身行善惡甚深禁法威儀戒律知多知少知重知輕今我所問非空非不空非有非不有非有空非有有三聚衆生何者為輕何者為重何者現報何者生報何者後報云何想知滅云何涅槃云何无餘佛告智清淨菩薩善哉善哉快問斯義慇諸一切多所饒益乃能於佛前問平等法汝還復坐吾當與汝解說句義初中竟品黑業受黑報白業受白報一一分別令汝知之尒時世尊即說

頌曰

如人種果樹　子苦果亦苦　爲罪得黑報
經歷劫數苦　種甘得甘果　還受甘果報
香潔甚香美　得受清白報　如人在池水
內外清淨徹　无風无塵穢　香美得清凉
其有衆生見　娛樂不能離　佛道清淨行
與彼无有異　黑報衆生等　墜墮三塗難
高下隨駃水　漂流厄難處　當時煩惱苦
獨受无人代　破骨入髓腦　燒煮不可量
已至无救獄　意悟求解脫　无明所覆盖
不見慧光明　如人行路迷　舉南以爲北
終日心不悟　雖聞亦不信　受罪重苦惱
毒痛加其身　久後罪雖畢　世人所億賤
形體腥臊醜　如賭卧深溷　死轉入鑊湯
死而復更生　愚癡本所造　受報如影響
善惡二俱等　等分衆生義　无道无偏黨
行亦有高下　持戒生天人　不施福家少
搏食畏人見　慙愧不露出　雖有天女衆
音樂不和雅　時時出遊觀　畏逢神妙天
若戒布施具　甘露衣食至　前後伎樂繞
如月星中明　久久出遊觀　營從自莊嚴
天樂自然作　斯由此人間　持戒布施具
福報如影隨　諸天雖受福　亦有劫數難

臨欲命終時　乃知衰耗法　善念轉欲微
當復更受身　輪轉五道中　經歷无數劫
善惡受對時　不避豪貴賤　於中能獨拔
如我釋迦文
尒時世尊說此偈已於大衆中諸天
及人七万七千億那由他皆發无上
正真道心尒時世尊告智清淨菩薩
曰一生補處菩薩大士以權方便在
卑賤家生欲得示現除无明結十月
在胎臨生之日現無手足父母覩見
謂為是鬼捐棄曠野不使人見所以
者何菩薩權化欲令愚癡父母眷屬
覩見道明其後數月母復懷娠具滿
十月生一男兒端正姝妙世之希有
晝生夜死父母號哭椎胷向天山神
樹神何不憐我先生一子而无手足
捐棄曠野今生一子端正无比狀如
天神今復晝生夜死心肝斷絕當復
奈何復經數月母繫懷妊十月具滿
生一男兒三頭八脚四眼八臂覩者
毛竪父母眷屬捨而欲去菩薩權現
令不得去父母問曰為是天耶為是
龍鬼神阿修羅乾闥婆伽樓羅緊那

羅摩睺羅伽人與非人耶尒時所生男兒即以偈報父母曰

非天夜叉鬼　須倫迦樓羅　為母除愚闇
權生父母家　先無手足子　亦復是我身
朝生若暮死　八住无上尊　我今受形分
三頭八手脚　何為捨我去　經向地獄門
地獄衆苦備　十八鑊湯沸　一一鑊湯者
十六隔子圍　受苦无量劫　求出甚為難
父母愚惑人　不識眞法性　邪見禱神祠
謂當脫苦難　如火焰熾盛　益以乾薪草
焚燒善根本　求滅亦欲難　今我還復體
現本端正形　道本心堅固　修習三通慧
從阿僧祇劫　捨度不度者　守戒不失願
託生父母家　前後捨身命　其數如微塵
所可經歷處　靡不蒙福祐　群品若干種
行跡各不同　應與歡悅度　亦以恐畏化
隨彼衆生念　令復心所願　衆生病非一
救以甘露藥　趣使入道檢　不令入邪徑
諸天受福樂　甘露除病樂　不違聖教樂
解脫涅槃樂

尒時菩薩說此偈時父母宗族及諸來會者皆發无上平等度意

菩薩處胎經苦行品第二十

尒時諸會菩薩天龍鬼神阿脩羅乾
闥婆迦留羅摩睺羅伽緊那羅人非人
學无學及四部衆比丘比丘尼優婆塞
優婆夷如來觀察知諸衆生心之所念
欲使如來說究竟成就苦行无量齊何
發意得成佛道佛知彼心即與說本
勤苦之行佛告諸來會菩薩摩訶薩
聽我所說真實法相亦不由俗數得
道亦不離俗數得道不從真道亦不
離真道何以故果中白妙俗中道妙
苦樂甘勝所以者何吾昔學道直信
不疑作日月王日宮殿者縱廣五十
一由旬月宮殿者縱廣四十九由旬
日放光明一億一千光明月放光明一
億光明吾為日月天子謂為常住不
朽不敗經歷恒河沙億千万國土作
日天子作月天子命盡乃知非實非
真後壽轉减作日月大臣名日荷伽
羅宮殿縱廣二十五由旬次復作毗
梨呵波提宮殿縱廣二十由旬次復作
鴦伽羅宮殿縱廣十九由旬次復作
醯謀宮殿縱廣十九由旬次復作舍
尼宮殿縱廣十五由旬此五大臣日

月左右於无央數百千劫作此五星
壽盡墮落亦不眞實其壽轉減吾曾
爲昴宿同伴六人度數三十吾曾作
畢宿朋黨五人度數四十五吾曾爲
觜宿朋黨三人度數三十吾曾爲參
宿單獨一已度數十五吾曾爲井宿
朋黨二人度數四十五吾曾爲鬼宿
朋黨三人度數四十吾曾爲柳宿朋
黨四人度數十五菩薩當知此七宿者
踦立東方吾曾爲星宿朋黨五人度
數三十吾曾爲張宿朋友二人度數
三十吾曾爲翼宿朋友二人度數三
十五吾曾爲軫宿朋友五人度數三
十吾曾爲角宿單獨一已度數三
十吾曾爲亢宿亦獨一已度數十五吾
曾爲互宿朋友二人度數三十五菩
薩當知此七宿者踦立南方吾曾爲
房宿朋友四人度數三十吾曾爲心
宿朋友三人度數十五吾曾爲尾宿
朋友三人度數三十吾曾爲箕宿朋
友四人度數三十吾曾爲斗宿朋友
四人度數三十五吾曾爲牛宿朋友
三人度數十六吾曾爲女宿朋友三

人度數三十菩薩當知此七宿者時立西方吾曾為虛宿朋友四人度數三十吾曾為危宿單獨一已度數十五吾曾為室宿朋黨二人度數三十吾曾為辟宿朋友二人度數三十五吾曾為奎宿朋友二人度數三十吾曾為婁宿朋友二人度數三十吾曾為胃宿朋友三人度數三十菩薩當知此七宿者時立北方吾從无數阿僧祇刧或為日月王或為臣佐周旋往來形骸朽敗无真實道後來入間或為轉輪聖王華散小王或為長者居士求清淨道謂為真實皆是虛妄不合真道吾昔一時入山求道見諸仙學五千人俱集在一處或翹一足叉手合掌隨日轉身或看朔月叉手合掌隨月轉身或卧棘刺或服沙石或茹土梟牛馬麋戒或在山頂投身深壑或抱石自沉入於深水或五火自炙求生梵天或斷身支節求神所在或發頭頂以脳燃燈狩供養天或投身沸油酥或江右煞无量衆

生或江左燒香令命過衆生盡得生天或自念言爲我今在先度父母即以父母擲於火中唱生梵天或食牛糞或食菓蓏或七日一食或時不食形骸枯燥或編樹葉以爲衣服或連髑髏以爲衣服或以髑髏以爲食器或服刺針刺心持心令住或時聚會一處手相破腹洗腸去垢唱生梵天吾昔苦行不可稱計於樹王下六年學道日食一麻一米青鵲巢雀頂上生乳犢虵虺纏身牧牛獵師瓦石撩擲或時斫刺破壞形體或時以杖挂腹乃至於脇遭此百千万痛不以爲苦何以故吾當於尒時謂爲是道實非眞道於虛空有天叉手白菩薩言忍力冢大破碎結使令乘成佛愼勿退轉過去恒河沙諸佛世尊不如菩薩斷食求道天神所感使弥家女奉上乳糜食已氣力充足七日思惟降伏魔怨梵天下請得成爲佛闡揚大法可謂眞道无過涅槃涅槃无生老病死吾昔所更苦行如是尒時衆會菩薩歎未曾有皆發无上平等道心

菩薩處胎經四道和合品第三十二

爾時座中有菩薩名曰遍光神智通達住不退轉弘誓之心不可沮壞諸佛所稱非一非二乃至恒河沙佛功德无量積行无畏恒遊行无量諸佛世界同學八人一名不邪見菩薩二名直意菩薩三名衆相菩薩四名屈申菩薩五名解脫菩薩六名解縛菩薩七名印可菩薩八名得擔願菩薩從无央數劫已住盡地得不退轉爾時遍光菩薩白佛言云何菩薩摩訶薩入四種道无有前後得成无上等正覺道於是菩薩晝夜思惟見欲如火想知念盡願倒行法見初剎法授阿那含即彼天宮取道明證如是不久或時菩薩在上分地下觀欲界猶如聚沫斷三結使遠離三惡於有无有或有菩薩得根得力立志自在破有滅无無四等心等彼此无我想非去來今亦非等正覺今此衆生於无上道有何差別佛言善哉斯問吾當與汝具分別之云何菩薩因緣因緣云何名因緣因緣兩辟劍相振故名爲

因緣因緣彼教教受學聲受化是謂
聲聞無師无智不因彼此故名覺佛
復次菩薩摩訶薩此道彼道共相授
决處證无證周流五道是謂為覺亦
不見覺亦不見不覺不一不二是不
二入菩薩摩訶薩本行習盡解了緣
覺有餘无餘結使永盡是不二入等
分衆生解了无常身非我有内外盡
空是不二入佛恩流布廣普无邊以
苦集道得至无為是不二入大慈四
等覆蓋一切愚惑衆生得至真實是
不二入尒時世尊即說頌曰

聲聞辟支佛　假号音響名　猶彼大戰師
勝怨乃為上　佛為无等倫　獨步三界尊
服心降魔兵　忍力至涅槃　輪轉生死苦
命如琢石火　經歷億百千　求脫无有期
佛本无号字　隨人所尊重　羅漢辟支佛
本一无有二　如彼定光佛　授我无上決
却後九十一　於此賢劫中　第四最勝尊
号日釋迦文　五濁非沸世　不孝順父母
煞害阿羅漢　不奉二尊教　我所經歷處
非一非二道　六趣煩惱中　經歷无央數
初中後不寐　經行修道德　敬心自覺悟

去離三有者　普佛所行願　不捨取滅度
一身一識神　與已无別異　勤苦數劫中
精神腐朽敗　為彼不自已　故得成佛道
我為一切智　遍教不教者　通慧无所着
一音除狐疑　三生須陁洹　得至无為道
況復第一者　取佛无有疑　我今諸弟子
有學及无學　四等拔濟苦　无起无生滅
本從思想生　還從思想滅　非我思想生
非我思想滅　行本自有根　流馳非一端
根斷无思想　无復根本念

尒時世尊說此頌時十二那由他衆生皆發無上平等道心

菩薩處胎經意品第二十三

尒時座上有菩薩名曰根蓮花惠施无导行四等心堅固難沮進止行来不失威儀礼節從无數劫来常修梵行禪定不乱分别善惡觀察衆生有婬怒癡心无婬怒癡心若多若少皆悉知之遊諸佛國供養承事諸佛世尊善權方便示現无常無我无身無命無人可行知行可住知住慈愍一切時根蓮花菩薩即從坐起偏露右髆右膝著地叉手合掌前白佛言善

哉世尊四道所趣意何所在為有意耶為无意耶意是果耶為非果耶意是有對无對耶意可見不可見耶意是過去未來現在耶非過去未來現在耶意是仙人法非仙人法耶意是有為法耶无為法耶意是有漏法无漏法耶於三法報意何所在耶意在黑黑報耶意在白白報耶意在不黑不白不黑報耶意在不麁行法細行法耶尒時世尊告根蓮花菩薩言善哉善哉根蓮花菩薩汝所問義慇念一切開化衆生心意識法為盲冥者示現光明汝今諦聽諦聽善思念之尒時世尊即說頌曰

寂勝无等倫　清淨无瑕穢　眼淨如蓮花
不為塵所汙　處世有為法　墜墮三有難
我空彼亦无　意寂无心識　如水在器中
規矩隨前物　過去非本有　現在善惡行
未來當壞法　此意非本意　菩薩行大慈
亦現對无對　洗除垢穢病　安處究竟道
人有五蓋蔽　令心有障导　如日照天下
恒有五事蔽　須倫烟霧塵　閉塞根門法
意本无善惡　隨行之所造　寂滅空无法

如果繫折枝　辟如芭蕉樹　葉葉空无實
四大成人身　求意无意根　意在去来今
去来今无意　分別識心法　求實无所有
意法无形皃　不可言是意　心念若干事
生滅不斷絕　過念善惡事　未來當受對
現在行已滿　意造非他為　一念九十億
況復日月劫　所造善惡行　智者將護身
有善有惡行　一念之所造　斷除不可盡
堅固不傾動　如彼犯罪人　擎持滿鉢油
若棄油一渧　罪交入大辟　左右作衆伎
懼死不顧視　菩薩修淨觀　執意如金剛
毀譽及惱乱　心意不傾動　解空本末淨
无彼此中間　真如四諦法　趣向涅槃門
本我所造行　牽連身根本　非等師弟子
所可能籌量　无數億千劫　以身償罪對
爲馬六畜形　除人不在次　雖得爲人身
聾盲瘖瘂僂　佛出照世間　邊地不見佛
苦惱五熱沸　然惡不聞善　顛倒邪法興
真性中道裏　我於无數劫　持行如油鉢
愛身自將護　引致無畏處　九十六種興
如夜見螢火　佛日照世間　除去諸闇冥
佛出世人樂　醫出病人樂　寶出貧人樂
得佛涅槃樂　苦行忍辱樂　我不著色樂

慳貪布施樂　持戒不犯樂　面受聖教樂
思惟禪定樂　有无平等樂　難遭值遇樂
地獄八難苦　无救第一苦　種子腐敗苦
生苗不成苦　生天入罪苦　正見顛倒苦
難陁拔難陁　繞著須弥苦　劫燒火熾苦
心悔求佛苦　一行向一道　一心意不迴
一身修道德　終竟成一寶　修一不離一
端嚴一識一　守一不離一　故名獨一步
當其世尊說此頌時十六那由他衆
生初行道跡除去塵垢得法眼淨於
无所著入空三昧

菩薩處胎經定意品第二十四

尒時座中有菩薩名曰持空相好具
足入四法門辯才第一修持佛土一
一佛土留身教化現生現滅隨人高
下言語音響有甜有苦說去知來現
在明了前人問一報以万億義味深
遠難可思量尒時持空菩薩即從座
起偏袒右肩右膝著地前白佛言云
何菩薩度苦衆生佛告持空菩薩能
使衆生聞苦聲響苦行菩薩斷苦滅
苦不見苦本一道推苦由恩愛而生
集結恩愛縛著人心以藥療治二十

八行無從苦本積行累劫滅以復生
邪見衆生稱言真道轉入清淨三昧
定意清淨无瑕無彼无此心識開悟
暫得定意善哉我利安隱快樂无過
此勝意識心結當時漸解謂是真道
此非真實何以故虛偽誑法非佛本
行古昔諸佛所行真實非我非過佛
所行法真實四不思議何謂為四持
意菩薩能令佛土三千大千刹土盡
為七寶還復如故是一不思議如我
今日處母胞胎引及无量阿僧祇衆
生不度者度不到者到除垢至无垢
是二不思議我本誓願要度苦人到
無苦處一苦不度吾終不取涅槃是
三不思議佛身无量非東西南北方
之所能受獨一無侶自性法空觀別
衆生自觀已性此好此醜此淨此不淨
此地水火風此我所此非我所此苦
此非苦此樂此非樂此常此非常此
今世此後世作福得福作罪得罪佘
時世尊即說頌曰
身如灰土糞　四大和合成　无風水莊嚴
地大各自離　火滅在斯須　識无住處所

多罪積苦本　此是識所為　我今知識本
捨汝不有汝　五色玄黄緑　壞敗人心意
如人出入息　行法不久停　解知非常苦
无我彼中間　一音報万億　興顯第一教
無常苦空身　曉了諸法相　一還住六淨
解空无相願　了身非我有　如佛教化衆
習身心識雜　若佛无此神　去何分身化
隨前罪福報　各令充足願　令受後不受
現在亦如是　煞害父母罪　亦現亦不現
猶如拍毬報　神識之所添　或逆或變悔
一意向清淨　无為大導師　捨身去俗累
本无因縁法　其報如影響　如有亦不有
邪見言真實　羅網所纏裹　從黒還入黒
不別清白法　戒忍有五行　无畏无所懼
定力動大千　降魔如使兵　人求無上道
有退有進者　如河趣大海　往多達者少
遭遇大悲縁　善權渡彼岸　佛為一切智
無添无所著　我本行苦業　捨國城妻子
除欠母師長　不惜身體命　如人行曠野
渴之須漿水　遇河泉池水　自濟无渴乏
人受四大身　有定不定處　況識无善惡
受報識明白　持戒七寶堂　天女數百万
天樂自娯樂　念念无愁想　佛力一切智

菩薩處胎經第六卷　第十六張　欲

遍潤一切人　先進五神通　甘露法自潤
稱揚四句義　无前後中間　法法然熾法
法性内外通　如我本所造　愛使之所縛
展轉五道中　以爲屋舍堂　天道琢石光
尋究无有盡　盲龜浮木孔　時時猶可值
人一失命根　億劫復難是　海水深廣大
三百三十六　一針投海中　求之尚可得
一失人身命　難得過於是　奉律持戒人
處世難可值　於億千万劫　佛如優曇花
有緣衆生等　受化於佛道　斷滅除結使
永盡无想者

當佛說此頌時十二那由他衆生信根堅立无有傾邪皆發无上正真道意

菩薩處胎經光影品第二十五

尒時世尊於母胎中廣說大乘不可思議將欲滅度示現光影神德令諸會者皆同一色如佛金色無若干差別諸天龍神阿修羅迦留羅緊那羅摩睺羅伽人與非人及四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷或有向或有得果患令同色欲聞如來光影定意逮立功德解脫无㝵四辯才智應對捷疾想知滅盡所可救濟爲人重擔行

来進止不失威儀如諸佛法常所講說苦集滅道導引衆生入四意止法成就斷意覺力師子无畏賢聖八道空无想願時會中有菩薩名曰賢光即從坐起偏露右髀右膝著地叉手合掌前白佛言如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊放此光明普照三千大千世界此光明所化如佛化不佛力功德非一非二光明所接不可窮盡此二德行有何差別唯願世尊解釋疑結使末信人永无狐疑尒時世尊告賢光菩薩曰汝所問者皆是如来神力何以故如来神光濟度衆生无所罣导從閻浮提上至果實天光明遠照演說六度无極布施持戒忍辱精進禪定智慧如佛神口度脫衆生无彼無此濟度无數阿僧祇衆生皆是佛光蔭涼覆蓋尒時光明有自然音響而說頌曰

過去无數佛　靡不放光明　一一諸光明
說六度无極　戒忍解脫門　樂法以自娛
初說三空定　以次成就道　三毒等分人

無縛无所著　結結四十八　无救罪門無
非真行道人　所可經歷處　三活歡喜門
神人跡可貴　上勝所經過　得至无為岸
立行不退轉　无畏神力威　神光所接度
非百億万倍　如彼一光明　分為微塵數
一塵作諸剎　无數不可稱　佛力不可盡
非有亦非无　一光演說法　度脫阿僧祇
法身自然空　內外清淨行　煩惱八万四
定意不起乱　昔吾九十二　劫數難可盡
端坐樹王下　行道不中退　人天須倫鬼
勸請問我義　神光遠接度　度脫无央數
過去式棄佛　留光後教化　得入彼光裏
消滅三毒恚　次佛惟衛尊　神德不可量
亦復留光明　拯濟苦惱人　拘鄰舍金座
特出三界尊　今在仙人山　光影炳然者
句樓天中天　無著无所染　寂滅入涅槃
留光在後化　迦葉本无尊　所度不可量
亦以光明德　今度不度者　我釋迦牟尼
處胎而說法　身此光明彼　遍滿諸佛剎
此非小節人　所可能籌量　唯佛能量佛
功德无差別　當來諸佛等　皆以光明化
現可度衆生　先光而後法

尒時世尊說此頌已當其座上一百七

十億衆生聞佛説此光明神德皆發
無上平等度意

菩薩處胎經卷第六

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

菩薩處胎經卷第七　欲

姚秦涼州沙門竺佛念譯

破邪見品第二十六

尒時世尊入正定三昧分身變化放大光明欲令菩薩摩訶薩及四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷破魔境界住於正地告諸會者吾念過去九十一刧在清明城北雪山南界師宗五千人山中苦行我於彼衆最小弟子諷誦經典筭數抜術天文地理靡不綜練彼衆常法其有弟子所學已成當報師恩時我一已亦無財物寶貨可奉上師即跪拜謝欲下山人中乞索師不見聽如是再三求哀乞索師復不聽何以故以我明曉經典衆中最勝師告我言吾有秘要寶藏經典卿未諷誦何為捨吾人間乞求尒時師即以秘要一句五百言使我諷誦未經數日誦習已訖即前白師見聽下山乞求欲報師恩師復不聽而告我言汝當學問秘讖文書日月星辰災恠禍福山移地動汝亦不知何

為欲捨我人間乞求復更出經一句
千言勅教我誦讀又未經幾日復得
成就白師求乞欲報師恩師復不聽
吾更有經一句万言經中衆寶卿亦
未誦讀何由欲捨吾乞求即復出經
使誦讀未經幾日巳復通達技術究
恠衆星運度皆悉明了時師慇懃欲
得留住更无異經可以學者即辭師
下山詣村乞求見異學梵志衆五千
餘人於大聚落而共祠天彼祠天法
煞五百牸牛五百羖羊五百駱駝五
百疋馬爲中精健六牙成就五百女
人金杖一枚金澡罐一枚白氎千張
金銀錢各五万此諸寶物祠天訖當
入於師時我下去衣裳塵垢先在山
中苦行積年披鹿皮衣聞彼衆中異
學梵志師宗五千人設大壇會我即
過之時彼師長問吾經典技術多者
得爲上座經典少者乃處下座彼師
所知不能通達秘要讖記以我爲上
座彼師瞋恚此爲何人珍寶雜物今
應屬我此人見奪若當更生共相值
遇要當報怨如今奪我无異時我即

說邪見顛倒非真非實分別有无為
說涅槃无生老病死無彼无此中間
自相法觀清淨四无所畏為福生天
為罪地獄慳貪餓鬼枉債畜生善惡
之報如影隨形時五千人心識開悟即
請我為師時為馬牛羊駱驢盡應煞
即以與上座瞋者五百女人還寄祠
之而我不煞金杖澡罐我應取之我
祀之主五万金錢吾取五百五万銀
錢吾取五百餘寄祠主吾從村至村
從國至國漸漸至清明城東門外見
五百梵志耆年宿德學道日久日曝
火炙形貌醜穢吾即以五百金錢各
與一枚辭別入城見城中人香水灑
地除去塵穢懸繒幡蓋行列端嚴皆
欲出城我小前行見一女人持花七
枚我時左右顧視求香覓花了不能
得即問此女汝花可得者吾欲買之
女報我言此花王花佛當入城將用
上佛不可得也菩薩復以善權方便
更告語女吾有寶錢五百枚一花百
錢若見與者出錢相付女貪得寶
即以五花與之行數十步女自念言

此人顏貌端正身披鹿皮衣貪我五
枚花不惜銀錢此必有以迴頭嘆言
男子卿用花為報言上佛時女聞佛
名即以二花持用寄我我即出城遥
見佛来諸天人民填塞道路无有空
缺地可礼拜佛前有一汪水可受一人
吾即解髮布髮水中即以此偈而讚
歎佛

破愛憍慢心　能滅欲恚癡　第一光相足
唯佛照我心　昔我所求願　今日得見佛
今散五莖花　願得不退轉　餘二非我花
王女寄上佛　无上大導師　見愍蹈我髮
時光明如来　見我心發大　弘誓不可
沮壞即以偈而讚我言

摩納發大心　賑濟无數人　弘誓不自為
殖衆功德本　却後无數劫　五鼎五濁世
成佛度衆生　号字釋迦文　光相三十二
奇特人中尊　受慧稱佛覺　地六反震動
諸天世人民　見我得記别　常想衆結滅
皆願生我世

尒時光明如来即以足蹈我髮上過
佛以神力接我五花及以我身即在
虛空餘有二花在佛左右肩上吾昔

所行破五千梵志祠天事火之具使
行正見八平等法坐卧經行步步饒
益度脫衆生從此以来未曾墜墮二
塗八難世智辯聰邊地佛後尒時座
上魔界衆生計常斷滅言苦有樂无
常謂有常无身謂有身習四顛倒
不識明慧五蓋自覆貪著利養尒時
世尊欲度斯等邪見之人重說頌曰
邪見非真道　如彼鐵嘴虫　破骨入髓
苦痛无央數　利養壞道德　智者所不習
躬行堅固心　淨除无明法
尒時世尊說此邪見句義味義字義
說真實法无央數百千衆生皆發无
上正真道意
菩薩處胎經文殊身變化品第二十七
尒時世尊無所著等正覺入上尊定
意三昧觀察過去當來今現在菩薩
摩訶薩劫數多少應從一劫二劫乃
至百千無數億劫應取般涅槃者或有
菩薩摩訶薩供養諸佛功德成就教
化衆生淨佛國土或有菩薩摩訶薩
行八住童真不取妻息除婬欲想自
住其地无父母兄弟得成無上正真
菩薩處胎經第七卷
弟子張　欽

等正覺佛告文殊師利現汝古昔七十九劫於花光世界在胎說法全身舍利其土人民身長千由旬佛身万由旬東西南北四維上下无量無限不可稱計非筭師筭師弟子所能籌量根本清淨汝本在彼佛身光相示現神足令此大會得一覩見於如来種利益衆生尒時世尊即說頌曰

文殊本成佛　在胎現變化　方身万由旬
光明相炳著　目如青蓮花　脣口珠火明
方白四十齒　眼眴上下迎　諸天龍鬼神
香花歸命礼　今我處此胎　此方汝彼刹
於十六分中　不得如毫釐　如来神德化
通達无所导　禁戒香遠布　諸佛悉歎譽
此今諸来會　欲問難有法　歎首現汝力
蠲除疑網結

尒時文殊師利菩薩摩訶薩不離本座即以神足定力猶大力人屈申臂頃接華世界内娑呵世界釋迦牟尼母胎會中二佛世界不相障导現身佛相衆好具足坐樹王下敷演深奥寂勝之法彼土菩薩亦来親近釋迦文佛供養承事香花幡盖釋迦文尼菩

薩弟子亦彼至彼礼事供養彼此音響說甚深妙法共相開通无有罣㝵彼說无生此亦如是我說意止彼亦如是意斷根力覺道彼此無異彼說苦空非身此亦如是尒時文殊師利即說頌曰

觀内外清淨　緣滅想亦然　十方諸佛剎
神德无有異　皆由衆生根　現有妙不妙
計我成佛身　此剎為㝡小　座中有疑故
於胎現變化　我身如微塵　今在他佛國
三十二相明　在在无不現　本為能人師
今乃為弟子　佛道極廣大　清淨無增減
或欲見佛身　二尊不並立　此界現受教
我剎見佛身　此剎有刼燒　我土无壞敗
佛力悲周遍　衆生心非一　衆會聽我說
除此更有餘　佛剎名无閡　佛名升仙尊
國土倍復倍　清淨无瑕穢　國城皆七寶
水精琉璃地　八解甘露池　洗浴去塵垢
令住无㝵處　燿然觀大明　彼升仙佛者
勿謂為異人　衆會欲知者　我身軟首是
置此更有餘　剎土名究竟　佛名大智慧
過諸菩薩量　彼无二乘學　辟支聲聞等
唯菩薩摩訶薩　无有欲怒癡　根敗萎不生

況復有果實　大人相具足　先救後自濟
命如五河流　五使五纏結　五蔵陰嗟歎
輪轉五道中　七使勲堅着　不離七生處
无為八正道　除去八邪業　八慧清淨觀
洗以八解水　八住八除入　有為八法道
苦法有九分　六趣衆生行　究竟九无閡
莊嚴佛道樹　十力无畏法　被慈忍辱鎧
手執智慧劒　芟除結使林　此界諸衆生
貪著生貢高　重病離良醫　療治方更劇
猶如野火熾　焚燒山林澤　隨嵐大風吹
焰熾何時滅　令我等世界　廣演大智慧
我如今日身　大智如來是
尒時文殊師利說此頌已無量阿僧祇衆生皆悉願樂生花剎土時文殊師利還攝神足現釋迦文佛菩薩弟子國土多少還復如故

菩薩處胎經八賢聖齋品第二十八

尒時座中有菩薩名曰智積於過去佛造衆德本降伏魔怨善權變化莊嚴佛土於无央數修行忍辱忍心不闕禪行不廢於大衆中為師子吼獨步三界隨時上下靡所不入應適无方能使山河石壁皆為七寶給施貧

窮四事不乏解了空觀法性清淨分
別三世威儀法則如幻如化如鏡中
像如熱時焰如空中響所將眷屬
根本成就奉持禁戒不犯毫釐即從
坐起偏露右肩右膝著地叉手合掌
前白佛言快哉世尊如來所化無不
周遍天龍人鬼皆至道場空界衆生
及以胎化所可濟度不可稱量唯願
世尊分別六趣善惡之行威儀禁戒
初中竟善一一分別使未學者學未
知者知佛告智積菩薩善哉善哉能
問如來甚深之義今當與汝分別善
惡禁戒所趣諦聽諦聽善思念之吾
昔一時无央數劫為金翅鳥王七寶
宮殿後園浴池皆七寶成遊戲園觀
心得自在所行法則如轉輪聖王內
宮婦女狀如天人於百千万劫時乃入
海求龍為食時彼海中有化生龍子
八日十四日十五日受如來齋八禁
戒法不煞不盜不婬不妄言綺語不
勸飲酒不聽作倡伎樂香花脂粉高
廣牀非時不食奉持賢聖八法時金
翅鳥王身長八千由旬左右翅各各

菩薩處胎經第七卷　夢九張　欲

長四千由旬大海縱廣三百三十六
万里金翅鳥以翅斫水取龍水未合
須銜龍飛出金翅鳥法欲食龍時先
從尾而呑到須弥山北有大緣鐵樹
高十六万里銜龍至彼欲得食噉求
龍尾不知處以經日夜明日龍出尾
語金翅鳥化生龍者我身是也我不
持八關齋法者汝即灰滅我金翅鳥
聞之悔過自責佛之威神甚深難量
我有宮殿去此不遠共我至彼以相
娛樂龍即隨金翅鳥至宮殿觀看令
此眷屬不聞如来八關齋法唯願指
授禁戒威儀若壽終後得生人中尒
時龍子具以禁戒法使讀誦即於鳥
王宮而說頌曰

七寶宮殿舍　莊嚴極快樂　行滿戒不具
受此金翅身　我是龍王子　修道七万劫
以針刺樹葉　犯戒作龍身　我非胎生龍
濕生及卵生　轉身不退轉　興顯佛法衆
汝今受八齋　化汝眷屬等　奉禁无所犯
必得生善處　我宮在海水　亦以七寶成
摩尼頗梨珠　明月珠金銀　可隨我到彼
觀看借佛事　復益善根本　滋潤恚周遍

尒時金翅鳥聞龍子所説受八關齋法口自發言自今以後盡形壽不煞如諸佛教金翅鳥眷屬受三自歸已即從龍子到海宮殿彼宮殿中有七寶塔諸佛所說諸法深藏別有七寶函滿中佛經十二因緣揔持三昧見彼龍子及諸龍女香花供養礼拜承事猶如天上難檀婆那羅金殿无異龍子語金翅鳥我受龍身劫壽未盡未曾煞生娆乱水性尒時龍子復與金翅鳥而說頌曰

煞是不善行　減壽命中夭　身如朝露垂
見光則命終　持戒奉佛語　得生長壽天
累劫積福德　不墮畜生道　今身為龍身
戒德清明行　雖墮六畜中　必望自濟度

是時龍子說此頌時龍子龍女心開意解壽終之後皆當生阿弥陁佛國佛告智積菩薩我宿命所行戒德完具得成菩薩化現自在无所不入亦入於金翅鳥亦入於龍子亦入於魚鼈黿鼉所化如是

菩薩處胎經五樂品第二十九

尒時世尊觀察衆生心識所念欲知

如來所經歷處曾生金翅鳥中受龍
子教誡所度无量不可稱計齊是更
有餘願聞其意佛知衆生心中所念
將欲示現本所造行身口意法諸族
姓子族姓女聽我所説昔有天帝釋
去世已來經无數劫天福自然於三
千大千諸釋之中最尊第一羅睺羅
阿修羅王生女端正具足女法六十
四能行歩進止不失儀則面如桃花
色口出言氣如優鉢蓮花香身作牛
頭栴檀香不長不短不白不黑不肥
不瘦具足女法時釋提桓因内自思
惟我今此宮天女衆多顔貌端正諸天
中勝然不如彼阿須倫女今我寧可
集諸兵衆與彼共鬪可得彼女給我
使令作是念已即召諸天論説鬪事
諸天白帝釋諸天鬪戰必不如彼權
可遣乾樂神等手執琉璃九十九絃琴
及一絃琴歌歎我天受福快樂无量
功德諸天稱善此語可從即勑執樂
天子般遮翼等嚴辦樂具即於天上
忽然不現如有力士屈申臂頃已至
阿須倫王婆呵前立彈琴出聲作如

是頌

我是天帝釋　絶妙彈琴師　歌曲音相和
清淨聲極妙　如我彼天樂　无有憂畏想
念則衣食至　七寶甘露珎　金銀牀玉机
轉關身迴旋　視樂无厭足　天中尊第一
今遣我等來　欲說无諍行　并獻甘露食
求欲作婚姻　我主彼宮殿　琦珎不可量
天女為眷屬　非千万億數　知婆呵有女
應與我給使　若不見與者　正尒兵衆征
須倫聞此語　瞋恚極熾盛　小物興大意
乃欲有所為　我雖无甘露　豫以自充飽
亦有大兵衆　足得相距逆

尒時般遮翼等聞此語已即還以此語具向天帝釋說時婆呵阿須倫王即勑左右促集兵衆吾有所伐正尒令辦各勿有疑即以此偈向所勑說

豪貴天帝釋　遣使般遮翼　歌頌出五音
求我為婚姻　及彼未集兵　我宜先集衆
往攻不用力　万得不一失

時彼阿須倫臣佐聞此教已即集四兵往詣須弥山腹壞曲脚天宫次壞風天宮次壞馬天宮次壞莊嚴天宮時有天子名曰大力詣釋提桓因所

天王當知阿須倫婆呵集諸兵衆已
壞四門天子天王今欲如何時天帝
釋憶本所誦口說頌曰

諸佛威神力　救護我今厄　忍慧破恚怒
解脫安隱處　昔我無睡眠　昨日忽眠寐
此睡非吉祥　須倫侵我境

尒時天帝釋憶佛功德須倫兵衆漸
漸却退從四門後園入池水中藕莖
絲孔中藏時釋提桓因即勑大臣汝
速集兵衆吾欲逐阿須倫兵衆尒時
帝釋諸臣受天王教即集天衆從四
門求覔但見刀鎧弓箭在地不見須
倫衆轉轉前進直入阿須倫宮殿見
婆呵阿須倫女數千万衆不見阿須倫
身將諸女衆歸詣忉利天宮時諸阿
須倫等求哀歸命向釋提桓因我等
愚惑不知佛弟子神力巍巍如是我
等先祖信奉如來聞佛有戒不取他
物今天王釋將我眷屬盡填天宮非
佛弟子所行法則帝釋聞之悵然不
樂須倫此語證我犯不與取戒我寧
當奉禁不犯偷盜即還諸女尒時阿
須倫王即以最所敬女奉天帝釋天

帝釋即以美甘露與須倫須倫與天和合共修行善不煞不盜不婬不欺不飲酒不香花脂粉非時不食奉持如来三歸依法吾昔所行無數生中作轉輪聖王无數生中作天帝釋无數生中作梵天王奉持賢聖八關齋法度難救厄設四天下滿中火焰辟如劫燒一心歸命稱如来名持八關齋法投身入火焰不能燒若滿中水水不能溺八關齋者諸佛父母

菩薩處胎經緊陁羅品第三十

尒時座中有菩薩名曰信解脫過去無央數阿僧祇劫為緊陁羅王須弥山北過琉璃山琉璃山北過小鐵圍山鐵圍山北有大黑山緊陁羅王在中治化過去無數恒沙諸佛亦不覩見亦不聞法亦无有聖衆教化无日月星辰光明所照由昔積福一施之報居在七寶宮殿壽命極長何以故本在人間值遇良田有大長者造佛搭廟此緊陁羅布施一剎柱成辦廟寺復以淨食施彼工匠壽終命盡作胃聽神王在兩山中間自然

七寶宮殿屋舍普在人間居財无量有一沙門中時持鉢乞食婦見沙門在門乞食即擎飯施與長者見婦與沙門食即便瞋恚此何乞人瞻視我婦當令此人手脚破壞壽終之後受此醜形八十四劫恒無手足在人間時學仙人法在深山中誦習呪術能移動日月以夜為晝以晝為夜呼吸之頃能吐出金銀七寶能使枯樹悉生枝葉花果能使海水消竭在火不燒身能飛行眼能徹視自識宿命知他人心耳遠聞聲眷屬弟子五百人聞佛出世佛名清淨光如来應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊說微妙法初中竟善大慈平等功勲難量我將諸弟子從深山出飛行經過王宮後園浴池見諸采女在池洗浴我及弟子下見婦女生染愛心皆失神足即墮園中時我瞋恚故来求佛失我神足時采女衆見五百丈夫盡在園中尋入白王王勑左右將彼人来我欲問之尋將詣王王問言卿等何人荅曰

我等在山學仙道人山中誦習呪術
能移動日月以夜為晝以晝為夜乃
至耳遠聞聲眷屬弟子五百人聞佛
出世佛名清淨光我將諸弟子從深
山出飛行經過王宮後園浴池見諸
采女在池洗浴我及弟子下見婦女
生染愛心皆失神足即墮園中時王
告之曰汝等在深山學仙道來為久
近耶荅曰二十二小刧王復問曰積
刧學道心如死灰不動不摇去何欲
心而失神足荅曰本謂真道神靈第
一踊沒自在所念皆成不畵今日忽
然失道慙愧聖王隨王刑罰王告之
曰汝本學道二十二小刧形枯心疲
所習不真如愚惑人空中求實於真
際法不獲實相汝所求師如來等正
覺者近在岳時山中我當將汝等往
至佛所若佛有所說當奉行之尒時
大王即嚴駕羽寶之車具五威儀將
諸眷屬及五百仙學人等往詣岳時
山王即下車解劒去蓋却五威儀步
至佛所頭面礼足在一面坐尒時國
王須臾退坐前白佛言此五百人在

山學仙二十二小劫聞佛出世欲來
見佛飛過後宮貪著欲愛即失神足
唯願世尊與說微妙之法當令還復
五神通道佛告大王此五百人所行
善根成便壞敗終不究竟本為長者
比丘乞食瞋恚言使汝無手足无數劫
中作胷臆神王在大鐵圍黑山中間雖
復受報日月所不照先在人間以剎
柱施人以一施之恵與辟支佛後得
人身於山中學仙欲心熾盛還失神足
此緣久有非適今也此五百人於今世
命終皆當生无怒佛所彼佛與說生
老病死十二因緣苦无苦本集滅道
果亦復如是佛說是時王意開解亦
樂欲生无怒佛所今時國王及五百
仙人即從座起礼佛而去

菩薩處胎經香音神品第三十一

尒時世尊知諸衆會心中所念便入定
意无形三昧隨衆生音而濟度之昔
我人間為香音神王一閻浮提二閻
浮提乃至无數恒沙閻浮提男女眷
屬以香為食衣被服飾皆悉香熏或
生北方欝單日土拘耶尼弗于逮在

在所生為香音王或壽一劫二劫三
劫乃至无數阿僧祇劫知有佛有法
有比丘僧心常遠離而不親近何以
故貪著五樂以善香為樂於善香中
不聞餘音但聞五欲歌歎戲樂終日
竟夜不知厭足有善知識昔俗善根
從地踊出半身人現而告我言此處
樂耶何為貪著此非真實清淨之行
除去香熏可得安隱處此香為災為
幻為化令佛在世可往受教得清淨
香遍滿諸方香音神王聞之極大歡
喜善哉善哉善知識欲導引我示清
淨香令正是時佛為所在共往礼拜
尒時踊出地神即以得告香音神曰

如來无所著　今在南方界　在胎清淨觀
眷屬无央數　燒諸衆妙香　懸繒花蓋幡
供養如恒沙　戒德甚深香　遍滿十方界
其有聞香者　盡得无上道　汝可將眷屬
往到閻浮提　一心歸依尊　當自面見佛
佛德无邊岸　各隨本所行　一聞三句義
成道不移坐　三空慧定力　十八不共法
大人相好具　汝後必獲之　紫磨金色體
軟細不受塵　法身智慧定　汝當悉具得

菩薩處胎經第七卷　第十九張　欲

到彼勿懷懼　正心莫生疑　勇猛不怯弱
優遠師子步　分別身心觀　悉解空自然
眼識无色本　除對不造垢　當行三法門
現後及中間　獲淨三通慧　惣持无导法
无常无樂想　劫數造不善　慧火彈指燒
金銀寶琉璃　須弥四寶成　劫燒火所焚
行報不可滅　如来在世化　愍彼不為己
處處在在生　盡緣縛著人　如人射虛空
箭窮還到地　供養諸福田　不選必賢聖
亦如服毒藥　處處求解具　毒氣轉隆盛
命終亦不久　宿有善知識　授以解藥具
次第不選擇　會值解藥法　行施作福業
不選擇高下　此福聖所譽　家尊為第一

時香音神王聞踊出地神語心開意解五體投地汝為我師化我童矇我今愚惑不別真僞受我悔過如癡如愚尒時地神即從地踊出現佛金色身三十二相放大光明以神足力接香音神至於胎觀彼諸會衆无覺知者佛告諸来會者吾從无數阿僧祇劫能大能小入細无导或在天上劫數教化或在人中代彼受苦或在畜生餓鬼地獄分身教化無所不入時香

音神王及七十二億眷屬尋發无上
住不退地

菩薩處胎經地神品第三十二

尒時座中有菩薩名曰善業即從座
起偏露右髆右膝著地叉手合掌前
白佛言欲問所疑聽者敢說佛告善
業恣汝所問吾當為汝一一分別善
業白佛言云何世尊六大衆神何者
為妙地水火風空識耶尒時世尊即
以神足令彼地神從地踊出在地界
立水神從水踊出水中立火神從火
踊出火中立風神從風踊出風中立
空神從空踊出空中立識神從識踊
出識中立佛告善業此六諸神汝自問
之善業菩薩即問地神於六大中汝
為妙不地神報言於六神中我為最
勝所以者何所生万物山河石壁樹
木花果皆依我住一切衆生有形之
類依而得存以是義故我為最妙
尒時善業菩薩問水神曰汝於六神
為最妙不水神報言於六神中我為
最勝所以者何若无水者地為枯乾
无有滋潤草木花果皆為枯燥衆生

之類有形之屬皆當渴死以是義故
我為寂勝尒時善業菩薩次問火神
六神之中汝為寂勝不火神報言於
六神中我為寂勝所以者何若无火
者万物滋長去何成熟若遇霜雹氷
寒雷電一切衆生有形之類皆當凍
死以是義故我為寂勝尒時善業菩
薩次問風神六神之中汝為妙不風
神荅曰於六神中我為寂妙所以者
何若无風者樹木花果根茅莖節不
得成熟一切衆生有形之類進止動
搖皆是我風以是義故我為寂妙尒
時善業菩薩次問空神於六神中汝
為妙不空神報言於六神中我為寂
妙所以者何山河石壁樹木花果一
切万物有形之類行来進止我能含
容使得調暢通達往来以是義故我
為寂妙尒時善業菩薩次問識神於
六神中汝為妙不識神荅曰於六神
中我為寂妙所以者何此五大神是
我僕從我是其王行来進止若好若
醜可避知避可就知就彼皆盲冥我
為眼目以是義故我為寂妙尒時地

神白善業菩薩言此事不然何以故
恒為識神之所誑惑不示徑路我欲
得堅鞕反與柔軟時復須軟反與我
鞕我欲詣南反將至北賊中之賊不
過識神自稱為王此事不然尒時水
神白善業菩薩言識神所說是事不
然何以故水能潤漬成長万物我性
須冷反與我熱燒炙消盡永无冷性
為識所誑以是義故識言非也尒時
火神白善業菩薩言識言非也何以
故火能熟物亦為光明樹木華果隨
時成長若无火者識何所依以是義
故識言非也尒時風神白善業菩薩
言識言非也何以故万物成長行来
進止動揺識制止於我不令動轉以
是義故識言非也尒時空神白善業
菩薩言識言非也何以故我空法无
物不含容万品進止行来通達无
閡皆是我空若非空者識何所依以
是義故識言非也尒時世尊問善業
菩薩此六大所論有句義耶有句義
耶有味義耶无味義耶有字義耶无
字義耶善業菩薩白佛言世尊如五

大性各各均等何以故地界多者火界少者則不成就水界多者火界少者則不成就火界多者風界少者則不成就風界多者空界少者則不成就空界多者識界少者則不成就五界等者識不分別則不成就尒時善業菩薩即說頌曰

識神无形法　五大以為家　分別善惡行
去就別真偽　識亦善道處　永到安隱道
識為第六王　餘大家不如

佛告善業汝所問者皆是如來威神力故尒時座上百七十億衆生解識深法悉發無上正真道意

菩薩處胎經人品第三十三

尒時座中有菩薩名曰法印聞如來說六大衆生受五陰形分別內外解了空无內心生疑識為乱想非真實法何者是人去何是人人從何生佛告法印菩薩善哉善哉汝所問者皆是諸佛威神所接所以者何過去無數阿僧祇恒河沙諸佛及當來无數阿僧祇恒河沙諸佛分別人本假號名字不可思議非彼二乘羅漢辟支

菩薩處胎經第七卷　第十四張　欲

所能知壽量汝今諦聽諦聽善思念之
吾當與汝具分別說猶如此娑呵
世界閻浮提出衆生種此事不然何
以故非真實性故非人種東弗于逮
亦非人種北欝單日亦非人種西拘
耶尼亦非人種除无量壽佛及阿閦
佛國除莊嚴刹土虛空際佛除我今
日諸坐菩薩餘諸盡非人種何以故
從本已來乃至成佛於其中間初
不爲惡此是人種猶如有人修身口
業於不修者是謂人種受三依法於
不受者是謂人種奉持五戒於不奉
者是謂人種修行十善於不行者是
謂人種向須陁洹於不向者是謂人
種得須陁洹於不得者是謂人種向
斯陁含於不向者是謂人種得斯陁
含於不得者是謂人種向阿那含於
不向者是謂人種得阿那含於不得
者是謂人種向阿羅漢於不向者是
謂人種得阿羅漢於不得者是謂人
種向辟支佛於不向者是謂人種得
辟支佛於不得者是謂人種向佛道
者於不向者是謂人種得佛道者於

不得者是謂人種故号人尊如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊是謂人種佛告法印菩薩汝今善聽過去諸佛於現在未來是謂人種現在未來是謂人種未來於過去現在是謂人種於三世法現在於過去未來㝡爲第一何以故如來於現在中能行過去未來法何以故勝過去已滅未來未至法性自然非過去能滅現在未來非未來能滅過去現在今時世尊即說頌曰

過去等正覺　遺教度衆生　分別人根本
上中下微妙　現在㝡勝佛　明過知未來
除滅前後結　獨照如日明　苦行衆生等
兩足及四足　爲說甘露法　充滿除衆想
諸天十善行　從一二十二　上天下非天
功德之差降　如來衆相具　行善无瑕穢
積德如安明　清淨行无垢　若人生誹謗
言佛非真道　死入阿鼻獄　諸佛不能救
口氣腥臊臭　支節煩惱熱　惡念遂熾盛
斯由誹謗罪　行善修功德　識神向善處
如人入池洗　清淨无塵垢　羅漢辟支佛

斷滅永不生　不念吾我身　去離五道苦
佛本所行法　得諸佛印可　令得為人尊
故号天中天
世尊說此頌已語法印菩薩是謂人
種介時法印菩薩即從座起偏露右
髀右膝著地叉手合掌前白佛言善
哉世尊快說斯義我等衆會於如來
所則非人種云何示現得為人種佛
告法印菩薩解知諸法空无所有無
彼无此不見彼此者是謂人種觀察
法性无去來今解知法性空寂無二
是謂人種於四道果有成就者无成
就者不見有一亦不見二是謂人種
於衆相法不見莊嚴亦不見不莊嚴
解了空寂非一非二是謂人種佛國
清淨除欲怒癡亦不見淨亦不見不
淨二事虛空是謂人種分別道性三
十七品有成有敗不見俗界有人無
人是謂人種發意弘誓不自為己安
處衆生住在无畏不見有住不見无
住二事平等是謂人種分別禪定心
無深著執意如空无能移動亦不見
定亦不見不定是謂人種衆生邪見

菩薩處胎經第七卷　第七張　欣

道亦善處以八正法洗除心垢亦不
見正亦不見不正是謂人種於四部
衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷道心
堅固无所戀著不見戒行有犯不犯
是謂人種如是法印於如來法則爲
饒益利益衆生於佛有反復修諸功
德不唐捐棄尒時座上百七十億衆
生皆發无上真正道意修於人種不
退轉行

菩薩處胎經行品第三十四

尒時座中有菩薩名曰造行即從座
起偏露右髀右膝著地叉手合掌前
白佛言善哉世尊快說人種非前非
後非兩中間行業果報以何得知或
過去身非今現在或未來身非過去
或現在身非過去未來或內作行受
外報或外作行受內報或凡夫身作
行須陀洹身受報或須陀洹身作行
斯陀含受報或斯陀含身作行阿那
含受報或阿那含身作行阿羅漢身
受報或有衆生得慈三昧无悲喜捨
或有衆生得悲无慈喜捨或有衆生
得喜无慈悲捨或有衆生得捨无慈

悲喜或有衆生從凡夫地不向信地法地取須陀洹或有衆生不向信地法地須陀洹取斯陀含或有衆生不向信地法地須陀洹斯陀含取阿那含或有衆生不向信地法地須陀洹斯陀含阿那含取阿羅漢或有衆生不向信地法地須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢取彼此阿羅漢或有衆生向辟支佛還自墜落墮凡夫地或有衆生向阿羅漢還自墜落墮凡夫地或有衆生向阿那含還自墜落墮凡夫地或有衆生向斯陀含還自墜落墮凡夫地或有衆生向須陀洹還自墜落墮凡夫地或有衆生於法地退墮凡夫地或有衆生於信地退墮凡夫地此諸衆生於如來所皆有狐疑唯願世尊一一分別令諸會者煥然開悟尒時世尊告遊行菩薩曰善哉善哉汝所問義皆為當來過去現在亦是諸佛行業果報吾今一一分別諦聽諦聽善思念之云何遊行菩薩欲使如來說過去无量阿僧祇劫行業果報耶欲使如來說未來无量阿

僧祇劫行業果報耶欲使如來説現在无量阿僧祇劫行業果報耶尒時造行菩薩白佛言世尊且置過去未来行業果報欲聞如来現身行業果報佛告造行菩薩過去无數阿僧祇劫行業果報亦是現在作未来无數阿僧祇劫行業果報亦是現在作現在所作行業果報亦是過去未来受對因緣今當與汝説之昔我所更苦行无數或脩淨行或脩不淨行或脩天行或脩人行初求佛道諸漏巳盡神通變化爗然大悟三界都苦唯我為樂於尼連水邊六年苦行日食一麻一米斯由曩昔向一緣覺犯口四過斷絶一施今受斯報我既成佛為五百摩納子惡聲誹謗罵詈在諸街巷稱言佛道非真時諸國人民有信不信信者信地法地不信者外道走如此人等根力成就不可沮壞佛出於世光明普照地獄休息餓鬼飽滿在畜生者不復荷負重擔如我弟提婆達兜以石打佛脚指出血吾時避走東至弗于逮北至欝單日西至拘

耶屋蕃復遊之從忉利天上至三十二天此石故隨逐吾復遊之還至故處為石所傷吾在摩竭國界晝闇園中閑居經行時有長者名尸利掘請我供養我即受請將阿難一人尋從我行彼長者舍有七重門門各有守者過去未來現在諸佛常法默然受請不受餘請凡我弟子出家為道行亦應尒我至彼門尸利掘長者於內作倡伎樂自恣忘我在外已經日夜佛語阿難汝行乞食我住此處時馬將從佛邊過佛從乞食馬將言我无食唯有熟麦當持相與即持熟麦施與佛佛即受食之時彼馬將謂為去諸人見者謂為佛食然佛不食為佛食尒時有天子名曰練精即接食度彼故故現受食如是九十日在門稟住阿難亦九十日乞食如来威神不令國王及羣臣長者知佛住此何以故恐彼生慢興誹謗心佛无威神餘人何望尒時尸利掘長者有小因緣出外遊戲見佛在門方問佛言何時至此佛告長者卿前請我我即来

此汝在内快自娱樂今已經九十日欲還盡閻園中得君供養食馬麥時尸利掘長者極懷慙愧五體投地唯願世尊垂恕不及聽我悔過佛告長者此緣久有非適今也尒時長者請佛入宮舍四事供養佛為說法諸塵垢盡得法眼淨吾昔一時在毗舍離城初成佛道未久六師興盛吾有弟子千二百五十人一一人皆得羅漢六通清徹時有旃遮摩那耆女是阿闍羅梵志舍欽婆羅弟子受師明教日来佛所外現清信女法内受邪師教来往周旋欲令人見以草作腹日漸令大後以木盂繫腹狀如臨産婦女時邪師問言汝那得此娠報言我日往瞿曇沙門所故有此娠師便瞋言詐我弟子垂當生梵天毀辱我弟子乃至於此時邪師將諸弟子并此女人往至佛所當於尒時如来與无央數衆而為說法梵志至佛所高聲唱言此沙門瞿曇犯於婬欲實不得道自稱言得道所作變化皆是幻術非真實道指此女人言衆人皆見

不也爱我此女使令有娠發此語已
時天帝釋化作一黄鼠在女裙裏齧
盂繩索令盂墮地衆人皆見呵責罵
言汝等師徒謗毀聖人促出國去吾
昔一時在錦毗梨國在一樹下禪定
行道九十日不移處所時彼六師名
金鄉金離有女弟子酸陀難提興嫉
妬心欲障佛功德自顯師道女言我
能使人不供養佛令師名聲流布无
外時彼女人懐此謀心日往佛所經
數日中熱身捏精舍後園中後來出
死屍言佛煞人謗名流布國人皆知
吾昔一時左脊患風使耆域令治耆
域言當須牛乳爲尿舍利沙畢鉢尸
利沙胡椒煑以爲湯服之則差吾昔
一時在他村中遊行教化吾爲馬蹄
刺脚孔上下徹疼痛无量復使耆域
治之吾昔一時患頭痛猶如須弥
山壓頭疼痛痛不可處令雖成佛諸
漏已盡諸善普集本行不行從无數
劫修清淨行行業果報難可得離佛
身如是何況阿羅漢辟支佛能免行報
耶佘時世尊與造行菩薩而説頌曰

最勝四神足　住壽无數劫　天地悉壞敗
須弥如灰塵　行業追逐身　无處可隱藏
我成最正覺　三界无等倫　故受九報對
宿行牽連縛　我有三昧力　金剛不可沮
不能避報業　捨而不受對　我今生緣盡
齊是更无分　永與生死別　更不造彼行
人多貪五欲　不謹慎放逸　今世亦後世
常隨有憂處　湼槃无所著　示現有為法
設復不現化　衆生難可度　入等无為道
賢聖所行路　去離諸縛著　无有生滅法
道從无常觀　思惟不淨法　一心不移動
成就諸相好　羅漢辟支佛　償對復甚衆
行業所追逐　何處可得免　智慧舍利弗
常行佛功德　下膝取滅度　此是明白證
神足目揵連　歩歩登須弥　執杖梵志打
骨碎如芥子　娑竭阿羅漢　降伏難陀龍
臨取滅度時　眼睛墮无數　金花比丘尼
神德難可量　化作轉輪王　統領四天下
捨壽入无為　支節刀劍解　辟支名光明
无佛法出世　遭世盡其壽　鑊湯取滅度
我今說現在　此等諸業報　設當說過去
阿僧祇佛行　以劫數至劫　業報不可盡
當來復有佛　今在此座上　亦當說業報

菩薩處胎經第七卷　第三十四張　又

如今无有異　菩薩摩訶薩　精進不懈怠
當急離業報　不與彼共俱
尒時造行菩薩聞此偈已衣毛皆竪
不樂生死周旋五道皆發无上住不退
轉地

菩薩處胎經法住品第三十五

尒時世尊見衆會寂然清淨純一无
雜出廣長舌左右舐耳放大光明上
至无量阿僧祇剎土衆生見光欣然
踊躍歎未曾有尒時世尊還攝光明
佛告彌勒菩薩摩訶薩吾從无數阿
僧祇劫已來身口意淨无有瑕穢得
此實相光明之報斯由不欺妄故佛
復告彌勒菩薩摩訶薩我今囑累於
汝菩薩胎化經與汝當宣傳廣宣布
之若有善男子善女人諷誦此經香
花供養擣香末香繒綵花蓋作倡伎
樂其功德福甚多甚多若有善男子
善女人不能究竟旦暮諷誦彈指之
頃心念此經者其功德福不可稱量
何以故此胎經者諸佛之父母衆經
中長過去當來諸現在佛要在母胎
經中所化度衆生過於色身百倍千

倍巨億万倍不可稱量佛復告弥勒
菩薩摩訶薩若有善男子善女人礼
事供養此經典者欲得面見十方諸
佛一心歸命无他異想即時得見十
方諸佛若有善男子善女人發大誓
願我令欲使地獄休息餓鬼畜生无
煩惱病一心歸命諷誦此經諸苦惱
衆生皆得解脱佛復告弥勒菩薩摩
訶薩我令緣盡無教化處此經留住
或千年或至二千年或至三千年令
分為三分一分付與阿難度我遺法
弟子一分與難陀優鉢羅龍王餘一
分者弥勒與我宣傳使一切衆生普
得聞知無得中斷弥勒汝作佛時汝
當宣布此經十方天下衆生蠕動喘
息蚑行人物之類皆蒙此經悉得解
脱弥勒汝般涅槃後此經二十一劫
流布在世然後乃斷若有善男子善
女人諷誦此經心不錯乱發大弘誓
欲令衆生悉同我願同時俱生清淨
國土承事礼敬諸佛世尊如願得之
而无罣导佛復告弥勒菩薩摩訶薩
汝當承受我教當念佛恩欲報佛恩

者常當一心奉持供養胎化經典此
功德福无能宣暢何以故此胎化經
典諸法寶藏諸佛封印唯有如来應
供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊能開發
此印封示現衆生弥勒當知我前後
所說三昧揔持甚深經典汝忘一字
一句此過少耳若於此胎化經典忘
失一字一句其過甚多何以故此諸
佛世尊之父母也尒時世尊說是語
時普地六反震動時座菩薩各各自
相謂言釋迦文佛離法性不久必當
還現如本色相時座上有八十四億
姟衆生皆發无上住不退轉時諸菩
薩忽然不現各離胎化供養釋迦文
佛金棺舍利

菩薩處胎經復本形品第三十六

尒時世尊還攝威神在金棺裏寂然
无聲諸天燒香散花供養時大迦葉
將五百弟子從摩伽提國来至佛所
聞佛今日當取滅度悲啼嗥泣不能
自勝尒時世尊以天耳聞迦葉来至
即從棺裏雙出兩足迦葉見之手捉

摩㧠帝泣不能自勝尒時迦葉音說

頌曰

一切行无常　生者必有死　无生亦無死
此滅爲寂樂　佛所教化人　所度已周遍
我行道迴絕　深恨不見佛　法界悉皆空
色身亦當尒　无有老病死　無爲无所生
住壽百恒沙　亦當歸滅度　況我天尊師
處世著穢汙

尒時迦葉及五百弟子皆遶金棺七帀在一面立尒時阿難捉棺西北角難陀捉東北角諸天在後侍直北出去雙樹四十九步安厝金棺隨沙門法以牛頭栴檀香積金棺上諸梵天王釋提桓因將諸天衆在虛空中散花供養尒時尊者迦葉手執火然栴檀薪而耶維之八大國王爭分舍利隨力多少各持歸供養

菩薩處胎經起塔品第三十七

尒時八大國王優填王頂生王惡生王阿闍世王四大兵馬主寂豪兵馬主容顏兵馬主熾盛兵馬主金鏗兵馬主此八大王共諍舍利各領兵衆列住一面八大王各各言佛舍利我

應獨得之有一大臣名優波吉諫曰
諸王莫諍佛舍利應當分之普共供
養何為興兵共相征罰今時釋提桓
因即現為人語諸王言我等諸天亦
當有分若共諍力則有勝負幸可見
與勿足為難尒時阿耨達龍王文鄰
龍王伊那鉢龍王語八王言我等亦
應有舍利分若不見與力足相伏時
優波吉言諸君且止舍利宜共分之
即分為三分一分與諸天一分與龍
王一分與八王金瓮受一石餘此臣密
以蜜塗瓮裏以瓮量即分舍利諸天
得舍利還於天上即起七寶塔偷婆
龍得舍利還於龍宮亦起七寶塔偷
婆八王得舍利各還本國亦起七寶
塔偷婆臣優波吉得著金瓮舍利三
斗并瓮亦起七寶塔偷婆灰及土四
十九斛起四十九七寶塔偷婆當耶
維處亦起七寶塔偷婆高四十九仞
香花供養懸繒幡蓋終日竟夜音樂
聲不斷佛之威神令諸七寶塔各各
有光明致夜放光明與晝無異或晝
放光明與夜無異諸護塔善神各各

菩薩處胎經第七卷

来營護不令惡人有觸犯者

菩薩處胎經出經品第三十八

尒時佛取滅度已經七日七夜時大迦葉告五百阿羅漢打揵椎集衆卿五百人盡詣十方諸佛世界諸有得阿羅漢六通清徹者盡集此閻浮提詣雙樹間釋迦文尼佛今以捨壽取般涅槃耶維已訖起七寶塔今集衆欲得演出真性法身汝等速集聽採微妙之言尒時五百阿羅漢受大迦葉教以神足力如人屈申臂頃即到十方恒河沙刹土集諸羅漢得八億四千衆来集到忍界聽受法言尒時迦葉見衆已集語優波離卿為維那唱阿難下即受教唱下阿難卿是佛侍者今有大過於我等所卿自知不也阿難白大迦葉言不審有何大過於聖衆所迦葉告阿難言云何阿難佛所說經若有得道羅漢六通清徹者修四神足多修多行能住壽一劫有餘卿何故默然而不報佛時阿那律將阿難出在外須臾復喚阿難前還舊事具責阿難尒時阿難心忘荒

菩薩處胎經第七卷　第四十張　欲

乱內自念言佛滅度未久耻我乃尒
即思惟四意止四意斷四神足五根
五力七覺八道分別苦本集滅道果
即於衆前成阿羅漢諸塵垢滅朗然
大悟聖衆稱善諸天歌歎當於尒時
地六反震動諸天散花作倡伎樂色
身滅度法身出世利益衆生多所潤
及即使阿難昇七寶高座迦葉告阿
難言佛所說法一言一字汝勿使有
缺漏菩薩藏者集著一處聲聞藏者
亦集著一處戒律藏者亦著一處尒
時阿難發聲唱言我聞如是一時說佛
所居處迦葉及一切聖衆皆墮淚悲
泣不能自勝咄嗟老死如幻如化昨
日見佛今日已稱言滅為聞寂初出
經胎化藏為第一中陰藏第二摩訶
衍方等藏第三戒律藏第四十住菩
薩藏第五雜藏第六金剛藏第七佛
藏第八是為釋迦文佛經法具足矣
二月八日成佛二月八日轉法輪二
月八日降魔二月八日般涅槃

菩薩處胎經卷第七

壬寅歲高麗國大藏都監
勅雕造

佛說弘道廣顯三昧經卷第一 一名入金剛問定意經 欲

西晉月氏三藏竺法護譯

得普智心品第一

聞如是一時佛遊王舍國靈鷲山之頂與大比丘衆千二百五十人諸菩薩八千人俱于時世尊廣爲無數百千諸衆而所圍繞敷演說法

尒時有龍王名阿耨達 晉言無熱 宿殖德本遵修菩薩堅住大乘行六度無極以具滿相勸救衆生化道无極曾事九十六億諸佛積累功德不可稱數執權方便普現五道拔諸愚冥使修菩薩无欲之行懷慈四等濟度一切傷愍罪類故現爲龍化龍億數使免殃行自處于池率諸眷屬八十万衆又將姝女十四万人周帀導從調作倡伎其音和雅乘龍感動協懷威德神變自由賫衆雜花奉寂妙香擎持幡蓋而詣世尊至輙稽首敬問如來尋以所持香華雜寶繒綵幡蓋重調音樂欣心敬意與衆眷屬及諸姝女俱進詣佛則前長跪肅然叉手

而白佛言欲問如来無著平等覺正
覺菩薩所應行道當云何唯蒙聽許
乃能敢問尒時世尊告龍王曰恣汝
所問勿疑勿難所欲如来至真等正
覺當隨敷散解釋汝心
時阿耨達得為神尊所聽質疑心益
欣悅而白佛言天師寂尊人中聖導
猛如師子感變无量吾問如来普及
衆生亦為菩薩大士之故為世師者
拔過俗法志行清淨明盡因緣濟度
群生作无請友心普安救誘育立之
執持无畏十種力進伏衆魔降諸外
道心无織行被堅金剛大德之鎧志
不有惓積德因緣不可計量施戒忍
進定智已備心等一切獨除雜相棄
捐二見以越智度解因緣法已入深
奥難極之要去離聲聞緣一覺念不
捨大乘一切智心意行堅強常得自
在身淨无垢暉曜明徹志若虛空无
數諸劫意不惓者逮獲總持降除貪
織自大貢高等如迹者空无相願以
過如佳夢幻影響野馬水月於斯諸
法等解不動重三寶教奉而敬之轉

其法輪而无所尋欣悅信樂皆自得之如優曇花億世希出志靜安獨普有具相宿樹蓊鬱明賢大士尊脩上義法住若此為彼正士故問如來唯願如來至真等正覺解說菩薩大士所行得遊法門入金剛德果達深妙使其脩應獲總持場以四諦行順化聲聞使解要真導衆緣覺靜起因緣辨以一心使等正覺欲達諸法當入大乘曉入大乘能伏魔場散棄疑結過度罪惱普知衆生意志所行積累辯達布演諸法隨一切願化示所欲善哉世尊如來无著平等正覺廣為賢明大士之故普弘演說使諸菩薩得致智力降巳自大得法上力曉解央行不有所造使得施力所有無惜惠不望報使得戒力等除衆罪而過諸願使得忍力於諸苦法受生之處身命无惜得精進力積衆德本志常无惓使得定力善寂居靜解定要行使得慧力而過邪見疑冥昧曉權方便濟度衆生明了勸助具達五通天眼无限徹聽知心。神足明宿以

戲遊樂果大辯才辯才句義无盡不斷便得總持志無恍忽令逮海印三昧正定進隨普智果同一味得佛志定習樂通行永常奉尊而无障蔽遠法志定勉進定意長久聞法都无限導崇衆志定普令一切奉不退衆得施志定俗貨法施不有遺惜具足於戒行念靜定使速得佛心而无忘界天志定常念勉述一生補處志樂菩薩清高之行尒時龍王曾疑畢說悅心怡懌重以讚頌啓問世尊

大仁願說現世義　菩薩德行所當入
內性志操所應修　興發何道行云何
順導以慈行入悲　意以度衆護濟念
弘化定智使清淨　願晝哀傷而普說
誘衆止意及意斷　根力神足行如是
演道七覺散示衆　願說彼德所應奉
施調撿戒德具足　忍力普行及精進
慧志因緣轉无量　云何度彼蒙說之
辯才通達勉愚冥　志行詳審常清淨
諸起生者即覺知　唯願爲諸菩薩說
欣悅之德有徵據　聖種七財是行寂
樂遊閑居及修靜　唯蒙慈尊廣度說

辯才行具去何得　深致揔持永安住
引法要說常无斷　聞輙奉行終不忘
寂滅清淨而行觀　覺意深邃智廣博
其慧難究德无邊　解行去何應菩薩
制持魔力與怒意　毀壞外道衆邪類
勇德難動若大山　月明至遊引說之
曉空無想性所在　解了野馬及幻法
夢想體像計皆无　唯願世尊指示說
於是世尊告龍王曰善哉善哉快甚
无比乃自發心啓疑如來令汝所問
承宿功德已顯大悲為衆志友不勞
生死弗斷三寶王之質疑用是故也
聞以諦聽受而思惟吾當廣說菩薩
大士應所修行彼此無限果敢要法
時龍王言大善世尊願樂思聽聞輙
受行宣布十方勸進无惓
於是世尊荅龍王曰有一法行菩薩
應者相好備具得諸佛法何謂為一
遣起道意不捨衆生是謂一行致諸
佛法又有三十二事得普智心當勤
樂行專意守習何謂三十二御修內
性執上寂志具行大慈堅固大悲志
慕无猒發於精進仂具猛勵而德強

力又踰踊勢安靜无煩爲衆忍任習
近善友尊行法事執御權化施備忍
行樂於撿戒謟想巳无滅斷僞佞言
行相應志存反復常有愧色內自慚
耻巳調怡悅根行至信意而制御得
持功德志遠小道樂弘大乘行觀一
切三寶之事使其不斷是謂龍王三
十二法菩薩應此逮普智心
又復龍王有十六事進增普智顯力
弘軌何謂十六進普智耶施行衆濟
具戒无缺忍應調忍果上精進致定
諸行巳具智慧信行悉足供事如來
遊靜樂閑備六堅法有最十善飾身
口意德具操行知足樂靜身三勸彼
修勝定觀諸德得備是謂十六行法
之事應相祥福演大智心顯持佛世
流化自由
又復龍王其普智心以二十二事而
除邪徑以其大乘志修普智何謂二十
二事行過聲聞緣一覺意巳下貢高无
我自大消去謟事抑俗雜言遠棄非
戒拔恚怒根免却魔事除去敎导不
章師訓耗滅罪除省巳切惻不論彼

普離惡友遠逆良善去非弍度又
逝貪惜戒无不消已棄諍訟而離懈
怠於迷自枉捨諸无知斷去無復卻
去惡行是謂菩薩普智釋除二十二
邪執違應權慧永无懈退
又復龍王二十二踊尊進順隨行得
普智心而不可當諸魔波旬及魔官
屬并與外道降而卻之何謂二十二
踊過戒事踊過於定亦踊過智而過
慧行踊過權化亦過大慈踊過大悲
以要言之過空相願我人壽命過離
衆見及發因緣過心自淨孕覺神聖
過於識念應不應見過大金剛堅固
之行是謂龍王菩薩所行二十二踊
法致普智心一切衆魔及諸魔身并
邪外道不得自在无敢當者悉降卻之
又復龍王其普智心依二行處致普
智心何謂爲二如其所言修應行處
諸功德本觀道行處是謂二事普智
行處復有二事其普智心而不可毀
何謂二尊在於衆生无增異心於諸
殃行濟以大悲是謂二事普智无毀
又復龍王其普智心有二重法而無

遠若生死之黨及衆聲聞并諸緣覺
无能勝踰何謂為二執權方便深行
智慧是為二事普智重法
又有二事依普智心何謂為二處毀
无疑滯結之心在在不安樂俗諸樂
是謂二事依普智心
復有二事護普智心何謂為二不志
聲聞緣覺行地觀觀大乘至美之德
是謂二事護普智心
復有二事妨普智心何謂為二志常
多佞內性懐諂是即二事妨普智心
復有二事不妨普智何謂為二專修
直信行于无諂是謂二事不妨普智
又有四事蓋普智心何謂為四數乱
正法於諸菩薩賢明達士亦不奉敬
常无恭恪不覺魔事是為四事蓋普
智心
復有四事於普智心而无其蓋何謂
為四護持正法謙恭愛敬尊重菩薩
視若世尊常覺魔事是為四事普智
无蓋
又有五事致普智心何謂為五所行
无望於生死漏用戒德故不捨一切以

大悲故憎愛無二身命施故財利周
惠供事法故是為五事得致普智
復有五事進普智心何謂為五習善
知識不患生死志遠無益去非時心
求諸佛智是為五事進普智心
復有五事在普智心過諸聲聞緣覺
一覺念何謂為五過聲聞脫過緣覺
脫過衆智心過諸吾我又過習結是
為五事過諸行法
復有五事於普智心而有其悅何謂
為五悅過惡道悅審普智悅具覺慧
悅戒无猒悅解衆行是為五事普智
之悅
復有五事發普智心得五力助不溺
生死何謂為五無其怨恨用忍力故
能滿諸願用德力故降已自大以智
力故勤勢廣聞用慧力故過衆恐怯
无畏力故是為五事致諸助力
復有五事在普智心得五清淨何謂
為五體衆檅行淨諸墮者因緣諸根
无惑淨之隨順諸時以觀淨之行治
於等權道淨之一切諸法化轉淨之
是為五事普智清淨

廣顯三昧經第一卷　　蘇九張

復有五事得普智明何謂為五明解
无欲明已彼心明於五句明達慧行
明眼无㝵是為五事致普智明
復有五事廣普智心何謂為五以其
五種五根五莖五枝五葉五花五果
何謂為五種曰修志修而淨內性等
觀人物求習脫行弘於群黎是為五
種何謂五根以大慈悲德本无猒勸
進衆生使免小乘不忘餘道是為五
根何謂五莖曉權方便慧度无極示
導人民護持正法等觀喜悅是為五
莖何謂五枝施度无極戒度无極忍
度无極進度无極定度无極是為五
枝何謂五葉樂遊閑戒求處空靜常
志出家心安佛種所遊无㝵是為五
葉何謂五花得文相具衍滿德鼓衆
好續備種種施教慧覺財具心无諍
故致有顯辯不斷法故深遠揔持開
无忘故是為五花何謂五果果具致衆
果已得度果達緣覺果又得菩薩不
退轉果獲佛法果是曰五果斯謂
王菩薩七五三十五事廣普智覺道
實行也修應之者得佛不難

佛告龍王其有菩薩欲受持此普智心樹深妙明顯要行句者當勤加習普智寶樹如是龍王吾視一切諸法功德莫不由斯寶樹興義諸發无上正真道意悉皆因是普智寶樹至要句也辟如龍王選植樹種知此已致樹之根莖枝葉花果而甚盛茂也如是龍王其有能受普智心種斯已得致諸佛賢聖最上慧法三十七品是故龍王欲入普智所行功德欲轉法輪當受持此精修諷誦尊心習行廣為一切宣傳布演如是龍王勤受學此當佛說斯普智心品法語之時諸龍衆中七万二千皆發无上正真道意龍王太子及諸妹女万四千人悉皆逮得柔順法忍五千菩薩承宿德本悉得法忍時阿耨達并餘龍王及諸眷屬自兼神力踊昇虛空興香之雲忽便普布調和美香及末栴檀微雨如來及衆會上又化琦妙珠交露蓋遍覆王舍一國境界而悉歡悅於上歌詠至真如來積作魏魏聖德无量列住雲日各現半身光文虛空一切

衆會莫不見者也

清淨道品第二

於是龍王復白佛言甚未曾有唯然世尊乃若如來爲衆生說道俗及心普智心行德所應又唯世尊如來无著平等正覺願演散說菩薩之行修應清絲明賢所由得道清淨使其終已長久无垢不中有懈无惓弗退至得十力四無所畏而得具足諸佛之法尒時世尊告阿耨達善哉龍王勤思念行吾當廣說菩薩大士清淨道品阿耨達曰甚善世尊幸蒙授教唯願說之於時聖尊告龍王曰菩薩行有八直正道當勤受持何謂爲八六度无極道思行之道得无過道行四等道及八正道等衆生道三脫門道入法忍道如此龍王是爲菩薩八正行道所謂菩薩度無極道度无極道者諸所布施勸彼普智何則然者不以无勸施成普智其行勸助於德本者斯得施度无極名目又及行戒忍進定智亦以勸助彼普智心乃得慧度无極名目是曰菩薩度無極道

恩行道者舍受衆生何則然者以彼
菩薩演示法度菩薩行恩舍受一切
覆以四恩廣為說法而使衆生順受
戒化是四恩道神足道者覩諸佛土
天眼徹視見衆一切生者終者又見
十方諸佛世尊弟子圍繞悉見知是
於諸佛土以其天眼應當所採而採
受之又其天耳聽諸佛言聞輒受行
在於衆生及諸類人而皆明曉悉了
知盡為隨說法得識宿命不忘前世
所作功德又具神足遊過无數諸佛
國土應以神足當得度者輒知神足
而度脫之是神足應道又何謂為四
等行道其隨修淨梵志中者并及諸
餘色像天子知彼意行隨順化曰斯
則慈悲是為喜護建立以道使彼應
度此謂菩薩四等行道其八正道普
悉行之聲聞所由緣覺依因大乘亦
然是謂賢聖八直正道何謂心等諸
衆生道當為此興不為是興為斯可
說為此不應是有賢德此非福人斯
為盡應此復不應行等菩薩盡除此
意是謂心等諸衆生道何謂菩薩三

脫門道得致以空斷諸妄見以其無
相除衆念想應與不應以其无願永
離三界是謂菩薩三脫門道何謂得
致法忍之道受拜菩薩菩薩自覺行
應於忍得為諸佛世尊所決授者無
上正真道意是謂菩薩不起忍道菩
薩致此八直正道弘化流布權導無
导時佛說是八正道已二万四千天
龍及人皆逮應此八道行也
若是龍王菩薩以此八直正道等塗
一歸用無等故莫有能與菩薩比者
亦无其侶獨步三界靜一心時修致
慧行應當所得已自畢之明達諸法
而如本無斯謂如来是曰龍王八正
之道為彼一切凡諸若干衆生所行
興種種說而此要說等同一向以无望
說歸术至說也去何於此道清淨耶
曰道无垢用無塵故是道无瑕本無
念故是道无實慧照明故是道无著
本清淨故道常无生無所滅故道如
永无本無有故道无漏穢三界淨故
是道寂然過凡行故道无可至無有
上故道无所来無從来故道恒无侵

過諸欲故道无所慶過衆見故道无
勝者過諸魔故道大弘覆外道不及
故道永離妄自大者故道无所容不
修入故是道極遠用希望故道為永
離過愚夫行故道可畀致修行者故
是道夷易樂勤行故道極平坦住正
見故是道无踰修無毀故是道无导
等正行故是道无垢三毒淨故是道
清淨終无着故是謂菩薩道之清淨
若是菩薩於清淨道務進勤修又應
行者彼於法性已悉清淨得淨我性
亦以而過法性淨故則數性淨數性
淨故无數性淨无數淨故得三界淨
三界淨故眼識性淨眼識淨故意識
性淨意識淨故得空性淨空性淨故諸
法性淨用是淨故則諸法等等淨如空
空等淨故得衆生淨以諸淨故便无莫
二亦不着二無二淨故則道清淨以
斯言之清淨道也彼无衆念亦不念
道諸念悉淨若如温逼於彼永無是
謂无念應無所念无念道者亦无識
念其道都无心意識行以此言之清
淨道也說是清淨道品法時二万六

人皆得法忍
時阿耨達復白佛言云何世尊菩薩大士脩是清淨而應向道聖尊告曰如是龍王菩薩大士欲行斯清淨道意者當曉淨行亦使其身口意清淨何謂身淨已身已空解諸身空身之寂靜解諸身寂身之已脫解諸身脫身之息慢解諸身息身之如影解諸身影是謂菩薩清淨道也
又云身淨身行无生其有生死觀於無生彼以無生而等生死則其知身亦曉身行何謂身行去来生法来無盡法見在景法終無盡法其无盡者是謂身行
又復身法因緣合會其因緣者則空无想淡然无念若此龍王是像法觀斯謂身淨又若如来身之无漏不墮三界觀身無漏如如本無以无漏身不墮三界彼无漏身能入生死其無漏際無倦捨退以无漏身示現色身如此現已亦不念滅身之法本如如來身淨衆生身淨已身亦淨等如本無是謂菩薩行應清淨

何謂口言為應清淨一切賢愚言皆
清淨所以者何用等相故凡夫劣勢
著於音聲若信不諦憂喜无常樂於
顛倒觀察衆生无本都無婬怒癡欲
何則然者以諸字說聲出皆淨无欲
恚愚亦无其着以此謂之一切言淨
以言言之何者為言以欲恚癡而為
言耶諸垢為言乎言者無著不著眼
耳鼻口身心所言風像風動聲出因
緣合會使有聲耳所言如響賢愚所
言皆同如響所可言者不住於內亦
不出外於其中間而不可得住本所
念及其所行出於言者弃所念想无
住无想是謂龍王如來所言及其衆
生一切音聲皆空非真損斯法耳曰
唯世尊如來所言斯不諦耶曰是龍
王如來審諦所以者何如來諦故解
知諸法非真非諦又復龍王如來所
言隨字音聲皆答衆生一切音聲尒
故衆生亦轉法輪而亦不知法之義
順以此報應使其行之隨如等滅衆
苦之事曉解諸法行了如是衆生音
聲已無所住在諸煩惱而常閑靜

現出欲言於者無著聲出所言講說
談語其如法者不有違錯是謂菩薩
口言清淨
何謂菩薩心為清淨其心本者不可
染汙所以者何心本淨故其所可謂
客欲垢蔽菩薩於斯不有所著了解
以權於本自淨又其心行不撰德本
彼德本者了識心本以此心行慈及
衆生識了知彼空無我人其心德本
助勸於道知等彼道觀如是者斯謂
心淨以此淨心與諸婬恚愚行者俱
而永不受欲怒癡垢與操行俱不著
諸穢是謂菩薩身三清淨說斯清淨
道品法時三万菩薩逮補生處

道無習品第三

又復龍王其菩薩者乘是淨心生於
欲界而在色界與諸天俱處衆梵中
詳安靜然在中進止無勝動者又斯
菩薩能降諸天化道以權或生形界
而在欲界現如有家與諸衆生周旋
坐起不與有勞弗憍衆生亦无自輕
彼以斯淨諸定正受盡自為定不隨
正定而有所生何則然者以彼菩薩

執權方便心應淨故若此龍王菩薩
曉解清淨行者當修清淨已而習道
如是龍王菩薩不習以求道習不習
無習以想道習亦不習於望道之習
亦不求習了解道習不習所生冀向
道習不習行滅而為道習亦不求習
執捨以習道習不我人壽不身无常
以為道習不習无習為道之習不習
不身性苦不身有我不身夢幻野馬
影響亦不身空无相無願不身无欲
法身習道以要言古身性諸情亦不
興有十二因緣乃至老死無欲之法
不數无數道無二習不俗无俗不漏
無漏不犯無犯不二之習以求道習
又復諸法無習之習是道无習斯謂
道習不習之習如空无習亦不無習
當如此習是道无習無相无願彼不
作習亦非无習當作是習无稱不稱
諸法无住勤習如此乃應道習當佛
世尊說是清淨行无所習道品法時
三万二千天及世人悉皆逮得無所
從生法樂之忍五万天人宿不發心
於菩薩者皆發無上正真道意七万

菩薩逮得法忍尒時一切同聲而言世尊其有族姓之子及族姓女逮聞說是清淨道品无習法者其值聞已心无驚恐不捨退者是皆受習如來無上正真道意得轉諸佛所轉法輪又唯世尊是輩菩薩悉獲无上正真道意為无量人分布斯法亦復當坐師子之座當於天上天下人中極師子吼猶若如今如來之吼悉降魔衆伏摧外道顯樹法幡熾法燀明震雷法鼓已鳴能降法雨尒時世尊見諸天龍神之衆人與非人又及四輩聞其至說莫不悅懌於是如來為阿稱達重復弘演而說頌云

道非習可得　无乃興習想　其道行如此
棄離習念行　不望求習道　蕩除衆異想
其道都无習　清淨像明月　若有起習想
无處亦不習　已過无習處　得致寂上道
道為无我念　亦不興空習　是道无有二
安快而无上　命壽亦如此　无人及與言
其道不有人　无命亦无住　諸有習道者
而欲住於空　斯去聖路遠　是不應道習
道亦无有空　以捨於有習　如本同一相

永空空於空　道為无起相　亦不有滅相
不起亦无滅　彼悉為道習　吾音辟如幻
解想當如此　持想行所習　道當何從生
道為都過俗　彼不有身習　亦无滅身行
可得致於習　是身根之家　本无所演廣
彼不有餘求　本无不可得　其習是道者
當如如本無　如本知本無　是謂應道習
諸法之本无　所覺若如幻　解行而致此
乃應道之習　若其不至道　所作如不住
无能比其行　佛法不由道　若如所習道
并及與无習　所演為如此　以住於本无
有限餘道者　勞乘之所依　是者无上道
本乘所因由　諸興此道者　以致而无住
斯則顯行德　可致應道習　道正而无嶮
端直且平坦　勤親行此道　永離衆邪迹
若如鄉龍王　自住其宮室　不動於所處
降雨充大海　大士亦如是　習道如所行
法身而不動　能滿於智海　又如仁龍王
在於大地上　以雨遍充足　其不有身者
菩薩德如斯　行此之所習　用法滿衆生
其內无所著　若如阿耨達　龍王大神變
勝道德如是　感動普十方　衆生墮邪徑
諸墮受著見　其住是道者　將順度无為

已住於斯道　菩薩果大稱　能降魔波旬
并及邪外行　得道如其如　如道无能動
踊過諸俗法　其行辟蓮花　道心无有恩
是行為住止　千數諸衆生　化度立以道
以常住斯道　得致於五旬　神足諸感動
為衆廣說法　諸事悉清淨　身口及與意
當顧賢聖道　人性不可識　忍行為无著
其往所可至　斯得如來處　亦道諸衆生
生死若至歸　斯處則如來　其往似若至
此為无所至　衆生所可至　當念彼上處
學寂佛之道　遊樂以幻法　其作是習道
知道之所習　彼衆德儀行　諸佛所稱歎
其德无有邊　終不可極盡　如此習道者
不習亦无住　彼處不容魔　衆都不著行
其順此道者　不起亦无滅　已得意志行
總持知大辯　施惠及戒忍　遂增進若海
身口識以无　心樂乃清淨　垢消永无瑕
修應此道者　得异於知達　所行習深妙
難動意无即　守習是道者　其諸寂正覺
過去與當來　現在亦如是　致道世所歸
彼已離衆難　值世遭難邊　永為諸佛子
其有聞此法者　快哉諸衆生　至善聞斯法
真應奉如來　其樂是經者　有曉此道者

廣顯三昧經第一卷　第十三張　公

能斷諸情態 紹德具衆相 得應三界將

佛說弘道廣顯三昧經卷第一

辛丑歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

佛說弘道廣顯三昧經卷第二

西晉月氏三藏竺法護譯

請如來品第四

時阿耨達自與其眾諸眷屬俱稽首世尊跪膝叉手而白佛言願請天尊迴屈神光往詣無熱之大池中盡其三月吾等志樂供養聖尊并諸神通果辦菩薩及上弟子蒙愍納許願受其請所以然者吾等供事至真正覺豈能應於如來儀耶冀蒙遠聞寂靜上化唯以此法應供養也思願重聞如是像法令常歡悅此乃應奉於三實耳尒時世尊不受其請重啓二月如來不然無聽一月世尊不可願納半月世尊默然而已受之於是龍王自與其眾諸將從俱見尊受請忻喜悅懌善心遂生遶佛三帀興震雲雷而降微雨普遍天下忽然之頃還昇宮中時阿耨達到坐正殿輙召諸五百長子其名善牙善施善意善明能滅寂相感動大威甘威甘權甘德普攝威勇持蜜忍力行祥如是比等五

百長子宿樹无上正真道已王告之
曰又諸子等吾今以請如来无著平
等正覺及衆菩薩諸弟子俱盡其半
月世尊正覺垂大慈哀興有弘愍而
尋受請汝等當共同一其心廣相勉
勵加敬世尊至真如来勤念无常當
欲色聲香味細滑所以者何世尊无
各寂靜謙恪恭肅侍待如来儀應棄
捐淫心欲意及龍戲樂除貪怒害離
欲而且講安仁雍審諦順調寂靜顯
備諸德侍從圍衛儀容无量皆承諸
佛真正要戒以是之故汝等半月無
得入宮當除婬恚愚癡之念又復如
来宣講法故必有他方神通菩薩釋
梵持世宿淨天子當普来會汝等勤
念廣施殊妙光顯嚴飾慎勿中懈令
諸會衆觀變踊躍此乃真應供養如
来時阿耨達都約勅訖輙為如来於
雪山下无熱池中為世尊故化其無
瑕淨琉璃座而使縱廣七百由旬乃
殊異妙周帀列置八万四千雜寶琦
樹挍以衆珎諸寶鮮飾蔚有光華精
耀百色中出美香諸樹間化八万四

千七寶之堂衆珎光彩極好无雙施
置十万交露綺帳乃垂異妙赤真珠
貫在諸堂上有師子座八万四千皆
大高廣而布无價妙好雜疊𣯫座寶
分施諸交露挍以衆寶所在堂上有
龍姝女各二千人其色姝妙姿美无
量顔像蓮華口出熏香等持雜花末
香塗香調作諸妓以詠佛德興悅衆
會於上虛空化大寶蓋周帀由旬遍
覆會上琦珎綵鏤其寶蓋中衆色无
數懸好繒幡於幡綵間垂諸寶鈴景
風和降音踰諸樂施饌百味備辦都
訖爲此變已與其眷屬恭捡叉手向
佛跪膝而遥咨尊以其請意歎詠頌曰

慧藏知冨積辯德　慧達无著明導衆
慧知普至不有㝵　慧上衆力降神光
慧解心行唯大仁　當觀十方衆生類
衆上神尊受吾請　念啓慈愍唯時屈
知足无貪而易養　祥福審諦聖道師
善行質信知衆意　時節以至可屈尊
其德普稱行等王　造无請友與普念
至仁清淨踰若空　所設辦訖枉神尊
威御十方猛持世　佛事十八而等有

度衆寂音悲踊行　願與其衆時蒙至
色妙端正相綵身　猗好纓絡花繡文
志樂歡悦惠法施　大仁上尊願察時
梵聲清淨若雷震　鸞鳳衆鳴師子步
妙音具足悦諸士　衆心慚悲願時願
佛土三千无等倫　佛有能知如來心
聖尊明觀衆生行　所修當應時降與
知時普應使權化　了達衆生有聖指
詳審之行目明好　神威捨足願迴光
衆生甚多普渴仰　十力持勢威无慢
大仁德峻勇而果　聖從尒狂昇蓮與
懃祥備足德寂上　尊救濟度遍无極
師友无雙協懷累　化龍德巨興有悲
於世威猛普慈救　達知衆行應如意
開布散示唯天尊　輕舉神足願時至

尒時世尊知阿耨達請時已到告諸比丘著衣持器差應留守无熱龍王遝踸啓時應受半月宜便即就於時八万四千菩薩皆大神通德具果辦弟子二千亦上神足侍遶世尊周帀而導至真如來從就鷲山頂忽昇虛空神力而進如其色像身放无數百千之光遍照三千大千境界普悉晃明

諸欲色天皆見世尊揚光无數飛過
虛空自相謂言神尊致彼无熱王所
將與法化演與无極及使如来為衆
圍遶即彼半月中多諸天數百千衆
得見世尊又聞法說縁復觀覩无熱
所設荘嚴感變而令世尊故遊到彼
時諸天子各各發念供養如来或願
散花或雨名香或施天樂以歌佛德
或復懸幢幡蓋繒綵齊隨如来世尊
身光焰耀煒煒明踰日月宿淨色淨及
諸天光佛之聖威神耀无量根定寂
靜行遊詳安釋梵四天威變種種奉
敬追侍隨從如来於時聖尊到雪山
下住止右面便告賢者大目揵連言汝
到无熱王所處宮當宣告之如来已
至時可應入於是賢者大目揵連承
佛神旨忽遷无熱大池之中現於虛
空去地七丈化身像者若金翅鳥王
住阿耨達龍王宮上便告王言如来
至也彼諸龍衆及婇女等无不愕然
驚恐怖慄衣毛為竪四之藏竄展轉
相謂此池自初无金翅鳥斯從何来
時阿耨達告諸宮人太子眷屬而慰

之曰且各安心勿恐勿怖此為賢者
大目連受承如来使興神足變賢者
目連到彼告訖還詣世尊時阿耨達
便與其衆諸子臣民夫人婇女舉宮
大小俱而圍遶各奉名花及美末香
并衆塗香幢蓋繒幡倡伎種種調作
相應進迎正覺于時世尊為諸菩薩
及衆弟子天龍尊神所共圍遶俱而
前至无熱所設廣博座場如来到已
尋就高顯師子之座菩薩相次然後
弟子諸衆坐訖尒時龍王觀視世尊
及諸菩薩弟子衆會坐悉而定興心
无量內懷怡悅輙與其衆手執斟酌
所設饌具踰世甘肥遝有天味餚饍
百種以用供佛菩薩弟子并諸衆會
使皆充足世尊菩薩及諸弟子飯畢
輙各洗蕩應器察衆都訖時阿耨達
即啓如来願聞法說於是世尊曰具
時後便從定起端坐說法諸来會衆
滿于由旬從地至上中无空缺天龍
鬼神及人非人周帀衛遶至真正覺
一切會者各懷踊躍

無欲行品第五

尒時龍王悅預進前跪重白佛唯願
世尊為斯界會如應說法令諸一切
免離生死精除相著五陰諸苦穢垢
昧昧勞塵之行使其永无三毒意結家
及龍衆得棄邪冥伏其心意弘致至
善使有悅豫深行菩薩後若如来現
有存亡當使吾等所在國邑護持正
法於是世尊讚龍王曰善哉善哉阿
耨達王諦聽其義勤思念之以宣布
示吾當廣說令此會衆多免罪痛根
拔雜想意識志疑使解普智昇遊三
界時龍王言善哉世尊願樂廣說當
頂受行

是時聖尊告龍王曰有一法行菩薩
應者為天世人甚所敬重何謂為一
志脩深法以行无欲何曰深法法行
无欲乎如是龍王菩薩依順因緣之
無離二見際知有无者斯見諸法依
著因緣不見有法不由緣生彼作此
念其依因緣斯无依緣彼不依魔冥
依緣者彼不言吾亦不言我又其依
緣中无我我依緣无主亦无執守其
依順緣了解起生速易得致四依之

念何謂為四依於至義而不文飾依於慧行不為識念依順義經不依攀緣依念於法而不為人彼何謂義何等為慧云何順義何謂念法義謂空義不受妄見无相之義不著念識无願之義不著三界無數之義不著於數又復義者於法非法而无其二音聲无得念想无念法處无住用無人故命壽言聲僞无所有又復為義其法義者為无欲義何謂菩薩為法義其無眼色耳聲鼻香舌味身更心法之義不生色義不滅色義不為痛想行識之義亦不生滅識行之義亦不欲色无色之義亦不生滅欲色无色義亦不我義亦无我見著人之義不有人義亦不著人見入之義亦不著入有佛身義亦不法字著入之義不數計會有著入義亦復不有施戒忍進定智者義曉入一切諸法之義是謂菩薩為法義也其從是義而不有退是謂為義

彼何謂慧曰若无生慧習无念慧盡都盡慧道无志慧於陰幻法諸性法

性而无毁慧在於諸情空取為慧志解入諸法明了衆生根滿具慧志念无忘於諸止意不意无念於諸斷意等善不善於其神足身心疌慧又於諸根了輕重慧於諸覺意覺諸法慧而於諸力已降調慧道為无數於滅寂慧觀別法慧始不生慧來不至慧中无住慧於身像慧言以響慧心法幻慧是謂菩薩明達智慧又何謂為順導義經從是因緣而起然者滅於愚癡滅於老死无我而然於無我人及與命壽深解諸物若如來我皆非真法而然於三脫之門也等於三世求三无著所謂諸法見都无生視了知者而得等滅離俗情態菩薩來智慧度无極於諸意念而无疑惑應入是行斯謂順義无所去至亦无從來泥洹无為不有去至是謂順義何謂如法若諸如來與與不與法身常住是謂如來如如本無而无增減不二無二真際法性謂之如法不毁行報无行報法斯謂如法大乘者由六度无極緣一覺乘從因緣脫聲聞之乘依音

聲脫是謂如法施致大福戒得生天
博聞多智定念致脫斯謂如法從行
不修興有生死行之純至而立无為
如法之謂慧以欲力智則慧力斯謂
如法其一切法悉依法性如此龍王
其依因緣而起生者斯則應得四依
之念其依因緣彼則不依斷著有无
是謂其見因緣起者斯見諸法其見
法者斯見如來所以者何因緣乎龍
王等起无起法於非法等而无著又
如來者亦為无著因緣之起亦无有
起法不可得覺其法者斯則如來於
因緣起慧眼見之慧眼見者斯則諸
法見諸法者斯則如來是謂其見因
緣起者斯則見法其見法者斯見如
來又如來者以法見法如是龍王著
以此法行應脫者斯謂菩薩而无欲
行又呼龍王无欲菩薩不作欲習悅
樂賢聖捨非賢聖勤慕興護於賢聖
種廣合諸慧為法作護修於博聞志
樹无志不捨戒身智身無傾定身不
動於其慧身得善堅住脫慧見身强
固難轉脫慧見故又復龍王無欲菩

薩得無數佛正法度義亦具无數諸佛要慧又果无盡諸佛之辯得通无量諸佛神足因致無數諸佛權解普入无量衆生之行遊過无數諸佛國土因見無數百千如來緣得聽聞无數諸法得无數義達无數慧曉无數行度无數衆

若是龍王無欲菩薩常應清淨消盡衆穢德不可量三界自由不有所著何則然者以其無欲自從心生有三事從心出生何謂爲三從其欲生又從愛生亦由起生復有三生觀於起生又觀起生又觀所行觀心无處又復三生滅寂專一曉解於觀如法隨行又復三生得備仁調以爲寂靜從行勤生又復三事從於行直而无有諂仁慈調忍復有三事无沉吟疑順善不麁志足易養又復三事從其空生又復无想亦由無願又復三事心之所生諸法无常從其心生諸法皆苦亦由心生諸法无我亦從心生復有三事而從心生諸法無常諸法无我滅盡無爲皆從心生如其龍王菩薩等滅

亦田心生謂其不捨普智心行等一
切以大慈故不捨衆生大悲心故不
厭生死用大喜故等離喜怒以大護
故所有慧施不望報故衆戒學行德
義備故内免已過不論彼短能忍衆
生諸不善行欲令彼人心固金剛合
集衆善諸德之本身命无惜得致一
切諸定正受心無勞惓不以正受而
有所生曉智以權順隨衆生以其諦
慧度諸志脱欲達聲聞緣覺乘者顯
念佛法求諸佛法心能忍苦廣宣法故
衆刹敬養蕺而棄之志具諸相德行
无猒充滿智慧傳勤多聞習善友故
值善知識用謙敬故得應謙行降自
大故以降自大志行備故具滿意行
用无諂故以離諂者言行應故以其
无欺脩誠信故以住信言離衆欺故
滅除妄語生誠信故降心於信如是
龍王其有菩薩而生是心斯謂无欲
又復龍王无欲菩薩魔不能得其限
便也所以者何以彼菩薩應无限故
而亦不行有限之法彼何謂為是限
法乎欲婬恚癡斯皆有限菩薩於是

不有所著以此謂之為无限也聲聞緣覺其乘有限菩薩住於普智心者魔終不能得其限使有念无念念想有限菩薩以離衆念之應如此菩薩魔不能得其限使也如是龍王有二魔事而是菩薩當深覺之亦當遠離何謂二事於其師友無恪敬心而自憂大貢高蔑人是謂為二又二魔事捨菩薩六度无極藏心返喜樂親行聲聞及緣覺法復有二事何等為二无其智慧而欲行權與諸隨著望見衆生樂相狎習復有二事寡聞少智自以慧達雖有通博於中自大又復二事於德甚少妄生尊貴若於德行而樂小乘復有二事正法不護不度衆生復有二事志不樂習於諸菩薩及衆通達明智者俱専行誹謗清高菩薩主為法師數興蔽㝵又障師訓而多諛諂又二魔事捨諸德本心存不德復有二事雖在閑居懷想三毒志常憒內若遊國邑有貪利心復有二事為非其人說深要法應當為說而反不說復有二事不覺魔事遠離

普智意數錯乱如是龍王其諸魔事色像若斯无欲菩薩而求无此又復龍王若有菩薩脩於清淨行應无欲當致菩薩十六大力以此諸力降調已志以化衆生何謂菩薩十六力耶日得志力意力行力慙力強力持力慧力德力辯力色力身力財力心力神力弘法之方伏諸魔力无欲菩薩得是菩薩十六大力何謂菩薩爲志力耶如是龍王菩薩志力能覽諸佛一切所說物而持之是謂志力斯菩薩意應諸佛行於諸衆生而無斷㝵是謂意力能達一切音聲所說解了諸義是謂行力離諸罪行與衆德法是則慙力一切諸難不爲非行斯則強力億千魔兵不敢而當是則智力通達持法宣示等學而无遺忘斯則持力无著不忘於百千劫其所可說无㝵不斷隨解諸法是則辯力若諸釋梵及四天王往詣菩薩顯然無色是端正力以其實首所可念顯應意即至是則財力過諸外道在中獨尊是則身力衆生之心能一其心知

衆生心順行化之是則心力衆生應
以神足度者為現神變使衆覩見是
神足力若所說法使衆聞之而无中
斷彼受順行等除苦盡是弘法力若
其禪定正受之時得承佛旨賢聖行法
是降魔力斯謂菩薩十六大力其有
行者志慕願此十六之力而欲得者
當修无欲辟如龍王一切河流歸於
大海道法諸行三十七品悉歸无欲
又若龍王諸藥草木依因於地諸善
行法皆由无欲辟如龍王轉輪聖王衆
生所樂若此其有无欲菩薩乃為諸
天龍鬼世間人之所愛樂也尒時世
尊為阿耨達并諸太子而說頌曰

欲為慧菩薩　志願佛道者　彼當離穢法
常勤行无欲　慧解因緣法　不猗於見際
覩法以因緣　无緣不有法　緣生彼無生
是不與自然　善緣斯亦空　知空彼无欲
著緣而无相　脫願寂復寂　澹泊像大愚
其處魔不審　見法无著緣　於其无吾我
彼不有我人　知是則无欲　无主不守護
不獲亦弗捨　本脫无取捨　離欲常了法
觀義不為飾　慧行常脫識　曉了順義經

依法不為人　空義是佛法　及脫无相願
不猗造見念　是義其无欲　於法不有二
音聲无可得　處法難可動　不人義无欲
法義无欲我　眼耳不色聽　鼻口離香味
身心无更法　不色生成儀　又不離痛想
亦无識住我　達是應法義　不住三界義
亦无吾我義　世尊无色身　无字法說義
計數非法義　至要不以施　非戒忍進定
慧无我世尊　諸法解无義　智謂是法要
於義永非義　无欲則佛法　无生曉苦慧
不起无有滅　不生亦无終　如是應尊習
五音解若幻　知其如法性　曉內如空聚
了是為无欲　知法至趣向　明達衆生情
遊念以止意　無欲得是慧　意斷无有二
神足心輕騰　以力而无礙　諸根知止足
覺定解以智　明了八直道　慧觀於滅行
解法所至歸　本法不有生　當來而未至
現在无住法　不欲知如是　身像无堅固
語空譬如響　心幻若如風　无欲解如是
知說順義經　了達於因緣　本癡生死滅
无欲是慧義　无我人命壽　解了法非法
以脫於三門　所說空无著　无生見滅道
習慧踰俗行　不從心意生　無欲覺是行

法性常如住
無欲知是法
空積及人際
覺起而滅度
不壞善不善
從行度无極
惠施致大富
守意化衆生
力常轉諸欲
法性常無得
識智因緣起
順義知无欲
等於起滅法
音聲法无字
以慧見因緣
是謂見世尊
法性毀不捨
无欲聞不忘
知身慧不動
无欲常安住
得佛神足具
忽然遊諸土
聞守解達義

佛興及滅度
其積如本際
无欲達是智
不識知其二
知法无罪報
以離因緣覺
彼見戒生天
至聖都守意
智慧志存法
而致四德行
觀緣彼見法
无欲了尊法
斯法得本无
无見不見法
彼求无欲行
而護聖賢種
戒根不捨離
常住於脫身
解入諸佛法
辯達一切行
得見諸如來
宣示无量人

无二覺不覺
彼積恚諸法
法性常以住
无欲法如是
佛法不從他
音脫聲聞行
傳聞得智慧
无欲法如是
等念是諸法
知義及與法
以法見世尊
因緣跡无得
是聖謂如來
明慧了因緣
悅性諸賢聖
常護佛正法
於定達難動
及脫慧所見
无量衆聖道
知衆情意行
受彼所說法
知彼億數行

志得向无數　无數當自在　降心入功德
伏意使无欲　終不還是世　諸陰心以脫
了知起滅處　觀滅无所有　所習以而无
聲性心所行　不諂常端直　无侫調仁善
无欲德如斯　以脫空想願　解苦知生死
無我法常寂　无欲從心行　普知心等慈
以悲濟衆生　喜不厭生死　行護无有邊
所施无望報　省己立諸行　忍耐善不善
念脫彼衆生　勤精強脩德　不計有身命
以次知諸定　亦不隨於定　慧定大精進
於數不墮數　以諦化聲聞　智不忘滅度
无欲值佛世　彼有此諸法　魔不知其行
安住法了是　无欲不有限　曉是貪姤根
離欲彼無想　魔不知其處　若想吾我應
彼自起魔事　是悉度諸行　衆魔而不審
无欲志不忘　所行常清淨　無欲不意志
勲行而不毀　以聞无欲者　悅慧敬如來
其住如法住　彼應如世尊　諸佛十力者
菩薩欲奉事　聞斯无欲行　勤意當受持
其聞此无欲　悅信廣奉行　彼常致无欲
得佛是不久　无欲聖所由　而致寂清淨
无欲得成佛　以化无有邊　去来現在佛
諸得衆相好　悉從斯无欲　及行是法故

尒時世尊說是无欲法品之時諸在
會者四万二千天龍鬼神人與非人
皆發无上正真道意万二千人得不
起忍又八千人逮柔順忍三万二千
天子神龍得離塵垢生法眼又八
千人而離欲行八千比丘漏盡无餘
當尒之時三千大千世界六反震動
普遍十方熀然大明於雪山下无熱
池中周帀現有所未見聞光耀妙花
皆至于膝其池水中普生乃異鮮飾
蓮花大如車輪中出美香花色无數
百千諸種皆是佛之威神所致亦為
是法與其供養以悅无熱龍王意故

佛說弘道廣顯三昧經卷第二

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛說弘道廣顯三昧經卷第三　欲

西晉月氏三藏竺法護譯

信值法品第六

尒時阿耨達龍王心甚悅豫又及龍王五百太子宿發無上正真道意聞佛說是尋即皆得柔順法忍忻心無量各樂供養輙為如来施飾寶蓋進上世尊同時白佛言聖師如来至真正覺為吾等故出現生世何則然者令吾等聞普信道品得聞是已意而無惓不有懈退亦无驚恐聞以加重身心習行樂聽无猒如是像法也又惟如来解說菩薩云何得值諸佛世尊如来告曰諸賢者等勤念受聽吾當廣說諸太子言唯思樂聞彼諸上士受世尊教如来告曰樹信賢者與值有佛何謂為信信謂正士修諸明法奉之為先何謂明法曰依行應不離德本習求樂賢慕隨聖衆勤心樹信志无勞疲思僥聞法拔棄陰蓋順習於道得法利養以施周慧戒與不戒濟接等與在諸惠愁而常有悅勤

樂普智心無懈退信佛不休未曾乱
法悅心聖衆志道難動喜樂正真而
離貢高於衆自昇常有等心諸處无
著終捨身命不造惡行脩立質信言
行相應等過於著心無垢穢身口意
行順隨聖化明了諸事得為清淨知
足无貪所行應淨曉入智幻習求慧
根依順七財脩念誠信根力以備而
行正見所受師友謙恪礼敬安足易
養數詣法會心无退猒有惠生死宗
无為德勤心精進求昇普智以弘道
化於如来法志樂出家脩諸无數梵
清淨行造立慈悲救彼衆生志存反
復其有報恩及不報者等接護之心
无適莫不自念利常悅彼恭忍調之
行以悉備足目見無惡不備說人內
性以寂志於閑居心常樂靜尊念習
法而无諍訟等已彼過求備戒具集
合定行勤護於道斯謂賢者行應俗
信樹信如是此謂與值佛世者也又
賢者等其於世俗造信无忘是謂與
信值佛世也又賢者等何謂俗信其
有信者信諸法空以離妄見信知諸

法以為無想而離念應信知諸法悉
皆无願不有去来信知諸法无識無
念靜身口意寂无有識信知諸法以
為離欲无我人壽命信知諸法信知
本无去来自然信知諸法真際无跡
如本無跡信知諸法已皆自然等若
空跡信知諸法而依法性信知諸法
等過三世信知諸法欲處邪見而皆
悉盡信法无著以離本癡本无清淨
信知諸法心常清淨亦不興起客欲
之垢信知諸法无所觀見信諸法護
等斷衆行信法无我以過喜怒信諸
法无心無形像而不可獲信諸法偽
如握空拳誘調小兒信法无欺不有
上下无所捨置信諸法虚若芭蕉樹
信法自由如常寂靜信法无審不住
三處信法永无不有所生信法若空
以等无數信知諸法若如泥洹常自
寂靜如是賢者其於世俗興起是信
斯謂造信而值佛法又復賢者其有
信值佛法名者此則名曰諸法都无
起之謂也所以者何不色生故不色
無生化轉之習不痛想行識已无識起

不以眼耳鼻舌身意無起轉習不身
起轉不癡有无不生老死有无起故
如值佛世不起有生亦不起滅又復
無起習於无滅不以正意无志意習
而值佛世惣要言之亦不以三十七
道品法起无起習亦不以道无生之
習不以起慧亦不滅慧不慧无慧無
二之習如值佛世當說值信佛品世
時无熱龍王五百太子皆悉逮得柔
順法忍於是世尊復說頌曰

興信值佛世　而習於不生　其无向信者
斯不值佛世　修信謂冢上　從致清淨法
行質有報應　不違厥所修　信習諸賢聖
勤隨常礼敬　心不有懈退　此信之所行
勤行聽法說　陰蓋不能動　從信得致道
行逮於柔順　以法所得財　轉恵普周濟
護戒與毀戒　行信而等施　能悅諸恚怒
道心不懈惓　勤求大乘法　有信悅向衆
永離大貢高　志常自早下　所在无所著
立信相如是　志信不惜身　終不造惡行
守善无妄語　言行常相應　悅信以過罪
樂行於无心　身口意清淨　習隨聖所讃
有信行內淨　常為慧所將　知身之要本

求問宣所聞 等念於七財 得力根以足
長離衆邪見 志常習等行 礼恪有悅心
敬事如其師 心宿善度恭 知足无所遺
其心常無念 所志唯道法 有猒生死者
引示无為德 脫之所當行 唯常求悅心
遠離於是世 修梵行无惓 懷愛諸衆生
救彼無利望 當報所受恩 悅信當勤求
己利不以悅 亦不嫉彼供 仁忍而惠備
无諂調質直 行信目所見 不背說人短
根寂性安斂 志悅樂閑居 其心无憒內
自勵備恩行 先順不有諍 內省覩己過
勤求具戒行 專習於定道 悅信慕樂行
信者相如是 其過欲信者 彼行而解此
興法不有諍 深妙佛所說 誠信信於空
彼都无衆見 諸法无有想 不意離衆念
當除斷諸念 覺了去來事 法求无著作
不有於身心 信為无欲法 離我人壽命
信者解无本 得至不二處 其本无有積
體无若虛空 諸法信亦然 便與法性同
等過於三世 諸法无有漏 欲處及與貪
樂信无受見 諸法不有著 其本明清淨
客欲无能蔽 不處心有住 諸法不可見
因緣而无起 常觀於高行 不受所住短

無合不有離　脫者无合同　信悅於空法
愚之所可惑　湛泊意无起　欺偽如芭蕉
口言而自然　無去亦不有　諸法无所有
所見皆不要　其法若虛空　等緣无有數
諸法如泥洹　本無不可見　信悅而行此
解了身虛空　其有如是信　菩薩及凡人
彼則值奉佛　所處无有惡　不以造色行
得應值佛世　无色不有處　不來亦不去
於色无有生　不滅亦无住　當來无所至
值佛廣演說　五陰亦如是　化習轉无生
值佛當敢說　慧達諸菩薩　菩身及諸情
亦習以无生　佛與以無生　常救諸墮塗
癡本无有生　生死亦如斯　是緣如本无
從法而有佛　無起不有生　不滅无有住
是以知无處　處亦不可見　斯亦不自生
與佛而博演　无忘不有住　是亦佛所轉
諸種亦如是　佛種順如法　斯類亦起无
如佛而等與　其行如是者　佛興為若此
悅信斯大處　其限不可量

轉法輪品第七

尒時世尊告太子等又諸賢者何謂菩薩得轉法輪其有布露如是像法樂說句義受持不忘修而行之諸有

不發大悲意者爲興普智隨順衆願
而爲說之廣宣布示志不有惓忽棄
利養勸念順時受持護行斯謂菩薩
應轉法輪又若如來所轉法輪而其
法輪行像入德當粗剖說不以起法
亦不滅法不以凡夫下劣行法亦復
不以賢聖法故而轉法輪又其法輪
不中斷絶等斷善惡彼以是故爲无
斷輪又其法輪因緣之起不起無起
而有其轉以斯之故爲无起輪又其
法輪不以眼色耳聲鼻香舌味身更
心法諸情轉隨有轉以此之故彼无
二輪若有二者則非法輪又其法輪
亦不過去當來現在所著而轉是无
著輪又其法輪不我見轉非人命壽
所住而轉是爲空輪又其法輪不識
行想滅念之轉是无想輪又其法輪
不於欲界形无形界所望而轉是无
願輪又其法輪不計衆生有異而轉
不處二法是凡人法是聖戒法是聲
聞法是緣覺法是菩薩法是爲佛法
彼以是故爲无異輪又其法輪不以
有住法輪而轉以斯之故爲无住輪

也法輪名乎諸賢者等真諦正輪常无毀故要義之輪等三世故无處之輪諸習見處以等過故寂寞靜輪身心無著不可見轉意識離故无樸之輪五道不處審諦之輪无諦現故行信之輪等化衆生用无欺故不可盡輪字無字故法性之輪以其諸法依法性故本積諦輪本無積故本无之輪如本无故無所造輪无念滿故无數之輪導至聖故如空之輪明見内故无想之輪無外念故無顛之輪无内外故不可得輪修過度故又諸賢者其如来者以此法輪轉之衆生諸意行也其轉不轉彼不可得法无所捨於時世尊說是轉法輪品之時天龍鬼人及諸種神欣心踊躍顯光讃揚如来斯法皆同聲曰善哉世尊甚為難值如来示說轉此法輪聞者奉行則應法輪是法名轉空虛之輪諸已過佛及與當来并諸現在悉由是法其有信者斯則已度諸行此法吾等世尊代其勸助彼諸衆生其興是心常欲聞斯法輪品者聞當發求是道要行

彼亦不久得轉法輪於是衆中聞是
說者有万天人皆發無上正真道意
五千菩薩逮得法忍
於是世尊告諸賢曰又正士等其護
正法受持正法營護正法是謂護法
所以者何於永无滅應是行者天及
世人終不能當於時无憂前白佛言又
唯世尊若斯正士以如是法而得冡
覺於其本无不有惑者又如是像諸
正士等當共擁護所以護者令諸正
士使其速應於此大乘彼皆行已得
轉法輪又能與識法之大明是故世
尊以斯等教受法正護使發大乘以
護法師安救敬礼順聽禁戒是時世
尊讃歎无憂龍王子曰善哉善哉无
憂正士諸發大乘爲法師故安救權
護是謂護法爲諸法師營護正法護
持正法又復无憂護正法者得十功
德何謂爲十无其自本降下貢高又
行恭敬亦无諂行勤思樂法志慕習
法專意隨法行觀於法樂宣說法樂
修行法隨所志乘順如說之是爲十
行以護正法又復无憂有十事行

護得正法何謂為十若族姓子及於
族姓女所聞法師選礼其處思樂得
奉来輙敬愛供給所欲衣被飲食護
以諸事往詣謙敬順聽所說以宣同
學障其說非常樂稱歎使與誉流布是
為十事得護正法又復無憂有四施
行得護正法何謂為四筆墨素施給
與法師衣被飲食牀卧服藥供養衆
所着從法師聞所說法以無諂心而
讃善之所聞受持廣為人說是為四
施得持正法又復无憂有四精進得
持正法何謂為四求法精進勤廣說
法敬礼法師若毀法人正法降之亦
以精進是四精進得持正法時阿耨
達五百太子聞佛說是悅懌欣喜歡
樂无量同聲言如来所說甚善无比
解諸狐疑各以宮室及其官屬盡以上
佛奉給所應以敬順心而重言曰從
今世尊當勤受化永常无懈至於如
来无為之後佛之所說是像寶法當
共敬受是經要品求索通達勸進修
行斯則世尊吾等至願又若如来无
為之後吾等聖尊在所國邑當共同

心供養舍利護奉礼敬逕於現滅也
於是賢者耆年迦葉謂諸太子又賢
目等如仁輩言獨欲全完供養如来
神身舍利汝等是言多斷衆生諸徳
之本障蔽明淨𦗏道至化使興是言
何則然者又若如来本始造願使留
舍利布如芥子為諸衆生降大悲故
何得全完而獨供養耶彼正士等即
荅賢者大迦葉曰唯然迦葉勿以聲
聞所有智限而限如来深遂無極明
達之慧所以者何若如来者有普智
心一切之見處以神足感動變化若
其與念能使三千大千世界天龍鬼
神各於宮殿普令完全安置舍利使
各念言吾獨供養如来舍利其餘者
不又復迦葉若如世尊無為之後隨
衆生心應置舍利又復迦葉若如来
徳至阿迦膩吒天上立置舍利其如
芥子能普明炤一天地内是佛世尊
神威變化感動力也

決諸疑難品第八

尒時賢者須菩提曰諸族姓子又如
来者為滅度耶曰須菩提於起生處

當有其滅須菩提曰諸族姓子如来有生乎曰如来者如其本無无生而生須菩提曰如如本无無生不生彼都無生也荅曰是者須菩提則佛所生如其本無而不有生須菩提曰佛生如是滅復去何荅曰亦復如如本無生於無生無為滅度亦尒本无唯須菩提不起而生滅度亦尒如是其滅亦尒本無也說是語時无熱淵池現大蓮花若如車輪數有无量種種有大蓮華色寂曜明現奇異好特獨踊之色以名衆寶而用光飾於諸花間高賢者阿難在於无熱大池之中覩其變化所見若斯尋啓世尊今此變化為何瑞應與其感動乃如此耶如来告曰且忍阿難自當見之說適未久忽從下方乃於寶英如来佛土寶飾世界六万菩薩與濡首俱忽然踊出還能仁界界於无熱大池之中各現妙大蓮花座上濡首童子即就蓮花高廣顯座是時衆會皆悉見之愕然而驚為時阿耨達及諸菩薩釋梵持世来會諸衆悉各叉手稽首敬礼濡

首童子退住虛空共持珠寶交露之蓋時濡首與諸菩薩俱并蓮花座亦踊虛空去地乃遠於上而雨未曾所見寂妙蓮花供養如来從諸花中有聲出曰寶英如来問訊世尊起居无量體祚康彊神力安和乎聲復言曰濡首童子與諸菩薩六万人俱往詣忍土至於無熱龍王池觀彼感變又志樂聽龍王所問莊飾道品入法要說為世尊廣勸法言便有權悅於是濡首及諸菩薩從虛空下忽詣正覺稽首如来欣心肅敬住世尊前介時天師告濡首曰童子来乎為何志故與諸菩薩俱至此耶濡首白佛吾等世尊在彼寶英如来佛土寶飾世界承聞至真能仁如来垂慈十方演說斯要聞是法故尋從彼土昇遊詣此奉礼天師緣聞如来所講法也迦葉白佛近如世尊寶英佛土寶飾世界而諸大志忽至此耶濡首答曰唯如迦葉坐一定時極其神足飛行之力盡其壽命於中滅度而由不能逹到彼土其國境界逈遠乃介佛告迦

葉其土去此過於六十恒沙佛剎乃
至寶英如来佛土曰其来久如而到此
乎荅曰久如耆年漏盡意得解也大
迦葉曰甚未曾有唯然濡首是諸正
上神足若斯濡首又曰耆年漏盡意
解久如耶荅曰如其轉意之須又曰
耆年意以解乎荅曰以解濡首復曰
其誰縛心而有解乎荅曰濡首以心
結解非脫有解致慧見也曰唯迦葉
其无縛心以何解乎迦葉荅曰知心
無縛斯則為解曰唯迦葉以何等心
云何知心過去知耶當来現在乎去
者滅盡當来未至現在无住以何等
心而知其心曰心已滅者是濡首即
無身心之計數也曰賢者心知其滅
耶曰心滅者不可得知曰其得致都
滅心者彼永无有身識之得曰大辯
哉濡首童子吾等微劣豈能應荅上
辯之辯濡首又曰云何迦葉響寧有
辯耶曰無童子因緣起耳曰不云乎
唯大迦葉一切音聲若響響耶曰尒濡
首又曰響辯可致不乎曰不可致又
曰如是唯大迦葉菩薩悉懷權辯之

才不可思議亦無其斷若耆年問從劫至劫善薩機辯難可究盡尒時迦葉而白佛言唯願世尊加勸濡首為此大衆引講法說令諸會衆長夜致安普使一切得明法要於是衆中有大菩薩其名智積問濡首曰何故童子長老迦葉年耆極舊所言怯弱微劣乃尒為以何故名之耆年濡首荅曰是聲聞耳故不果辯智積復曰斯不知發大乘志耶曰永不矣唯以聲聞乘之脫也曰又濡首何故名為聲聞之乘濡首荅曰是族姓子世尊能仁隨諸衆生與三乘教敷以說法有聲聞乘縁一覺乘及大乘行所以然者由此衆生意多懷貪志劣弱故說三行耳智積又曰云何濡首如空想願都无其限何故限之有三乘乎曰族姓子是諸如來執權之行空无想願不有其限為諸著限而諸有限終不限於無限行也曰又濡首吾等可退使永莫與劣志衆生得有會也濡首荅曰諸族姓子且忍當從无熱龍王聞其智辯及无量法耆年迦葉謂

智積曰云何正土如彼寶英如來佛土云何說法智積答曰唯一法從其一法演出无量法義之音但論菩薩不退轉法諸佛奥藏要行之論從已取脫不由衆雜依於普智永无餘脫恒講菩薩清純之談其土都无怯弱之行也

時阿耨達問濡首曰仁尊濡首来奉如来為何等像觀於如来以色觀耶痛想行識觀如来乎荅曰不也以約言之色苦觀耶痛想行識苦觀之乎㨿色痛想行識觀耶為以空无想願行觀如来乎荅曰不也又問云何去来現在相好肉眼天眼慧眼觀如来乎荅曰不也云何濡首以何等相觀如来耶荅曰龍王觀於如来當如如来又曰歎首如来云何乎曰如来者无等之等等不可見用无雙故故妙矣龍王如来極尊无偶無雙无比無喻无儔无等無疋无倫亦无色相為其无像無形无影無名无字無說无受也如是龍王如来若此當作是觀觀於如来亦不肉眼天眼慧眼而觀

如来所以者何其肉眼者以見明故
如如来者無寞无明故不可以肉眼
而觀又天眼者有作之相若如来者
等過无住故不可以天眼而觀又其
慧眼知本無相又如来者衆都永无
故不可以慧眼而觀云何軟首觀其
如来得為清淨曰若龍王其知眼識
心不有起又知色識心無起滅其作
是觀觀於如来為應清淨尒時其從
寶英如来寶飾佛土菩薩来者得未
曾有而皆歎曰甚快妙哉斯諸衆生
善值如来逮聞如是龍王所問決狐
疑品聞巳悅信不恐不怖又无驚恠
加復受持諷誦宣布如是正士應在
慧署吾等世尊不空至此值聞是要
无極像法又若世尊斯法所至聚落
國邑當知其處如来常在終不滅度
正法无毀道化興隆何則然者以此
法品能降魔場伏諸外道也時阿耨
達謂軟首曰善修行者軟首童子斯
之菩薩逮聞是法得佛不難進已勸
人勤道无惓也
何謂菩薩應修善行軟首荅曰若是

龍王如貪行空施行亦空等解於此
是謂善行以約言之不戒與戒懷恚
及忍懈退精進亂意一心如其愚空
智慧亦空於是等行斯謂善行又復
龍王如其婬欲恚怒愚癡爲之空者
無其婬欲恚癡亦空如參行空无雜
亦空於其等行是謂善行又復龍王
如其八万四千行空賢聖正脫亦悉
爲空於斯等行是謂善行又復龍王
若有明賢脩菩薩行无行无不行亦
不見行不有處行亦無念行又不知行
於是等行是謂善行无熱龍王謂軟
首曰云何童子菩薩行於无所行乎
答曰龍王若初發意行菩薩道至得
佛坐所行功德悉由初行不生之行
无受處行無獲捨行无標之行又無
著行亦无諍行无有限行亦无處行
又无婬行無所作行亦無特行无審
之行亦無底行是謂菩薩无行之行
若菩薩以不生之行無行不行得三
十七品无所造作以慧而脫永脫於
脫不過二際明了本際而不取證菩
薩作是此謂菩薩得不起忍如斯之

行此謂善行說是語時三万四千天

龍鬼神菩薩行者逮无從生法樂之忍

佛說弘道廣顯三昧經卷第三

辛丑歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

佛說弘道廣顯三昧經卷第四　欲

西晉月氏三藏竺法護譯

不起法忍品第九

時阿耨達謂軟首曰不起法忍當云何得乎軟首荅曰忍不生色痛想行識是謂菩薩得不起忍又復龍王菩薩所得不起法忍等見衆生以致是忍等彼衆生如其所生等見衆生亦無有生等見衆生以如自然等見一切着如其相亦不與等而見其等是謂菩薩等見忍空云何為空眼以色識耳之聲識鼻而香識口之味識身所更識心受法識如諸情空其忍亦空過忍亦空現忍亦空如其忍空衆生亦空何用為空以欲為空恚怒癡空如衆生空顛倒亦空欲垢起滅亦恚為空作是智行斯謂菩薩行應不起法忍之者其等衆生已應向脫何則如是又彼菩薩而作是念如其以空至於我垢及諸衆生空无所有御欲如此是欲已脫於本自無一切衆生如此之忍於欲自在以脫是欲根

寂无處其永不滅无脫不脫亦无有得至脫者也若斯永脫則彼是故住處自然又此龍王若有菩薩行應忍者拔度一切不有其勞所以者何見諸衆生本都无縛於本自脫彼作此念是諸衆生患者一欲行者不著而脫本法一切衆生著其不諦妄想之念菩薩了此終始無著已脫法本又復龍王得不起法忍菩薩者雖未得逮佛要行處然是菩薩不住凡夫學无學處普入諸處習度无惓不於欲處有其婬行恚處不怒癡處不愚不於處所以无欲住離衆欲際御持諸婬導化衆生自无欲垢貪著穢行彼於魔界及與佛界并自然相而无疑惑亦不念其法性之處普現於彼衆生之界了知識處法非法處曉入行處以慧而觀於行之處及生死處亦不生死入隨生死所在諸處為造德本守靜不疲解知生死如無生死不以賢聖修應而脫時阿耨達謂軟首曰如仁軟首而作是言菩薩不以修應向脫其曉是學斯則菩薩修應向脫

何謂菩薩修應向脫軟首答曰得不退轉是謂菩薩修應向脫又復龍王菩薩曉知有念未脫為諸隨念眾生等故建立精進化轉無念言有吾我亦為未脫又復龍王其菩薩者已無吾我向諸縛著眾生類故為起大悲而以度之彼見生死都无生死生諸所生以其无生眾生無生而皆等見為諸倚著眾生之故現生受身永无其生亦不有終是慧菩薩應修向脫執權而還還住生死現在所生受身之處濟化愚冥導以智慧得免罪苦菩薩以空故應寂向脫以權而還及于生死為諸眾生興發大悲菩薩无相修應向脫知權而還還遊生死向諸隨念眾生之故為起大悲菩薩无願修應向脫執權而還還住生死為諸隨願眾生之類向發大悲化行無願脫乎龍王菩薩解入无所有法不捨眾生入於无我及人命壽不忘道場曉入无量界致大人三十二相終寂靜寞无寂不寂亦無其亂等過諸行無心意識不違本願界普智心等離

衆念權曉衆生種種意行得賢聖者及非賢聖勤以精進立正法無婬決行建志不捨寂與不寂等皆濟度无念不念其不整者佛土莊飾嚴整立之過俗向脫脫不離俗如是龍王以執智權有賢聖定是為菩薩修應向脫

辟如龍王聲聞之行修應向脫名曰徃還以成其道不能前進發於无上建立大悲而化衆生如其菩薩亦應修脫无復動搖成不退轉往還弃龍王修應向脫无疑會當得至道果又如菩薩修應向脫都不忘於聲聞之果受菩薩道以是聲聞修應向脫為有其限如菩薩者永无其限辟如龍王有二疋夫在峻山頂而欲自投其一人者力最勇悍權策通捷宿習機宜曉了諸變无事不貫從其峻山而已自投忽尒復還住彼山頂由其勇勢爽健猛逹身畀寂力輕驫龖疾強悍所致而使无墮亦不所住 如其一人志怯意弱亦无權謀於其山上不能自投如是龍王其菩薩者於空無相

顛觀觀諸法无所作念如是觀訖又
復能以權慧之力為衆生故住普智
心其峻山者謂是无數其慧傳達顯
大力者辟執權慧行菩薩也其脩權
慧菩薩行者不處生死不住无為是
謂菩薩披普智鎧如入死生抽拔衆
生令發菩薩大乘之行其劣弱者住
彼山上不能返還辟之聲聞不入生
死无益衆生若是龍王其有菩薩聞
是脫慧要行品者斯輩世尊皆得堅
固於无上正真道意疾近佛坐濟度
三界說是法時會中菩薩七千人得
不退轉

衆要法品第十

時阿耨達龍王太子其名感動前白
佛言今吾世尊以无貪心自歸三尊
願使是經久住於世護正法故唯世
尊志發无上正真道意願造斯行樂
與達之得了心本明曉道本及諸法
本自致成佛寂正之覺當廣宣道化
潤衆生又唯世尊其諸菩薩聞此諸
淨大道法品而不信樂不奉行者當
知斯輩菩薩之類為魔所魔亦不得

疾近普智心行所以者何從斯世尊
法品要義出生菩薩自致成佛伏魔
外道去来現在諸佛正覺皆由是法
尒時賢者須菩提謂太子感動如仁
賢者了解心本明盡道本及諸法本
若得成其覺諸法者此何心本而得
了耶曰其本者唯須菩提是之本者
以心本也須菩提曰心為何本曰本
乎婬怒癡也曰婬怒癡為何本耶
曰以念无念為本也須菩提曰云何
賢者婬怒癡本為從其无念興起生
耶曰須菩提婬怒癡本不念無念亦
不生也又其本者不起為本又須菩
提所可言者此何心本為心本者其
本清淨斯謂心本如本清淨彼无婬
欲恚怒癡垢曰族姓子欲生起生彼
從何生而常生生如无斷耶曰須菩
提其欲當生生而已生生於心本者不
有著生唯須菩提若彼心本有其著
者則終无致至清淨者是故心本都
无著也由是知欲亦為清淨須菩提
曰云何族姓子了知欲耶曰以因緣
之起生也其無因緣為不有生唯須

菩提修淨念者了欲無也須菩提曰
又云何乎族姓子菩薩為應修淨念
耶曰須菩提菩薩於行而修諸行是
謂菩薩修淨行者也唯須菩提其有
菩薩都為衆生被大德鎧化至泥洹
等見衆生本如泥洹是則菩薩修淨
念行唯須菩提其菩薩者為諸聲聞
及緣一覺隨應說法不隨是化斯謂
菩薩修淨念行唯須菩提又彼菩薩
自寂其欲靜衆生欲是謂菩薩為修
淨行又須菩提其菩薩者在於淨念
而見不修又於不淨而見修淨是謂
菩薩修淨行者尒時須菩提謂王太
子感動曰又云何乎族姓之子菩薩
於淨而見不修於其不修見淨修念
曰須菩提修淨念者謂修眼色耳聲
鼻香舌味身更心所受法見念不修
法性无二謂修三界不著是菩薩住
住以善權斯曰修念菩薩作此行須
菩提則謂修淨念行者也於是世尊
歎太子曰善哉善哉如若正士感動
所言修淨如斯是為菩薩應修淨行
令若所說皆佛威神其有菩薩修行

如此是乃應興大乘之行當知斯輩
堅固普智於是太子感動白佛云何
世尊菩薩得以无欲之心應自歸佛
曰族姓子若有菩薩了知諸法无我
人壽无色无想亦无法相不於法性
而見如來如是菩薩為應无欲自歸
命佛如如來法彼則法性如其法性
為普將至有得致是法性之法則知
諸法斯謂菩薩以无欲心應自歸法
其法性者彼為无數習無數者即是
聲聞又如菩薩等見无數於其无數
而不有數亦不二者斯謂菩薩以无
欲心應自歸依說是語時太子感動
得柔順忍來會色欲諸天龍人聞此
法品等二万衆皆發无上正真道意

受封拜品第十一

尒時龍王阿耨達與宮夫人太子眷
屬俱而圍繞自歸三尊都以宮室并
池所有供奉世尊及比丘僧以為精
舍又復言曰吾今世尊興發是願從
斯大池出流四河充于四海從其世
尊四河之流若龍鬼人飛鳥走獸二
足四足有含命類飲此流者願其一

廣顯三昧經第四卷　弟人張 欲

切皆發無上正真道意宿不發者飲此水已使成其行速在佛座降却魔衆伏諸外道時世尊笑諸佛笑法口出五色奮耀弈弈光焰无數震炤十方无量佛世明踰日月須弥珠寶諸天魔宮及釋梵殿一切天光盡翳无明是時无數億千天衆莫不懐悅發願聖覺光徹阿鼻諸大地獄有被明者尋免衆苦皆志无上正真道意還繞世尊乃无數帀忽從頂入尒時賢者名曰披者（晉言辯辞也）見其光明輙從坐起整衣服偏袒右髀向佛蹉膝恭撿又言歎頌世尊而以偈曰

其色無量見者悅　人雄至寂獨世尊
滅除衆冥興大明　執持威神説笑意
百福所詠徳七滿　得智光明演慧行
爲法上講惟法王　世尊今笑何瑞應
興見誠諦常樂信　根定寂靜衆權敬
化度一切以寂然　徳過无極說笑故
梵聲清徹甚歎和　鸞音商雅踰諸樂
衆音備足无缺減　解散笑故宣布示
智脫之明應慧度　行常清淨樂淡然
權曉衆行普智興　賢聖導王說笑義

智辯通達慧无極　現力無量神足備
十力已具普感動　天師現笑用何故
身光无數照杳冥　大千衆明不能蔽
踰越日月及珠火　威聖之光无等倫
功德滿足若如海　順化菩薩以智明
懷慧无限散衆疑　興發何故而有笑
尊度三界无有極　權道衆生除諸穢
能淨欲垢化无餘　天顏含笑為誰興
如来所由普感動　震動天龍諸鬼神
稽首受礼於法王　蒙説笑意決衆疑

是時佛告耆年辯辭賢者汝見阿耨達不供如来故造此嚴飾曰然世尊已而見之曰是龍王以於九十六億諸佛施種德本今受封拜如吾前世為定光佛世尊所決汝當来世得致為佛号名能仁如来無著平等正覺通行備足為衆祐无上法御天人之師号佛世尊是時龍王為長者子其号名曰比守陁来（来丹本未）（晉言淨意）聞吾受決尋轉興願使吾来世得其拜署若斯梵志為是定光佛所決也介時淨意長者子者阿耨達是又斯龍王當於賢劫中在此池中莊飾種種鮮

交衆寶若天宮室當悉進奉賢劫千佛斯諸如来盡知王意率皆說此清淨法品悉坐是處等亦如今又及如前拘樓秦佛文尼迦葉同共坐此師子之座及其寂後樓至如来亦當轉此法品要義无熱龍王當供養賢劫千佛從聞是法諸佛衆會悉同如今是阿耨達後无數世奉諸如来事衆正覺修梵淨行常護正法勸進菩薩然後七百无數劫已當得作佛号阿耨達如来无着平等正覺通行備足无上法御天人之師為佛世尊如是賢者无熱如来得為佛時其土人民都无貪婬恚怒愚癡永无相侵不相論短何則然者以彼衆生志行備故如是賢者阿耨達佛至真如来乃當應壽八十億載弟子之衆亦八十億如其始會之為清淨從始至終无異鈌減如此之比數百千會當有通辯受決菩薩四千億人都悉集會又諸發意菩薩行者不可計數无熱如来當為佛時其土清淨紺琉璃為地天金分錯飾用諸寶以衆明珠造作樓

闇及經行地彼土衆生若興食想應
輒百味悉得五通其國處所人民居止
但以珎琦被服飲食娛樂自由悉如
第四兜術天上彼不二念又無貪欲
婬行之心而諸衆生法樂自娛其土
人民都無欲垢若彼如来數雨法說
不有勞想神變无數以演洪化宣示
經法永无其難方適說法衆生輙度
何則然者以彼一切志純熟故又其
如来自於三千大千世界唯一法化
无外異道又若如来欲會衆時輙放
身光盡明其界彼土人民尋皆有念
世尊覺来將演法化故揚光耳各承
佛聖神足飛来詣佛聽法又彼如来
終无不定乘大聖神忽昇空中去地
七丈就其自然師子之座廣為衆會
進講法說普土見之辟如覩其日月
宮殿明盛滿時衆生種德故生彼土
其國人民觀於世尊師子之座懸在
虛空而无所著尋解諸法亦空无著
當尒之時悉得法忍其如来者但說
金剛定入之門不有聲聞縁覺雜言
所以唯演金剛定者辟如金剛所可

著處靡不降徹而彼如来所可説法
亦如金剛鑽砰吟疑住著諸見如是
賢者阿耨達佛若現滅度而其世界
有尊菩薩名曰持顒當授其決然後
現滅其佛方滅持顒菩薩即得无上
㝡正之覺尋補佛處号曰等世如来
無著平等正覺其土所有神通菩薩
及上弟子衆會多少如阿耨達時阿
耨達王之太子名曰當丹常信敬心悦欣
以寶明珠交露飾蓋進奉如来又手
白佛誰當於時得為持顒菩薩者耶
是時世尊知王太子當信意向告阿
難曰其時持顒菩薩大士當補佛處
者今龍王子當丹常信是也時阿耨達如
来方滅持顒菩薩尋昇佛座又其等
世如来无著平等正覺方適得佛亦
便轉此法品正要當佛説是封拜品
時四萬菩薩得无從生忍十方世界
来會菩薩釋梵持世天龍鬼神閲佛
説此封拜法已悉皆喜悦懽心踊躍
信樂遂生五體稽首各還宮殿阿耨
達王與諸太子眷属圍遶勅伊羅鑾
龍象王曰為如来故造作交露琦珎

寶車使其廣博殊妙无極當以奉送至真正覺尋應受教輙為如来化作七寶琦交露車令極高大廣博嚴飾世尊菩薩及諸弟子悉就車坐无熱龍王太子眷屬心懷恭恪手共挽車從其宮中出于大池如来神旨忽昇就鷲山

囑累法藏品第十二

於是世尊到鷲山已即告慈氏軟首童子并衆菩薩曰諸族姓子以阿耨達所問道品宜重宣廣使諸未聞而得聞之慈氏軟首而俱白佛唯願如来垂慈當說於時世尊尋輙揚光光色無數天地震動至于六反光明鑠鑠乃曜十方十方佛土諸尊菩薩神通備者尋明飛来到皆稽首各便就坐王阿闍世夫人婇女太子眷屬擧國臣民長者居士梵志學者見是光明又聞如来從无熱還各捨其事悉詣鷲山到世尊前肅然加敬叉手為礼問訊如来景福无量乎即退還坐觀佛无猒如来身光明悉普至无極世界諸大地獄衆窈冥處靡不降徹

諸在地獄無不被明又其光明而出聲曰能仁如來於无熱池弘說清淨道品要法今還鷲山而重演化又其音聲徹諸地獄十方地獄衆生之類所受苦痛應時得免悉逮見佛及諸衆會皆自悲嗟嗚呼世尊吾等受此苦痛无數地獄之酸六火圍遶燒炙苦毒鋒猪萬端鑊湯之難諸變種種更斯衆痛日月弥遠善哉世人值奉如来稟佛道化得離三苦吾等宿世雖遇諸佛不受法化使被衆痛蒙賴如来所說法品今諸殃罪而輙微輕當尒之時十方地獄一切衆生得万有億千悉發无上正真道意逮承佛聖皆同聲曰一切苦痛本為清淨其了本者則无顛倒吾等但坐不了之故更諸地獄衆苦无數願使一切速解正真

尒時佛告慈氏菩薩軟首童子及阿難曰諸族姓等當勤受此是經要說持諷誦讀以宣流布廣為學者演說斯法使諸四輩加心專習是慧要行積辯句義若族姓子及族姓女發心

怡悅向樂是經當為斯華解此奧藏深邃諸義道之无府衆經所歸諸佛積要微妙无量若所授者當今字句了了分明使无增減又諸族姓若賢男女在於過去恒沙諸佛所作功德施行種種受持諸佛所可說法一一專習勤心奉行若復施戒忍進定智行是六度億百千刧奉是諸佛并衆弟子衣被飯食牀卧醫藥香華伎樂進諸所欲又造精舍經行之地奉敬如是不可稱計至諸世尊般涅洹巳為諸如來起七寶塔一一供養諸如來塔香花伎樂繒綵幡蓋進然香燈又懸夜光明月諸寶供養如是極多无數斯所行德集會計之都不如是族姓男女逮得一聞此阿耨達龍王所問決諸狐疑法品義也所以者何以斯法藏出生諸佛菩薩要行慧之家故何況奉持執卷誦讀以无疑心體解深妙復以所聞宣示流布斯諸功德不可測量也

是時慈氏軟首童子賢者阿難俱白佛言甚未曾有唯然世尊又若如來

慈降一切興有大悲乃為十方去來現在菩薩行者天龍鬼神諸衆生故引說是法无極清淨道品之義又復世尊若族姓子及族姓女聞阿耨達龍王所問決狐疑經不即受持樂習誦讀又不廣博布示等學亦不興心勸助之者當知是輩族姓男女以為衆魔及魔官屬并邪外道之所得便常在羅網結疑中也時佛歎曰快哉所言誘進一切使習斯法令行應之如來又曰當以是經數為四輩宣廣說之介時慈氏軟首菩薩賢者阿難皆白佛言唯願世尊輙當受持布演是法又復世尊此經名何當云何奉世尊告曰斯乎族姓名阿耨達龍王所問決諸狐疑清淨法品亦名引道廣顯定意當勤受持斯經之要又族姓等是道品者弥護諸法經之淵海也慈氏菩薩軟首童子及諸來會神通菩薩釋梵持世天龍鬼神同聲白佛甚善如來快說是法吾等世尊在所聚落國界縣邑有行是法當共躬身營護斯輩其聞此者令无邪便吾

等亦當受持是經使普流布而常无斷佛歎慈氏軟首童子并衆菩薩曰善哉諸族姓子卿等所言勸樂將来諸學菩薩快甚乃尒佛說此已十方来會神通菩薩七万二千志逮顯定五万四千天龍鬼人皆發无上正真道意五千天人得生法眼阿耨達龍王慈氏菩薩軟首童子一切菩薩賢者阿難来會四輩及諸天龍種種鬼神人與非人聞佛說是莫不歡喜稽首佛足各便而退

佛說弘道廣顯三昧經卷第四

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

李[illegible]

佛說施燈功德經

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

欲

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告舍利弗言舍利弗佛有四種勝妙善法能令衆生得无量果無量光明无量妙色无量福藏無量樂藏无量戒定智慧解脫解脫知見辯才之藏一切无著無漏之法舍利弗何等為四一者謂如来應正遍知得尸波羅蜜具无量戒二者得禪波羅蜜具无量定三者得波若波羅蜜具无量慧及廣智慧觀達慧如性慧无數慧決定慧畢定知見四者得無濁心善勝作心具妙解脫第一解脫是為四種勝妙善法舍利弗是佛如来應正遍知於一切惡皆悉遠離一切善法皆悉成就衆行備滿具如實見遠離闇冥能為光曜具足無量福智資粮隱蔽世閒不為世閒之所映奪獲得戒定智慧解脫解脫知見具足十力四無所畏得一切諸佛法力能具諸佛法力得具諸佛大

慈悲力及辯才力本願方便皆悉滿足善修本業具智慧寶精進无量終不休息離諸憂感无有逼惱无有取著能善調伏爲大龍王无有餘習爲一切衆生無上福田舍利弗若比丘比丘尼沙弥沙弥尼優婆塞優婆夷發清淨心爲求福故爲愛樂福故思念如来无上方便本行滿足盡未来際一切生死於現在世成就无量無著戒定智慧解脱解脱知見乃至念佛一種功德念功德已於无量億那由他百千劫中所習善根三明福田所清淨戒所无等等戒所无量真實功德所或於塔廟諸形像前而設供養故奉施燈明乃至以少燈炷或蘇油塗然持以奉施其明唯照道之一階舍利弗如此福德非是一切聲聞緣覺所能了知唯佛如来乃能知也舍利弗求世報者福德尚尒何況以清淨深樂心不求果報安住恭敬相續无間念佛功德善男子善女人等所生福德舍利弗照道一階福德尚尒何況全照一階道也或二階道或二階

道或四階道或及塔身一級二級乃
至多級一面二面乃至四面及佛形
像舍利弗彼所燃燈或時速滅或風
吹滅或油盡滅或炷盡滅或俱盡滅
辟如諸龍以瞋恚故出雲垂布於中
起電起已尋滅舍利弗如是少時於
佛塔廟奉施燈明若彼比丘比丘尼
沙弥沙弥尼優婆塞優婆夷若復餘
人不受戒者為樂善故護已身故信
佛法僧如是少燈奉施福田所得果
報福德之聚唯佛能知一切世間天
人魔梵沙門婆羅門乃至聲聞辟支
佛等所不能知如是然少燈明所受
福報不可得說舍利弗諸佛境界不
可思議唯有如來乃知此義舍利弗
彼施燈者所得福聚无量无邊不可
筭數唯有如来乃能了知舍利弗然
少燈明福德尚尒不可筭數況我滅
後於佛塔寺若自作若教他作或然
一燈二燈乃至多燈香花瓔珞寶幢
幡蓋及餘種種勝妙供養舍利弗有
四種法應當信受何等為四一者佛
法无量應當信受二者少修善根獲

无量報應當信受三者若於三寶深生敬信善修業行所得福報汝等聲聞現得見我尚不能得具足知之亦復不能思惟測度況我滅後聲聞弟子遠離我者能得現知及能測度若有能知及測度者无有是處應當信受四者是諸聲聞不能得知及能測量一切衆生所有作業及業果報舍利弗汝等聲聞於此事中不須思量何以故舍利弗如來常說一切衆生業行果報不可思量過去諸佛應正遍知已如是說衆生業報不可思量未來諸佛應正遍知當如是說衆生業報不可思量衆生心信及心自性亦不可知不可思量如是之義應當信受舍利弗汝等聲聞住聖種者於一切衆生業報之中无有實眼及巧方便況餘輕微薄劣心者離戒定慧解脫解脫知見者失正念者无明闇冥厚翳目者於自已身內外諸法而不能知我竟是誰我是誰許我住何處我之功德為大為小我當云何為與戒相應為與戒不相應我爲正念戒我

為失念戒我所作業為作智人業為
作愚人業為從何來為何處去舍利
弗諸凡夫人顛倒見者於自己身如
是等事尚自不知況能得知一切衆
生種種業報若能知者无有是處舍
利弗如來應正遍知戒无減定無減
智无減解脫无減解脫知見无減相
无減舍利弗如来應正遍知无量戒
無等戒不思議戒无等戒究竟戒清
淨戒彼如来於一切衆生若業若業
報皆如實知舍利弗去何如来於一
切衆生業報得如實知舍利弗佛如
是知或有衆生善業盡不善業增或
有衆生不善業盡善業增或有衆生
善業當生不善業當滅或有衆生不
善當生善業當滅舍利弗如来如是
入一切衆生業及業報種種差別皆
如實知彼彼衆生或有无知或有愚
闇或有善者或不善者舍利弗我有
如是智有如是善巧於諸衆生不可
思議種種業報皆能記說舍利弗若
有衆生成就信心彼能信我若復衆
生无有信心遠離我法不信我語誹

謗於我彼於長夜无義无利墮苦
惱舍利弗若彼衆生於佛塔廟奉施
燈明以此奉施所作善業能獲安樂
可樂之果彼施燈明作善業時欣喜
相應從信心起於現在世得三種淨
心何等為三彼諸善男子善女人作
是念我於如來已設供養知身不堅
攝堅身想知財過患攝堅財想舍利
弗是名供養佛塔第一淨心復次舍
利弗彼諸善男子善女人起如是心
我於如來无上福田最勝福田能受
最勝供養者所已作供養我今不畏
墮於地獄畜生餓鬼我此善根已作
人天善道之因得於妙色資生衆具
又得智慧安隱快樂乃至能得菩提
之果舍利弗是名供養佛塔第二淨
心復次舍利弗彼諸善男子善女人
作如是想我於諸佛已作捨施已作
福德已捨慳貪已除慳過作是念已
施心无慳施心增長舍利弗是名供
養佛塔第三淨心復次舍利弗若善
男子善女人於佛塔廟施燈明已臨
命終時得三種明何等為三一者彼

善男子善女人臨命終時先所作福業皆現前憶念善法而不忘失舍利弗是為一明因此便能念知自已先於佛所殖諸善業復次舍利弗彼善男子善女人於命終時得如是念我於佛像塔廟等前已曾供養作是念已心生踊悅舍利弗是為二明因此便能起念佛覺復次舍利弗彼善男子善女人於命終時見餘衆生奉行布施見他作已起如是念我亦曾於佛支提所奉施燈明我今亦當復行布施念於布施得欣喜心得喜心已無有死苦舍利弗是為三明因此便得念法之心復次舍利弗佛塔廟中布施燈明彼善男子善女人於臨終時更復得見四種光明何等為四一者於臨終時見於日輪圓滿涌出二者見淨月輪圓滿涌出三者見諸天衆一處而坐四者見於如來應正遍知坐菩提樹垂得菩提自見已身尊重如來合十指掌恭敬而住舍利弗是名於佛塔廟布施燈已臨命終時得見如是四種光明介時世尊說此

義已復說偈言

无上法王大仙人　若人奉施彼塔廟
彼智慧者作業已　獲得无邊寂勝樂
臨命終時不失念　能見自昔布施燈
得四種喜離諸罪　於彼死時不惑亂
臨死時見十方明　現覩日月從地出
見天千万那由他　為彼天衆說佛法
父母妻子及親屬　皆悉圍繞大悲啼
死者不念亦不視　彼人正念常不亂
現前得覩天宮殿　對諸天女心安隱
復見莊嚴諸園林　是中具足勝五欲
又見佛坐菩提樹　天人脩羅悉圍繞
自見合掌住佛前　於勝牟尼修供養
既見導師深敬重　其心欣喜請如來
世尊見彼心欣喜　於是不違受彼請
是人稱願喜充遍　於捨命時无苦惱
彼於佛所心喜已　無有臨終大怖畏
臨命終時不失念　欲覩十方皆大明
見未曾有勝妙色　此是施燈之果報
死已必得生天上　自見已身坐天床
有諸天女圍繞之　供養佛故得此果

復次舍利弗於佛塔廟施燈明已死便生於三十三天生彼天已於五種

事而得清淨舍利弗云何彼天於五種事而得清淨一者得清淨身二者於諸天中得殊勝威德三者常得清淨念慧四者常得聞於稱意之聲五者所得眷屬常稱彼意心得欣喜舍利弗是名彼天於五種事而得清淨

尒時世尊欲重宣此義而說偈言

彼天獲得光明身　具足功德他尊重
與千天子為上首　以燈施佛支提故
所聞天聲常稱意　哀美殊妙勝餘天
具足第一勝念慧　復得最上勝眷屬
隨彼天子所行處　一切諸天皆欽仰
本昔修習何等業　今得如是熾然身
有樹皆名上歡喜　周帀光照猶如月
彼天感得是妙樹　持此莊飾天宮園
无量諸天皆驚怪　令此樹花名何等
猶如燈明光照曜　普出如意妙熏香
彼天所有諸眷屬　以彼樹花莊嚴身
彼於无量億天中　光明照曜猶如日

復次舍利弗於佛塔廟布施燈明生三十三天已彼天自知如是時中我住於此如是時中我當命終彼勝天子臨命終時於其眷屬及餘天衆說

法勸化令其欣喜於彼天宮捨壽命已不墮惡趣生於人中豪上種姓信佛法家是時世間若无佛者亦復不在輕取吉凶邪見家生尒時世尊欲重宣此義而說偈言

彼天生得如是智　知尒許時天中住
彼天亦復能自知　我今未幾當命盡
五種死相出現時　彼天壽命臨欲絕
即為億天衆說法　遠離愚癡心不憂
於天衆中作是言　諸有无常亦无樂
或有生者或有死　不念將死說是法
彼諸眷屬皆悲惱　无量天衆亦復然
雖復見已五種相　自念功德不憂愁
在彼天宮命絕已　尋即下來人間生
住胎出胎念不亂　常受快樂无苦惱
生已便得宿命通　悉能憶念本來處
念人中苦不貪樂　須臾死來見道切
彼念天中果報已　於此人間不為樂
天中尚苦況復人　諸有不堅常流動
彼人及其成立已　必當捨家而出家
心常不行惡覺觀　彼當獲得如是果
世世恒得宿命通　亦常不作諸惡業
必定出家持淨戒　此是彼施燈明果

恒常不盲及攣躄　眼一切時不闇昧
身亦无病无惡聲　心常黠慧不愚惑
又復恒常无眼患　所在受生眼不眇
不无一眼及瞎眼　彼眼亦常不濁亂
眼目脩長黑白分　猶如淨妙青蓮葉
眼淨能見微細物　如彼明徹摩尼珠
无量阿僧祇劫中　得淨肉眼不失壞
彼亦常無眼諸病　此是奉施燈明果
善知善根善諸論　於諸工巧悉究了
彼有智人善觀察　妙慧能見第一義
善觀諸有不自在　於佛法中得照明
善見一切佛世尊　見已恭敬修供養
生生得勝端正色　親戚眷屬皆敬愛
得大財寶力自在　及得不壞諸眷屬
如彼燈明能破闇　熾燃照曜遍諸方
彼人光明亦如是　不為闇冥所隱蔽
若於佛塔起信心　施勝燈鬘及瓔珞
施燈明時心清淨　獲得人中最勝尊
端正殊妙甚可愛　一切世間所喜樂
心不輕取於吉凶　亦不樂於世左道
世間所有諸惡見　及邪道等不信受
若為國王恒知足　不貪他土興戰諍
常无苦惱亦无憂　亦復无有諸惱熱

彼无一切諸退失　復无惡名無衰惱
若為王臣所發言　王及國人無不信
身常无有羸瘠病　不作黃門不非道
身相具足安樂住　患苦不能著其身
亦復不見諸惡夢　卧覺一切常安隱
生生能得諸伏藏　供養一切佛支提
諸佛功德无有邊　彼人所得亦如是
舍利弗若有衆生於佛塔廟施燈明
者得於四種可樂之法何等為四一者
色身二者資財三者大善四者智慧
舍利弗若有衆生於佛支提施燈明
者得如是等可樂之法尒時如来欲
重宣此義復說偈言
身體圓滿具大力　不與他人共戰諍
遍遊諸方无惱者　由燈奉施佛支提
生於大富上族家　具足功德人所敬
生生恒得宿命智　由燈奉施佛支提
於諸衆生常悲念　發言眷屬皆敬受
心无損害恒調柔　常不造作惡道業
復次舍利弗若有衆生供養佛塔得
四種清淨何等為四一者身業清淨
二者口業清淨三者意業清淨四者
善友清淨舍利弗云何得於身業清

淨若善男子善女人於彼彼生處遠離殺生無殺害意亦常遠離偷盜邪婬於己妻所尚不邪行況餘人妻亦不飲酒放逸自縱不以刀杖及餘苦具加逼衆生離不善法及諸惡業舍利弗遠離是等是名身業清淨舍利弗云何口業清淨是人世世常不妄語若不見聞終不妄說若見若聞合時諮問然後乃語為利自他不作異說設若有人教令妄語為護實語終不妄言不以此語向彼人說不持彼事向此人道二朋先壞不令增長有所發言能善和諍若痛心語若麁語若苦惡語不喜語不樂語不愛語不入心語惱他語結怨語恚皆遠離有所發言潤語耎語意樂語不麁語悅耳語美妙語入心語多人愛語多人樂語可愛語可樂語能除怨語恒作如是種種美妙語復離綺語不作異想異語不作異印異期覆障實事不煩廣說不非時語恒究竟語舍利弗如是遠離不清淨口業成就清淨口業舍利弗是名口業清淨舍利弗云

何意業清淨於他所有珎寶資財不起貪著不起瞋心遠離害心又離邪見无諸惡見舍利弗遠離是等是名意業清淨舍利弗去何得善友清淨若諸善友遠離妄語亦不飲酒離諸麁獷調伏正見往詣其所親近諮受又詣諸佛菩薩緣覺聲聞等所親近供養諮受未聞舍利弗是名第四善友清淨舍利弗若善男子善女人於佛支提施燈明已得如是等四種清淨尒時世尊欲重宣此義而說偈言

為欲照塔故然燈　身口意業善調伏
遠離邪見具淨戒　由是獲得如意眼
猶如淨日照十方　速能獲得於漏盡
彼大智慧具威德　得淨天眼離塵漏
智者能了衆生意　亦得通明及辯才
求二乘道得不難　由施佛燈獲是報
若求无上佛菩提　天眼智慧及財物
於此三事恒无減　由燈奉施佛支提

舍利弗若善男子善女人住於大乘於佛塔廟施燈明已彼世世中得於八種可樂勝法何等為八一者獲勝肉眼二者得於勝念无能測量三者

得於勝上違分天眼四者為於滿足
修集道故得不缺戒五者得智滿足
證於涅槃六者先所作善得无難處
七者所作善業得值諸佛能為一切
衆生之眼八者若善男子善女人以
彼善根得轉輪王所得輪寶不為他
障其身端正或為帝釋得大威力具
足千眼或為梵王善知梵事得大禪
定舍利弗以其迴向菩提善根得是
八種可樂勝法復次舍利弗住於大
乘善男子善女人復得八種无量勝
法一者得於无量佛眼二者得於无
量如來神通三者得於无量佛戒四
者得於无量如來三昧五者得於无
量如來智慧六者得於无量如來解
脫七者得佛无量解脫知見八者得
入一切衆生心所樂欲舍利弗善男
子善女人於佛塔廟奉施燈明能攝
如是无量勝報復次舍利弗若有衆
生見說法者作如是念去何令彼常
得宣說顯示佛法以燈施彼施油燈
故令說法者得施法燈作是念已持
燈奉施以此布施燈明善根得於八

種无量資粮何等為八一者得於无量正念資粮二者得於无量大智資粮三者得於无量信心資粮四者得於无量精進資粮五者得於无量大慧資粮六者得於无量三昧資粮七者得於无量辯才資粮八者得於无量福德資粮舍利弗是名施燈八種資粮亦復得於四无㝵辯乃至次第得一切種智復次舍利弗若有善男子善女人於如来前見他施燈信心清淨合十指掌起隨喜心以此善根得於八種增上之法何等為八一者得增上色二者得增上眷屬三者得增上戒四者於人天中得增上生五者得增上信六者得增上辯七者得增上聖道八者得阿耨多羅三藐三菩提舍利弗是名八種增上之法舍利弗何故能得此等八種增上勝法舍利弗佛有无量戒定智慧解脫解脫知見故供養彼者所得果報所得利益亦復无量尒時世尊欲重宣此義而說偈言

遠作出離行　勤修於佛法　棄捨死軍衆

如爲碑花林

尒時佛告慧命舍利弗有五種法寂爲難得一者得人身難二者於佛正法得信樂難三者樂於佛法得出家難四者具淨戒難五者得漏盡難舍利弗一切衆生於是五法寂爲難得汝等已得尒時世尊欲重宣前義勸舍利弗等而說偈言

如来支提修布施　爲利衆生求菩提
智者造作此勝因　生生常得寂勝報
於天人中受勝生　爲人天等修供養
譬如須弥安不動　光明普遍照十方
彼天衆見皆恭敬　亦復愛樂生信心
彼與供養亦讃美　一切皆喜數數見
奇哉是天福德相　猶梵天光照梵宮
此天曾作何等業　身光明炎得如是
見是誰不修習善　誰不修學聖種戒
誰見年居生厭心　誰聞妙法而放逸
彼昔在於人間時　常以燈施如来塔
曾佛法中設供養　善得福利生天中
願我恒得於人身　於佛法中生淨信
常不放逸住佛道　寧棄身命不捨法
獲得人身寂爲難　愚人云何不爲福

施燈功德經

徒費資財不為法　死已便墮大嶮坑
天見无垢威德已　心自悔責發願言
願我常得人閒生　精勤修習於梵行
願我最後臨終時　於佛法中得淨信
願得正念不忘失　得見无量諸如來
為千億天所供養　與諸天女相娛樂
諸天女眾皆敬愛　天女莊嚴戲園林
諸方天香皆來熏　耳聞一切妙音聲
是天隨所遊行處　恒得覩見上妙色
所可見色皆可愛　彼常不覩諸惡色
亦復常得勝妙觸　皆由持燈施支提
從彼沒已生人道　正念處於父母胎
生已憶彼天中事　智慧之力不退失
彼人造作如是業　得於大力轉輪王
其王形貌極端嚴　施燈獲得如是報
由彼業故得命長　一向清淨安樂器
其身无有諸患痛　然燈獲得如是果
无有王難怨賊難　他人不敢侵其境
不為惡人之所惱　由持燈明施佛故
安隱豐足无所畏　豪富自在饒財寶
得勝瓔珞及園林　斯由然燈奉施佛
當得覩見佛世尊　見已心便生敬信
以欣喜心供養佛　棄捨王位而出家

佛无量智究竟智　具可歎德能化人
於此佛塔施燈已　其人身光如燈照
牟尼牛王清淨眼　以好燈明照彼塔
得於无漏无上道　其身光明照十方
見四真諦具十力　不共之法亦究竟
得遍見眼成善逝　此果皆由布施燈
設令一切諸衆生　昔曾供養无量佛
具大威德見實義　億劫来成緣覺道
十方所有諸世界　悉布燈鬘无有餘
以是世界諸燈鬘　若人信心供養彼
是人如是修供養　於无量劫常不斷
若人一燈奉施佛　得福過前无有量
燈油譬如大海水　其炷猶如須弥山
有人能然如是燈　遍照一切諸世界
是人深心懷敬信　其志惟求緣覺道
十方遍置如是燈　一心恭敬而供養
若人發於菩提心　手執草炬暫奉佛
是人得福過於彼　我見實義作是說
十方一切諸衆生　一一供具皆如上
然經无量恒沙劫　其心唯求緣覺道
若有人於佛塔廟　然於一燈或一礼
求無上道為衆生　此福過前无有量
難見難思佛境界　智者聞即生欣喜

无信心者聞不樂　彼愚癡魔壞正法
證淨法界甚為難　一切世間獨善逝
是故汝等應欣喜　於佛功德當願求
介時世尊説此法已慧命舍利弗等
无量天人阿修羅乹闥婆緊那羅摩
睺羅伽人非人等聞佛所説皆發无
上菩提之心欣喜无量作礼而去

佛説施燈功德經

壬寅歳高麗國大藏都監奉
勅雕造

無所有菩薩經卷第一　難

隋天竺三藏闍那崛多等譯

如是我聞一時婆伽婆住王舍城毗富羅山中與大比丘衆滿足百千人俱復有百千諸菩薩衆及比丘尼諸優婆塞及優婆夷天龍夜叉乾闥婆緊那羅摩睺羅伽迦樓羅等復有欲界諸天子色界淨居諸天子等圍遶在前而為說法

尒時衆中有一菩薩名無所有在彼會坐然彼衆中有諸菩薩心懷疑惑悔作惡者住顛倒者有業障者有法障者及諸衆生為障所障不能問佛然彼欲為彼等衆生淨業障故欲問世尊觀此諸衆多有菩薩欲悔先惡而心燋惱不能聽法復見菩薩心不悔惱能一心聽觀彼心行多有苦惱多有憂患多有穢雜多生老死憂悲苦惱多怨憎會多愛別離當欲成就阿耨多羅三藐三菩提而為如是等無量纒縛云何當於阿僧祇刧行菩薩行既自有縛云何當能解衆生縛

尒時無所有菩薩如是念已即自思惟若世尊教聽我請問為於此衆一切衆生作惡疑悔令遠離故

尒時世尊知無所有菩薩摩訶薩并及彼等諸菩薩衆心所念已告無所有菩薩摩訶薩言汝無所有我亦不為諸菩薩說有染有著有縛有繫有犯犯處所以者何一切着處一切染處一切縛處一切障處一切犯處欲令趣越遠離諸相行不和合諸法不雜不可得故證阿耨多羅三藐三菩提如是一切諸法不縛諸法不染諸法不着不繫不障不犯不得是故當成一切種智善男子有一切智發心之處不得衆生於彼處中無法可縛可染可着可繫可障可犯可得可知處所汝無所有汝應當為諸菩薩問如諸菩薩摩訶薩等不勸不汙無着無縛無障虛空離虛空想無有障㝵於阿耨多羅三藐三菩提速成就故於一切處當為開顯

尒時無所有菩薩既為如來教請加持及已智力於多佛所種善根故能

於般若波羅蜜中無有疑惑隱身不現而無所著欲為攝化諸菩薩故而復欲顯諸福德故復為着心諸衆生等為取著覆行在於相違善知識為惡知識之所攝取諸菩薩尊知一切法皆不可得欲令無着欲令覺故即以無量種種名花或水陸生或金銀花普散佛上以精誠意歡喜勝妙無有毀減令諸衆生生歡喜故讃歎世尊以偈問曰

菩薩遊何處　何者是父母　住止於何處
何等為眷屬

尒時世尊即以偈頌報彼無所有菩薩言

勇猛空遊處　般若母佛父　佛塔為住處
諸菩薩眷屬　遊六波羅蜜　菩提心父母
三昧為住處　諸福為眷屬

尒時無所有菩薩從佛世尊聞此偈已歡喜隨順復以偈頌問世尊曰

善能說此言　一切智無㝵　隨喜於此言
復問人中上　以何為因緣　用何方便智
觸證於何法　當覺知去何

尒時世尊以偈報彼無所有菩薩言

勇猛菩提縁 方便攝衆生 證諸法空已
智者覺菩提
尒時無所有菩薩聞此偈已歡喜隨
順以偈稱讚而復問曰
善能說此言 一切智無㝵 隨喜於此言
復問人中上 何故不墮惡 大熾可畏處
捨一切惡處 速至於善處
尒時世尊以偈報言
不造一切罪 是故捨惡處 恒常爲法行
是故至善處
尒時無所有菩薩聞此偈已隨喜稱
讚而復問曰
善說此語言 一切智無㝵 隨喜於此言
復問人中上 云何彼多罪 無智處造作
一切能速滅 盡滅無遺餘
尒時世尊復以偈報彼無所有菩
薩言
衆生求解脫 此等願菩提 菩提不得故
諸罪皆滅盡
尒時無所有菩薩聞此偈已隨順歡
喜復以偈頌而復問曰
善能說此言 一切智無㝵 隨喜於此言
復問人中上 云何諸愛著 流轉煩惱苦

成就菩提時　皆盡無有餘
尒時世尊以偈報言
常樂我淨處　顛倒取虛空　如實真覺已
渴愛皆當盡　無我愓渴愛　取等如虛空
不住於內外　彼等無得處
尒時無所有菩薩隨喜此偈而復稱
讚以偈問曰
善能說此言　一切智無㝵　隨喜於此言
復問人中上　當作何業已　彼種子云何
彼等多有財　恒常無有盡　復能施一切
捨施無慳悋　身肉財頭等　彼皆悉能捨
尒時世尊聞此問已為無所有而為
解釋復說偈言
恒常於三寶　供養不疲勸　若復斷世間
彼智者供養　所發菩提心　為樂眾生故
彼荷擔菩提　為他說受用　一切一切智
為與眾生說　是故彼有財　一切時無盡
作如是業已　種如是子已　一切所生處
福饒多有財　若麁若細食　飲已淨如法
若得新衣服　先他後自着　是故生生中
一切具足勝　不加用功力　而得無盡財
是故一切施　捨施無慳悋　身肉及與頭
彼等無不施

尒時無所有菩薩聞此偈已隨喜稱
歎復以偈問

善說此語言　諸智具足體　隨喜於此言
復問人中上　云何離熱惱　身口及與意
云何有上色　無垢最清淨

尒時世尊復為敷演而說偈言

受齋戒無闕　常說空無我　知一切皆空
忍諸打罵辱　身口及與意　是故無熱惱
當得最上色　一切衆生愛
略說一切善語中　一切諸問解釋中
彼等云何堅精進　於一切處不違背
彼云何得有諸乘　若在世間及出世

尒時世尊以偈報言

作事不怯弱　分別心行中　故精進及智
所生中常有

尒時無所有菩薩復以偈頌問世尊曰

善說此語言　諸智具足體　隨喜於此言
復問人中上　彼云何有智　世間中決定
彼云何有力　衆生無能伏

尒時世尊以偈報言

常問諸佛法　不誹謗諸法　求諸巧方便
故彼有上智　五種味常施　施衆生無畏
是故彼有力　衆生無能伏

尒時無所有菩薩以偈問曰
善說此語言 諸智具足體 隨喜於此言
復問人中上 彼云何勝色 於世間最上
云何得長壽 多百億數歲
尒時世尊以偈報言
若聞虛實過 不傳向他說 常讚歎三寶
名聞至十方 不惱諸衆生 不隨喜煞者
是故得長壽 多百億數歲
尒時無所有菩薩復以偈問於世尊曰
善說此語言 諸智具足體 隨喜於此言
復問人中上 云何得梵音 迦陵頻伽聲
若有得聞者 聞已得歡喜
尒時世尊以偈報言
說法時讚歎 無復毀呰言 不破壞和合
是故得上音 護四種口過 常說利益言
自過能發露 是故得上音 螺鼓等音聲
和合衆伎樂 供養諸佛已 是故得上音
尒時無所有菩薩以偈問曰
善說此語言 諸智具足體 隨喜於此言
復問人中上 云何彼身腹 而得於平正
所有諸眷屬 而得相隨順
尒時世尊以偈報言
毒藥及非樂 不與不教他 應病施湯藥

是故腹平正　善友及怨讎　平等於光明
於彼等心已　是故腹平正　所有衆生界
無有數量者　愛念如自身　是故腹平正
父母於一子　常起怜愍意　於衆生如是
故得腹平正　菩薩及父母　供養不疲勌
是故彼眷屬　常順如自身　世尊諸長宿
及有尊上者　若承事彼等　調柔心謙下
是故彼眷屬　隨順如自身　彼無有分別
一切平等心　以四攝攝他　能攝多衆生
是故彼眷屬　當得如自身　教行諸善利
於不思衆生　是故彼眷屬　隨順如自身
和合善提心　於不思衆生　是故彼眷屬
隨順如自身　彼等無不捨　於諸衆生所
故彼眷屬等　隨順如自身　於諸衆生等
當共同一事　是故諸衆生　常共為眷屬
已所有愛物　能以施於他　不念失分別
是故多眷屬
尒時無所有復以偈頌問世尊曰
善說此語言　諸智具足體　隨喜於此言
復問人中上　云何彼念淨　當有趣無邊
云何彼樂法　亦不離正法
尒時世尊以偈報曰
樂法者為說　失法者令念　不惱於衆生

故彼正念行

尒時無所有菩薩復以偈問於世尊曰

善說此語言　諸智具足體　隨喜於此言
復問人中上　云何聞法已　常無有疑惑
若得五通已　云何當不失

尒時世尊以偈報言

令衆生無惑　最上佛法中　彼等聞無疑
當得不失通

尒時無所有菩薩復以偈問世尊曰

善說此語言　諸智具足體　隨喜於此言
復問人中上　云何諸菩薩　常在諸佛前
貪瞋一切種　亦不能降伏　云何生煩惱
依何而對治　復能有慙愧　生已能寂靜

尒時世尊以偈報言

恒常念諸佛　亦無有所念　不得於衆生
彼等言菩提　是故名菩薩　恒常在佛前
亦不壞煩惱　亦不離諸佛　猶如智慧人
仰觀上虛空　於中無身心　彼無有別處
何時彼智人　觀看上虛空　彼時無餘念
若身若心中　如是護菩提　彼於諸佛所
不動身心等　亦不遠諸佛　無物妄分別
發起欲等患　無物不分別　是故不可破
有念現前生　無念故無障　捨已無實故

覺已此等捨
尒時無所有菩薩復以偈頌問世尊曰
善說此語言　諸智具足體　隨喜於此言
復問人中上　何緣當化生　菩薩常有樂
諸佛說法時　生諸蓮花中
尒時世尊以偈報言
所有諸功德　生死中有樂　衆生於中生
教諸佛法中　所有波羅蜜　於中一切教
世間及出世　令覺一切法　一切諸法相
無相無持者　諸法如是住　於中教衆生
於空及無相　無生中亦然　世間無行處
於中教衆生　是故彼化生　菩薩常有樂
諸佛說法時　生諸蓮花中　如是修功德
菩薩不毀者　彼等不為難　諸樂不思議
修是功德已　無能毀菩薩　諸法中巧智
彼無所不知　於諸法自在　決定見無疑
為於衆生說　攝取衆生故
尒時無所有菩薩聞此偈已隨喜此
言稱歎世尊以偈問曰
善說此語言　諸智具足體　隨喜於此言
復問人中上　何緣婦人見　變身為丈夫
端正人意見　衆生皆愛樂
尒時世尊以偈報言

所有婦人念　婦人拳緣處　婦人歌詠操作
於彼不共住　皆不憙見聞　不觸如毒器
遠離如毒虵　常恐怖婦人　不觸於諸欲
不勸受女身　教轉女身故　彼見成男身
如是行行已　正住於此行　是故婦人見
即變身為男
尒時無所有菩薩聞說此已隨喜此
言復以偈問
善說此語言　諸智具足體　隨喜於此言
復問人中上　何緣衆生見　能發菩提心
而得不退轉　乃至菩提座
尒時世尊以偈報言
不說於小處　唯說勝菩提　是故衆生見
即發菩提心　若少分所有　想行中衆苦
如實無有處　為諸衆生說
尒時無所有復以偈問世尊曰
善說此語言　諸智具足體　隨喜於此言
復問人中上　何緣見病者　於此發慈心
尒時世尊復以偈報
觀身是虛妄　於中無所著　此是世間藥
是故脫衆患　由此病者見　須臾得除老
於彼起慈心　是故除諸患
尒時無所有菩薩復問世尊而說偈言

善說此語言　諸智具足體　隨喜於此言
復問人中上　何緣衆生見　所有諸飢渴
皆悉能除愈　飽滿身充悅
尒時世尊以偈報曰
常施多飲食　復為說上法　是故衆生見
飢饉自然滅
尒時無所有菩薩復問世尊以偈頌曰
善說此語言　諸智具足體　隨喜於此言
復問人中上　何緣能離著　斷滅及常等
彼於中邊中　亦復無依住
尒時世尊以偈報言
不攀緣分別　超越世語言　知諸法平等
彼得無染著
尒時無所有菩薩復以偈頌問世尊曰
善說此語言　諸智具足體　隨喜於此言
復問人中上　何緣見惡行　能縛此世間
捨一切諸趣　能淨業恩報
尒時世尊以偈報曰
當近善知識　若發菩提心　是故離惡行
當淨於佛智
尒時無所有菩薩復以偈讚問世尊曰
善說此語言　諸智具足體　隨喜於此言
復問人中上　何緣想行智　一切皆無有

真實空法中　彼當得無疑　何緣得辯才
能分別諸句　知於衆生行　如是為說法
云何四輪中　常得於彼住　彼不墮八難
當得此閑處　當取何頭陁　當行何苦行
彼無有惡悔　又復無煩惱
尒時世尊以偈報曰
衆生著想行　說如陽焰義　覺空無我已
當解諸辯才　覺實最勝義　彼當離八難
當滿四種輪　菩薩善巧智　抖擻諸有得
不得上苦行　知自我空已　無復有疑悔
諸法如虛空　知已不著世　覺顛倒義已
當成佛菩提
尒時無所有菩薩隨喜此言復問世
尊以偈頌曰
善說此語言　諸智具足體　隨喜於此言
復問人中上　聞已到閑處　當無所可住
云何發菩提　而名為最上
尒時世尊復為解釋而說偈言
如是聞已發　發已而不住　彼上勝衆生
當行勝菩提　若行如是行　彼無處可住
當速覺菩提　如人上射箭　此是三行說
若當覺如實　如本性寂靜　彼不行菩提
若有為聲中　所說於世間　一切聲無故

當知不為實　無實中無證　行亦不可得
若能如是知　彼行菩提行　無行以行取
亦不淺開數　無所覺知已　彼行不可得
尒時無所有菩薩以偈問曰
善說此語言　諸智具足體　隨喜於此言
復問人中上　何緣捨諸身　當無一切苦
平等到諸界　當捨壽命行　若復右脇卧
若結加趺坐　或復起立住　或復當合掌
說甚深法時　般若波羅蜜　一切諸佛法
不住寂諸法　或見成佛時　或讃歎諸法
所有說諸法　定意於彼聽　當捨故身體
後生新身體　從家至於家　生發菩提心
當復現神通　為我解此問　無邊智聚者
不迷調伏念　一念正住定　云何當捨命
於中略當知　如調伏所說　所有諸功德
無量不思議　一切勝具足　彼等當成就
教師為我說　如有實如相　若聞是功德
一切當供養　當護十善已　無疑於空法
具四種梵行　一切皆成就　不得於六根
及一切三界　一切得自在　所聞不生疑
所有有為法　當知皆如影　應當如是知
其影無有為　無有為無影　無說無分別
無思無言說　無慳無有施　無為無影中

無說無分別　無思無言中　無持戒破戒
無為無影中　無說無分別　無思無言中
無諍無忍者　無為無影中　無說無分別
無思無言中　無懈無精進　無為無影中
無說無分別　無思無言中　無亂無禪定
無為無影中　無說無分別　無思無言中
無愚無智慧　於時無影已　更無有所見
彼無所見已　故言為無影　亦非無有眼
其眼淨無垢　彼中無有物　無物盲不見
清淨當無物　無名無清淨　如是淨眼者
清淨無所見　所有影無有　無有亦無有
其空於空中　於諸煩惱等　現無當亦無
若男若女二　今無當亦無　此等如虛空
無思無分別　若知如此者　彼無有所著
離諸身有住　當求諸佛法　如虛空無邊
彼無所可住　無住無攀緣　隨意去而去
如是摩訶薩　當覺此方便　不著於三界
當行菩提行　心及與身口　常行為眾生
不知體空虛　猶如壓油輪　彼等見行時
不得於邊際　令住不動法　無所有住處
數數見眾生　受諸苦惱時　於彼起悲心
當行菩提行　為諸眾生說　如實真如相
汝等雖有為　應覺於真實　顛倒無智故

無牢起牢思　無牢身體中　愚癡等味著
此身常日別　以飲食買贖　彼不為自他
虛妄受疲勸　常與受樂時　亦無念恩德
無恩念羸弱　宜應速捨去　生死中受苦
處所無有邊　今亦不可得　當亦不可得
生死中多飲　處所無有邊　今亦不可得
當亦不可得　生死受戲樂　處所無有邊
今亦不可得　當亦不可得　生死多受喜
處所無有邊　今亦不可得　當亦不可得
承事此身已　處所無有邊　今亦不可得
當亦不可得　生死流轉中　處所無有邊
今亦不可得　當亦不可得　生死中多睡
處所無有邊　今亦不可得　當亦不可得
令此身受樂　處所無有邊　今亦不可得
當亦不可得　令此身受苦　處所無有邊
今亦不可得　當亦不可得　養育於此身
處所無有邊　今亦不可得　當亦不可得
此身起我所　處所無有邊　今亦不可得
當亦不可得　愛欲等流轉　處所無有邊
今亦不可得　當亦不可得　如無實無物
顛倒常欺誑　癡惑諸有為　如是誑癡世
猶如癡小兒　為他所欺誑　如是愚無智
以虛事所誑　無實誑愚蒙　不知無實故

當受虛妄苦　癡意起毒想　自然於自身
自然自合苦　猶如惡行故　後自受形首
心思已出言　身作非善事　其思無所有
言說亦無事　其聲無過去　過去亦復無
過去我何說　亦無有實相　若有如是知
身心如是觸　彼即戒行具　不生諸惡道
此等四種偈　舊作十億數　往昔別生中
求勝菩提故　我聞此等偈　未曾墮惡道
當逢事諸佛　無量人中雄　我過去次第
值遇然燈佛　彼時觸如是　於後我得記
我為眾生說　於後住佛智　我無所可取
愚癡不受教　嗚呼眾生鈍　盲冥癡無智
能盡苦因緣　授之不肯欲　無智不肯取
樂小法眾生　不取於大法　若得世間樂
及解脫世間　常生世間眼　授彼而不取
得聞於此偈　若如是住已　於世無分別
我於世間中　寂靜無所著　當脫一切苦
而得不動樂

尒時眾中有不調伏怨仇害人者在彼眾中從坐而起偏袒右邊整衣服已作如是念當以何事供養世尊其世尊者具足法身不可少物而用供養如是大德具足法身然我今者於

世間中先有暗障今見世尊及無所有菩薩所問世尊解釋得聞法要我已得於一切法中無有障导已滅黑暗照曜世間我今自見已生天眼已得五通我今已得脫諸苦惱我見自身所著衣服皆有血汙我於今者若以此衣覆世尊上唯恐不任如來所受願佛威神令我更得勝物奉施供養世尊當用奉事如是最勝大德法身如此衆生具足難有是惡心難調怨仇害人者起如是願欲信入佛如來大德神通念時彼左手中自然而有一莛天花柔軟潤澤過於諸天衆香自燒於右手中上衣下衣自然而生歡喜踊躍遍滿其身更於諸佛大德神通更求信入彼時即見十方無量世界諸佛皆放光明尒時彼復作如是念嗚呼諸佛不可思議大德神通不可稱量無有等等願諸衆生信佛大德自身觸已皆得行願即以上衣及以下衣而覆佛上以彼天花如是再三散於佛上於虛空中莖上葉下而成花蓋然彼復生第二花莛亦

生第二上衣下衣彼復歡喜踊躍無
量遍滿其身即作是念若佛聽我以
此花散此無量佛及以此等上衣下
衣覆諸佛上願我生信諸佛世尊願
勿令我當有悔意而不成施則聞空
中如是聲言汝善男子汝應普散此
諸如來善男子一切諸佛同一去身
諸佛世尊於諸法中於諸物中無嫉
妬意善男子諸佛世尊受用果報於
諸物中無深著故彼作是念令者世
尊已聽許我即以諸花及上下衣還
散無量諸佛世尊見彼花衣於諸佛
上在虛空中作蓋而住及見彼衣在
諸佛前即生愛樂歡喜踊躍四支投
地礼世尊足舐世尊足而為頂礼彼
復見身頂礼諸佛及釋迦牟尼佛時
彼諸世尊及釋迦牟尼佛皆以右手
摩其頭言起善男子汝今已生無量
福聚彼則起已唯見釋迦牟尼如來
彼則問言世尊彼等無量諸佛世尊
今何所在我不復見佛言善男子此
是諸佛大德法身具足無所得故汝
今應信彼作是念嗚呼諸佛不可思

議有如是色見大法體頂礼佛足右遶三帀在一面住合掌向佛白言世尊我是惡心難調怨仇煞人害者唯然世尊如我先作令此衆知世尊我為此衆生等故如是說此等聞已當起猒離如是等惡如先所有毒害嚴熾若諸衆生有見我時恐怖馳走世尊我於今朝取合死者十丈夫煞齒壕彼項即飲彼血世尊我時以人血醉惡心更增更求害人煞我求時在王舍城漸漸遊行至東北分于時我見王舍城中有多人衆遊行在路我則背面在遠而住恐彼見我生怖迴還世尊時彼人衆出王舍城皆共往詣毗富羅山到已上山我時復見多有俱致那由他百千諸天遍滿不得邊際世尊我於彼時不見有一能於世尊功德光明衆相諸色形貌長短若寬廣等能有勝者世尊我自見身最為卑賤我於尒時即於自身生穢惡想生輕弱想不如物想我於尒時毀辱自身我今無利我今惡活我於如是多人衆中最為下賤最為穢惡最

為不如寂為嚴熾世尊我於介時猒
惡自身如是羞愧若此大地容受我
者即便入中唯然世尊我於介時則
聞空中如是聲言汝善男子但信諸
佛大德法身汝當得離此下類身我
於介時如是思惟正念根中念於諸
佛大德法身如是念時復聞虛空如
是聲言善男子汝當莫瞬諦觀世尊
汝觀察時即當得入諸佛體中當信
當得世尊我於彼時合掌不瞬瞻仰
世尊即見世尊諸毛孔中出大蓮花
衆寶所成有無量色金色無邊色諸
蓮花等大如車輪從身中出彼花臺
中皆有諸佛如釋迦如來諸相具足
皆於中坐遍滿虛空無有衆生能障
㝵者於日光明亦無能障世尊我於
彼時即生最勝歡喜踊躍此是諸佛
神通之力我於彼時生清淨已見佛
世尊如是觀時即見所有諸世界中
無佛出處即往彼聞而為說法攝諸
菩薩無著無作無有熱惱空無所有
無言無說無有所住于彼時中多有
俱致那由他等百千衆生發菩提心

離顛倒法信無言空於多億劫住菩提中我如是知亦不不知不知夜不知半月一月年節我如是知於彼時中我聞般若波羅蜜法無染著處無言無說我於彼時聞如是法所有法相無有染著無有言說聞是法已不見自身無知無得亦無處所當於彼時有如來像出現我前於彼時聞即自見身及見諸佛還復來入於世尊身不見世尊身不見世尊身有增減不見世尊住處有暗佛告彼言汝善男子此是彼等諸佛如來大神通力彼難調者而白佛言唯然世尊我今於佛大神通力更無有疑我無疑故見於無量諸菩薩等身皆金色有三十二大人之相持諸音樂種種香花甚可悅樂礼拜世尊奉獻供養以彼香花散佛上已聞無所有所問法已歡喜踊躍遍滿其身即自稱歎欣慶而去世尊我於彼時作如是念此是諸佛神通之力無有衆生得邊際者我於彼時還入思惟諸佛神通思求此時見此聽衆比丘比丘尼優

婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅緊那羅摩睺羅伽等一切大衆而說偈言

無比知寂已　處所無染著當脫一切苦而得不動樂

無所有菩薩經卷第一

壬寅歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

無所有菩薩經卷第二　難

隋天竺三藏闍那崛多等譯

世尊我於彼時復見彼諸聽法大衆
以天人花及衆寶物而散佛上及諸
菩薩而聽法已復更出生種種音樂
雜色衣服供養世尊以諸衣服覆世
尊上還坐本處而共聽法世尊我於
彼時復作是念嗚呼諸佛神通無㝵
思惟信入隨順而行世尊我聞此說
無㝵法聲即入覺知而說偈言
我覺寂靜時　無有障㝵處　即脫一切苦
而得不動樂
世尊我於彼時復於空中見如來身
聞說是言汝善男子汝莫捨意汝應
更信諸佛神通勤求信入汝善男子
汝於長夜無智愚癡恒為欺誑受苦
惱故世尊我於彼時聞是語已復生
恐怖身毛皆竪一心思惟求佛神通
我思惟時即見三千大千世界所有
草木樹林花果皆悉開敷好色香潔
甚可愛樂世間天人阿修羅等以花
散佛而供養已還沒不現復有諸果

香潔無比復見世尊左手執鉢以取諸
果滿於鉢中又見世尊於臍中出諸
化菩薩從於鉢中而取果已遍至十
方阿僧祇等諸世界中授與無量諸
佛世尊彼世尊鉢皆悉盈滿我見彼
佛世尊食時臍中復出諸化菩薩身
皆金色衆相莊嚴從身出已我復見
彼諸世界中有諸菩薩及諸衆生以
彼諸果奉獻供養既奉獻已見彼食
時彼等食已皆悉得成如來形相至
餘世界無佛之處於彼演說般若波
羅蜜法要教化成熟無量衆生住於
菩提諸佛法中勤修不斷為說法故
彼等還沒如來鉢中果還盈滿復見
此果從鉢出已供養一切世間衆生
充潤自身皆至佛所頂禮佛足右繞
三帀合掌恭敬却住一面從世尊所
聞無所有解釋法相一心聽受更無
所見更無有智世尊我亦如是聽入
隨順如所說行我如是知我身與佛
及此大衆空無可說如是念時有一
佛像起語我言汝善男子此是諸佛
大德神通我於彼時所得諸想我想

不行亦無歡喜亦不怯弱我唯信入
諸佛神通如是思惟願諸衆生未入
者入未度者度我發是心願諸衆生
於佛神通圓滿無缺我時亦復無衆
生想然我於佛大神通不可破壞爲
諸衆生及此大衆令成熟故作如是
言嗚呼諸佛大德神通如是希有我
今乃見然佛神通亦無增減彼時復
見空中有佛作如是言汝善男子更
求信入諸佛神通世尊我於彼時一
心信入諸佛神通一心念時即見諸佛
神通力故一切衆生即一衆生一衆
生即一切衆生然彼一切我亦不見
世尊我於彼時作如是念諸佛神通
不可思議如我見佛大神通等我於
彼時更求諸佛大德神通亦無厭足
我求彼時更轉信入更復專念思惟
觸證令增廣故世尊我於彼時見此
三千大千世界四方所有毗富羅山佛
及四衆天人修羅諸世界等皆成
大海清淨無濁更無餘相世尊我於
彼時復作是念嗚呼諸佛神通如是
世尊我念佛神通時即見世尊坐彼

水中而水不着我復見有菴摩羅果
及菩提果無所毀壞繞佛三帀住在
佛前佛佛為說法復說諸佛大神通等
為說法時成菩薩形頂礼佛已即沒
不現復見世尊在毗富羅山為衆說
法如是略說乃至成火又成螢火又
復成風大毗羅果是則成地如大母
指一切世間即一世間即一世間即一
切世間彼諸世間復成無智彼則真
體我於彼時於佛神通如是觸證思
惟是已不生疑惑亦不恐怖心意不
行尒時有一如來形像在我前住而
謂我言汝善男子於發時行六波羅
蜜而能信此佛大神通廣思惟證世
尊我於彼時白彼佛言如所言六波
羅蜜者為是何謂彼告我言所謂檀
波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜毗梨
耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜汝
善男子如是名為六波羅蜜行已當
得證入諸佛大神通中汝已成佛大
神通已我時白言是故世間諸天及
人阿修羅等聽我今說現今世尊為
我證明於諸法中得無㝵智世尊現

知如我今說我未曾行六波羅蜜而得證於佛大神通我今始聞六波羅蜜我本前際墮黑闇中不可得知今見世尊及無所有菩薩所問世尊解釋我既聞已於諸法中無復黑闇於諸陰聚分別法中得無所著而說偈言

我得寂靜智　無復有所著　今已脫諸苦
現得不動樂　寂靜無比智　寂無有所寂
為何事布施　多百尒所刧　我無布施行
已證無比寂　布施中何作　彼施不為寂
寂靜無比智　寂無有寂處　為何事持戒
多百尒所刧　我今不持戒　已證無比寂
寂中無持戒　戒亦不為寂　已知無比寂
所寂無寂處　為何事修忍　多百尒所刧
我今不修忍　已證無比寂　寂中何所忍
忍亦不為寂　已知無比寂　所寂無寂處
為何而精進　多百尒所刧　我不行精進
已證無比寂　寂中用進為　寂滅無精進
已知無比寂　所寂無寂處　為何而修禪
多百尒所刧　我今不修禪　已證無比寂
於中用禪為　寂中無禪定　已知無比寂
所寂無寂處　為何修智慧　多百尒所刧
我不修智慧　已知無比寂　於中用智為

寂中無智慧　何用施戒忍　精進及禪定
智慧等諸度　何用多所行　我以無智故
已知寂無比　於中智何作　寂中無用智
願為我解釋　所有諸法中　一切智自在
尊無不知者　彼問此義已　兩足尊為釋
如實真如等　不散亦不合　不取亦不捨
汝今應當知　於中及自他　當更無有疑
知佛神通已　則離於我想　亦復無言說
自身捨無上　覺佛神通已　一切罪皆滅
滅已無熱惱　故名持戒者　聞佛神通已
彼言大神通　如實無思慮　彼名忍辱者
覺佛神通已　彼心無怯弱　更復生精進
故名精進者　覺佛神通已　彼心不散乱
捨一切諸相　故名禪定者　覺佛神通已
彼不着三界　超越諸障㝵　故名智度者
是行一切處　諸度調伏者　覺知一切佛
是名佛神通

尒時惡心難調害人者白佛言世尊一一諸佛法教難覺微少智者更深思惟而說偈言

若有聞觸證　云何覺神通　彼當能滿足
是等諸六度　及助菩提法　何謂佛神通
有何實體相　彼有何色住　云何而得證

尒時世尊以偈報彼惡心難調害人者言

若有自覺知　自已無衆生　一切法中智
彼是佛神通　衆生有著心　教於空法中
如是教衆生　當得佛神通　衆生有著心
當一心普覺　亦不當發心　此是佛神通
所有諸佛刹　即知一佛刹　彼此不相入
此是佛神通　知諸法不生　能發菩提心
諸衆生一生　故言佛神通　忍言為神通
忍法體亦盡　入於一切法　亦無有所住
彼住佛神通　一切法無疑　無疑無生法
故彼得授記　成熟衆生故　當清淨佛刹
於多刧脩行　當得佛智故　覺知諸佛空
佛聲及神通　文義皆能證　於祕密教中
一切最為上　度佛法彼岸　成熟衆生故
即得度彼岸　無邊不可取　亦無過知者
如是佛神通　無復有邊際　若自此證已
即是勝布施　一切施中上　更不生惡處
能行一切施　彼常行施時　無有分別知
亦無有所住　覺知是教已　彼無物不捨
於一切生中　是故捨一切　若聞此法已
能捨於我想　取已無所著　是為最上檀
聞已無熱惱　身心得寂靜　是為最上戒

更無有勝者　於一空法中　無忍無諍競
是為寂勝忍　於中無上者　知諸法空已
無有怯弱心　是為勝精進　於中無過者
於空常不亂　一切心發覺　此是快禪定
唯聲中示現　若於空不怖　一切智無想
離睡眠無知　是智為最上　是等諸度行
入於是教中　若知無言說　彼即度諸度
不壞於諸法　亦無有逼惱　彼即知正法
無功用智定　不壞於諸法　亦無有逼迫
無知寂靜故　度於施彼岸　若不壞諸法
亦不遍諸法　此是寂勝戒　一切戒中上
若不破壞物　於非法亦然　如是無疑已
更不墮惡道　若忍無盡故　覺一切有為
此是寂勝忍　斷一切鬪諍　常習進是慧
晝夜不休息　如是身觸證　當得可喜色
若修習空時　不生勞倦意　是即上精進
捨一切懈怠　如是彼精進　若能身觸已
即名上精進　一切無過者　不著於空法
及與禪寂滅　此是寂勝空　遠離諸覺觀
是中禪喜者　彼捨諸煩惱　如是身觸已
即無有輕躁　若於內外法　無所有依著
此是寂勝智　無有智能散　當觀一切法
若無有智處　如是觸知已　不染著諸世

如是如實知　常能一切施　亦無一切施
彼無有所取　諸法無所有　即是諸法體
彼無所觸已　名為財富者　若思能清涼
善修於平等　無有諸怯弱　斷疑遍普照
清淨住戒中　彼無有熱惱　若無有所證
彼戒無所轉　解脫如虛空　更無有所見
如虛空清淨　故彼無惡作　無所見諸法
而求無上道　為諸眾生故　所起煩惱處
不見彼彼身　不見彼身時　煩惱無縛處
解脫皆如夢　更無所復見　彼無亦不見
是故名如夢　如是諸言說　有無等差別
聲覺觀分別　如空不可取　持戒與破戒
善趣及惡趣　癡虛妄分別　是處無真實
猶如鏡中像　分別故見彼　於彼無所有
色體實如是　如是內計我　士夫不可得
內既無所有　外亦不可得　此是如如教
是故言為空　若能知空者　彼當證寂滅
色從因緣生　彼色無實體　若緣彼無有
彼無無有因　無因故不生　本性空寂靜
無取亦無捨　無棄亦無似　若證是無二
一切根能忍　若得如是忍　彼當速成佛
我如是知已　得見然燈佛　於後授我記
汝往當成佛　若有善男子　及以善女人

彼覺如是等　則亦當不難　若有善女人
欲轉於女身　應如是知身　即得具足願
好色甚端正　見者生歡喜　丈夫富伽羅
覺知如是教　正行正念者　聞持已能思
名智慧丈夫　為衆決疑網　若有多衆生
疑惑無定意　欲求於智慧　彼能為斷疑
若住不正道　令彼住正路　幽冥諸衆生
能為彼照明　所有受生處　一切處得明
為衆生愛樂　覺知此教故　壽命得長遠
諸根悉具足　常生勝族姓　眷屬皆隨順
隨何等生處　為一切利益　并餘衆生等
悉令住菩提　若聞是等法　能速自證見
諸衆生應當　常恭敬奉事　應當作福田
堪受一切施　常為善丈夫　為世間支提
住於諸佛前　於一切勝施　無上世尊邊
彼等堪施主　降伏諸世間　當為作福田
若聞如是法　能勤修速證　一切諸佛教
此修多羅說　如是覺菩提　如如無分別
為此益法教　當行菩提行　阿僧祇劫數
聞是教法故　若於人天中　欲受諸果報
而能聞是法　應勤修速證　彼無能降伏
調御諸衆生　能於諸餘衆　彼恒有威德
彼智善得利　善得於壽命　得值佛出世

能聞此教故　所有諸佛法　彼知不思議
彼為作聲聞　復得僧功德　捨於一切法
復捨內自身　應聽修多羅　聞已應覺知
此法無不說　是處無所說　如是等諸法
此中如是說　不取亦不捨　亦無有得失
無處可持来　是法無住處　所有過去佛
於十方世界　現在兩足尊　彼所說法教
彼如是說法　若有當来佛　彼當如是說
亦如是無二　若有衆生欲　能說是法者
當如我所說　如是當覺知　若不覺此法
而當得涅槃　終不能觸證　及當住菩提
此彼皆具足　此是諸佛見　所有如是法
及如是見處　衆生界求時　難得於出現
若覺此諸法　真實體空寂　諸法無有實
諸法亦無有　若無有法想　一切有寂靜
此彼如實知　諸法無得處　無所有所問
無所有所說　時彼摩訶薩　名曰無所有
以念於如来　復問人中上　所說如是法
不可見而說　誰能覺如是　不可覺知者
是等多億天　及諸四部衆　合十指爪掌
寂意而聽聞　彼聞已欣慶　而無有所得
無智及得處　多衆住是意　若有未知者
彼等起欲樂　發勤精進意　當得聞已知

如是聞真義　真智無分別　如已無不如
真復如是說　聞諸佛妙法　所見大神通
皆發歡喜意　當得上菩提　多有俱致天
及百那由他　已覺自證知　如我之所說
今我此衆中　所有聞法者　倍有百千數
已觸證真法　皆已共和合　昔恒沙佛所
已聞覺是法　彼聞今觸證　彼此當作佛
如我今所在　當如是說法　無有於增減
是煞害人者　於往昔生處　曾聞如是法
昔所未曾有　彼於今得聞　無所有解釋
已入佛神通　今知於聞義　見是等大衆
即厭於自身　自見家下類　知佛神通故
復更信深入　不可思議等　彼入已即得
非法非非法　此是佛神通　諸世間無上
覺無分別已　無所無不得　此害人利根
如所聞聞已　利根向我說　諸佛之法體
衆生心頑鈍　為癡網所覆　雖復多時聞
不知佛神通　我昔曾見佛　證作人中上
覺是大神通　於後得授記　過去八十四
阿僧祇劫中　我值然燈佛　以知有為法
以有所得故　為得之所覆　而著於我想
為諸煩惱惑　不覺佛神通　以有於執著
流轉生死中　數不得邊際　自餘若不覺

如是佛神通 菩薩摩訶薩 彼著亦多時
是諸菩薩等 欲速證菩提 寂靜佛神通
應速願覺入 如是難調伏 名為害人者
還得利智根 故彼得不難

尒時衆中無煩天子即以諸天曼陁羅花而散佛上合掌恭敬而白佛言世尊以何因緣是惡心難調煞害人者如是利根智慧微妙乃能如是速疾決了說是語已尒時佛告無煩天子言天子諦聽是惡心難調煞害人者於過去世曾五百生受毒虵身見即害物受彼身已於日夜中多有衆生為彼所害以飢惱故皆食彼盡猶不能足食已消滅皆成灰燼彼以求食不得眠睡身不安隱惡心更增或經日夜半月一月或經年歲因惡心故而取命終即便墮於阿鼻地獄生彼處已受大苦惱百千俱致那由他歲若捨彼身還復生於見毒虵中如是次第經五百世常當受於見毒虵身若捨彼身還復生於阿鼻地獄以彼惡集如是起故於最後生彼毒虵母愛所縛故煞若干垂與彼令食食已

飽滿身得安樂便得睡眠晝夜不覺
彼睡眠時其母即為多煞諸虫或至
千數斷其命已置其左右周帀圍繞
復置口邊皆成大聚彼睡覺已食彼
諸虫潤身飽滿還得安隱尋復睡眠
經七日夜彼母復於七日夜中煞百
千虫置其口邊而為大聚彼睡覺已
食彼虫聚而猶未盡即見其母更煞
諸虫持来聚集更為一聚彼即生念
奇哉我母能為難事為愛我故求介
許虫與我令食然我於今不知猒足
然不食盡不知邊際我令不應如是
求食而令我母為愛我故為我求食
我今於母能作何報彼於母所起慈
愛心知有益處知有恩義即生愛心
生饒益心彼資潤身復以於母生慈
念心稍有柔潤於即睡眠身心安樂
彼時遇有取薪草人皆共見之即以
利斧斷其命根彼命終已有旃陁羅
名曰氣噓生彼子家還有惡心彼時
祖父氣噓死後氣噓之子復當刑煞
復於後時彼氣噓子身復命終既命
終已遂絕此業有合死者無人刑煞

尒時大臣啓白王言大王當知其主
刑者名曰氣嚧其命已終其彼有子
身亦命終大王當知今無有人煞合
死者

尒時彼王告大臣言彼氣嚧門頗有
種族受彼世業資生已不臣白王言
彼氣嚧門現有孫子受其世業王勑
臣言汝等可往將彼孫子而來見我
大臣受勑將来見王王勑之言童子
汝今既受氣嚧世業資生去何而不
習於刑煞合死之人彼荅王言敬如王
教我有親屬不聽我煞王今若遣伏
從来命我㪅還家須臾復来王言童
子汝可知時宜應速来彼至家已所
有妻子及諸眷屬皆斷命已還至王
所而白王言大王當知我之親屬皆
已煞盡更無有人遮我煞者唯願大
王勑我所作於是即付刀杖煞具彼
仍不受王復勑言汝今何故不受刀
杖彼報王言大王我今既名知刑煞
害之人自有牙齒不假刀杖大王當
知若無齒力彼須刀杖我有牙齒有
合死者我用齒齧而斷彼命飲彼血

已資潤我身增益氣力於是即取合死之人以齒齧項而斷其命即飲其血飲其血已倍增氣力嚴熾威勢倍更增惡善男子彼難調伏煞害人者於彼時間多煞衆生皆飲其血惡心嚴熾心智猛利如是利智得聞菩薩名無所有請問世尊空義斷漏不起煩惱顛倒分別斷瞋恚意慳貪妬嫉無恩義憂悲能破除得無言說從佛所聞解說之時聞已更復增益利智復入諸佛大神通事故得如是勝利功德

尒時復有教示菩薩摩訶薩從坐而起整理衣服偏袒右邊右膝著地合掌向佛欲有所問彼合掌時佛神力故水陸所生種種妙花有開敷者色香微妙滿其手中即生歡喜踊躍無量以歡喜意用彼諸花而散佛上再三散已而白佛言世尊今此難調煞害人者已曾發於菩提心耶時佛告言汝善男子宜應還問此難調伏煞害人者是善男子當為汝說

尒時教示菩薩還復合掌而問之言

汝善男子已曾發心於菩提心耶彼即
答言善男子知我今即是發菩提心
清淨無濁如我聞佛大神通已即斷
諸惡而復得聞此無無所有菩薩所問
世尊解釋聞已信受念持觀察無有
疑網於世尊說一切諸法空無有我
無生無滅無有境界無境界處無處
空處汝善男子於如此處欲起何心
而有所聞教示菩薩復問彼言汝善
男子汝於眾生發所成熟於菩提耶
彼即答言善男子我於無量不思議
等不可瞋恚諸眾生者成熟安置菩
提種子於無邊劫當更成熟所有眾
生善男子辟如虛空多所容受佛法
亦介容受無量若有信受彼能成熟
亦可成熟一切眾生不著邪徑當作
惡業善男子我已為一切眾生利益
安樂而為攀緣今向汝說無有虛妄
佛自證知若佛世尊不授記者我於
菩提我即自記所以者何我已信入
菩薩種子已住信忍無疑無惑於此
諸佛大神通中此是一切諸菩薩等
無有所著發菩提心而為根本若增

長已次第能證菩提之果及一切智一切佛法當覺當知次第成熟無量衆生於菩提道亦當成就住於菩薩不動法中善男子如是如是無異無別能如是者願生諸相然諸衆生有猒離想得無疑惑願當入佛大神通處自見於我少分所以者何其佛神通有無量故善男子諸佛世尊於大神通能決了見諸菩薩等若未得忍唯以信行若諸菩薩有得忍者於佛神通少分已入尒時以佛神通力故於此大地六種震動安樂潤澤無一衆生有驚怖者一切音樂不鼓自鳴上虛空雨優波羅花鉢頭摩花拘勿頭花分陁利花於虛空中自然而有種種天衣懸垂而現燒衆天人所有諸香彼一切衆所有三千大千世界彼菩薩等不知邊際彼等皆悉掬於此花以散佛上如是再三及散此衆於時復有十六俱致百千那由他等遶花猶如車輪從地踊出彼花臺中有菩薩坐皆悉具足三十二相彼諸菩薩各從花下還以此花而散佛上

花供養已合掌礼敬向佛而住
尒時教示菩薩承佛威神而問彼等
諸菩薩言善男子等汝從何来彼菩
薩言我從十方阿僧祇等諸世界中
奉侍礼敬阿僧祇佛聽聞法已而来
至此教示菩薩復問之言善男子等
汝聞何法彼荅之言我等亦聞有菩
薩名無所有問佛為解釋亦如此聞
釋迦如来所解說法亦復如是無有
增減彼菩薩亦名無所有於問彼佛
彼佛世尊亦如是說不起煩惱令斷
疑惑令作光明令近諸佛及一切智
無等等法
尒時大衆生希有心皆作是念彼諸
人等善得人身善得壽命值佛出
世隨順諸佛聞無所有菩薩所問如
是等法信入奉行無相無得不起煩
惱世尊我今善得大利善得人身善
得壽命我等今者聞無所有菩薩所
問佛解釋時聞於耳根如聞信解無
有疑惑有所觸證我今得知一切智
已亦當如是為諸衆生而作利益得善
普覆我等今者假使能以一切珎寶

滿此三千大千世界持用布施以如是
等猶不能報是無所有菩薩之德而
不現身能問如來寂靜之法能斷無
量衆生疑惑顛倒之意我等於今當
以何事而供養此不現身者尒時無
所有菩薩作如是言諸善男子汝等
若聞如是等法能信解者即為已作
上妙供養一切諸佛及諸菩薩我今
所問佛為解釋汝等若得無疑惑處
無熱惱處成菩提時為諸衆生作利
益故衆生執著今解脫故亦為化彼
惡心怨讎害人者故唯若干事以是
故問勸請如來我今已顯諸佛法教
已照一切無明黑闇
尒時惡心難調怨讎煞害人者見於
如是大神通已如彼所知不取上下
心得調順無有喜怒說此語時難調
怨讎即於彼處踊身虛空而作是言
諸善男子一切諸法猶如幻化無有
真實分別所作諸法實體如如不動
無有顛倒是故汝等所有諸想住持
建立如是等想無有實想是顛倒想
非有實想是故汝今已得至於無疑

惑處亦當得於無导辯才汝等已脫諸疑惑故求菩提時不由於他常當自體一切開悟時世尊言汝善男子善哉善哉如汝所說尒時難調惡心忿讎而白佛言世尊我今即是授記以蒙世尊稱歎善哉雖然世尊但與我記為此大衆令得踊躍心意歡喜更發勝心不怯弱故世尊我今不見彼法歡喜踊躍世尊一切諸法無有思念無有真實分別所起以分別故而有莊嚴猶如幻化如夢所見如旋火輪我於彼等如實覺知如佛世尊為無所有菩薩解釋我亦隨順無隨順故

無所有菩薩經卷第二

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

無所有菩薩經卷第三　難

隋天竺三藏闍那崛多等譯

尒時世尊即便微笑有金色光從佛口出上至梵世遍照三千大千世界遶佛三帀還從頂入尒時衆中有一菩薩名曰不染從坐而起整理衣服偏袒右邊右膝著地合掌向佛白言世尊以何因緣今現微笑諸佛如来若微笑者非無因緣唯願解說令衆歡喜尒時佛告不染菩薩善男子是難調惡獸害人者於未来世過八十九百千阿僧祇劫已後當得作佛号曰利上功德如来阿羅訶三藐三佛陁當出於世明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊善男子而此難調惡心惡獸害人者於此命終已後當生兜率天上彌勒菩薩所隨彼往壽弥勒菩薩當下生時彼於尒時作大長者財福無量一切衆報悉皆開現即於二十晝夜供養弥勒世尊及聲聞衆彼見弥勒世尊佛刹莊嚴之事即生願求爲欲成

莊嚴佛刹故與諸眷屬請彼弥勒如来世尊及聲聞衆前後圍遶以諸供養一切樂具三月奉獻恭敬尊重承事供養即以素衣長八十肘用盡弥勒如来形像及彼佛刹莊嚴之相既畫畫已奉彼弥勒如来世尊即發願言藉此功德願我當得如是佛刹莊嚴之事亦如今者弥勒世尊阿羅訶三藐三佛陁所有具足莊嚴之相願我佛刹諸聲聞衆智慧具足願我佛刹諸菩薩等無量智慧皆悉具足作是願已以金銀華散於弥勒如来世尊復作是言我等當作如是精進亦當成就如是佛刹莊嚴之事如昔釋迦牟尼世尊釋種勝王為我示現光明顯照而於彼時成熟無量多數衆生於菩提中亦如弥勒如来世尊多菩薩衆彼利上功德如来於初會時菩薩無量於授記中皆悉得忍於第二會諸菩薩衆復倍無量於第三會復倍無量如是方便彼利上功德如来阿羅訶三藐三佛陁當有如是諸菩薩衆而彼利上功德如来亦教

利喜諸菩薩衆令行菩願得初心已皆令成就於一切智乃至菩提善男子此難調怨讎先害人者值弥勒佛出世已後一切生處壽命無量唯除一生補處時中壽二十歳而於彼處於一日中自身具受一切悪業無量苦惱從是已後乃至菩提當更修習覺菩提已壽命無量佛滅度後正法住世於無量時無有悪世如我今日諸悪衆生有悪口者無智慧者難入道者魔所持者我今於中説法教化此等衆生難解難入此善男子無有如是諸悪難事善男子彼佛刹中無有諸魔及魔事者所有利根通敏衆生皆集於彼是故彼佛刹上功徳如來説法少用功力而得開解

尒時衆中有菩薩名無障淨月即從坐起整理衣服右膝着地合掌向佛欲自決疑及為此衆令斷疑故即以偈頌問世尊曰

我問世間燈　智聚無等者　為欲自斷疑
及於此衆故　何縁此衆見　然令利根者
於先煞害人　復得記菩提　大龍願為説

彼往昔行業　既為億數劫　常作惡趣地
多劫數積聚　為癡盲覆故　於多百億劫
常受多種苦　流轉生死中　地獄火熾然
大呼阿毗支　觀彼業如是　復倍生死中
受惡毒虵身　見即能煞害　多百億生死
受多種苦已　多百億數劫　得生人道中
復作煞害人　今得見世尊　即生於利根
速斷諸煩惱　發意向菩提　蒙佛為授記
於阿僧祇劫　當成世間燈　名利上功德
彼往昔之事　人上為解說　如是作業事
苦惡之果報　以是億數劫　已受多種苦
若所有善業　教師亦為說　昔所行諸行
惡業與不善　世燈悉照知　唯願為我說
斷疑大丈夫　為我及眾生　及與未來等
能聞此教者　若有懷疑惑　於此法有疑
教師今為斷　現在兩足尊　攝受眾生故
於是善男子　如此往昔行　大名稱願說

尒時佛告無障淨月菩薩言善哉善哉善男子汝今欲為一切大眾斷除疑故能問如來如是之義汝善男子諦聽諦聽善思念之當為汝說彼善男子如彼往昔所作諸業如此多數經於百千那由他劫受諸苦惱汝等

聞已當信如來勿生恐怖一向奉持
如教而說
尒時無障淨月菩薩而白佛言唯願
世尊為我解說佛言善男子我念往
昔然燈如來阿羅訶三藐三佛陁滅
度之後過九十億那由他刼有佛出
世名曰法意喜王如來應供正遍知
明行足乃至佛世尊彼佛壽命六十
八千歲初會聲聞衆有六十二俱致
百千菩薩摩訶薩其數復倍彼佛世
界名曰梵主刼名淨意彼法意喜王
如來生於彼刼何故彼刼名清淨意
彼刼常有如來出世及諸菩薩是故
彼刼名清淨意善男子於彼法意喜
王如來住世刼中此難調怨讎善男
子尒時為王名曰降怨請彼如來及
比丘僧諸菩薩衆以一切樂具三月
供養於彼如來從其聞法發阿耨多
羅三藐三菩提心彼殖善根復得值
遇十千諸佛於一切處常修梵行常
得多聞發勤精進得四禪定由此善
根復值如來名金剛焰光於彼佛所出
家修道行於梵行發勤精進行頭陀

法常在蘭若空閑之處誦修多羅滿
十千部皆是大乘亦得四禪及五神
通四無色定善男子彼金剛焰如来
阿羅訶三藐三佛陁有十俱致諸比
丘衆皆阿羅漢復有八十四俱致那
由他百千諸菩薩衆常隨世尊皆得
等忍及陁羅尼轉不退輪善解深法
巳入無邊陁羅尼門巳能巧入無邊
法界海印三昧遊戲神通心得决定
顯現諸佛住持身體於諸衆生常行
慈悲善男子尓時彼佛菩薩衆中有
一菩薩比丘上首法師名利益上善
説法義亦教利喜令諸菩薩得不思
議具足功德爲彼世尊而作侍者恒
隨遊止猶如今日阿難比丘皆能受
持諸修多羅善男子如是彼利益上
菩薩於自在王如来所説那由他百
千修多羅悉能受持能爲彼諸那由
他等百千菩薩解説其義善男子尓
時自在王如来阿羅訶三藐三佛陁
於二万歳爲諸菩薩諸聲聞衆及諸
衆生説法教化滿二万歳然後乃於
一切菩薩及比丘衆諸天魔梵沙門

婆羅門等大衆之中告彼利益上菩
薩言善男子汝當受持此不思議那由
他等百千俱致所修阿耨多羅三藐
三菩提法於後末世為諸天人增長
善根護持此法光顯如來菩提教法
令久住故受持解說善男子是夜過
半諸佛如來當般涅槃
尒時彼利益上菩薩聞佛涅槃悲泣
雨淚從坐而起整理衣服偏袒右邊
右膝著地合掌向佛而說偈言
願兩足尊住一切　利益世間天人等
我今勸請世間眼　願說妙法以教示
深智無惱之導師　勝行住於諸功德
普眼調伏天人者　大神通尊願久住
若聞導師入涅槃　諸天人等心憂惱
導師願慈彼等故　唯願住世見教示
我及百千諸衆生　衆普遍切生憂惱
皆由導師唱滅度　世親今欲入涅槃
能調於人調御者　唯願普眼尊久住
利益世間天人故　我今勸請佛世尊
尒時世尊為欲利益諸天世人以偈
報彼利益上菩薩言
我已為世作利益　說如是等諸法教

我已充滿諸菩薩　令住諸佛無漏中
即於此夜後分時　我當入般涅槃
我今付汝此法教　世尊滅後令久住
彼衆聞作是語已　彼諸菩薩皆合掌
咸共瞻仰彼如來　悲泣雨淚作是言
唯願兩足尊慰喻　我及百千衆生等
尊滅度後誰作佛　世尊於諸世間上
哀愍軟語而告言　慰喻世間天人等
我滅比丘莫悽怖　我後復當佛出世
有菩薩名功德分　修行得至無漏智
於未來世當作佛　名曰智焰兩足尊
我今勸請汝當知　為欲攝持此法故
如此法教廣開顯　為於世間天人等
聞於世尊如是說　即時安慰復發言
大神通力此甚難　無攝受法攝受故
我為導師尊重故　我今攝受於正法
我當廣宣此法教　我當捨身及壽命
不護已身壽命等　乃可守護如來法
若不當愛已身者　彼即能護教師法

善男子尒時彼佛慰喻彼諸一切大衆令歡喜已說法教誨與威力已於夜後分入於涅槃善男子彼時世尊入涅槃後彼菩薩說滿足八十千數

法門如是隨順成就衆生多那由他百千衆生當得成熟於阿耨多羅三藐三菩提中況復住於聲聞乘者辟支佛乘者況復流轉於生死中種善根者善男子彼佛如來般涅槃後正法滅已於像法中多有比丘説有可得説有可滅彼等於是諸修多羅不樂受持復生誹謗善男子於彼時中此閻浮提有一人王名勇健力果報廣大尒時彼利益上菩薩比丘至彼王所爲説佛法説於如來秘密之教彼王聞已即於上利益比丘生敬重心即發阿耨多羅三藐三菩提心供養比丘而彼比丘欲教化彼諸衆生故於一切處受諸供養不生猒悔不生倦心彼王供養彼比丘已滿足三月及於八万四千釆女各自莊嚴持諸香華及諸音樂衆寶瓔珞塗香衣服如是等事供養比丘及彼比丘所有門徒八千五百常相隨順一切皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提善男子於彼之時難調怨讎煞害人者而爲比丘名曰寂定威儀善説法

要多聞惣持滿足十千修多羅等誦持通利能廣分別諸修多羅常說少欲知足法義而彼比丘已得四禪復得五通四無色定而彼寂定威儀比丘多有徒衆其數五百共相隨逐亦有如是威儀勝行

尒時寂定威儀比丘見彼利益上菩薩比丘不喜不悅生於惡心發瞋恚意現於惡色在衆人前說如是言如此比丘何處有於菩提之行何處有於諸佛之法如是雜行於世間行威儀尚無況復當有證於勝智而彼衆人一向唯信利益上菩薩比丘無能壞者尒時寂定威儀比丘復增瞋恨轉更增上從彼地方背面而去我不復意見是惡事若此比丘行於邪見令諸人衆皆行顛倒至蘭若處欲入三昧以有瞋恨彼彼三昧不能順入況復能定彼有如是強力行故所有禪定三摩䟦提及五神通一切皆失彼以如是恚惡心故得大重病尒時彼利益上菩薩比丘作如是念希有乃至如此比丘生大不善瞋恚濁意我於今

者應生憐愍為作利益闡深法故

尒時利益上菩薩比丘及五千菩薩諸眷屬衆飛騰虛空於彼住已而說偈言

居家自性說菩提　欲無分別無破壞
若覺此行演說者　彼覺菩提無上安
瞋行自性如菩提　世師智者已為說
若覺如是法行者　彼覺菩提二足上
愚癡亦現菩提等　菩提愚癡無異性
此示現癡以一行　當覺菩提無上道
若有已說諸見行　及彼菩提勝上覺
於此二行中說者　見行不得於菩提
諸佛之法甚深妙　不以有得能知見
離於分別有所依　善巧智者覺菩提
若能捨離諸分別　及以持戒我慢見
依恃多聞而自矜　捨是等已覺菩提
寧處居家樂貪欲　若聞此法不驚疑
信解導師所說法　能於一行廣演說
不用此教中出家　有所得見在閑處
於我想中常繫著　起念我當證菩提
所有動念所演說　彼等皆是魔羅網
若知諸法如虛空　彼則無有於動念
諸如來有如是法　諸普眼等說一行
煩惱菩提二無二　不得煩惱及菩提

若不分別欲及瞋　亦不分別於癡等
捨離彼此於二者　彼覺菩提諸導師
若不住於有所得　亦不有念及不動
不起我想無依處　彼覺菩提無上安
若捨分別於分別　諂曲幻偽與嫉妬
樂行頭陁戒福德　彼覺菩提無量眼
若聞此法無所捨　於廣說時亦不疑
彼當速成兩足尊　世間無上智自在
甚深諸法寂妙勝　不可思量寂無流
若不聞發我見者　難覺於多俱致劫

善男子尒時彼利益上菩薩比丘說此偈時於上空中六十六那由他諸天得無生法忍復有六十二千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心尒時寂定威儀比丘聞是偈已無喜樂意心生熱惱遍身皆腫於是人所反生恚心思惟於此一慈心故餘皆瞋恨於彼時間大地開裂彼現身墮阿鼻地獄住於彼中億那由他百千歲數受大極苦於彼命終即受生於見毒虵中如是次第經於多億那由他等百千生中二惡處行大阿鼻獄大叫喚獄還復生彼見毒虵中以彼如是不

善根故滿足經於六十二億那由他
等百千劫數以彼種者於上利益菩
薩生一慈心以眼觀視以彼善根從
彼處終得受人身由彼慈心有熏習
故又復以彼見毒虵母而於彼所起
慈心故復聞如是深妙法故今得如
寂定威儀比丘豈異人乎今此難調
是利智神通善男子於意云何彼時
怨讎是也此於往昔有是業障善男
子於意云何彼時利益上菩薩比丘
者莫作異見我身是也諸善男子彼
時有王勇健力者今無所有菩薩是
也諸善男子此由往昔於菩薩邊生
如是等瞋恨心故受如是等難知可
畏業障惱患諸善男子以如是故若
有菩薩當欲淨於諸業障者於諸菩
薩恭敬尊重如教師想諸善男子若
當欲得不害自身住菩提者應如是
學說此往昔出法品時有九十二那
由他等百千衆生得無生忍三十六
億那由他等諸菩薩得淨業障尒時難
調怨讎先害人者聞佛授記歡喜踊
躍飛住虛空高七多羅樹而說偈言

若欲往淨土　應如導師說　應信於諸佛
敬上大神通　覺佛神通已　知無分別處
於世間無有　而難可得者　若聞無所有
所問經法者　能信能觸證　則供養諸佛
若學此經已　能除諸有想　得捨已作惡
當見諸導師　若學於此經　是則見諸佛
親侍諸如來　如此經廣說　此則是施度
淨戒所依住　忍辱及精進　智慧等本處
若無有所得　是處不說著　如世尊所說
學如是調伏　若聞於此經　令諸義示現
種種諸供養　力盡無能報　不可數多劫
闇面無所見　若聞此經者　得到諸佛地
彼竊於愚癡　以破無明闇　以得一切空
由聞此經故　多種煩惱盡　少有未盡者
猶如於大海　取於一滴水　成熟衆生故
煩惱滴不盡　悲愍衆生故　不盡彼煩惱
爲清淨佛刹　不滿於一切　彼成熟衆生
彼彼處不減　亦可彼滿時　如授記菩提
是故諸水滴　於瓶中不盡　若一切聞現
彼當有佛刹　彼即當滿足　無有餘重習
如是如是處　聞有如是經　能善解說者
諸功德具足
尒時彼難調怨讎說此偈已從空而

下住於佛前頂礼佛足合掌而住尒時世尊而歎彼言善哉善哉汝善男子快說此偈合於義理無有虛妄無有別異如是如來神通威力一切菩薩於中當學如是學已得衆生空

尒時難調忿讎善男子如是思念今者世尊稱我善哉我今稱慶當以何事供養世尊彼即聞於空中聲曰汝可以身供養世尊即問空言云何供養復聞空聲汝善男子汝今宜可飛騰虛空令此大衆皆悉知見住於虛空說如是偈

所有諸慳着　皆由住自身　我已捨一切

今供養導師

尒時彼善男子聞此偈已生歡喜心以佛神力飛騰虛空一多羅樹而說此偈即自捨身供養如來於虛空中自捨身已有千數華柔軟香潔未曾見聞光明香氣滿一由旬猶如日光或經一時或經半時彼諸華等遶佛三帀而供養已佛神力故於虛空中而成華蓋而於彼中說如是偈

我已捨自身　供養諸教師　我不知自身

亦不知世尊
彼於彼時於一切處不知身心不知
如来不知衆生不知住處彼於彼時
涅槃平等亦無是念我已得證於彼
時中有一化佛自然現身而作是言
汝善男子汝已成就佛剎種子一切
開現於彼佛前合掌而住心生歡喜
踊躍無量礼敬彼佛而作是言我今
礼佛大神通已令各種相生善根已
還住涅槃平等法中離罪福德如是
不住近於善根諸佛法中彼能親近
無所乏短勸請令住於菩提中復說
偈言
衆生覺如是 當脱於大苦 生死大險道
所有苦衆生 彼亦不成就 所有言苦者
彼亦受彼苦 不覺此教故
說此偈已默然而住
尒時無名菩薩告彼善男子言善男
子汝今已能行一切施若持自身供
養於佛善男子汝更不得言我自在
汝以此身已用施佛善男子辟如有
人施他財已後不得言還是我物彼
於彼財不得自在如是善男子汝今

以身已施於佛汝今既作如是之言
我當來世當得作佛得忍授記善男
子汝於今者更欲何作彼聞此已即
生疑念我今云何我今云何如是思
念彼時即復聞無所有菩薩聲言善
男子汝今莫作善男子汝應還念諸
佛神通深汝信解應如是報彼向無
名菩薩所問聞此言聲即生辯才明
見前來無有身心無言無說無施無
戒無忍無進無禪無智無斷無常無
聲聞無菩薩無發菩提心無如來無
如來法無涅槃無涅槃聲無有信者
無有所住無有所取無有所言無有
縛者無有所聞無所聞者無有所有
無所有者無所承攬無所承望一切
勝相皆悉具足教化衆生開現具足
成就佛剎與涅槃等平等無二無有
名說如無可說亦不欲生如無言中
如如是住如如是如如亦無所行彼於
諸佛大神通中無復疑惑
尒時無名菩薩讚彼善男子言善哉
善哉善男子汝今善住佛大神通汝
今如是辯才成就辯說如是彼即答

言善男子我亦不住佛神通中其佛
神通無能作者一切諸法真體無名
不可得故彼無可入無可出處無可
知處如是信已無有住處其佛神通
無住處故彼無有人能說名字但無
名中我今問汝莫生疲倦其有智者
難可承事彼即荅言善男子汝今但
問我所知者當為解釋彼難調言摩
訶薩埵汝今何故名為無名彼即荅
言我於是處不得言說亦如汝所名
字亦現彼即荅言善哉善哉汝善男
子汝今以度佛大神通離於名字彼
無名言善男子於平等中無法可離
無有可斷無可建立無去無來無平
等相善男子若一切法彼平等者無
有別離其平等處亦無處所云何斷
離若平等法而別有者乃可斷離
尒時衆中有一菩薩名不自在而白
佛言世尊何因何緣是無所有菩薩
名為無所有佛告彼言善男子汝應
還問是無所有菩薩因緣彼當報汝
尒時不自在菩薩摩訶薩問無所有
菩薩摩訶薩言善男子汝今云何名

錄所引[illegible]

無所有彼即荅言善男子我今不見自身能為一切衆生作利安故能問如来如是等處彼不自在菩薩問言彼所問處與身合耶為不合耶無所有言我所問處不與身合彼復問言善男子汝今去何不與身合成就所問無所有言善男子我以三處發問如来何等為三謂身口意此等三處我問如来善男子是身口意無和合義彼復問言善男子汝見何意而不現身彼則荅言我今亦汝當信我言我為安樂諸衆生故而不現身彼菩薩言我以肉眼故不能見無所有言以天眼看彼言天眼亦復不見無所有言以法眼看彼菩薩言善男子所有法行彼亦不離於一切眼於彼處中無法可見無所有言汝去何闇彼復荅言彼處無有和合可聞善男子我見如如無所有言善男子於如如中無有三眼不自在言汝去何見時無所有默然而住不自在言善男子於無能見一切法中何故默住其於虛空豈無容受虛空悉能容受諸法

無所有菩薩經卷三 第十九 [illegible]

無所染著所入無身於一切法無有
假借彼處不著應有解說善男子汝
以何緣默無有說彼即答言我今求
彼所有語言能解釋處皆不可得我
以是故默而不荅然善男子汝聽我
說以何因緣名不自在善男子我念
億劫已曾知為諸衆生等離無益語
為諸衆生所作利益柔軟生樂皆悉
美妙歡喜踊躍無有麁澁依時利益
不生瞋恨說如是言無有衆生愁恨
於我善男子以是因緣我得無畏善
男子一切衆生無有所畏所以者何
諸有語言無有自在善男子汝今觀
是諸語言法無有自在我今所說此
語言中有成就者彼於三界所不容
受所有一切衆生言說若合若散有
益無益若離不離若念若起若為衆
生令淨煩惱令捨煩惱我見彼等皆
悉平等若智若愚皆得一名彼言善
哉善哉善男子如汝往昔曾供諸佛
得是合實語言解釋善男子汝見何
利而不現身彼即答言汝今應當問
於世尊

尒時無畏菩薩而白佛言世尊是無所
有菩薩見何等利而不現身佛告彼
言善男子唯除我身於此三界無有
衆生如是身相與其等者唯除神通
所化勝身成就如是業果報故勿令
一切諸婦人見必於此處深著乱意
不能聽法不作諸事棄捨本夫飲食
無數深愛迷著多受苦惱是無所有
見如是等諸過患故而不現身
尒時無畏菩薩及彼大衆皆生疑惑
咸作是念是無所有菩薩身相何如
而今世尊作如是說
尒時衆中有諸女人一名解深二名
寶瓔三名解華四名寶華五名普香
六名香自在七名金華八名作愛九
名不深十名善住意十一名作光明
十二名甜味十三名阿挪羅梨耶十
四名住持十五名無垢十六名海十
七名功德上十八名無過夫十九名
調順二十名諸天供養二十一名壞
上二十二名普照明二十三名不皆
二十四名善住持精進二十五名善
住二十六名安樂二十七名王二十

如是等類二十八女與姉妹俱從坐
而起脫身瓔珞供養世尊右膝着地
皆共合掌而白佛言世尊所說無所
有菩薩功德如是願於我等承佛威
神得見其身成就如是實業果報莫
以別身而示我等我今欲見菩薩實身
尒時佛告善女人等汝今欲見無所
有菩薩成就色身今欲見耶彼等荅
言唯然世尊我等有疑願為開解佛
言諸女汝等今者見彼身已有何利
益汝今勿有還家之意當捨眷屬若
見彼身安住具足一切功德彼諸女
言我等今者一切能捨決定當見彼
菩薩身尒時世尊告彼菩薩無所有
言汝無所有此等諸女欲見汝身彼
言世尊已言許可彼姉妹等示現我
身佛言善男子我已許之多人意喜
欲見汝身當有利益得勝身心得妙
身心得淨身心若見汝身即當決定
於阿耨多羅三藐三菩提得轉女身
成丈夫身汝今已有如是淨願於多
諸佛以百千身種諸善根住是願中

於三界中願我當得最勝佛身所有衆生見我身者彼等決定住於菩提所有女人悉轉女身若於我所種善根已思惟如是甚深法已得忍本性願當入於真如法中願當具足諸菩薩法開現親近於諸佛法彼無所有菩薩聞佛此說作如是言如是世尊如世尊教即於手中一一指端皆放光明一一光明至王舍城於彼人家皆悉出現彼諸光明有諸衆生見於彼等從地踊出化成諸華縱廣一尺昔所未見色香具足

無所有菩薩經卷第三

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

無所有菩薩經卷第四　難

隋天竺三藏闍那崛多等譯

尒時王舍城中頻婆娑羅王而有一女欲出遊時頻婆娑羅王勅諸侍女其數一千汝等已為我女眷屬共相圍遶於彼之處王所飲食汝等常食汝等常飲彼王舍城多有婦女其數一千聞此語已種種瓔珞莊嚴自身彼諸婦女見是希有可喜諸花身心喜悅不能自勝欲取彼華遂不能取不能遠離中手欲取去華一尺而不能及見彼諸華皆悉向於毗福羅山去而不住

尒時衆人及千婦女及與頻婆娑羅王女從王舍城次第而出彼諸華等在衆人前微行而進衆亦不知行與不行彼諸人衆作如是念此華近手而不能取時彼諸華一切皆上毗福羅山彼諸男女亦上彼山既上山已見於如來阿羅訶三藐三佛陁無量百千大衆圍遶而為說法

尒時二十八女姉妹合掌佛前勸請

世尊時頻婆娑羅王女及見彼等一切
諸女亦見彼等諸女姉妹勸請世尊
作如是言此諸婦女何故合掌在世
尊前何所求請欲求何願即聞空聲
而語之曰此等欲見無所有菩薩身
唯除佛身於三界中無能勝者彼等
同聲咸作是言我等願見彼菩薩身
說是語已彼諸華等即便在彼衆人
手中即以此華散如來上作如是言
唯願世尊示於我等無所有菩薩身
尒時世尊告無所有菩薩言善男子
汝可亦現圓滿自身令多衆生見汝
身已種菩提因亦當如汝於多百千
諸如來所當種善根
尒時無所有菩薩即現其身尒時大
地皆悉震動安隱潤澤無有衆生恐
怖毛竪一切音樂不鼓自鳴於虛空
中雨衆天華於一切處天香人香皆
自然燒尒時無所有菩薩示現如是
具足色身彼現身時諸女人衆皆生
愛樂一一婦人皆作是念是無所有
菩薩唯與於我共相娛樂各現於前
亦復不知彼神通化各稱其願於此

楅羅山蒙林樹下我於此處歡喜受
樂我等未曾得聞如是諸妙音聲諸
色香等我等今者荷世尊恩彼諸女
等各一樹下七寶輦一切果報皆
悉具足歡喜受樂一切所須悉皆備
足不復更念歸還之想彼等如是受
歡喜樂七日七夜
尒時世尊為諸衆生更說法要若有
不見彼菩薩身皆由善根未得成熟
雖空欲見終不可得莫知何事彼等
見者過七日已見彼菩薩身漸毀壞
無有精光受用果報皆沒不現唯見
一樹彼等菩薩漸漸不現亦無住處
彼即聞於空中聲言諸善男子此是
諸行真實體性汝等不應起常有想
汝等可捨女人身想應當願求丈夫
之身無等等身諸佛之身汝等可發
阿耨多羅三藐三菩提心受丈夫身
彼諸女人聞是聲已於剎那時心住
寂靜見如来像具三十二大人之相
彼等見已皆作是言願我當得如是
妙身無有染著無染著處如此佛身
寂靜無惱彼諸女人說是語時彼諸

女人悉轉女身得丈夫身唯除往昔
發願供養是無所有菩薩等者乃至
道場然後我當轉於女身以如是故
不轉女身所有轉身得男身者端正
可憙世間天人皆悉愛敬
尒時佛像忽然不現唯見世尊釋迦
牟尼尒時諸女得男身者而白佛言
希有世尊甚奇甚特乃有如是幻化
戲者昔未曾聞諸凡夫等心意迷惑
未曾安定如壓油輪彼不能往近善
知識世尊若有親近於善知識供養
承事以善知識威神力故我於今者
轉離女身得五神通世尊我今憶念
往昔多千佛所與善知識同種善根自
捨身命為令我等生諸善根復示彼
等諸佛世尊為說在家諸過患事方
便讚歎出家功德諸勝妙事我等已
經尒許多時近善知識從尒已来未
曾復生諸惡趣中我於過去未逢教
師教示我故恒常流轉人天馳逐受
諸苦惱世尊我今假使能以恒河沙
等諸世界中用滿七寶或已自身具
足滿已施善知識雖作是事猶不能

報善知識恩所以者何由是神力而令我等當於世間而得作佛開現成就我等佛剎皆因此等善知識故教示我等詣諸佛所種諸善根教行種種疾利方便教我等入深法行中或出愛語或示訶責或言清涼或説熱惱或有逼迫如是教示一切樂具一切利養皆悉捨已彼等衆生難得值遇彼等衆生未有所辯若不得是善知識者唯除如來我等無有別善知識如無所有菩薩摩訶薩者

尒時無所有菩薩摩訶薩告諸女人轉男身者善男子等我今非但獨為汝等作善知識我亦為於一切衆生作善知識善男子等若有衆生能知無所有菩薩為衆生作利益成就彼等衆生更不承事諸餘師友彼等衆生即忘飲食不生疑退無有愛欲而於我所晝夜親近所以者何我今教於一切衆生和合善根令住一切世間出世具足事中令入無量波羅蜜中令入一切諸功德中令住無濁無障淨處無顛倒處不現一切諸有相中住無

行處樂修一切身心薰習具足法中
我已曾令無量衆生住如是法善巧
智中我今實語無有異言佛自證知
諸天世人而作證明佛言善男子如
是如是如汝所言尒時大衆佛神力
故即見東方南西北方有千諸佛
尒時世尊告諸大衆作如是言諸善
男子汝今見此諸佛已不彼言世尊
我等皆見佛復告言此等已令此善
男子成熟如是阿耨多羅三藐三菩
提彼等更復歡喜踊躍作如是言世
尊我等今世現轉女身已得男身世
尊是故我今深信此事解知此事念
持此事無有疑惑世尊我今已得入
於佛大神通漸次少分皆由於是無
所有菩薩神通力故願我當得諸佛
神通皆悉開現願當共此於諸佛所
種諸善根當得一切功德具足
尒時彼諸菩薩摩訶薩心作是念所
有身者五陰聚合不可得以名字所
說而有可聞我等云何而能共彼種
於善根
尒時世尊知彼菩薩心之所念告無

所有菩薩摩訶薩言善男子汝今應
為此諸菩薩摩訶薩等說五陰聚和
合身事汝今應為此等菩薩顯示五
陰和合之身此等聞已當壞我見更
復當近於佛菩提

尒時衆中有一菩薩名曰愛語而白
佛言世尊今者見何事故如來阿羅
訶三藐三佛陁自〻解釋而當勸彼
無所有菩薩解釋佛言善男子此衆
如是於無所有長夜隨順流注歸向
是故我今勸此菩薩摩訶薩說

尒時無所有菩薩白佛言世尊我今
欲說如我所見如佛色空我色亦尒
如佛色一切衆生色亦尒如衆生色
一切樹林藥草色亦尒如一切樹林
藥草色彼一切界和合聚色亦尒
所有空色及我色如來色一切衆生
色一切樹林藥草等色一切界和合
聚色無有二相無知無動無生無等
無有等等無行無說非法非法非非
法界非不法界所攝非空非非空衆
生愚癡不知不覺虛妄貪著慳嫉妬
不能拔出虛妄毒箭於慳妬中忘失

恩義無明網覆逮善知識多有疑惑
於如此法不能聽受當作障㝵不能
受持讀誦修行而有觸證有諸菩薩
智慧善巧猶如虛空無所著者於諸
世間所有法中不得法想況復餘想
彼等能入於此法行諸少智者於無
色中或作是想怖望欲入此法行中
於無色中妄起行想略說乃至受想
行識中如是作如色所作如虛空識
我識亦尒如彼識如來識亦尒如如來
識彼識一切衆生識亦尒如一切衆
生識彼識一切樹林藥草識亦尒如
一切樹林藥草識一切界和合識亦
尒其虛空識及以我識如來識一切
衆生識一切樹林藥草識一切界和
合識無二相不可知不可分別不生
無等等無行不可作名字非法非非
法非法界非非法界所攝非虛空非
非虛空衆生愚癡不覺不知無智少
智少聞嫉妬慳貪或著妬嫉結縛無
明網覆為惡知識之所攝者各自迷
惑欲聞是法而作障㝵不能受持讀
誦修行而有解證有諸菩薩善巧智

慧無所住著於一切法不得法想何况餘想彼等能於此行中行諸小智等於此法行所不能知說此五種色等平等出離諸行無有壞散無別法時大地震動虛空雨華

尒時難調菩薩摩訶薩白佛言世尊何因何緣大地震動虛空雨華佛告難調菩薩摩訶薩言善男子此是由彼說五陰空無二無別無有所住無可言說無有藏積無有散壞無有邊量不樂顛倒說是諸佛自在處時有百千億那由他數諸天皆得無生法忍於此衆中諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷五千人等皆亦得於無生法忍於未來世當得作佛号曰不可說陰聚所生如來應供正遍知當出於世刧名無住以此因緣大地震動而雨衆華

尒時女人得男身者皆共同聲而說偈言

虛妄非虛妄　虛妄虛妄愛　如實知此等
是故皆授記　我等知如是　一切皆虛妄
今得丈夫身　我等皆具足　我聞虛妄已

知解不生疑　知是還虛妄　實無有知證
無實無實中　誘誑諸衆生　不知無實故
無所有教說　於中無所減　亦無有增益
於中無示現　但以假名說　平等無差殊
說無有散處　既無有等等　何況有勝者
其色似色形　其色色色故　若知色虛妄
無有可實者　受似於觸形　以受故爲受
知受虛妄已　彼無有可實　想爲欲想者
其識以想現　知想虛妄已　彼無真實處
諸行無自在　假名示現行　知諸行虛妄
彼無有真實　識以了知義　是故示現識
若知識虛妄　恒常如虛空　如是皆虛妄
所有世憂愁　彼愚輩不知　以住我見故
彼等無所安　彼等無所遣　彼無有住處
愚輩而不知　此法不易知　寂滅句難解
住懈怠我想　爲惡作所覆　不見無所有
不聞彼所說　無所可說處　於中無所置
尒時諸女轉男身者說此偈已供養
佛故五體投地頂礼佛足而說偈言
南無寂大力　一切世無上　世尊有大恩
其等無所著
說是偈已礼敬世尊合掌而住尒時
世尊告長老阿難汝受持此無所有

所問我今說法廣為人說光顯此法
阿難汝為何等衆生當令聞此法本
之者彼等聞已能廣解義文句莊嚴
彼等皆當決定阿耨多羅三藐三菩
提若雖得聞而不解義於後漸次亦
當如是解其義趣修行觸證於多百
千那由他數諸如來所種諸善根所
以者何其無所有菩薩有如是願
尒時衆中有諸女等住於大乘而白
佛言世尊何用勸請阿難受持此
法所以者何我今已受如此法本習
誦通利世尊我今聞此法本於未來
世當為他說於阿僧祇百千那由他
劫中光顯此法
尒時衆中有百比丘六百比丘尼二
百優婆塞優婆夷復有那由他數諸
天子等以諸雜華散世尊已作如是
言世尊此修多羅而能照明一切諸
法如實顯示世尊我今得聞此法本
已即能受持讀誦通利猶如明鏡見
其面像如是如是我等受持此法本
已是故世尊我等於今及未來世如
此法本於阿僧祇那由他劫廣為人

說光顯是行當令證覺為諸衆生令
知我等如是利益我住善提去何當
作為諸衆生一切利益具佛法故世
尊我等不貪利養及名聞等而受此
法為衆生說亦復不為己自身命但
為一切諸衆生等欲與衆生諸樂具
故欲令近於諸佛法故為於無量諸
衆生等除滅愛著諸煩惱故佛言善
哉善哉善男子等汝今一切善說此法
尒時海姉妹白佛言世尊此無所有
菩薩不起亦不說如此等善男子善
女人等說此法本當光顯故世尊彼
當受持正法亦為一切過去未來現
在諸佛所有法行彼亦受持讀誦通
利亦教他人讀誦通利若教令知
尒時無所有菩薩摩訶薩告海姉妹
言過阿僧祇百千劫中彼時有劫名
曰法寶開敷於彼劫中滿足五百諸
佛出世時有一佛最初出世名難降
幢如來應供正遍知明行足善逝世
間解無上士調御丈夫天人師佛世
尊於彼時中亦復多有衆生住於煩
惱濁中業障所覆煩惱增上貪欲恚

癡諸惱增上含毒所惱善女人
尒時彼難降幢佛如来應供正遍知
我於尒時亦如是問彼佛如来亦如
是解釋如今世尊釋迦牟尼如来應
正遍知之所解釋善女人如是次第
五千諸佛亦如是問如此法本彼諸
世尊亦復為我如是解說如今世尊
釋迦牟尼諸釋中王為我解說善
姉汝今安意善姉我從今已於未来
世當於無量阿僧祇數諸佛世尊亦
當如是問此法本所有如是諸佛剎
中亦有諸濁煩惱衆生或有少者或
復倍多有煩惱者

尒時無所有菩薩摩訶薩說此語時
於剎那頃彼摩伽陁主頻婆娑羅王
有大勢力四兵圍遶次第漸行尋彼
諸女所行之處来詣佛所到佛所已
頂礼佛足却住一面佛慰勞已隨所
敷具而就其坐彼諸大衆亦皆而坐
時頻婆娑羅王白佛言世尊我有小
女與衆侍女出遊園林久乃不還彼
於園中求覔不得又聞有說向世尊
所今於此衆我復不見佛告大王今

會當見王言世尊我今來見佛言大王汝今可問無所有菩薩當示王處王言世尊其無所有菩薩何者是也於時世尊告無所有菩薩言汝無所有汝今應報頻婆娑羅王所問諸女行來之處令此衆知

尒時無所有菩薩以不現身告頻婆娑羅王及大衆言大王當知彼諸女等在此衆中王言大士我但聞聲不見汝形菩薩告言大王今者所有諸女聞我名已一一婦女至於樹下皆取我身隨意娛樂取我身已皆捨女身愛丈夫身彼等諸女既取我身成丈夫身我則無身然無所有菩薩告彼諸女丈夫身者言汝善男子各各示現自身之德尒時諸女得男身者共集一處具丈夫相端正可憙作如是言我等今者捨於女身已成如是丈夫之身尒時頻婆娑羅王及諸大衆生疑不信

尒時無所有菩薩復作是言大王何故及諸人衆猶懷疑惑王今於佛豈不可信若可信者如來現前王今宜

問此善男子如是所說有異不耶
尒時頻婆娑羅王白佛言世尊如是
如是如虛空聲所說以不而不見身
尒時佛告頻婆娑羅王言如是如是
大王皆悉如此菩薩所說大王今者
宜信此語莫生疑惑王聞是語即起
合掌三稱善哉白言世尊是誰神力
為是菩薩無所有力為當是佛威神
之力佛告王言大王當知此是諸女
往昔願力彼於往昔於多千佛教此
諸女種諸善根發菩提心諸佛法中
而得成就故令我所得滿其願大王
有諸女人於未來世亦更教化無量
諸女得轉女身

尒時佛告無所有菩薩言善男子汝
今可為於此衆人令此諸女各復本身
尒時無所有菩薩作如是言如我實
說我於無量無邊婦女令轉女身得
丈夫身皆是實故此等衆生還復女
身說是語時多有婦女於彼丈夫前
有如是形有如是色如是行住還復
如先所向來者彼等各各相共言說
如前無異彼時諸女及頻婆娑羅王

等生希有心云何諸女已轉女身今已還復女人身耶此諸女人為是實身為當化起佛言大王此等婦女非實非化所以者何大王此善男子於往昔時有如是願若諸婦人見我身者彼見我身即發是願求轉女身彼諸婦人所有夫主更取餘婦還復如是不增不減如前婦身可愛端正不相離別

尒時頻婆娑羅王而白佛言希有世尊諸菩薩摩訶薩等能有如是神通善根世尊一切諸法不可思議衆生果報不可思議得禪定者定之境界不可思議佛言如是如是大王如是如是大王此有三種不可思議何者為三業幻量幻（梵本少一句）此善男子已覺諸幻已證已觸此善男子即是幻師是故此等不可取量

尒時世尊令彼大衆以無所有和合法義教化言說令得歡喜令得威神增長教化令歡喜已勸言汝等各自知時還其所至時諸人衆各還本處其去未久有一菩薩名曰生疑而白

佛言世尊其無所有菩薩能為此等衆生以神通化還令如舊而不令彼諸衆生等有愛別離世尊此等當作何等利益佛告生疑菩薩言善男子此諸人等所在之處共此諸女曾轉根者語言飲食共相娛樂遊行戲樂種種諸事種種方便於彼彼處令此衆人於菩提中令得發心近佛法中何以故善男子此無所有菩薩已於往昔諸如來所以一切樂具供養尊重種諸善根皆已具足發如是願是故滿願滿分別意此善男子如是教化成熟衆生教令入於義文字中所有法體無生之處無成就處令入令覺如是教中不令有失令得成就於佛法故善男子此無所有菩薩教化衆生於彼中者無一衆生當向惡趣無一衆生於所教師過去佛土而不中生善男子彼諸衆生還當如是成就善提亦如今者無所有菩薩所成就者

尒時生疑菩薩從佛世尊聞善說已除諸疑惑而說偈言

衆生聞以得　於中方便學　如是徤修習
名無所有者　純直心柔和　軟意無嫉妬
亦無有怯弱　名無所有者　多文字和合
復說如是義　所有無可見　亦當無所觸
無二不可取　無餘不可見　不可說而說
法教無有比
尒時闍鄉鄉修多女告生疑菩薩言
善男子汝承誰力能說此偈彼即答
言我身如是知無所有菩薩身中從
出是聲善姊當知今此偈聲非我身出
尒時闍鄉鄉修多女而白佛言希有
世尊是無所有菩薩乃至能得不思
議法皆已具足能以種種方便闡示
彼無所有之處說法佛告彼言如是
如是善女人如汝所說
尒時雨時無有出生菩薩而白佛言
世尊我能辯說無所有所問修多羅
佛言雨時無有出生菩薩汝今為辯
說諸菩薩摩訶薩境界廣境界無㝵
無可得無邊無畔際發起多聞與利
益故以善巧智如諸菩薩摩訶薩為
自境界增長無著無可得處無邊無
畔際處諸多聞利益欲於善巧方便

法中教令建立開現處故當速成就
菩提道故
尒時兩時無有出生菩薩摩訶薩而
說偈言
善說此經已　正念入禪定　當覺一切法
顯示此經典　令覺一切義　及如文字等
所有脩多羅　諸佛之所說　顯現一切義
彼此皆相見　無量不思議　皆經善說處
此經法知已　莊嚴義文字　諸法無缺少
一切不思議　陰界諸入等　當得方便智
隨順十二緣　一切聲一聲　一聲一切聲
諸聲等和合　於此經覺悟　所有諸心者
衆生所思覺　計我所思者　一切心所因
一切皆能知　是等諸思覺　彼無有思處
於此經覺悟　亦無有思者　於自及與他
一切悉能知　如心所轉行　照諸法如鏡
說此脩多羅　於彼此等見　彼等還覺此
一切非為一　不見別多說　一切文句離
若見於此經　彼為衆生說　衆生非此彼
令彼衆生脫　住著不動處　知一切虛妄
以虛妄為說　既知虛妄已　不著虛妄中
無有所生道　諸佛見一切　於此無不覺
能覺此經者　一切切業處　呪術醫方智

及時智所生　皆此經覺悟　一切一切智
所有不可數　彼一切次第　於此經悉知
一切見捨已　衆生所迷惑　若知於此經
不著彼名字　衆生着令脫　彼相所覆者
此經威力故　於中得實證　若學此經者
彼得一切報　天上及人中　一切功德具
此是教師法　此即是父母　和上阿闍梨
亦是善知識　此知足少欲　具足諸頭陁
此所脩資財　皆為彼當作　若有大衆生
欲說多種法　應當學此經　學一切法處
若有大衆生　欲說多種法　彼應學此經
一切法持處　生處皆當得　少病長壽命
常得諸禪定　隨順此經已　身常受安樂
心亦得常樂　若能證此經　口業悉具足
如是差別法　彼當得隨順　若能證此經
即攝持諸經　若能如是證　如此經中說
彼等皆知經　諸佛有所說　所有諸文字
所說諸法者　若聞於此經　則離於文字
諸法離文字　以文字說法　文字非是法
文字非非法　彼等於此經　住於菩提中
彼等於此求　世間寂名聞

尒時雨時無無有出生菩薩說此偈已
頂礼世尊右遶三帀即於佛前沒而

下現

尒時衆中有一菩薩名無所續而白佛言世尊此兩時無有出生菩薩從何而来佛言從如所来還如是去彼菩薩言世尊彼去何来復云何去佛言如影幻夢焰響虛空及與空無相無願無作離欲寂滅無實無像如是等聚分別違來汝今語我生於一切一切衆生一切菩薩一切諸佛亦如影幻夢陽焰響虛空及空無相無願無作離欲寂滅涅槃無實彼等所有一切果報及彼名字彼等皆是我等所為彼等及我一切非一非二非多非少亦非有物不可聞不共具足無有能見者無能知者無能聞者是故汝等從我等聽信解思惟歡喜稱善彼等無量阿僧祇數行無實已皆不可得汝等亦不可得汝等莫以虛妄誹謗我等莫毀呰我我等既無有物無相無有處所為他何假須說寧不說勝若有說者彼還是如彼此還是如此如是違如違如是說已如是来尒時大衆得聞如是句義已無色心

無出入息無物染著彼等於世尊所
一切樂具皆悉遍滿彼等得本念已
作如是言此是本性體真實無所有
無可證無所識如是知已無知故如
是如是彼從何處有不可作名字
尒時於上虛空有無價寶遍滿其間
有菩薩名滅及無出生菩薩白佛言
世尊是何瑞相此無價寶遍滿虛空
佛言善男子等有若干菩薩等聞此
無所可證法門得出離已皆悉已得
無生法忍故現此相
尒時彼諸一切大衆皆白佛言希有
世尊善巧能學巧方便智為欲解脫
諸衆生故世尊乃能知此一切無動
空無所有無有衆生本性寂靜然令
如來為諸衆生辯說諸法一切如影
而能勤勞教化衆生佛言如是如是
諸善男子如汝所說諸善男子若無
辯說云何能知影像幻夢陽焰響聲
及與虛空無相無願無作離欲涅槃
之法而為虛妄影像等法
尒時以佛威神力故於上虛空聞如
是聲世尊何者是彼影形為影世尊

何者是彼乃至虛妄而為影形世尊此一切莊嚴已具足法本不假莊嚴世尊辟如畫師若畫弟子善學復能畫如來像具足衆相無所缺少更有金巧師取寂勝金作其金鏝而著頂上然彼形像倍更端正為一切衆瞻之無猒世尊如是如是如此法本具足諸相瞻之無猒世尊今者更倍莊嚴說是語已時佛告彼虛空聲言辟如巧學幻化之師若幻弟子善於幻化幻作男女端正可喜諸根具足皆共和合而生子息為作名字影像幻夢陽焰響聲太虛空等不自在也無相無願無作離欲寂滅涅槃彼虛妄等增長成就所有作事入深山谷多有人衆各發大聲呼諸影像乃至虛空彼出聲已沒而不現於彼空谷無所染著彼時衆人求是聲處了不可得如是一切諸煩惱等如實求之亦不可得如彼陽焰動搖似水而不可飲如是響聲陽焰無無形像

尒時衆中未證法者聞此說已皆得證法有二十億那由他等諸天及人

皆悉得於一切法中無所染著
尒時虛空還復出聲諸天人衆皆悉見聞此唯名字所謂影等乃至虛妄影像等也影像幻化其有所問如來解釋於先作證有二十億諸天人等聞此法已皆得安定住於阿耨多羅三藐三菩提中當為成熟諸衆生故而為之友
尒時聞持菩薩白佛言世尊當何名此法本我等云何受持佛言此法本名諸罪無相無捨如是受持如來自在如是名持無所有菩薩所問如是名持說佛大神通如是名持惡心難調悉鞞悔過如是名持無所有法可示現者如是名持非不見一切諸法如是名持佛說此經時其無所有菩薩及難調悉鞞聞持菩薩及彼大衆天人阿脩羅乾闥婆等聞佛所說歡喜奉行

無所有菩薩經卷第四

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

央掘魔羅經卷第一　難

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊與無量菩薩摩訶薩俱及四部衆無量諸天龍神夜叉乹闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽毗舍遮富多伽那阿磋羅檀那婆王日月天子阿脩羅及諸羅刹護世主四天王魔天等俱尒時世尊廣說妙法度脫衆生名曰執鋼大方廣經初中後善究竟顯示善義善味純一清淨具足清白梵行之相說斯經已舍衛城北去城不遠彼處有村村名薩那有一貧窮婆羅門女名跋陀羅女生一子名一切世間現少失其父厥年十二色力人相具足第一聰明辯慧微言善說復有異村名頗羅呵私有一舊住婆羅門師名摩尼跋陀羅善能通達四毗陁經時世間現從其受學謙順恭敬盡心供養諸根純熟所受奉持尒時彼師暫受王請留世間現守舍而去婆羅門婦年少端正

見世間現即生涂心忽忘儀軌前執
其衣時世間現白彼婦言仁今便為
是我之母如何尊處而行非法内懷
愧悚捨衣遠避介時彼婦欲心熾盛
注淚念言彼見斷絕不隨我意若不
見從要斷其命不使是人更餘聟娶
即以指爪自畫其體婬乱弥熾自燒
成病行女人諂狂嚴其身以繩自繫
足不離地時摩尼跋陁事畢還家見
婦自懸以刀截繩高聲大叫而問之
言誰為此事時婦荅言是世間現欲
行非法強見陵逼作如是事摩尼跋
陁先知其人有大德力即思惟言彼
初生日一切剎利所有刀劍悉自拔
出剎利劍卷屈墜落于地令諸剎利皆
大恐怖其生之日有如此異當知是
人有大德力思惟是已語世間現汝
是惡人毀辱所尊汝今非復真婆羅
門當煞千人可得除罪世間現稟性
恭順尊重師教即白師言嗚呼和上
煞害千人非我所應師即謂言汝是
惡人不樂生天作婆羅門耶荅言和
上善哉奉命即煞千人還礼師足師

聞見已生希有心汝大惡人故不死
耶復作念言今當令死而告之言煞
一人一二取指煞千人已取指作
鬘冠首而還然後得成婆羅門耳以
是因緣名央掘魔羅即白師言善哉
和上受教即煞千人少一尒時央掘
魔母念子當飢自持四種美食送往
與之子見母已作是思惟當令我母
得生天上即便執劒欲前斷命去舍
衛國十由旬少一丈於彼有樹名阿
輸迦尒時世尊以一切智如是知時
如鴈王来央掘魔羅見世尊来執劒
疾往作是念言我今復當煞是沙門
瞿曇尒時世尊示現避去時央掘魔
羅而說偈言

住住大沙門　白淨王太子　我是央掘魔
今當稅一指　住住大沙門　無貪染衣士
我是央掘魔　今當稅一指　住住大沙門
毀形剃鬚士　我是央掘魔　今當稅一指
住住大沙門　知足持鉢士　我是央掘魔
今當稅一指　住住大沙門　無畏師子遊
我是央掘魔　今當稅一指　住住大沙門
雄健猛虎步　我是央掘魔　今當稅一指

住住大沙門 儀雅鵝王趣 我是央掘魔
令當稅一指 住住大沙門 安詳龍象行
我是央掘魔 令當稅一指 住住大沙門
明朗日初出 我是央掘魔 令當稅一指
住住大沙門 明朗盛滿月 我是央掘魔
令當稅一指 住住大沙門 莊嚴真金山
我是央掘魔 令當稅一指 住住大沙門
千葉蓮花眼 我是央掘魔 令當稅一指
住住大沙門 素齒白蓮華 我是央掘魔
令當稅一指 住住大沙門 善說真言舌
我是央掘魔 令當稅一指 住住大沙門
眉間白毫相 我是央掘魔 令當稅一指
住住大沙門 光澤紺青髮 我是央掘魔
令當稅一指 住住大沙門 過膝傭長臂
我是央掘魔 令當稅一指 住住大沙門
離欲馬王藏 我是央掘魔 令當稅一指
住住大沙門 膝骨密不現 我是央掘魔
令當稅一指 住住大沙門 手足赤銅甲
我是央掘魔 令當稅一指 住住大沙門
輕舉躡虛足 我是央掘魔 令當稅一指
住住大沙門 迦陵頻伽聲 我是央掘魔
令當稅一指 住住大沙門 憍耆羅妙音
我是央掘魔 令當稅一指 住住大沙門

百億勝光曜　我是央掘魔　今當稅一指
住住大沙門　諸根善調伏　我是央掘魔
今當稅一指　住住大沙門　十力悉具足
我是央掘魔　今當稅一指　住住大沙門
善持四真諦　我是央掘魔　今當稅一指
住住大沙門　說八道饒益　我是央掘魔
今當稅一指　住住大沙門　三十二相具
我是央掘魔　今當稅一指　住住大沙門
八十種妙好　我是央掘魔　今當稅一指
住住大沙門　永滅諸愛欲　我是央掘魔
今當稅一指　住住大沙門　莫令我起瞋
我是央掘魔　今當稅一指　住住大沙門
未曾見奇特　我是央掘魔　今當稅一指
住住大沙門　修羅因陀羅　及與諸羅刹
降是三憍慢　汝是何等人　如是極疾行
及我未下刀　知時宜速住　住住大沙門
不聞我名耶　我是央掘魔　今當速輸指
住住大沙門　其諸眾生類　若有聞我名
一切皆怖死　何況面見我　而得全身命
住住大沙門　汝是誰速說　為天為風耶
於我前疾去　住住大沙門　我今已疲乏
終不能及汝　今當稅一指　住住大沙門
汝善持淨戒　宜速輸一指　莫度我境界

尒時世尊猶如鵝王庠行七步師子
顧視為央掘魔羅而說偈言

住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劒稅　我住無生際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　令當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劒稅　我住於實際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　令當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劒稅　我住無作際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　令當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劒稅　我住無為際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　令當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劒稅　我住無老際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　令當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺

輸汝慧劒稅　我住無病際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　今當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劒稅　我住不死際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　今當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劒稅　我住無染際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　今當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劒稅　我住無漏際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　今當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劒稅　我住無罪際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　今當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劒稅　我住於諦際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　今當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴

住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劒稅　我住於法際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　今當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劒稅　我住如法際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　今當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劒稅　我住寂靜際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　今當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劒稅　我住安隱際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　今當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劒稅　我住無憂際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　今當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劒稅　我住離憂際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　今當輸汝稅

無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輪汝慧劒稅　我住無塵際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　今當輪汝稅
無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輪汝慧劒稅　我住離塵際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　今當輪汝稅
無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輪汝慧劒稅　我住無亂際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　今當輪汝稅
無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輪汝慧劒稅　我住無灾際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　今當輪汝稅
無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輪汝慧劒稅　我住無惱際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　今當輪汝稅
無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輪汝慧劒稅　我住無患際　而汝不覺知

汝央掘魔羅　我是等正覺　令當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劒稅　我住離息際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　令當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劒稅　我住無有際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　令當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劒稅　我住無量際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　令當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劒稅　我住無上際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　令當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劒稅　我住最勝際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　令當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺

輸汝慧劍稅　我住於恒際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　今當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劍稅　我住等高際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　今當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劍稅　我住於上際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　今當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劍稅　我住不壞際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　今當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劍稅　我住不崩際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　今當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劍稅　我住無邊際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　今當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴

住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劍稅　我住不可見　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　今當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劍稅　我住深法際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　今當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劍稅　我住難見際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　今當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劍稅　我住微細法　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　今當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劍稅　我住滿法際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　今當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劍稅　我住極難見　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　今當輸汝稅

無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劍稅　我住無定法　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　今當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劍稅　我住無諍際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　今當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劍稅　我住無分別　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　今當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劍稅　我住於無際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　今當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劍稅　我住解脫際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　今當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劍稅　我住寂靜際　而汝不覺知

汝央掘魔羅　我是等正覺　今當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
佉佉央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劍稅　我住寂止際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　今當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
佉佉央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劍稅　我住上止際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　今當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
佉佉央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劍稅　我住無斷際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　今當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
佉佉央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劍稅　我住彼岸際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　今當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
佉佉央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劍稅　我住美妙際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　今當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
佉佉央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺

輸汝慧劒稅　我住離虛僞　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　今當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飮　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劒稅　我住破宅際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　今當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飮　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劒稅　我住伏傷際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　今當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飮　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劒稅　我住伏幻際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　今當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飮　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劒稅　我住伏癡際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　今當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飮　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劒稅　我住於捨際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　今當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飮　永除生死渴

住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
輸汝慧劍稅 我住法界際 而汝不覺知
汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
輸汝慧劍稅 我住無入際 而汝不覺知
汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
輸汝慧劍稅 我住純善際 而汝不覺知
汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
輸汝慧劍稅 我住出世際 而汝不覺知
汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
輸汝慧劍稅 我住無動際 而汝不覺知
汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
輸汝慧劍稅 我住殿堂際 而汝不覺知
汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅

無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劍稅　我住不悔際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　今當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劍稅　我住休息際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　今當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劍稅　我住究竟際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　今當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劍稅　我住三毒斷　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　今當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劍稅　我住煩惱斷　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　今當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劍稅　我住有餘斷　而汝不覺知

汝央掘魔羅　我是等正覺　令當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劍稅　我住三毒盡　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　令當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劍稅　我住於滅際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　令當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劍稅　我住於捨際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　令當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劍稅　我住覆護際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　令當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劍稅　我住依怙際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　令當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺

輸汝慧劒稅　我住趣向際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　今當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劒稅　我住洲渚際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　今當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劒稅　我住容受際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　今當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劒稅　我住伏怪族　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　今當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劒稅　我住離渴際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　今當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劒稅　我住捨一切　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　今當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴

住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劍稅　我住離一切　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　今當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劍稅　我住一切止　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　今當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劍稅　我住斷道際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　今當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劍稅　我住空樂際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　今當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劍稅　我住結斷際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　今當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劍稅　我住愛盡際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　今當輸汝稅

無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劍稅　我住離欲滅　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　今當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劍稅　我住涅槃際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺　今當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劍稅　汝當捨利刀　疾來歸明智
莫隨惡師慧　非法謂為法　應嘗至樂味
殺彼深自覺　一切畏杖痛　莫不愛壽命
恕己可為譬　勿殺勿教殺　如他己不異
如己他亦然　取己可為譬　勿殺勿教殺
莫作羅剎形　人血常塗身　人血塗利劍
不宜恒在手　遠捨首指鬘　離是二生業
二生非法求　是則惡羅剎　羔羊於母所
猶尚知孝養　哀哉汝可愍　為惡師所誤
揮手奮利劍　而欲害所生　汝今所造業
惡逆過禽獸　欲害甚羅剎　況暴踰修羅
永入獘魔黨　長與人類分　嗚哉惡逆者
母恩世難報　懷任十二月　將護盡胎養

既生常鞠育　長夜忍苦織　今且觀汝母
血淚盈目流　忘身發念汝　躬自持食來
風吹駿蓬乱　塵土坌汙身　手足悉龜坼
衆苦集朽形　久受飢渴惱　寒暑亦俻經
遍切心狂乱　愁毒恒怨嗟
尒時彼母見佛世尊與央掘魔羅往
反苦諭子心降伏　縱身垂髀念其子
故說偈白佛
久失寶藏今還得　塵穢壞眼今明淨
哀哉我子心迷乱　常以人血自塗身
輕利刀劍恒在手　多煞人衆成冤聚
當令此子隨順我　令敬稽首等正覺
多人見罵難聽聞　汝子如是切責我
尒時世尊告央掘魔羅此樹下者是
汝之母生育之恩深重難報云何欲
害令其生天央掘魔羅非法謂法如
春時焰渴鹿迷惑汝亦如是隨惡師
教而生迷惑害諸衆生非法謂法命
終當墮無擇地獄央掘魔羅汝今疾
來歸依如來央掘魔羅莫怖莫畏如
來大慈是無畏處等視衆生如羅睺
羅救療衆疾無依作依如來安隱是
蘇息處諸無親者為作親善諸貧乞

者為作實非失佛道者亦無上道為
諸恐怖而作覆護為諸漂溺而作舟
梁汝當疾捨利劍出家學道頂礼毋
足悔過自洗至誠啓請求聽出家濟
度汝母離三有苦令輸稅汝出家具
足汝今當飲甘露法水汝久遊惡道
迷亂疲倦今當休息汝是稅主我亦
稅主為守道王於一切衆生常受其
稅令得超渡生死有海尒時央掘魔
羅即捨利劍如一歲嬰兒捉火即放
擲手啼泣時央掘魔羅捨鬘擧手發
聲呼阿亦復如是如人熱眼勉卒醫
腳即時驚起擧手遠擲央掘魔羅速
捨指鬘亦復如是尒時央掘魔羅如
離非人所持自知慙愧血出遍身潑
流如雨譬如有人為虵所螫良醫為
咒令作虵行央掘魔羅宛轉腹行三
十九旋亦復如是然後進前頂礼佛
足而說偈言

奇哉正覺第一慈　調御人師為我來
令我得度無知海　愚癡闇冥濤波惑
奇哉正覺無上悲　調御人師為我來
度我生死曠野難　種種煩惱棘刺林

奇哉正覺第一喜　調御人師爲我来
令我得度諸迷惑　邪見虎狼貪欲難
奇哉正覺第一捨　調御人師爲我来
令我得度無擇獄　永離熾然無量苦
無依怙者爲作依　無親學者爲作親
集衆惡業趣大苦　今爲我来作歸依

尒時世尊告央掘魔羅汝今可起速往母所至誠悔過求聽出家尒時央掘魔羅從佛足起往至母所圍旋多帀五體投地至誠懺悔悲感大叫即向其母而說偈言

嗚呼慈母我大過　集諸惡業成罪積
隨惡師教行暴害　煞人一千唯少一
我於今日歸依母　亦復歸依佛世尊
我今稽首禮母足　唯願哀愍聽出家

尒時彼母說偈答言

我今已聽汝　出家爲後世　我亦求如来
出家受具足　奇哉難思議　如来無有譬
佛今度我子　普哀諸世閒　如来妙色身
功德無倫疋　我今少稱歎　最勝天中天

尒時世尊以偈答言

善哉善女人　當得無閒樂　今可聽汝子
於我前出家　汝今年衰老　出家時已過

但當深信樂　以法自穌息　汝今且小待
波斯匿王至
爾時天帝釋將諸天衆婇女眷屬放
身光明照舍衛國見央掘魔羅與佛
相抗力屈心變摧伏歸悔發大歡喜
而說偈言
奇哉十力雄　調御無與等　降伏央掘魔
常血塗身過　極鄙因陀羅　阿修羅羅刹
兇暴夜叉鬼　及餘諸惡人　鄙伽緊那羅
大力迦樓羅　彼聞央掘魔　恐怖皆閉目
何況人中王　見而不恐怖　彼初出生時
龍神咸振懼　一切諸刹利　鎧解刀劍落
何況人中王　見而不恐懼　如是兇惡業
如來悉調伏　佛力不思議　智慧境亦然
奇哉央掘魔　善住無漏戒　梵行甚清淨
猶如真金山　奇哉我今日　快得善法利
我今當施與　央掘魔羅衣　唯願為我受
世尊哀愍故　令施央掘魔　沙門隨法服
是大乞士王　世尊善觀察
爾時帝釋白央掘魔羅言唯願大士
受此天衣以為法服時央掘魔羅謂
帝釋言汝是何等蚊蚋小蟲我豈當
受不信之施汝是何等貪欲之驢本

度生死衆苦長流自性羸形何能施衣當知汝是自性羸形何能施人無價之衣譬如國王有千力士未見忿時便已躃地何能與彼敵國大王千力士戰如是我受無價衣者何能降伏億煩惱魔及自性魔我當斷除無量煩惱如佛所歎十二頭陁沙門行法我應當學汝非天王無異生盲汝天帝釋不知差別何等名爲兇暴惡業汝是羖納安能知我是兇惡人耶嗚呼帝釋汝知央掘魔羅是兇惡人又能解知佛法正義何等沙門初始出家習無價衣耶汝都不知出家淨法嗚呼帝釋汝是如來正法外人如來長子上座迦葉有摩尼等八万寶庫及餘寶藏其數無量并餘種種無價寶衣棄之如唾出家學道行沙門法受行十二頭陁苦行何故不習無價之衣爲放逸耶上座迦葉棄捨種種甘饍之食捨肉味食受持脩行不食肉法家家乞食不惡惡想始終常一苦樂無變其所乞處有種種人或言無著或罵辱者答言安樂然後捨去

心不傾動若言有者不生貪喜荅言安樂受之而去心不傾動若以大財施衆僧者於未來世衆僧受用一一寶藏無有窮盡以何等故不奉施僧而自分付餓鬼貧窮孤獨乞匃帝釋沙門法者不多積聚乃至盋油亦不受畜是沙門法奴婢田宅若賣若買諸不淨物非沙門法是在家法若施若受諸不淨物悉皆如是汝大愚癡聚如是等輩今當調伏如治稊稗害善苗者我之所緣作指屬者彼等悉是壞法衆生無有一人是比丘比丘尼優婆塞優婆夷者

尒時帝釋謂央掘魔羅不害相者是則為法如來等視一切衆生如央羅睺羅云何聽許調伏惡人央掘魔羅言害與不害差別之相汝云何知如幻士方便他所不知如是菩薩知幻境界汝佛法外人云何能知害與不害各有二種有聲聞不害有菩薩不害汝小蚊蚋云何能知二種不害汝之境界及菩薩境界差別之相猶如蚊翼覆於虛空辟如沙門非人所持尒

時大衆應守護不帝釋答言應當守
護問言若因護死誰應得罪帝釋答
言淨除害心無得罪者央掘魔羅言
如是調伏諸惡爲類若令彼死守護
之人無得罪者當得無量殊勝功德
如是害不害相差別難知是名菩薩
不害問言譬如良醫療治病人以鈎
鈎舌彼若死者醫有罪不答言無也
彼良醫者多所饒益除有害心問言
如是調伏諸惡爲類若令彼死爲有
罪不答言無也當得無量殊勝功德
除有害心問言譬如弟子從師受學
因教而死師有罪不答言無也除有
害心問言如是威德衆生明顯衆生惡
爲類者見之而死有遮罪不答言無
也除有害心是故帝釋汝不知善業
惡業差別之相不知沙門非沙門差
別之相諸惡爲類壞正法者應當調
伏如上座迦葉等八十大聲聞乃至
億耳一切皆捨諸大寶藏出家學道
於正法中少欲知足比丘何須習無
價衣是等一切剃鬚除憍孤遊持鉢
乞食活命著壞色衣如是比丘云何

放逸常為寒暑飢渴所逼足蹈塵土恒如野鹿不越小戒如犛牛愛尾守護不捨如烏伏子如折牙象無復形好彼復何須習無價衣汝正法外人慎勿復語如彼外道旃陁羅輩畢竟不入二生衆中汝亦如是是正法外旃陁羅也汝小鼓鈉默然無聲

央掘魔羅經卷第一

壬寅歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

央掘魔羅經卷第二　　難

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

爾時娑婆世界主梵天王放大光明照舍衛國一心合掌頂礼佛足供養如來及央掘魔羅已而說偈言

奇哉我今見大戰　如二雄猛師子鬪
奇哉調御天人師　如來善調央掘魔
辟如毒虵見呪師　吹氣放毒不怖畏
師即調伏令寂靜　三界大師亦如是
調伏兇惡央掘魔　我今稽首三界醫
大神通力不思議　我今稽首自在王
大天所建甚奇特　以法建立央掘魔
所爲最勝無可辟　是故名曰無辟尊
央掘魔今爲勝藥　住戒調伏極寂靜
身心安隱無所畏　猶如自性真金色
純淨極妙閻浮金　唯願如來哀受施
令央掘魔服天衣　當令我得大菩提
被服此衣護梵行　究竟清淨心不動

爾時央掘魔羅謂梵王言汝是何人多言兩舌言央掘魔羅習近我衣久持梵行而見毀辱汝是惡梵非梵梵依汝鼓動來所言梵者梵有何義云

何名為世間梵棄我並服習欲動之教而修梵行我亦不作傭作之人我亦不能隨他所欲我亦不為負債之人如中頭羅（中頭羅者外國幻人作飛人戲令空中來去往返至遠）速往速反汝小欲動亦復如是往受梵樂還來墮此不知菩薩受生真實功德非法為法如汝等輩不覺生死迷惑輪轉鳴呼梵天汝真知善惡言央掘魔羅大作惡業汝欲動惡梵為何所知應當修學菩薩所行尒時梵王答央掘魔羅言汝現煞人一千少一今猶見汝強梁不息乃至鵰鷲不敢近汝此非強梁者何處更有真強梁耶與非惡魔者何處更有真惡魔耶央掘魔羅汝莫放逸所作惡業方便除滅善哉如來真為大悲乃能度此央掘魔羅等凶暴衆生

尒時央掘魔羅謂梵王言惡梵欲動汝將何去汝復當於何處迷轉不知善惡衆生死墮惡道譬如有人行至藂林夜見樹上有螢火虫驚怖而還語城中人言彼林被燒時有衆人俱往觀之見是螢火知非林燒令汝惡

者亦復如是唱言我癡而自欺誑及欺餘人汝及餘人後自當知是幻積聚辟如癡人行至聚林見無憂樹華謂呼是火恐怖而歸還入城中告衆人言彼林被燒衆人往見知非是火汝小蚊蚋亦復如是汝及餘人後自當知善及不善亦自當知是幻積聚莫復更出此不實言汝當嘿然勿學妄語

尒時護世四王來詣佛所大供養佛及央掘魔設供養已即向如來及央掘魔羅而說偈言

奇哉甚希有　世雄今大戰　問答第一義
慧光除癡冥　奇哉善調御　無上天人師
是故無量力　号名為如來　第一鉢曇摩
清淨柔軟足　塵水所不汙　是故稽首礼
我今歸依佛　一心請所願　當令央掘魔
受用我等鉢　央掘魔今好　猶如空中月
央掘魔莊嚴　淨戒光圓滿

尒時央掘魔羅謂四天王言汝是何等蚊蚋小蟲護世護世而自貢高唱言我當施汝天鉢而見毀辱汝等且待觀我難事須臾自見執持瓦器何

用如是放逸鉢為而以護世高自稱賢名護世者謂能調伏諸惡象類非護世間護真實法名為護世譬如有人聞俱耆羅聲又見其形尋復見烏而生迷惑作是說言俱耆羅俱耆羅汝等如是非法為法守護非法如彼見烏謂俱耆羅汝應護法莫護世間爾時四王且各默然

尒時惡魔波旬來詣佛所供養佛已却住一面向央掘魔羅而說偈言

汝今速出家　歎誑入我城　我亦不念汝
且令出泥犁

尒時央掘魔羅以偈荅曰

遠去賊狗魔　鼓納無畏說　及奉被五繫
波旬宜速去　莫令我須臾　左脚蹴獘狗
若空無我時　自恣遊宮殿　如金翅鳥王
處在須弥頂　下觀大海中　諸龍共遊戲
菩薩金翅王　遊戲泥犁上　快欲解脫水
脩觀苦衆生　賊狗魔默然　諦聽甘露法
然後還天上　隨意恣所欲

尒時摩醯首羅神為如來及央掘魔羅設大供養已却住一面欽敬交至以偈歎言

我今禮尊足　欣敬說伽陀　如來妙色身
譬如優鉢羅　齒白拘牟頭　目淨千葉華
智慧無染汙　淨踰分陀利　奇哉央掘魔
殊勝甚希有　住在凡夫地　而能降伏魔
當速成正覺　普救諸世間
尒時央掘魔羅以偈荅言
汝是何畢趣　妄稱摩醯羅　假名爲自在
非真自在王　汝今云何知　我住凡夫地
長牙毗舍遮　宜速荅所問　形色尚醜陋
猶如癩病人　而爲諸世間　廣說治癩方
自病不能救　安能療他疾　今汝小蚊蚋
癡惑亦復然　不知自趣性　云何知他心
而言央掘魔　住在凡夫地　汝不應灌頂
亂他自在王　無知且默然　須臾自當見
尒時如來所依坐樹其樹有神見央
掘魔羅心生敬信以偈歎言
疾來央掘魔　勇慧堅固士　今請服法衣
供施汝初飯　施汝及如來　當得第一果
尒時央掘魔羅以偈荅言
如來未曾食　聲聞亦復然　汝今爲施誰
速說决所疑
尒時樹神以偈難言
如來常飯食　聲聞亦復然　堅固欲出家

不應作妄語　應當捨虛偽　諂曲非清淨
若人越一法　是即為妄語　不度於他世
無惡而不造
爾時央掘魔羅以偈答言
汝是卑下姓　今欲何所說　汝且自觀察
女人佛所毀　世間誰妄語　誰為真實說
謂世間貪食　謂世間病死　如來悉具足
大我寶功德　衆生不能知　是則為妄語
不食而言食　是則為妄語　彼尚無出家
況復受具足　不知隱覆說　是則為妄語
彼尚無出家　況復受具足　我不越一法
而汝越無量　速向天中天　悔除虛妄語
爾時樹神以偈難言
汝以何因緣　說我是卑越　未離毗舍遮
何能知男女
爾時央掘魔羅以偈答言
譬如轉輪王　珎寶莊嚴座　臭狗覺卧上
還至不淨處　汝以卑賤性　覺遊方便法
還復處女身　縱心五欲樂　汝今應方便
速捨女狗身　莫現男女相　當修空寂法
修習空法已　疾得男子性
爾時尊者舍利弗大目揵連猶如鵝
王以神通力乘虛而來來至佛所頂

礼佛足却住一面見央掘魔羅心生隨喜時大目連以偈歎言

善哉勇慧士　善修殊勝業　宜速隨佛去
出家修淨戒　與諸梵行者　乘虛至祇園
願佛時哀許　出家受具足　普令諸世間
一切共瞻仰　陵虛猶鵝王　明淨如滿月

尒時央掘魔羅以偈問曰

云何世神通　云何神通本　神力第一尊
速說斷我疑

尒時大目揵連以偈荅言

若人修淨捨　常施履屣乘　比丘持淨戒
遠離不習近　如是二因緣　疾獲神通力

尒時央掘魔羅復說偈言

嗚呼大目連　修習蚊蚋行　不能分別知
第一真實通　蚊蚋乘虛來　無知宜默然
常行自他利　願速安衆生　如是修方便
疾獲上神通　安慰說法者　或時遭苦難
捨身為救護　疾獲上神通　我今當速行
廣度諸群生　至于祇陁林　當得大神通
如是無限量　所謂摩訶行　無量復無邊
所謂諸如來

尒時央掘魔羅說此偈已即復說偈問舍利弗言

云何舍利弗 世間大智慧 智慧從何生
速說決所疑
尒時舍利弗以偈荅言
善護持五戒 能成大智慧 命終更受身
智慧常俱生 名聞遠流布 智慧不傾動
尒時央掘魔羅復說偈言
佛說常不滅 從是生大慧 佛說大智慧
從是說法生 嗚呼舍利弗 修習蚊蚋行
不能分別知 眞實智慧義 陋哉蚊蚋慧
無知宜默然
尒時尊者阿難來詣佛所頂礼佛足
却住一面見央掘魔羅心生隨喜以
偈歎言
善哉央掘魔 已修殊勝業 我今發隨喜
速通九部經
尒時央掘魔羅以偈問言
如來稱歎汝 多聞最第一 云何世多聞
多聞從何生
尒時阿難以偈荅言
誦習九部經 離慳為人說 從是獲多聞
總持不思議
尒時央掘魔羅復說偈言
歎說諸如來 畢竟常不滅 是名為世間

第一寂多聞 嗚呼阿難陀 修習敬勅行
不能分別知 多聞所入聞 哀哉敬勅持
無知宜黙然
尒時尊者羅睺羅來詣佛所頂禮佛
足却住一面見央掘魔羅心生隨喜
以偈歎言
善哉央掘魔 已脩勝功德 我今發隨喜
敬戒速受持
尒時央掘魔羅以偈問言
如来稱歎汝 恭敬戒第一 云何為世間
恭敬於淨戒 汝是佛愛子 速說決我疑
尒時羅睺羅以偈荅言
一切佛所說 專心恭敬持 是則為世間
第一恭敬戒
尒時央掘魔羅復說偈言
若說諸如来 世間第一常 是名為世間
㝡上恭敬戒 嗚呼羅睺羅 脩習敬勅行
不能知第一 真實恭敬戒 哀哉敬勅敬
無知宜黙然
尒時尊者阿那律來詣佛所頂禮佛
足却住一面見央掘魔羅心生隨喜
以偈歎言
奇哉央掘魔 善脩殊勝業 我今發隨喜

不久得天眼
尒時央掘魔羅以偈問言
如來稱歎汝　天眼㝡第一　云何世天眼
天眼云何生　汝今當速說　決斷我所疑
尒時阿那律以偈荅言
常好施燈明　說法開化人　由是獲天眼
洞視無障礙
尒時央掘魔羅復說偈言
如來深法藏　精勤方便說　顯示不隱覆
究竟㝡勝眼　嗚呼阿那律　修習鈍鈉行
不能知出生　天眼勝方便　隨哉鈍鈉眼
無知宜默然
尒時尊者沙門隨婆來詣佛所頂礼
佛足却住一面見央掘魔羅心生隨
喜以偈歎言
奇哉央掘魔　善修殊勝業　我今發隨喜
宜應修忍辱
尒時央掘魔羅以偈問言
云何為世間　成就第一忍　云何生忍辱
速說決所疑
尒時沙門隨婆以偈荅言
栴檀塗右臂　利刀斬左手　等心不傾動
能生㝡上忍　是則名世間　堪忍上調伏

尒時央掘魔羅復說偈言

若說如來藏　顯示諸世間　無知惡邪見
捨我須無我　言是佛正法　聞彼說不怖
離慢捨身命　廣說如來藏　是名爲世間
堪忍上調伏　嗚呼沙門瞿　修習敢納行
不能知出生　敢上忍方便　敢納亦堪耐
飢渴寒熱苦　陋哉敢納忍　無知宜默然

尒時尊者滿願子來詣佛所頂礼佛
足却住一面見央掘魔羅心大歡喜
以偈歎言

善哉脩勝業　我今發隨喜　爲一切衆生
安慰演說法

尒時央掘魔羅以偈問言

如來稱歎汝　說法中第一　云何說法者
云何爲知義　唯願說法上　時爲決所疑

尒時滿願子以偈荅言

諸佛及聲聞　聖所不得法　正覺善通達
廣爲衆生說

此說有何義謂過去一切諸佛於一
切法中極方便求不得衆生界及我
人壽命現在未來一切諸佛及三世
一切聲聞緣覺於一切法中極方便
求亦悉不得我亦如是爲衆生說離

衆生界我人壽命說無我法說空法
如是說法
尒時央掘魔羅謂滿願子言嗚呼滿
願修敢納行不知說法衰哉敢納無
知默然不知如來隱覆之說謂法無
我墮愚癡燈如蛾投火諸佛如來所
不得者謂過去一切諸佛世尊於一切
衆生所極方便求無如來藏不可得現
在一切諸佛世尊於一切衆生所極
方便求無我性不可得未來一切諸
佛世尊於一切衆生所極方便求無
自性不可得三世一切聲聞緣覺於
一切衆生所極方便求無如來藏亦
不可得此是如來偈之正義
復次諸佛如來所不得者謂過去一
切諸佛世尊於一切法極方便求世
間之我如拇指櫻米麻麦芥子青黃
赤白方圓長短如是等比種種相貌
或言在心或臍上下或言頭目及諸
身分或言遍身猶如津液如是無量
種種妄想如世俗修我亦言常住安
樂蘇息如是比我一切諸佛及聲聞
緣覺悉皆不得正覺彼法為衆生說

此是如來偈之正義非如汝向妄想所說

復次諸佛如來所不得者謂過去一切諸佛世尊極方便求如來之藏作不可得如來性是無作於一切衆生中無量相好清淨莊嚴現在一切諸佛世尊極方便求如來之藏作不可得如來性是無作於一切衆生中無量相好清淨莊嚴未來一切諸佛世尊極方便求如來之藏作不可得無作是如來性於一切衆生中無量相好清淨莊嚴三世一切聲聞緣覺有如來藏而眼不見應說因緣如羅睺羅敬重戒故極視淨水見虫不了為是虫為非虫為是微塵耶久久諦觀漸見細虫十地菩薩亦復如是於自身中觀察自性起如是如是無量諸性種種異見如來之藏如是難入安慰說者亦復甚難謂於惡世極熾然時不惜身命而為衆生說如來藏是故我說諸菩薩摩訶薩人中之雄即是如來如阿那律天眼第一真實明見空中鳥跡與肉眼者俱共遊行彼

肉眼者所不能見信阿那律知有鳥
跡肉眼愚夫聲聞緣覺信佛經說有
如來藏云何能見佛境界性聲聞緣
覺尚由他信云何生盲凡夫而能自
知不從他受

我聞先佛稱說此地於劫初時有四
種味彼時衆生食四味者于今食土
以久習故今猶不捨曾於過去諸如
來所修如來藏者亦復如是久修習
故令猶信樂長夜修習報如來恩又
於未來說法者所聞如來藏聞已信
樂如彼食土非餘衆生彼信樂者是
如孝子報如來恩辟如鵜鳥從久遠
來無有慚愧不報恩養以宿習故今
猶不捨彼諸衆生亦復如是過去世
時無有慚愧已無慚愧今無慚愧當
無慚愧聞如來藏不生信樂已不信
樂今不信樂當不信樂辟如獼猴形
極醜陋常多驚怖其心躁動如水涌
波以宿習故今猶不息彼諸衆生亦
復如是去來現在心常輕躁聞如來
藏不生信樂如鵄鵂鳥晝盲夜見好
闇惡明彼諸衆生亦復如是好邪惡

正不樂見佛及如來藏去來現在不
生信樂如彼鵄鵂好闇惡明如人長
夜修習邪見染諸外道不正之說以
宿習故今猶不捨彼諸衆生亦復如
是久習無我隱覆之教如彼凡愚染
諸邪說去來現在不解密教聞如來
藏不生信樂非餘衆生若人過去曾
值諸佛供養奉事聞如來藏於彈指
頃覺得聽受緣是善業諸根純熟所
生殊勝富貴自在是諸衆生今猶純
熟所生殊勝富貴自在由彼往昔曾
值諸佛覺得聽聞如來藏故於未來
世聞如來藏當復信樂如說修行諸
根純熟富貴自在色力具足智慧明
達梵音清淨莫不愛樂或作轉輪聖
王或為王子或為大臣賢德具足離
諸憍恣降伏睡眠精勤修學無諸放
逸及餘功德悉皆成就或為釋梵護
世四王斯由曾聞如來之藏功德所
致身常安隱無病無惱壽命延長人
所愛敬具足聽聞如來常住大般涅
槃甘露之法堅固安隱久住世間隨
順世間而共娛樂知諸如來不從欲

生廣為世間開示演說以此智慧功德利益在所生處子孫眾多父母長壽常受人天一切快樂族姓殊勝悉皆具足斯由聞知一切眾生悉有如來常住藏故未來現在天上人中一切快樂常得具足由聞如來常住藏故若彼眾生去來現在於五趣中支節不具輪轉生死受一切苦斯由輕慢如來藏故若諸眾生歷事諸佛親近供養乃能得聞如來之藏信樂聽受不起誹謗若能如實安慰說者當知是人即是如來若諸眾生多背諸佛者聞如來藏則生誹謗彼諸眾生自燒種子嗚呼苦哉若哉不信之人於三世中甚可哀愍諸說法者應如是說稱揚如來常住真實若說法者不如是說是則棄捨如來之藏是人不應處師子座如旃陀羅不應服乘大王御為一切諸佛極方便求如來之藏生不可得不生是佛性於一切眾生所無量相好清淨莊嚴一切諸佛極方便求自性不實不可得真實性是佛性於一切眾生所無量相

好清淨莊嚴一切諸佛極方便求自
性無常不可得常性是佛性於一切
衆生所無量相好清淨莊嚴一切諸
佛極方便求如来之藏無恒不可得
恒性是佛性於一切衆生所無量相
好清淨莊嚴一切諸佛極方便求如
来之藏變易不可得不變易性是佛
性於一切衆生所無量相好清淨莊
嚴一切諸佛極方便求如来之藏
不寂靜不可得寂靜性是佛性於一
切衆生所無量相好清淨莊嚴一切
諸佛極方便求如来之藏壞不可
得不壞性是佛性於一切衆生所無
量相好清淨莊嚴一切諸佛極方
便求如来之藏破不可得不破性是
佛性於一切衆生所無量相好清
淨莊嚴一切諸佛極方便求如来之
藏病不可得無病性是佛性於一切
衆生所無量相好清淨莊嚴一切諸
佛極方便求如来之藏老死不可得
不老死性是佛性於一切衆生所無
量相好清淨莊嚴一切諸佛極方便
求如来之藏垢不可得無垢性是佛

性於一切衆生所無量相好清淨莊
嚴如油雜水不可得如是無量煩惱
覆如來性佛性雜煩惱者無有是處
而是佛性煩惱中住如瓶中燈瓶破
則現瓶者謂煩惱燈者謂如來藏說
如來藏者或是如來或是菩薩或是
聲聞能演說者隨其所堪或有煩惱
或無煩惱滿願當知我說是人即是
正覺能破受者億煩惱瓶然後則能
自見其性猶如掌中見阿摩勒果譬
如日月密雲所覆光明不現雲翳既
除光明顯照如來之藏亦復如是煩
惱所覆性不明顯出離煩惱大明普
照佛性明淨猶如日月哀哉滿願修
蚊蚋行不知說法宜黙疾去
尒時孫陀羅難陀來詣佛所稽首佛
足却住一面見央掘魔羅心生隨喜
以偈嘆言

善哉央掘魔　已修殊勝業　宜應方便求
如來妙色身

尒時央掘魔羅以偈問言

世尊稱嘆汝　端政最第一　云何為世間
端政最殊特　何因得端政　時說汝所歎

尒時孫陁羅難陁以偈答言

澡手合十指　頂札佛舍利　常供養病人
從是致端政

尒時央掘魔羅復說偈言

佛身無筋骨　云何有舍利　如來離舍利
勝方便法身　如來不思議　未信令信樂
故以巧方便　示現有舍利　方便留舍利
是則諸佛法　世間從本來　供養梵自在
天子及天女　種種諸形像　以彼非歸依
建立舍利塔　若有諸衆生　解知是方便
因此方便智　獲致端政色　非如汝先說
妄想端政因　嗚呼孫陁羅　不知妙色門
鼓鈉色具足　無知宜黙然

尒時尊者優波離來詣佛所稽首佛足却住一面見央掘魔羅心生隨喜以偈歎言

奇哉央掘魔　已修殊勝業　我今發隨喜
汝當修淨律

尒時央掘魔羅以偈問言

如來稱歎汝　持律中第一　云何善持律
遠說吏所疑

尒時優波離以偈答言

一切惡莫作　諸善悉奉行　方便修淨心

是則善持律
尒時央掘魔羅復說偈言
壞法毀禁戒　非律惡比丘　應當奪六物
一切資生具　逼迫加罰黜　方便令調伏
梵行所應用　斯非破戒物　辟如大國王
所寶護身刀　若在屠膾舍　法應強奪取
帝王所珍器　不應屬惡人　如是梵行者
所應受畜物　不屬壞法人　是故還攝取
是則名世間　第一善持律　不犯突吉羅
亦非非威儀　如是持律者　具足如來教
如來說一切　猶如羅睺羅　嗚呼優波離
修習數勤行　不解善持律　無知宜默然
尒時文殊師利法王子來詣佛所稽
首佛足却住一面見央掘魔羅心生
隨喜以偈歎言
善哉央掘魔　已修殊勝業　今當修大空
諸法無所有
尒時央掘魔羅以偈問言
文殊法王子　汝見空第一　云何為世間
善見空寂法　空空有何義　時說汝所疑
尒時文殊師利以偈答言
諸佛如虛空　虛空無有相　諸佛如虛空
虛空無生相　諸佛如虛空　虛空無色相

法猶如虛空　如來妙法身　智慧如虛空
如來大智身　如來無㝵智　不執不可觸
解脫如虛空　虛空無有相　解脫則如來
空寂無所有　汝央掘魔羅　云何能了知
尒時央掘魔羅復說偈言
譬如有愚夫　見雹生妄想　謂是琉璃珠
取已執持歸　置之瓶器中　守護如真寶
不久悉融消　空想默然住　於餘真琉璃
亦復作空想　文殊亦如是　修習極空寂
常作空思惟　破壞一切法　解脫實不空
而作極空想　猶如見雹消　濫壞餘真實
汝今亦如是　濫起極空想　見於空法已
不空亦謂空　有異法是空　有異法不空
一切諸煩惱　譬如彼雨雹　一切不善壞
猶如雹融消　如真琉璃寶　謂如來常住
如真琉璃寶　謂是佛解脫　虛空色是佛
非色是二乘　解脫色是佛　非色是二乘
云何極空相　而言真解脫　文殊宜諦思
莫不分別想　譬如空聚落　川竭瓶無水
非無彼諸器　中虛故名空　如來真解脫
不空亦如是　出離一切過　故說解脫空
如來實不空　離一切煩惱　及諸天人陰
是故說名空　嗚呼蚊蚋行　不知真空義

央掘魔羅經卷第二

外道亦修空　尼乾宜默然

爾時文殊師利以偈問言

汝央掘魔羅　以何因緣故　恐迫聲聞眾
輕蔑諸佛子　縱意肆兇暴　怖懾如猛虎
誰是蚊蚋行　出是惡音聲

爾時央掘魔羅以偈荅曰

譬如貧怯士　遊行曠野中　卒聞猛虎氣
恐怖急馳走　聲聞緣覺人　不知摩訶衍
趣聞菩薩香　恐怖亦如是　譬如師子王
處在山巖中　遊步縱鳴吼　餘獸悉恐怖
如是人中雄　菩薩師子吼　一切聲聞眾
及諸緣覺獸　長夜習無我　迷於隱覆教
設我野干鳴　一切莫能報　況復能聽聞
無等師子吼

爾時文殊師利以偈問言

汝是小蚊蚋　興造諸惡行　如汝是菩薩
何處更有魔　嗚呼世間人　不能自覺知
不自省己過　但見他人惡　汝央掘魔羅
為作幾許罪

爾時央掘魔羅以偈荅言

嗚呼令世人　二人壞正法　謂說唯極空
或復說有我　如是二種人　傾覆佛正法
嗚呼汝文殊　不知惡非惡　不知菩薩行

蚊蚋師子異　奇哉我能知　無畏諸菩薩
文殊今諦聽　佛歎菩薩行　譬如善幻師
造作諸幻業　斷截食衆生　以示諸大衆
諸佛及菩薩　所作皆如幻　示現變自身
若生若涅槃　或於疾疫劫　施身令服食
或見作火劫　大地悉洞然　衆生有常想
示令知無常　或於刀兵劫　示現加師㮈
殘賊斷衆命　其數不可量　而實無惱害
猶如幻所作　一切三千界　令入芥子中
而無一衆生　惱逼不安隱　四海須弥山
同入一毛孔　一切無惱逼　現已還本處
或以一足指　震動十方界　而不惱衆生
是則諸佛法　或為梵釋主　護世四天王
無量衆像類　安慰諸群生　王子若大臣
聚落商人主　長者及居士　和合安衆生
或為諸天人　轉化衆邪見　兒生一切生
故名為本生　譬如造幻師　見煞幻衆生
曾不起悲歎　嗚呼是大惡　以彼工幻師
解是幻性故　我今亦如是　現殺化衆生
為調諸毀法　而實無所傷　如彼佛世尊
化現刀兵劫　我今亦如是　善修菩薩行
嗚呼汝文殊　修習蚊蚋行　而不志龍爲
世雄大智慧

佘時世尊以一切智一切見向文殊師利以偈歎言

如央掘魔說　菩薩行如是　當知彼非凡
爲度衆生故　彼則大菩薩　雄猛如汝等
善哉汝文殊　當知彼功德

佛說是已以偈歎言

善哉巧方便　殊勝人中雄　安慰衆生故
現大精進力　我今當演說　欲成阿羅漢
如是諸功德　善業及精進　令一切衆生
究竟永安樂

佘時舍利弗白佛言世尊唯願哀愍一切衆生爲我演說將欲疾成阿羅漢者以何功德何業何精進饒益安樂一切衆生佘時世尊以偈荅言

父母和合時　子來入母胎　父母心歡喜
得隨順功德　異精進光澤　世間極豐壤
王得極快樂　母致殊勝夢　子生家巨富
怨敵悉慈心　七歲入學堂　師徒無違諍
僕使皆歡喜　各勤修家業　至年滿二十
六畜悉無諍　相撫如父母　香乳皆盈溢
大哉賢明子　無貪瞋嫉惱　諂曲及虛偽
過言加惱害　小兒不威儀　衆惡不善業
慈孝供二親　諸尊及師保　若見諸耆長

合掌致恭敬　懷抱諸中年　幼則同遊處
施敬善周悉　子愛諸苦人　誡惡知慚愧
常慕修正法　不習戲幻術　常樂見諸佛
務誦諸經律　善學諸明處　遠酒離博弈
恭敬諸宿勝　眠食知止足　不樂諸不淨
天人所愛念　一切悉欣敬　如是大功德
無量不可譬　是將成正覺　功德業精進
舍利弗當知　是央掘魔羅　有如是像類
當疾成正覺　云何如是人　當復有諸惡
彼更有無量　奇特諸功德　雄傑如文殊
超絕非常類　視一切衆生　猶如一子想
當知央掘魔　菩薩摩訶薩　普度諸未度
世間是我有　若欲發勝願　普濟諸世間
而作不善行　則無有是處
尒時世尊復說偈言
現作日月天　梵王衆生主　地水火風空
如是無量態　菩薩人中雄　以此度衆生
尒時大目揵連以偈歎言
奇哉央掘魔　如是大功德　蹔見佛世尊
超度一切有
尒時央掘魔羅以偈荅言
云何大目連　頗有諸衆生　不見佛世尊
能知正法耶

尒時大目揵連以偈答言

如佛世尊說　病人有三種　云何名為三
邪正定不定　云何為邪定　謂佛不能化
云何為正定　謂大迦葉等　如來未出世
依佛入實法

尒時央掘魔羅復說偈言

汝莫作是說　上座大迦葉　如來未出世
能入真實法　所以然者何　如來常住世
若人依正法　佛常住其舍　譬如雨河流
無雨亦水流　智者巧方便　應當善觀察
無雨河水流　終無有是處　當知上有雨
是故流不絕　如是大目連　世間出世間
一切諸勝法　斯皆從佛流　是故大迦葉
依佛得出家

尒時大目連以偈問言

若有諸如來　常住於世間　我及餘眾生
何故此不見

尒時央掘魔羅以偈答言

但令迦葉知　猶如餘處雨　是故世無佛
眾生不自度　面覲諸如來　然後得解脫
譬如有士夫　入於闇室禪　日月光來照
而彼不覲見　如是大目連　莫言世無佛
一切諸如來　常住於世間　濟度諸群生
出家受具足　是故唯邪正　無有不定聚

尒時大目連以偈問言
世間有五戒 佛出世亦然
尒時央掘魔羅以偈答言
乃至世間有 隨順戒威儀 世間出世間
當知皆佛說
尒時大目連以偈問言
云何世間病 分別說三種 或有醫治差
或不得醫差 或復有病人 雖得醫不差
是故諸病人 分別有三種
尒時央掘魔羅以偈答言
是義則不然 不應說一種 可治不可治
唯二無有三 若作三分別 亦是聲聞乘
若諸聲聞乘 佛說皆納乘 以彼無知故
分別有三種 所言邪定者 謂彼一闡提
正定謂如來 菩薩及二乘 目連應當知
二種甚希有 所謂佛世尊 及與一闡提
如來最上處 於上更無餘 第一極卑鄙
所謂一闡提 譬如大菩薩 滿十波羅蜜
闡提亦如是 具足十惡行 菩薩捨身施
頭目血髓腦 積骨踰須弥 過是不可數
闡提亦如是 具足惡行施 生於餓鬼趣
貪欲極熾然 念念貪欲心 衆多女人應
亦生衆多子 長夜不得樂 飢渴苦所逼

還自食其子　復有餓鬼　變作婆羅門
宿世惡業緣　来從索子食　即施恣所欲
或復自食身　如是一闡提　惡行得滿足
是故佛世尊　無上處希有　極下處希有
所謂一闡提　邪定是闡提　正定是如来
住地諸菩薩　及聲聞緣覺

尒時世尊向央掘魔羅而說偈言

汝来央掘魔　出家受三歸

尒時央掘魔羅以偈荅言

此乘是大乘　說名無導智　一乘一歸依
佛第一義依　佛法是一義　如来妙法身
僧者說如来　如来即是僧　法及比丘僧
二是方便依　如来非方便　是第一義依
是故我今日　歸依於如来　於諸歸依中
如来真實依　如欲食與藥　應當取真實
捨真食虛偽　自他無利益　如是愚癡人
千醫莫能救　如是捨一依　修習方便依
是則群癡衆　千佛不能救

尒時世尊告央掘魔羅汝當受持童真淨戒（童真是沙弥別名戒梵本云式叉式叉言學亦言隨順無違）

尒時央掘魔羅以偈問言

云何為童真　云何真足戒　云何真沙門
云何為福田

尒時世尊默然而住

央掘魔羅復說偈言
若不知一依　是第一義依　不能知二依
方便所建立　當知如是人　是世間童眞
未受具足戒　云何是沙門　不知一歸依
云何淨歸依　若不知如來　是第一義依
不淸淨歸依　云何爲沙門　不知眞實依
云何爲福田　於是二歸依　眞實及方便
不善知差別　是則世童眞
尒時世尊告央掘魔羅汝當受持不
殺生戒央掘魔羅以偈答言
我今定不能　受持不殺戒　我當常受持
斷絕衆生命　所言衆生者　無量諸煩惱
若能常害彼　是名持殺戒
尒時世尊復告之言汝當受持不妄
語戒
央掘魔羅以偈答言
我今定不能　受持不妄語　常於一切法
受持妄說句　受持虛妄說　是則諸佛法
所言爲妄者　一切諸法空　復有虛妄法
聲聞及緣覺　菩薩之所行　隨順世間尊
復有虛妄法　我出於世間　受持具足戒
得成阿羅漢　我受諸飮食　建立他施事
或從來經行　九道流諸漏　我受用革屣

楊枝及服藥　飢渴或睡眠　剪爪剃鬚髮
身中種種患　隨病服諸藥　我當般涅槃
如薪盡火滅　如是等一切　諸餘虛偽法
乃至我方便　周行於世間　常於爾所時
不淨此妄語　今說實及諦　目連宜善聽
若實若諦者　所謂如來藏　第一義常身
佛不思議身　第一不變易　恒身亦復然
第一義靜身　妙法身真實　如是不思議
彼身云何現　是故偽法生　則是諸佛教
離一切虛偽　是故說名佛　譬如牧牛人
犢子若死時　取皮覆餘犢　悅母令歡喜
如來亦如是　隨順世間行　若於調人中
示現作調像　而為彼說法　如彼牧牛者
眾生作是念　如來同世間　如彼牧牛者
無量諸像類　種種巧方便　引導諸群生
若彼牧牛人　示餘真犢子　彼乳則不下
是故設方便　如來亦如是　若現自性身
一切諸世間　其誰堪任見　故以巧方便
示現隨世間　普令得解脫　是則諸佛法
是故我從今　常行虛偽事　乃至熟眾生
一切虛妄際　不受離虛妄　則我戒清淨
爾時世尊告央掘魔羅汝今當受不
飲酒戒央掘魔羅以偈答言

我今亦不飲　受持不飲酒　常受飲酒戒
長夜恒縱逸　由是大叫呼　宛轉遍五道
一向極快樂　是則名為酒　從彼大乘生
無上佛藏酒　是酒我今飲　自足勸衆生
常住不變易　歡喜歎善哉　八聲大宣唱
酣醉無終極

尒時世尊告央掘魔羅汝今當受不婬淨戒央掘魔羅以偈答言

我今亦不能　受持不婬戒　我當常受持
貪著他所愛　恒遊婬女舍　與彼相娛樂
三昧樂為妻　真諦法為子　慈悲心為女
以空為舍宅　無量波羅蜜　以為高廣牀
侍衛諸煩惱　隱覆說為食　摠持為園苑
七覺花莊嚴　法語為林樹　解脫智為菓
是等名世間　第一勝娛樂　慧者自性法
非是愚境界

尒時世尊告央掘魔羅汝今當受離不與取戒

央掘魔羅以偈答言

我今亦不能　受持不盜戒　常受不與取
劫盜他財物　不與者菩提　無有授與者
不與而自取　故我不與取　佛坐菩提樹
不得亦不失　此是自性法　寂勝無有上

尒時佛告央掘魔羅汝今當受不歌
儛戒
央掘魔羅以偈答言
我常習儛樂　歌乾闥婆偈　宣示如來藏
嗟歎稱善哉　於彼諸佛所　聞如來常住
恒以妙音誦　大乘修多羅　猶如緊那羅
乾闥婆伎樂　無量衆妙音　供養諸經卷
若彼諸衆生　常與是供養　諸佛悉受持
素摩同一号

央掘魔羅經卷第二

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

央掘魔羅經卷第三　難

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

尒時佛告央掘魔羅云何為一學央掘魔羅以偈荅言（學梵本云式叉式叉譯言隨順無違亦云學即今所謂戒也）

一切衆生命　皆由飲食住　是則聲聞乘
斯非摩訶衍　所謂摩訶衍　離食常堅固
云何名為一　謂一切衆生　皆以如來藏
畢竟恒安住　云何名為二　所謂名與色
是則聲聞乘　斯非摩訶衍　名及色異種
聲聞緣覺乘　解脫唯有名　不說有妙色
一切諸如來　解脫有妙色　猶如於掌中
觀察菴羅果　云何名為三　所謂三種受
是則聲聞乘　斯非摩訶衍　如來第一常
聞無常生受　若聞法倍滅　是二俱受生
是名摩訶衍　所說三受義
云何名為四　所謂四聖諦　是則聲聞乘
斯非摩訶衍　一切諸如來　第一畢竟常
是則大乘諦　非苦是真諦　一切諸如來
第一畢竟恒　是則大乘諦　非集是真諦
一切諸如來　第一不變易　是則大乘諦
非滅是真諦　一切諸如來　第一畢竟靜
是則大乘諦　非道是真諦　是大乘四諦

非苦尊是諦　若苦尊是諦　四趣所有諸
謂地獄畜生　餓鬼阿修羅　云何名為五
所謂彼五根　是則聲聞乘　斯非摩訶衍
所謂彼眼根　於諸如來常　決定分別見
具足無滅損　所謂彼耳根　於諸如來常
決定分明聞　具足無滅損　所謂彼鼻根
於諸如來常　決定分明齅　具足無滅損
所謂彼舌根　於諸如來常　決定分明嘗
具足無滅損　所謂彼身根　於諸如來常
決定分明觸　具足無滅損　云何名為六
所謂六入處　是則聲聞乘　斯非摩訶衍
所謂眼入處　於諸如來常　明見來入門
具足無滅損　所謂耳入處　於諸如來常
明聞來入門　具足無滅損　所謂鼻入處
於諸如來常　明齅來入門　具足無滅損
所謂舌入處　於諸如來常　明嘗來入門
具足無滅損　所謂身入處　於諸如來常
明觸來入門　具足無滅損　所謂意入處
明說如來藏　不起邊逆心　淨信來入門
云何名為七　所謂七覺分　是則聲聞乘
斯非摩訶衍　大乘七覺分　猶如優曇鉢
於如來常住　七覺妙花開　云何名為八
所謂八聖道　是則聲聞乘　斯非摩訶衍

大乘八聖道　聞說如來常　經耳因緣力
終到涅槃城　如來常及恒　第一不變易
清淨極寂靜　正覺妙法身　甚深如來藏
畢竟無衰老　是則摩訶衍　具足八聖道
云何名為九　所謂九部經　是則聲聞乘
斯非摩訶衍　摩訶衍一乘　如來無礙智
云何名為十　所謂十種力　是則聲聞乘
斯非摩訶衍　大乘無量力　故佛不思議
方便隱覆說　無量脩多羅　云何為一道
一乘及一歸　一諦與一依　一界亦一生
一色謂如來　是故說一乘　唯一究竟乘
餘悉是方便

尒時世尊歎言善哉善哉央掘魔羅汝來比丘即成沙門威儀具足如舊比丘尒時央掘魔羅稽首佛足白佛言世尊我今已來尋聲即得阿羅漢果佛又告言汝來祇陁林度衆生也尒時世尊猶如鴈王與央掘魔羅舍利弗大目連文殊師利等大衆翼從如盛滿月衆星圍繞從無憂樹下上昇虛空去地七多羅樹至舍衛城四十牛鳴尒時央掘魔羅母與諸天龍夜叉乾闥婆緊那羅摩睺羅伽與大

供養到祇陀林介時世尊猶如爲王
入祇陀林給孤獨園外師子座三千
大千世界地平如掌生柔軟草如安
樂國
介時一切諸方諸大菩薩悉皆歡來
見央掘魔羅諸佛即遣而告之曰汝
等應去今釋迦牟尼佛與大法戰降
大師子度無量衆今於祇樹給孤獨
園當爲大衆說無上法汝等佛子應
往聽受并復瞻覩央掘魔羅彼諸菩
薩從諸方來者皆雨蓮華大如車輪
此諸衆生聞蓮華香悉離煩惱介時
天龍夜叉乾闥婆阿脩羅緊那羅摩
睺羅伽及諸天女設天供養雨種種
寶一心同聲而說偈言

我今稽首礼　四八大人相　無量諸功德
如淨蓮花敷　眉間白毫相　明淨踰月光
我今稽首礼　牟尼上妙色　勝慈安慰德
如淨蓮花敷　眉間白毫相　明淨踰月光
我今稽首礼　第一常住身　最勝牟尼主
無上天人尊　安慰衆生上　如淨蓮花敷
眉間白毫相　明淨踰月光　我今稽首礼
第一恒功德　最勝牟尼主　無上天人尊

安慰衆生上　如淨蓮花敷　眉間白毫相
明淨踰月光　我今稽首礼　不變易功德
寂勝牟尼主　無上天人尊　安慰衆生上
如淨蓮花敷　眉間白毫相　明淨踰月光
我今稽首礼　寂靜殊勝德　寂勝牟尼主
眉間白毫相　明淨踰月光　南無央掘魔
無上天人尊　安慰衆生上　如淨蓮花敷
忍辱修淨戒　及諸無量德　是故稽首礼
南無央掘魔　執持一乘道　大乘慈功德
是故稽首礼　南無央掘魔　持無量身口
持無量秘密　是故稽首礼　南無央掘魔
持無量慧光　說無量隱覆　是故稽首礼
南無央掘魔　執持無量幻　降伏無量魔
是故稽首礼　南無央掘魔　持無量涅槃
順世無量生　是故稽首礼

尒時央掘魔羅白佛言世尊世尊說言
我住無生際此說有何義去何世尊住
無生際住解脫地而復住此誰能信
者願說因緣佛告央掘魔羅汝今當
与文殊師利俱至北方過一恒河沙
刹有國名無量樂佛名無量慧功德
積聚地自在王如來應供等正覺在
世教化汝等俱往問彼佛言釋迦牟

尼如来去何住無生際而復住於娑婆世界尒時文殊師利夬掘魔羅俱白佛言唯然受教猶如鴈王乘神通力往詣北方無量樂國至無量慧功德積聚地自在王如来所頂礼佛足白言世尊我等二人為釋迦牟尼世尊所使從娑婆世界来詣此土啓問世尊去何釋迦牟尼如来住無生際住解脫地不般涅槃而住於彼

尒時彼佛告二人言善男子釋迦牟尼如来即是我身汝等還去語彼佛言無量慧佛遣我等還去彼如来當為汝說尒時文殊師利等猶如鴈王從彼而来頂礼佛足合掌恭敬白言世尊奇哉如来無量如来無量身如来無量德我等二人今見如来奇特功德彼無量慧自在王如来作是說言我即彼佛當為汝說唯願世尊哀愍敷演去何住無生際而復住此佛告文殊師利等言我去何住無量樂世界為無量慧功德積聚地自在王佛而復住此莫作是說住無生際去何住[illegible]而復住此如来身無邊所為亦無邊如

央掘魔羅經卷第二 第六張 難

來不可稱所為亦不可稱如來身無
量所為亦無量央掘魔羅云何而生
不生之身以如是義諮問如來如來
今當為汝解說尒時央掘魔羅白佛
言善哉世尊唯願為說哀愍安樂一
切衆生佛告央掘魔羅我於無量百
千億劫具足修行十波羅蜜攝取衆
生無量衆生未發菩提心者開化令
發我於無量阿僧祇劫具足修行無
量波羅蜜諸善根故生不生身
尒時央掘魔羅復白佛言世尊云何
如來身住實際而復生耶佛告央掘
魔羅汝與文殊師利俱至北方過二
恒河沙刹有國名不實電光鬘佛名
毗樓遮那如來應供等正覺在世教
化汝與文殊師利俱往問言釋迦牟
尼佛云何住於實際而住娑婆世界
尒時二人受教即行猶如鴈王陵虛
而去往詣不實電光鬘刹毗樓遮那
佛所稽首礼足具以上事諮問彼佛
廣說如上文殊師利央掘魔羅復白
佛言世尊唯願為說云何如來住於
實際

佛告文殊師利等言我於無量百千億劫具足修行十波羅蜜攝取衆生建立令住未曾有樂我從彼無量百千億劫阿僧祇波羅蜜生實際身

尒時央掘魔羅復白佛言世尊云何如來住無為際佛告央掘魔羅汝與文殊師利俱至北方過三恒河沙刹有國名意取佛名無量意如來應供等正覺在世教化汝往問言云何釋迦牟尼佛住無為際如上廣說北方去此過四恒河沙刹有國名衆色莊嚴佛名寂勝降伏餘如上說北方去此過五恒河沙刹有國名深塵佛名深上餘如上說北方去此過六恒河沙刹有國名風佛名如風餘如上說北方去此過七恒河沙刹有國名金剛意佛名金剛上餘如上說北方去此過八恒河沙刹有國名離垢光佛名離垢上餘如上說北方去此過九恒河沙刹有國名月王佛名月上餘如上說北方去此過十恒河沙刹有國名日初出佛名日初出餘如上說東方去此過一恒河沙刹有國名善

味佛名善味上餘如上說東方去此
過二恒河沙剎有國名賝頭者婆佛
名賝頭者婆光餘如上說東方去此
過三恒河沙剎有國名鴞熏佛名鴞
香餘如上說東方去此過四恒河沙
剎有國名多摩羅鉢多羅佛名多摩羅
鉢多羅清涼香餘如上說東方去此
過五恒河沙剎有國名月主佛名月
藏餘如上說東方去此過六恒河沙
剎有國名沉香主佛名沉香上餘如
上說東方去此過七恒河沙剎有國
名末香熏佛名末香餘如上說東方
去此過八恒河沙剎有國名明照佛
名光明餘如上說東方去此過九恒
河沙剎有國名海主佛名海德餘如
上說東方去此過十恒河沙剎有國
名龍主佛名龍藏餘如上說南方去
此過一恒河沙剎有國名朱沙佛
名朱沙光餘如上說南方去此過二
恒河沙剎有國名大雲佛名大雲藏
餘如上說南方去此過三恒河沙剎
有國名電鴞佛名電得餘如上說南
方去此過四恒河沙剎有國名金剛

慧佛名金剛藏餘如上說南方去此
過五恒河沙刹有國名輪轉佛名持
輪轉餘如上說南方去此過六恒河
沙刹有國名寶地佛名寶地持餘如
上說南方去此過七恒河沙刹有國
名虛空慧佛名虛空等餘如上說南
方去此過八恒河沙刹有國名調伏
佛名調伏上餘如上說南方去此過
九恒河沙刹有國名勝鬘佛名勝藏
餘如上說南方去此過十恒河沙刹
有國名師子慧佛名師子藏餘如上說
西方去此過一恒河沙刹有國名恬
佛名恬味餘如上說西方去此過二
恒河沙刹有國名恒鬘佛名恒德餘
如上說西方去此過三恒河沙刹有
國名普賢佛名普賢慧餘如上說西
方去此過四恒河沙刹有國名華鬘
佛名華鬘上餘如上說西方去此過
五恒河沙刹有國名無邊佛名無邊
華鬘餘如上說西方去此過六恒河
沙刹有國名賢主佛名賢藏餘如上
說西方去此過七恒河沙刹有國名
眼佛名眼王餘如上說西方去此過

八恒河沙刹有國名幢主佛名幢藏
餘如上說西方去此過九恒河沙刹
有國名鼓音佛名鼓自在餘如上說
西方去此過十恒河沙刹有國名樂
見佛名樂見上餘如上說西北方去
此過一恒河沙刹有國名歡喜進佛
名歡喜進餘如上說西北方去此過
二恒河沙刹有國名嚴飾佛名嚴飾
藏餘如上說西北方去此過三恒河
沙刹有國名慧佛名慧藏餘如
上說西北方去此過四恒河沙刹有
國名行意樂佛名行意樂上餘如上
說西北方去此過五恒河沙刹有國
名衆生愛佛名衆生上餘如上說西
北方去此過六恒河沙刹有國名聯
明佛名明上餘如上說西北方去此
過七恒河沙刹有國名意樂佛名意
樂聲餘如上說西北方去此過八恒
河沙刹有國名無量佛名無量壽餘
如上說西北方去此過九恒河沙刹
有國名住佛名安住上餘如上說西
北方去此過十恒河沙刹有國名水
佛名水味上餘如上說東北方去此

過一恒河沙刹有國名寶主佛名寶幢餘如上說東北方去此過二恒河沙刹有國名摩尼隨佛名摩尼清涼藏餘如上說東北方去此過三恒河沙刹有國名寶慧佛名寶慧上餘如上說東北方去此過四恒河沙刹有國名金色佛名金色光音餘如上說東北方去此過五恒河沙刹有國名網佛名網光餘如上說東北方去此過六恒河沙刹有國名金主佛名閻浮檀上餘如上說東北方去此過七恒河沙刹有國名網佛名網光餘如上說東北方去此過八恒河沙刹有國名淨水佛名水王餘如上說東北方去此過九恒河沙刹有國名玉淵佛名玉藏餘如上說東北方去此過十恒河沙刹有國名寶淵佛名寶燈餘如上說東南方去此過一恒河沙刹有國名金剛積佛名金剛慧餘如上說東南方去此過二恒河沙刹有國名一切覺佛名一切覺慧幢餘如上說東南方去此過三恒河沙刹有國名慧幢主佛名慧幢勝餘如上

說東南方去此過四恒河沙剎有國名無垢佛名無垢琉璃餘如上說東南方去此過五恒河沙剎有國名不郁味佛名不郁聚餘如上說東南方去此過六恒河沙剎有國名香味佛名香嚴餘如上說東南方去此過七恒河沙剎有國名香主佛名香藏餘如上說東南方去此過八恒河沙剎有國名直行佛名直勝餘如上說東南方去此過九恒河沙剎有國名無價佛名無價上餘如上說東南方去此過十恒河沙剎有國名無邊周羅佛名無邊王餘如上說西南方去此過一恒河沙剎有國名無量光佛名無量壽餘如上說西南方去此過二恒河沙剎有國名無量眼佛名無量自在餘如上說西南方去此過三恒河沙剎有國名火炎佛名火炎光餘如上說西南方去此過四恒河沙剎有國名壞闇佛名壞闇王餘如上說西南方去此過五恒河沙剎有國名調伏主佛名調伏藏餘如上說西南方去此過六恒河沙剎有國名無縛佛名

無生自在餘如上說西南方去此過
七恒河沙剎有國名香主佛名香鳥
遊戲餘如上說西南方去此過八恒
河沙剎有國名香蓮佛名香蓮王餘
如上說西南方去此過九恒河沙剎
有國名樂讃佛名龍樂餘如上說西
南方去此過十恒河沙剎有國名勝
聽佛名勝調伏上餘如上說上方去
此過一恒河沙剎有國名忍見佛名
一切世間樂見高顯王神力嚴淨天
普莊嚴地自在王一切光明積聚門
餘如上說上方去此過二恒河沙剎
有國名分陁利佛名妙法分陁利
餘如上說上方去此過三恒河沙剎有
國名香笑華佛名笑華王餘如上說
上方去此過四恒河沙剎有國名無
憂佛名離一切憂餘如上說上方去
此過五恒河沙剎有國名青蓮華佛
名寶華勝餘如上說上方去此過六
恒河沙剎有國名波頭摩主佛名波
頭摩藏餘如上說上方去此過七恒
河沙剎有國名鳩牟陁佛名鳩牟陁
藏餘如上說上方去此過八恒河沙

剎有國名竹佛名竹香餘如上說上方去此過九恒河沙剎有國名拘迦尼佛名一切勝王餘如上說上方去此過十恒河沙剎有國名功德河佛名一切世間河王自在餘如上說下方去此過一恒河沙剎有國名師子積聚佛名師子遊戲餘如上說下方去此過二恒河沙剎有國名師子竄佛名師子吼餘如上說下方去此過三恒河沙剎有國名忍作佛名忍作華餘如上說下方去此過四恒河沙剎有國名勝佛名一切生勝餘如上說下方去此過五恒河沙剎有國名無尋積聚佛號大乘遊戲王餘如上說下方去此過六恒河沙剎有國名頻陁佛名頻陁山頂餘如上說下方去此過七恒河沙剎有國名尊重難見佛名一切恭敬王餘如上說下方去此過八恒河沙剎有國名持慧佛名持慧王餘如上說下方去此過九恒河沙剎有國名地慧佛名地慧王餘如上說下方去此十恒河沙剎有國名常歡喜王佛名斷一切疑在

世教化汝等當往問彼佛言去何釋
迦牟尼佛住廣說莊嚴際而往娑婆
世界不般涅槃汝央掘魔羅與文殊
師利俱往詣彼問如是義彼決一切
疑如來當爲汝說以能決斷一切疑
故名斷一切疑佛
尒時文殊師利与央掘魔羅俱白佛
言世尊善哉善哉唯然受教頂礼佛
足猶如鴈王凌虛而去至常歡喜王
刹礼斷一切疑如來足却坐一面白
彼佛言我等從娑婆世界釋迦牟
尼佛所普詣十方各十世界諸如來
所問如是義去何釋迦牟尼佛住娑
婆世界不般涅槃解脫之際彼諸如
來悉荅我言釋迦牟尼佛即我等身
彼佛自當決汝所疑釋迦牟尼佛復
遣我來至世尊所吉斷一切疑如來
當爲汝說是故我今詣問所疑去何
釋迦牟尼佛住娑婆世界而不般涅
槃彼佛荅言汝等還去彼佛自當決
斷汝等一切所疑如是無量釋迦牟
尼如来所使尒時二人俱發聲言善
哉善哉唯然受教礼彼佛足奉辞而

央掘魔羅經卷第三　[illegible] 筆

還至釋迦牟尼佛所稽首作礼如是
歎言奇哉世尊釋迦牟尼如来持無
量阿僧秖身悉告我言汝等還去釋
迦牟尼佛當爲汝疑彼佛世尊即是
我身尒時世尊告文殊等言彼諸如
来告汝等言我即是彼如来身耶文
殊等言如是世尊一切如来皆作是
說尒時世尊告文殊等言彼諸如来
世界云何文殊等言彼諸世界無諸
沙礫平如澄水柔軟樂觸猶如綿纊
如安樂國無諸五濁亦無女人聲聞
緣覺唯有一乘無有餘乘佛告文殊
等言若善男子善女人稱彼一切諸
佛名号若讀若書若聞乃至戲笑言
說或順他人或欲自顯若有一切恐
怖事至惡皆消滅一切諸天龍夜叉
乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽等不能惱乱鬪諍擁護閇四趣
門我說未發心者得菩提因況清淨
心若讀若誦若書若聞央掘魔羅如
来復有奇特大威德力秀廣惣持大脩
多羅說八十億佛皆是一佛即是我
身如是廣說如是無量佛剎如是無

量如來如是如來色身無量無邊如
來成就如是無量功德去何當有若
無常若疾病如來常住無邊之身我
今當復廣說有根本有因有緣一切佛
一切因悉皆不樂生此世界以此眾生
不可治故以是義故我於此世界治不
可治眾生數數捨身故生不生身此應
實際身無作身我於無量阿僧祇劫為
護法故捨恒河沙身一一身若傷若打
若壞故生此不壞無為之身我於無量
阿僧祇劫眾多住處精進捨身恒河沙
數一一身住無量劫精進苦行故生不
老身我於無量阿僧祇劫生疾疫劫
為作良藥一一身趣恒河沙劫故生無
病身我於無量阿僧祇劫恒河沙生
為斷無量眾生飢餓之病施大乘味
故生不死身我於無量阿僧祇劫恒
河沙生除無量眾生煩惱諸汙為諸
難事示如來藏故生無染汙身我於
無量阿僧祇劫恒河沙生為除無量
餓鬼飢渴之病以一乘味令其飽滿
故生無漏身我於無量阿僧祇劫恒
河沙生於一切眾生等心愛念如父

如母如子如兄如弟故生無罪身我
於無量阿僧祇劫恒河沙生無量衆
生諸天及人不實語者安立大乘諦
故生諦常身我於無量阿僧祇劫恒
河沙生無量衆生諸天及人諸非法
衆安立出世間法故生此法身我於
無量阿僧祇劫恒河沙生無量衆生
諸天及人隨邪見者安立正見故生
此第一寂靜之身
我於無量阿僧祇劫恒河沙生無量
衆生諸天及人有恐怖者安立無畏
故生安隱身我於無量阿僧祇劫恒
河沙生無量衆生諸天及人多憂惱
者安立無憂惱法故生此無憂離憂
之身我於無量阿僧祇劫恒河沙生
一切天人樂他婬者安立大尸羅威
儀故生此無塵離塵之身我於無量
阿僧祇劫恒河沙生無量衆生惡像
類者攝令清淨安立正法故生此無
麤離麤法身我於無量阿僧祇劫恒
河沙生無量衆生諸天及人諸貧窮者
施財法二藏安立菩提故生無究法
身我於無量阿僧祇劫恒河沙生無
量衆生諸天及人隨愛欲者安立離

欲故生此無量無惱之身我於無量
阿僧祇劫恒河沙生拂除無量衆生
諸天及人一切煩惱如除虵毒故生
此無恚離恚法身我於無量阿僧祇
劫恒河沙生爲無量衆生諸天及人
結法親屬世間親厚無過法親故生
無作法明顯妙身我於無量阿僧祇
劫恒河沙生爲無量衆生諸天及人
如法演說清淨如來藏法故生此無
所有身我於無量阿僧祇劫恒河沙
生安立一切諸天世人令住如來希
有秘密故生希有身我於無量阿僧
祇劫恒河沙生以佛成就無量衆生
諸天及人故生無量無邊尊勝之身
我於無量阿僧祇劫恒河沙生爲度
無量衆生於處處雜姓示現受生故
生此高身我於無量阿僧祇劫恒河
沙生令無量衆生度一切有安立菩
提故生無上身我於無量阿僧祇劫
恒河沙生現隨世間支節不具令無
量衆生安立菩提故生無上法身我
於無量阿僧祇劫恒河沙生不隱恒
性如來之藏爲一切衆生安慰說故
生此恒身我於無量阿僧祇劫恒河

沙生護持淨戒見天女魔女及世間
女不起染心故生不危脆身我於無
量阿僧祇劫恒河沙生一切世間尊
長女人所不起染心故生不崩墜身
我於無量阿僧祇劫恒河沙生為無
量衆生諸天及人除諸病患故生此
無邊無比之身我於無量阿僧祇劫
恒河沙生令無量衆生乃至畜生安
立深法故生深遠身我於無量阿僧
祇劫恒河沙生為一切天人說如來
藏如虛空鳥跡令佛性顯現故生不
可見身我於無量阿僧祇劫恒河沙
生轉無量衆生諸天及人執無我見
亦以難見如來藏故生一切衆生難
見之身我於無量阿僧祇劫恒河沙
生令一切天人不害衆生安立正法
故生微細身我於無量阿僧祇劫恒
河沙生令一切天人生法樂故生圓
滿身我於無量阿僧祇劫恒河沙生
普示天人如來之藏如今所見文殊
師利故生不難見身我於無量阿僧
祇劫恒河沙生解一切衆生縛安立
解脫故生極難見身我於無量阿僧

祇劫恒河沙生天人惡趣一切諸有
普於中住悉令安立真實解脫故生
無分身我於無量阿僧祇劫恒河沙
生令一切天人淨持五戒故生無筋
骨身我於無量阿僧祇劫恒河沙生
善發大願度一切衆生故生一切處
解脫之身我於無量阿僧祇劫恒河
沙生救一切衆生諸惡見箭安立真
實法故生此寂靜不變易身我於無
量阿僧祇劫恒河沙生等視一切衆
生如羅睺羅亦令他等故生寂止身
我於無量阿僧祇劫恒河沙生自修
知足令他知足故生上止身我於無
量阿僧祇劫恒河沙生爲諸聲聞說
離食知足故生斷一切求波羅蜜身
我於無量阿僧祇劫恒河沙生捨離
一切魚肉美食亦教衆生令捨離故
生美妙身我於無量阿僧祇劫恒河
沙生令無量衆生諸天及人吐一切
煩惱故生離虛僞身我於無量阿僧
祇劫恒河沙生無量衆生惡像類者
壞其住處驅出人衆猶如火電故生
破宅身我於無量阿僧祇劫恒河沙

生無量衆生迷惑四倒飲以法味故
生難慢梵身我於無量阿僧祇劫恒
河沙生無量衆生如來之藏寂靜恒
遠離亂過惡極令正真故生寂靜捨
身我於無量阿僧祇劫恒河沙生無
量衆生無我佛語者建立有我如指
指月故生捨離身我於無量阿僧祇
劫恒河沙生無量般涅槃般涅槃而
不般涅槃般涅槃故生如法法身
我於無量阿僧祇劫恒河沙生盡無
量衆生際極方便求如來藏垢不可
得故生此界身一切衆生悉有此界
我於無量阿僧祇劫恒河沙生演說
大乘無尋智無我我所真實門故生
無入處身我於無量阿僧祇劫恒河
沙生成就無量衆生令畏煩惱故生
善出世間上上之身我於無量阿僧
祇劫恒河沙生為一切衆生而作歸
趣無依作依無親作親故生如万流
趣大海身我於無量阿僧祇劫恒河
沙生說無畏心說如來藏經故生安
住身我於無量阿僧祇劫恒河沙生
捨上宮殿轉輪王位無量快樂入山

學道故生宮殿身安樂不動我於無
量阿僧祇劫恒河沙生離慢緩衆如
避旃陁羅於淨戒者乃至不同水器
故生不悔身我於無量阿僧祇劫恒
河沙生輕無量衆生煩惱重擔故生
休息身照然明顯我於無量阿僧祇
劫恒河沙生毀呰在家如處牢獄故
生一切衆生所求之身我於無量阿
僧祇劫恒河沙生令無量衆生斷貪
恚癡故生無病無畏無我所身我於
無量阿僧祇劫恒河沙生令無量衆
生諸天及人毀呰女人婬樂煩惱猶
如毒虵故生止滅身我於無量阿僧
祇劫恒河沙生於燈光如來所修菩
薩行聞自受記隨順於如不謗經故
生舍宅身我於無量阿僧祇劫恒河
沙生聞如來藏一切衆生斷諸煩惱
便得成佛因其信樂覆護衆生故
生覆護身我為菩薩時無量阿僧祇
劫恒河沙生作忍辱仙人行四無量
故生一切衆生依怙之身我於無量
阿僧祇劫恒河沙生常為無量諸天
世人演說大乘一乘無上乘無导之

智極大照明一切衆生所趣向乘彼
聞說已以是大乘破阿僧祇惡故生
趣向身我於無量阿僧祇劫恒河沙
生讚嘆界安隱界一切衆生第一界
無垢如來藏無合會故生無合會身
我於無量阿僧祇劫恒河沙生令無
量衆生諸天及人入自淨解脫天舍
宅故生虛曠無限容受勝身我於無
量阿僧祇劫恒河沙生無量衆生若
男若女作父母兄弟姊妹想故生一
切處無上父身我於無量阿僧祇劫
恒河沙生於飢饉劫以無量身施彼
食故生一切處離飢渴病身我於無
量阿僧祇劫恒河沙生爲無量衆生
毀呰一闡提惡令生佛畏故生此捨
離一切有身我於無量阿僧祇劫恒
河沙生示現無量方便身淨身勝樂
樹身不增不善因故生一切無行寂
止之身我於無量阿僧祇劫恒河沙
生度無量衆生令滅煩惱示其自性
如於掌中現菴羅果故生斷道身我
於無量阿僧祇劫恒河沙生爲無量
衆生毀呰一切有如四毒蛇如空聚

故生離滓溜筋脉之身我於無量阿僧祇劫恒河沙生為無量界生滅一切有無量煩惱離欲滅盡涅槃故生涅槃不動快樂之身央掘魔羅我於無量阿僧祇劫一切無際處住而復住此央掘魔羅涅槃即是解脫解脫即是如來

央掘魔羅經卷第三

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

央掘魔羅經卷第四　斟

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

尒時央掘魔羅白佛言世尊奇哉如來哀愍一切衆生爲第一難事佛告央掘魔羅非是如來爲第一難事更有第一難事謂於未來正法住世餘八十年安慰說此摩訶衍經常恒不變如來之藏是爲甚難若有衆生持諸同類是亦甚難若有衆生聞說如來常恒不變如來之藏隨順如實是亦甚難央掘魔羅白佛言世尊何如爲難佛告央掘魔羅譬如大地荷四重擔何等爲四一者大水二者大山三者草木四者衆生如是大地荷此四擔央掘魔羅白佛言如是世尊佛告央掘魔羅非是大地荷四重擔所以者何餘復更有荷重擔者央掘魔羅白佛言誰耶世尊佛告央掘魔羅正法住世餘八十年菩薩摩訶薩爲一切衆生演說如來常恒不變如來之藏當荷四擔何等爲四謂兇惡像類常欲加害而不顧存亡棄捨身命要

說如來常恒不變如來之藏是名勸
攝盡於一切衆山積聚凡愚像類非
優婆塞以一闡提而毀罵之聞惡能
忍是第二攝盡於一切大水積聚無
緣得為國王大臣大力勇將及其眷
屬說如來藏雖為下劣形殘貧乞世
忍演說是第三攝盡於一切衆生大
聚窮守邊地多惱之處衣食湯藥衆
具麤弊一切苦觸無一可樂男惡邪
謗女人少信城郭丘聚豐樂之處不
得止住是第四攝盡於一切草木積
聚若能荷與四重擔者是名能荷大
擔菩薩摩訶薩若菩薩摩訶薩於正
法欲滅餘八十年棄捨身命演說如
來常恒不變如來之藏是為甚難若
能維持彼諸衆生是亦甚難彼諸衆
生聞說如來常恒不變如來之藏能
起信樂是亦甚難

復次央掘魔羅非是如來為第一難
事今當更說復有難事譬如士夫其
壽無量過無量百千億歲以一毛端
渧大海水復過是數以一毛渧乃至
將竭餘如牛跡為甚難不央掘魔羅

言甚難世尊不可稱說佛告央掘魔羅此不為難更有甚難央掘魔羅言誰耶世尊佛告央掘魔羅正法住世餘八十年若有菩薩摩訶薩棄捨身命演說如來常恒不變如來之藏是為甚難

復次央掘魔羅非是如來為第一難事更有難事央掘魔羅辟如士夫擔須弥山王及大地大海經百億歲此為大力第一難不央掘魔羅白佛言如是如來境界非彼聲聞緣覺所及佛告央掘魔羅彼非大力非為甚難若以大海一塵為百千億分百千億劫持一塵去乃至將竭餘如牛跡復能擔負須弥山王大地河海百千億劫而發不能於正法住世餘八十年時演說如來常恒不變如來之藏唯有菩薩人中之雄能說如來常恒不變如來之藏護持正法我說此人第一甚難

復次央掘魔羅辟如士夫能以水滅三千大千世界熾然盛火如是士夫為甚難不央掘魔羅白佛言世尊滅

一天下火尚為極難況復三千大千
世界是為甚難佛言如是央掘魔羅
未來世中持戒衆減犯戒衆增正法
住世餘八十年菩薩摩訶薩棄捨身
命奴婢牛羊非法財物種種清淨宣
說正法演說如來常恒不變如來之
藏此何士夫央掘魔羅白佛言唯佛
能知非聲聞緣覺尒時護持世間淨
法猶尚為難何況出世間上上如來
常恒不變如來之藏如彼士夫能以
水滅三千大千世界熾然盛火極為
甚難若於未來正法住世餘八十年
菩薩摩訶薩棄捨身命演說如來常
恒不變如來之藏當知彼人即是如
來佛告央掘魔羅善哉善哉善男子
我亦如是說一切如來說彼士夫所
為難事不得邊際復次善男子譬如
百川入于大海別流不現如是士夫
所得智慧一切士夫來入其中悉皆
不現
復次善男子譬如大海不受死屍如
是士夫無諸戲行家愛家病雜亂非
法謗如來藏者不與同止如是士夫

極為甚難維持彼衆及聽法者是亦甚難

央掘魔羅白佛言世尊菩薩摩訶薩成就幾相名非新學佛告央掘魔羅言善男子菩薩摩訶薩成就八相非為新學何等為八一者知法二者知恩量持三者供養父母四者知師恩五者猒諸惡見六者離一切相輕慢不調伏不善不淨之物七者不思欲乃至夢中亦不起想八者敬重於戒如是菩薩摩訶薩成就八相非為新學

復次菩薩摩訶薩成就八相非為新學何等為八一者說摩訶衍二者分明演說如來之藏而不猒捨三者不貪財物四者慈悲喜捨忍五者視一切衆生猶如一子六者近善知識七者離惡知識八者世利知足菩薩成就如是八相非為新學復次菩薩成就八相非為新學何等為八一者安慰知量美說二者不嬉戲三者煩惱微薄忍四者聞一切經忍五者降伏睡眠六者不懶惰七者精勤不放逸

八者常樂求戒菩薩成就如是八相
非為新學復次菩薩成就八相非非為
新學何等為八一者真實二者鮮淨
樂習淨事三者光澤四者端政五者
遠離女人六者遠離親族七者鬪惡
恐怖彼彼惱亂身毛皆竪八者慈念
衆生菩薩成就如是八相非非為新學
復次菩薩成就八相非為新學何等
為八一者善知佛說魔說差別二者
恭敬知經者三者知律非律差別二
隱覆四者善知如來隱覆之說五者
知如來秘密六者善知隨順世間事
七者善知如來常恒不變八者善知
菩薩惡非惡事善知時方自能菩薩
成就如是八相非為新學成就如是
四十相身念法是善薩非為新學若
無四十功德若半減半當知善男子
善女人不住摩訶衍亦不入諸菩薩
數是故菩薩行則為甚難彼何等勝
功德謂無欲想乃至夢中亦不起心
當知是人有一切覺文殊勝功德
尒時文殊師利語央掘魔羅言如來
藏者有何義若一切衆生悉有如來

藏者一切衆生皆當作佛一切衆生
皆當殺盜邪婬妄語飲酒等不善業
跡何以故一切衆生悉有佛性當一時
得度若有佛性者當作逆罪及一闡
提若有我者我界當度一切有是故
世間無有我無有界一切法無我是
諸佛教佛告文殊師利一切衆生有
如來藏為無量煩惱覆如瓶中燈復
次文殊師利譬如有一調伏子迦葉
如來為授記言却後七年當為轉輪
聖王王正法治化我亦却後七日當般
涅槃時調伏子聞授記已歡喜踊躍
作是念言一切智記我當得轉輪聖
王我今不疑即白母言與我魚宍乳
酪麻豆種種美食我當有力彼并食
雜食肉故不能自活非時而死云何
文殊師利彼佛為妄語耶為非一切
智耶為彼實無轉輪聖王善根果報
耶文殊師利白佛言世尊彼本惡業
故致此死佛告文殊師利勿作是說
彼非時死耳非本惡業報也文殊師
利彼佛不知先惡業報而記之耶無
先惡業今自作過以致失命耳如是

文殊師利若男子女人作是念言我身中有如來之藏自當得度我當作惡若如是作惡者為佛性得度耶不得度耶如上所說彼調伏子實有王性而不得度所以者何以多放逸故佛性不度亦復如是以彼衆生多放逸故一切衆生為無佛性耶實有佛性如轉輪王報為佛妄語耶衆生妄語作諸放逸以聞法放逸故自過惡故不得成佛文殊師利白佛言世尊一切衆生無本業耶佛告文殊師利彼有本業但少聞此經無量阿僧祇罪皆悉除滅所以者何如來無量阿僧祇劫發大誓言一切衆生未度令度未脫令脫以此誓願善根如來慧日光明所照無量阿僧祇罪皆悉除滅復次文殊師利譬如一切雲霧覆過日未出時皆悉障蔽一切世間日光少出一切世間闇障悉滅如是阿僧祇大罪積聚乃至此經日未出時一切衆生輪迴生死此經日出阿僧祇惡大闇積聚一彈指頃於如來常恒不變如來之藏若戲笑說若隨順

伹此及道外若波羅夷無間惡業阿僧祇罪須臾為滅所以者何若聞釋迦牟尼如來名号雖未發心已是菩薩所以者何以如来勝願一切世間是我有故諸未度者當令得度化以正法悉令覺悟是故文殊師利聞如来名者皆為菩薩非但自能遠除煩惱亦復當得我所得身文殊師利如我偈說

我已稱說道　憂悲毒刺拔　汝等應當作
如來之所說

我說道者說何等道道有二種謂聲聞道及菩薩道彼聲聞道者謂八聖道菩薩道者謂一切眾生皆有如来藏我次第斷諸煩惱得佛性不動快樂甚可愛樂者不斷者恒輪轉生死我已稱說道憂悲毒刺拔憂悲者謂煩惱義拔刺者謂如來我斷除無量煩惱為大醫王汝等當從我受我當示汝如來之藏汝等應當作者隱覆說義如來之所說者此生歎誑汝歎誑汝佛出世間如優曇鉢華得信猶如恒沙金粟亦如盲龜值浮木孔

如是過如来應供等正覺如来藏經
不以生死壽果欺誑汝等自度一切
有及一切煩惱病是故言如来之所說
精勤諸善法 折伏諸惡心 修福遲緩者
意樂者諸惡
此偈我為聲聞說又如来藏者極為
難得世間無有如是難得辭類如来
之藏當疾觀察如是如是意樂著諸
惡者比丘自性淨心心習惡知識還
五垢為首衆多煩惱前後圍繞云何
五垢為本諸煩惱圍遶所謂貪欲瞋
恚睡眠掉疑此五垢壞心欲淨除五
垢本及諸煩惱者當勤方便自性清
淨心力當勤方便及未来諸修多羅去
成一闡提當勤方便修習自度以是
義故說彼心無量客塵煩惱應當疾
疾拔其根本
意法前行 意勝法生 意法淨信
若說若作 快樂自追 如影隨形
我為聲聞乘說此偈意者謂如来藏
義若自性清淨意是如来藏勝一切
法一切法是如来藏所作及淨信意
法断一切煩惱故見我界故若自淨

信有如來藏然後若說若作得成佛
時若說若作度一切世間如人見影
見如來藏亦復如是是故說如影隨形
意法前行　意勝意生　意法為惡
若說若作　衆苦自追　如輪隨跡
謂一轅兩輪二牛牽之故輪隨跡
此偈說煩惱義意法惡者為無量煩
惱所覆造作諸惡故名為惡不知自性
心如來藏入無量煩惱義如是躁濁
不息故若說若作一切衆苦常隨不
絕如輪隨跡者諸惡積聚生死輪迴
轉一切衆生於三惡趣中如輪隨跡
是故說於福遲緩者心樂於惡法
復次文殊師利如知知乳有酥故方便
鑽求而不鑽水以無酥故如是文殊
師利衆生知有如來藏故精勤持戒
淨修梵行復次文殊師利如知山有
金故鑿山求金而不鑿樹以無金故
如是文殊師利衆生知有如來藏故
精勤持戒淨修梵行言我必當得成
佛道復次文殊師利若無如來藏者
空修梵行如窮劫鑽水終不得酥文
殊師利白佛言世尊梵行有何義何

故如來捨五欲樂央掘魔羅謂文殊師利言無量天人常知隨法故離諸欲想

佛告央掘魔羅勿作是說一切眾生有如來藏一切男子皆為兄弟一切女人皆為姊妹央掘魔羅白佛言世尊云何淨飯王摩耶夫人兄弟姊妹而作父母佛告央掘魔羅是方便示現度脫眾生若不如是則不能度辟如大王有二千力士二人方便現相折伏以悅王心娛樂眾人唯彼自知餘無能覺佛亦如是示因父母現同人事然後得度無量眾生令出生死無邊大海而彼眾生莫能知者辟如彼兒於大眾中種種變現以悅眾心諸佛世尊亦復如是種種變現以度眾生而彼眾生莫能知者辟如幻師於大眾中自斷身分以悅眾人而實於身無所傷損諸佛世尊亦復如是如彼幻師種種變現以度眾生文殊師利如來一切智知一切觀察世間一切眾生無始已來無非父母兄弟姊妹昇降無常迭為尊卑如彼伎兒數數轉變是故如來淨修梵行

復次文殊師利彼此自界共相娛樂
如何受樂自餘身分去何不得不成
界報當知是樂是大苦聚是女有佛藏
男亦如是去何一性而自染著以一
性故是故如來淨修梵行住於自地
不退轉地得如來地
文殊師利白佛言世尊何故如來不
以一切梵行建立優婆塞優婆夷何
故世尊說比丘比丘尼優婆塞優婆
夷正法因故如堂四柱而令優婆塞
優婆夷現有大惡何故建立於正法
律中佛告文殊師利此異想名世俗
想如來視一切衆生如羅睺羅常欲
安立令住佛地無此階漸佛想異此
俗想異此名非問論
文殊師利白佛言世尊以一切衆生
界是一界故諸佛雜煞生耶佛言如
是世間煞生如人自煞煞自界故
文殊師利白佛言世尊何故視一切
衆生如羅睺羅而復教人調伏煞罰
有自界諸惡像類者佛告文殊師利善
男子莫作是說如來如是視一切衆
生如羅睺羅辟如士夫常日再食受

樂法故日唯一食則煞八万戶虫如是者應名煞生而非煞生不淨復次文殊師利無邊欲樂聖所背捨聖人為言欲故自害若如是者聖人則有自害過惡謂愛欲心盛至他所言我起欲心願見教誡令生慚愧我存亡無在則方便自害如是者為害自界耶文殊師利白佛言不也世尊彼乃因是功德增積佛告文殊師利如是文殊師利何故諸聖自害以是煩惱毒虵因故而況他身佛所說法諸惡像類壞正法者如自煩惱盛而教誡彼為作諸難則為供養自界如自木畢竟樂棄捨欲樂衣食命樂如自害身而調伏彼是名善知如來之藏

文殊師利白佛言世尊因如來藏故諸佛不食宍耶佛言如是一切衆生無始生死生生輪轉無非父母兄弟姊妹猶如伎兒變易無常自宍他宍則是一宍是故諸佛悉不食宍復次文殊師利一切衆生界我界即是一界所宅之宍即是一宍是故諸佛悉不食宍

文殊師利白佛言世尊珂貝蝸蜜皮革繒綿非自界耶佛告文殊師利勿作是語如來遠離一切世間如來不食若言習近世間物者無有是處若習近者是方便法若物展轉來者則可習近若物所出處不可習近若展轉來離煞者手則可習近文殊師利白佛言今此城中有一皮師能作革屣有人買施是展轉來佛當受不復次世尊若自死牛牛主從旃陀羅取皮持付皮師使作革屣施持戒人此展轉來可習近不佛告文殊師利若自死牛牛主持皮用作革屣施持戒人為應受不若不受者是比丘法若受者非悲愍不破戒

文殊師利白佛言世尊亦不得用不淨水熟食比丘不應受若如是者如是現佛告文殊師利此名世間想若有優婆塞者以淨水作食而不得作用若無優婆塞者諸佛其如之何陸垂水垂虛空亦垂若如是者於淨宗為惡世間云何得修淨宗此名非問論文殊師利白佛言世尊世間久來亦

自立不食宍佛告文殊師利若世間有隨順佛語者當知皆是佛語文殊師利白佛言世尊世間亦說有解脫然彼解脫非解脫唯佛法是解脫亦有出家而非出家唯有佛法是出家世尊世間亦說我不食宍彼等無我亦無不食宍唯世尊法中有我決定不食宍佛告文殊師利汝欲聞世間建立外道因不當為汝說

文殊師利白佛言唯然世尊願樂欲聞佛告文殊師利乃往過去無量阿僧祇劫時世有佛名拘孫陁跋陁羅出興于世在此城中時彼世界無諸沙礫無外道名唯一大乘彼諸衆生一向快樂尒時如來久住於世乃般涅槃般涅槃後正法久住法欲滅時持戒者咸非法者增有一阿蘭若比丘名曰佛慧有一善人施無價衣比丘愍彼即為受之比丘受已示諸獵師諸獵師衆見此好衣生劫盜心即於其夜將是比丘至深山中壞身裸形懸手繫樹尒時其夜有採花婆羅門至阿蘭若處見虎恐怖向山

馳走見彼比丘壞身裸形懸手繫樹見已驚歎嗚呼沙門先著袈裟而今裸形必知袈裟非解脫因自懸若行是真學道彼人豈當捨離善法當知分明是解脫道因壞正法故即捨衣拔鬚作裸形沙門裸形沙門從是而起介時比丘自得解縛已即取樹皮赤石塗染以自障蔽結草作拂用拂蚊虻更有採花婆羅門見已念言是比丘捨先好衣著如是衣捉如是拂彼人豈當捨離善法當知分明是解脫道即學彼法出家婆羅門從是而起時彼比丘暮入水浴因洗頭瘡即取水衣以覆瘡上取牧牛人所棄弊衣以自覆身時有樵者見已念言是比丘先著袈裟而今悉捨必知袈裟非解脫因故被鬚弊衣日夜三浴修習苦行彼人豈當捨離善法當知分明是解脫道即學彼法若行婆羅門從是而起比丘浴已身體多瘡纒縛安食即以白灰處處塗瘡以水衣覆身時有見者謂言是道即學彼法灰塗婆羅門從是而起時彼比丘然火炙

疥瘙轉苦痛不能堪忍挍嚴自害時
有見者作是念言是比丘先著好衣
今乃如是彼人豈當捨離善法當知
挍嚴是解脫道挍嚴事火從是而起
如是九十六種皆因是比丘種種形類
起諸妄想各自生見辟如有國一一
相視而起麁想麁想生已各各相然
如鹿渴於炎水想追逐之死正法滅
九十六種道各生異想亦復如是猶
府因彼比丘非法法想亦復如是如
是文殊師利世間一切所作之上尸
羅威儀種種所作一切悉是如來化
現法滅盡府如是事生若如是者正
法則滅如是文殊師利於真實我世
間如是如是邪見諸異妄想謂解脫
如是謂我如是出世間者亦不知如
來隱覆之教謂言無我是佛所說
彼隨說思量如外道因起彼諸世間
隨順愚癡出世間者亦復迷失隱覆
說智是故如來說一乘中道離於二
邊我真實佛真實法真實僧真實
是故說中道名摩訶衍
尒時央掘魔羅白佛言世尊衆生不

知中道妄想說餘中道佛告央掘魔
羅少有衆生聞此經信未來衆生多
謗此經央掘魔羅白佛言世尊唯願
為說何方幾所衆生誹謗此經幾一
闡提何方有能廣為衆生安慰說者
唯願如來哀愍為說佛告央掘魔羅
未來世中中國當有九十八百千億
衆生謗毀此經七十億衆生作一闡
提東方九十八千億衆生謗毀此經
六十億衆生作一闡提西方九十八
百億衆生謗毀此經五十億衆生作
一闡提南方九十八億衆生謗毀此
經四十億衆生作一闡提罽賓國中
有我餘法婆樓迦車國餘名不滅頻
陁山國亦復如是罽賓比丘半半行
摩訶行半半樂摩訶行說摩訶行南
方當有行堅固道行如來行離八大
事說如來常恒不變如來之藏菩薩
摩訶薩比丘比丘尼優婆塞優婆夷
行堅固道任荷我法

尒時文殊師利白佛言世尊奇哉佛
法當住南方佛告文殊師利如是如
是我法當住南方少時如汝等苦行

菩薩摩訶薩不惜身命安慰一切衆
生故說如來常恒不變如來之藏如
一切諸佛悉皆不樂至此世界荷負
三千大千世界無量衆生而我獨能
於此度脫我菩薩摩訶薩正法欲滅
餘八十年尒時不樂任持正法亦復
如是如汝等文殊師利正法欲滅餘
八十年當於尒時任荷正法一切閻
浮提及諸洲間不惜身命演說如來
常恒不變如來之藏彼時衆生或信
或不信彼諸菩薩作是念言若斷截
我身作種種分我當由此得常住身
如汝文殊師利等無量菩薩摩訶薩
於彼南方任荷正法第一寂難是故我
常讚歎南方寂後說法由彼菩薩威
德力故一切閻浮提及諸洲間彼諸
衆生聞名迴向或因慚愧或因恐怖
故譬如有王聞餘王法而自治國罽
賓國及如樓迦車城慚愧恐怖故說
摩訶衍祕密之藏亦復如是然不說
如來常恒不變如來之藏文殊師利
譬如放火草中唯燒中間不燒邊際
我初生地堅固道滅餘法住於南方

邊際諸菩薩於彼任荷正法亦復如
是當知彼中則有如来
尒時釋提桓因與三十三天諸眷屬
俱稽首佛足興大供養巳白佛言世
尊我等當共護持此經願見付授唯
願哀愍一切衆生説此經名佛告天
帝釋言憍尸迦此經名爲央掘魔羅
如是受持憍尸迦此經難得如優曇
鉢華時帝釋長子名阿耽湯柔頂礼
佛足白佛言世尊如我父王與阿脩
羅戰時告馭者言汝當莊嚴伏阿脩
羅車馭者白王願勿憂慮我要先死
然後及王令當畢命堅意決戰餘人
亦當捨身盡力如是世尊於未来世
正法欲滅八十年時菩薩摩訶薩説
如来常恒不變如来之藏復作是念
我説法時多有衆生不能堪忍我
當不説尒時莫令諸善男子聞彼諸
難生退轉心當知善馭莊嚴法乘如
如来藏如来常恒寂静不變廣宣世
間復善男子説如来常恒不變如来
之藏我於尒時當作比丘棄捨身命
而爲作護尒時衆多帝釋子若男若

女及餘諸天頂礼佛足而發誓言我
當作比丘比丘尼優婆塞優婆夷棄
捨身命而為作護時佛歎言善哉善
哉善男子汝等皆是求正法者我亦
當為諸樂法者而作覆護我亦常當
於彼前行如善馭者汝等常當堅固
知恩於如来常處恒處寂靜處不變
易處如来藏處當廣宣說
尒時波斯匿王具四種兵告諸大臣
言今有人像羅刹煞害多人一千少
一以指為鬘以血塗身勇健驍捷縱
暴此境令去此城减四十牛鳴或能
害我及諸臣子以充其數令當共行
翦除煞鬼令此城中一切男女欲求
取者悉不敢出一切鳥獸聞其惡名
亦所不至汝等今當宣令内外波斯
匿王令興四兵罰彼羅刹央掘魔羅
一切皆當持器仗来若能與彼盡力
共戰若傷不傷隨功賞賜象馬珎寶
城邑土田隨其所欲悉當與之聞彼
惡名莫不震慴如是宣冐無一應命
唯王左右不得自在抑逼威顔俛仰
祗順時諸妃后帝泣上諫寧失國位

願勿自征即召太卜問其吉凶今當
能制央掘魔羅不卜筮咸曰彼今當
滅雖聞是語王猶不信將四種兵往
詣佛所稽首佛足有怖畏色額上流
汗却坐一面
尒時世尊一切智知一切知而故問
大王今日何故流汗王白佛言今有
羅刹名央掘魔羅煞害人民一千少
一以指作鬘以血塗身恐其不息與
我共戰舉國人民悉皆怖畏杜門不
出事業斯癈一切鳥獸悉不敢近嚴
此四兵欲往罰之佛告王曰今大王
欲罰彼耶王白佛言今唯一心取信佛
足佛告大王若央掘魔羅來至此者
王當云何尒時四兵悉大恐怖唯王
不畏恃佛威德故王白佛言若彼來
者如是為一尒時世尊指示王言此
即常勝央掘魔羅王見央掘魔羅瞪
矚不眴觀其形相赤眼雄姿心驚毛
竪如非人所持勇猛心退刀劍自落
漸近如來師子之座一心至誠歸依
如來當攬我等如羅睺羅于時四兵
倍增惶怖迷乱顛沛奔馳逃竄尒時

世尊放安慰衆生無畏光明照彼衆生令身安樂尒時波斯匿王內外眷屬城邑人民咸作是念令央掘魔羅為世尊所伏

波斯匿王作是歎言奇哉世尊真為第一調御之軛真為無上天人之師如是兇暴大惡業者乃能方便安立正法

尒時世尊說偈歎言

人前放逸　後止不犯　是照世間
如月雲消

若菩薩摩訶薩先現放逸後現功德是照世間如月雲消度無量衆生現如來功德大王當知彼非惡人是則菩薩善方便耳王白佛言以何義故言非惡人先辱師婦受行惡師毗舍遮行佛告大王彼不辱師婦彼亦非師現為彼師及婦色像變易其心習樂師法言常清淨大王當知是大奇特譬如龍象衝擊非驢所堪如是大王如來人中大龍象王隱覆言教秘密說耳聲聞緣覺皆所不堪唯佛與佛乃能堪任大王南方去此過六十

二恒河沙刹有國名一切寶莊嚴佛名一切世間樂見上大精進如來應供等正覺在世教化無有聲聞緣覺之乘純一大乘無餘乘名彼諸衆生無有老病及不可意若純一快樂壽命無量光明無量純一妙色一切世間無可為譬故國名一切寶莊嚴佛名一切世間樂見上大精進王當隨喜合掌恭敬彼如來者豈異人乎央掘魔羅即是彼佛諸佛境界不可思議

尒時波斯匿王語諸占師汝等一切悉皆妄語汝速遠去勿復妄說尒時諸天世人及諸龍神聲聞菩薩波斯匿王一切城邑聚落人民承佛威神悉皆來集稽首敬礼央掘魔羅足一心同聲說偈歎言

南無如來無邊身　南無方便央掘魔
我今頂礼聖足下　懺悔天尊柔軟足
我今懺悔如來尊　央掘魔羅二生身
為我等故來至此　現佛色像勝光焰
照諸衆生堪能說　我數懺謝無量身
無依作依等正覺　無親怙者為作親

奇哉二佛出于世　未曾有法行世間
猶如火中生蓮華　世間希有見二佛
尒時世尊告波斯匿王言北方去此
過四十二恒河沙刹有國名常喜佛
名歡喜藏摩尼寶積如來應供等正
覺在世教化彼土無有聲聞緣覺純
一大乘無餘乘名亦無老病衆苦之
名純一快樂壽命無量光明無量無
有辟類故國名常喜佛名歡喜藏
摩尼寶積如来應供等正覺王當隨
喜合掌恭敬彼如来者豈異人乎文
殊師利即是彼佛若有衆生向央掘
魔羅文殊師利恭敬作礼若復聞是
二人名者見歡喜國如見自家聞彼
名故常閉四趣或以戲笑或隨順他
或為名利此及外道或犯重禁五無
間罪亦閉四趣若善男子善女人為
二名所護者若今現在及未来世曠
野險難諸恐怖處皆悉蒙護於一切
處恐怖悉滅若天龍夜叉乹闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽毗舍
闍衆悉不能干
尒時世尊告波斯匿王如来所說有

如是大威德菩薩所行有如是大威德文殊師利及央掘魔羅有如是大威德於此二龍發隨喜心能起菩薩無量之行大王汝當給養央掘魔母勿得遺忘此央掘魔羅母是我方便之所守護

尒時央掘魔羅母身昇虛空高七多羅樹而說偈言

如來所變化　衆生悉不知　如來所作幻
衆幻中之王　大身方便身　是則爲如來

說此偈已即沒不現尒時波斯匿王白佛言世尊此爲幻耶佛告大王此是化母如化母所說菩薩行亦如是尒時央掘魔羅師摩尼跋陀羅身昇虛空高七多羅樹而說偈言

譬如野干獸　常與師子遊　雖久相習近
其聲不相類　聞彼聲怖死　況能師子吼
我如彼小獸　雖久爲彼師　不能堪任發
人雄無畏聲　若彼非方便　我則必當死
我如野干獸　豈堪受彼供　我行愚癡法
菩薩悉遠離　於一切衆生　等觀如一子
佛化無量幻　衆生不能知　設化百千億
婆羅門師長　衆生悉不知　唯佛知佛幻

當知佛世尊　一切幻中王
尒時彼師摩尼跋陀羅婦而說偈言
嗚呼諸衆生　不知佛功德　謂實旃遮女
不知如来化　示現作我身　幻化亦如是
大王應當知　佛身不思議　彼諸旃陀羅
尚不得近王　恐怖常畏死　何況對言說
此人彼亦人　不敢相習近　況復諸天人
親近轉佛心　無量天龍神　常供養如来
惡心向佛者　彼即斷其命　佛以巧方便
示現種種幻　制未来衆生　無量諸非法
佛幻為大幻　如来方便身
說是語已即沒不現尒時波斯匿王
聞見如是諸希有事歡喜踊躍白佛
言世尊為是幻耶佛言大王如彼師
及師婦央掘魔羅母彼三人者悉是
我幻我示幻化不可思議因我教化
央掘魔羅度無量衆生時波斯匿王
白佛言世尊我當七日修行大施央
掘魔羅如来在福田方今為福田佛
告王言如是如是尒時諸天龍神共
說偈言
南無幻化王　具足大精進　如来方便身
方便相具足　方便般涅槃　示現捨舍利

如來無邊身　智慧亦無邊　無邊善名稱
無邊明力士　如來無邊身　密迹無有邊
言說亦無邊　隱覆亦無邊　無邊照世間
光明亦無邊　功德過數量　無稱不可量
虛空無尋智　如來虛空身　安慰文殊事
及與我等類　為央掘魔羅　故佛世尊來
若來及不來　非我等所知　如來現一切
猶如羅睺羅
尒時世尊說是經已諸天龍神聲聞
菩薩及波斯匿王一切衆會皆悉央
掘魔羅行及文殊師利菩薩行願生
彼國皆發阿耨多羅三藐三菩提心
踊躍歡喜

央掘魔羅經卷第四

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說明度五十校計經卷上　鄭

後漢安息三藏安世高譯

佛在王舍國法清淨處時自然師子
座交絡帳佛時坐現三十二相光影
表現十方諸菩薩皆來謁問佛菩薩
何因緣有癡者有黠者有慧者有能
飛者有能坐行三昧禪者有能徹視
者有不能飛者有不能坐行禪行三
昧得定意不能久者智慧有厚薄者
同菩薩行何因緣有薄厚同有心意
識同眼耳鼻口身何因緣得行異佛
言善哉善哉十方過去佛現在佛諸
當來佛皆說人能計心意識眼耳鼻
口身皆說為同法佛言人能校計六
情為一切得十方佛智慧佛告諸菩
薩言諸菩薩有薄厚諸菩薩問佛何
等為薄厚佛言菩薩厚者謂菩薩行道
隨道行深菩薩薄者行道不能卷隨
行謂行有多少隨道少是為菩薩薄
諸菩薩問佛何等為菩薩常隨道不
失行佛言　謂菩薩常守　心意識令
不動歸滅盡種道栽謂菩薩能守眼

令色不著歸滅盡種道栽謂菩薩能守耳令聲不著歸滅盡種道栽謂菩薩能守身令香不著歸滅盡種道栽謂菩薩能守口令味不著歸滅盡種道栽謂菩薩守身令細滑不著歸滅盡種道栽菩薩如是能守六情得好惡不動常守滅盡是為厚隨道深菩薩復問佛何等為菩薩行薄佛言謂菩薩失行有時得行有時不得行有時菩薩能守心意識隨道有時眼不能守便失行不隨道有時守眼不能守耳有時能守耳不能守鼻有時守鼻不能守口有時能守口不能守身有時能守身不能坐禪有時能坐禪不能校計有時能校計不能行有時能行不能分別有時能分別不能知細歡微意用是故菩薩隨道有失行有得行用是故菩薩行道有薄厚不等菩薩問佛如是當作何等行佛言要菩薩當自行校計當自知修校計不隨校計修校計者菩薩為黠不知校計為癡問曰當校計黠當校計癡者云何佛言已校計癡便能校計黠佛

言人有百八愛令癡欲挍計得黠者
有五十挍計知五十挍計中細微罪
便得黠諸菩薩問佛何等為五十挍
計佛言五十挍計者謂從心本起欲
知者第一當挍計百八癡第二當挍
計百八疑第三當挍計百八顛倒第
四當挍計百八欲第五當挍計百八
墮第六當挍計百八愛第七當挍計
百八栽第八當挍計百八識第九當
挍計百八因緣著第十當挍計百八
種是為十挍計佛言菩薩復有十挍
計第一當挍計百八閉生第二當挍
計百八止行第三當挍計百八斷生
死第四當挍計百八滅不滅第五當
挍計百八罪入空不見第六當挍計
百八不捨盡第七當挍計百八不捨
淨入淨第八當挍計百八精進戒第
九當挍計百八進入道第十當挍計
百八忍戒是為菩薩十挍計
菩薩復有十挍計第一當挍計百八
厚道第二當挍計百八合道願第三
當挍計百八本信入道第四當挍計
百八出癡入慧第五當挍計百八數

喜滅第六當挍計百八未得佛悲第
七當挍計百八未得佛愁第八當挍
計百八未得佛惱第九當挍計百八
未得佛經點未得佛泥洹要第十當
挍計百八出罪要未得入泥洹要是
爲菩薩十挍計
佛言菩薩復有十挍計第一當挍計
百八求入慧出罪法第二當挍計百
八求入空法度出空第三當挍計百
八罪法初起時空當知滅時歸空第四
當挍計百八持空法解盡法第五當
挍計百八盡法不復生第六當挍計
百八泥洹長生不滅第七當挍計百
八應相念第八當挍計百八捨相念
第九當挍計百八雜相念當知雜相
第十當挍計百八受相長生不滅是
爲菩薩十挍計
佛言菩薩復有十挍計第一當挍計
百八十方生死万物本末成敗第二
當挍計百八十方成敗作證第三當
挍計百八十方人所有皆癡第四當
挍計百八癡十方癡作證第五當挍
計百八十方阿羅漢泥洹去無所有

作證第六當校計百八㝅十方辟支佛
泥洹去作證第七當校計百八㝅十
方過去若師泥洹去當㝅作證第八
當校計百八十方今現在佛亦當泥
洹去今我作釋迦文佛所主天地自
在變化要當復泥洹去若當㝅我用
作證第九當校計百八十方當來佛
亦當泥洹去當㝅作證第十當校計
百八盡力却貪求佛如我亦當般泥
洹去是爲合菩薩五十校計諸菩薩
皆稽首受教

諸菩薩問佛言當校計百八癡從心本
起者云何佛告諸菩薩言若有菩薩
心有所念不自知心生心滅中有五
陰中有習不知爲癡轉入意意有所
念不自知意生意滅中有五陰中有
習不自知爲癡轉入識識有所識不自
知識生識滅中有五陰中有習不知
爲癡轉入眼眼見好色不自知著不
自知滅中有五陰中有習不知爲癡
眼所見中色不自知著不自知滅中
有五陰中有習不自知爲癡眼所見惡
色不自知著不自知滅中有五陰中

有習不知為癡轉入耳耳聞好聲不自知著不自知滅中有五陰中有習不知為癡耳所聞中聲不自知著不自知滅中有五陰中有習不知為癡耳所聞惡聲不自知著不自知滅中有五陰中有習不知為癡轉入鼻鼻所聞好香不自知著不自知滅中有五陰中有習不知為癡鼻所聞中香不自知著不自知滅中有五陰中有習不知為癡鼻所聞惡臭不自知著不自知滅中有五陰中有習不知為癡轉入口口所得美味好語言不自知著不自知滅中有五陰中有習不知為癡口所得中味中語言不自知著不自知滅中有五陰中有習不知為癡口所得惡味惡語言不自知著不自知滅中有五陰中有習不知為癡轉入身身所得好細軟可身不自知著不自知滅中有五陰中有習不知為癡身所得中細軟不自知著不自知滅中有五陰中有習不知為癡身所得惡堅苦痛不可身不自知著不自知滅中有五陰中有習不知為

癡菩薩行道要當數息校計如是菩薩即稽首受行諸菩薩言佛雖為我說癡我未解諸菩薩問佛言設我知百八癡著知滅滅當為癡為黠佛報諸菩薩言雖知著知滅續尚癡未解諸菩薩復問佛我未聞佛說數息時癡我聞佛說已知何以故為癡佛告諸菩薩譬喻如新學菩薩未能飛但耳聞十方佛欲願往要未能飛如是為見十方佛未諸菩薩報言如是為但有願要為不見十方佛佛告諸菩薩言若曹今雖聞我說百八癡者滅譬如新學菩薩但願欲到十方佛國不能飛往佛復問諸菩薩言新學菩薩何以故願到十方佛國不能飛往諸菩薩報佛言用不能壞癡未滅罪故未能飛行至十方佛國佛言譬喻諸菩薩但能說者說滅但說不行名為癡諸菩薩問佛何從當得黠佛告諸菩薩言所著為癡要當滅不著乃為不癡要未為黠諸菩薩問佛言何以故復未為黠佛告諸菩薩言復有百八疑不解故諸菩薩問佛言何

說為百八疑佛言菩薩不自知心生
心滅中有五陰中有習不知為疑不
自知意生意滅中有五陰中有習不
知為疑不自知識生識滅中有五陰
中有習不知為疑轉入眼眼所見好
色不自知生滅中有五陰中有習不
知為疑眼所見中色不自知生滅中
有五陰中有習不知為疑眼所見惡
色不自知生滅中有五陰中有習不
知為疑轉入耳耳所聞好聲不自知
生滅中有五陰中有習不知為疑耳
所聞中聲不自知生滅中有五陰中
有習不知為疑耳所聞惡聲不自知
生滅中有五陰中有習不知為疑轉
入鼻鼻所聞好香不自知生滅中有
五陰中有習不知為疑鼻所聞中香
不自知生滅中有五陰中有習不知
為疑鼻所聞惡臭不自知生滅中有
五陰中有習不自知為疑轉入口口所
得美味好語言不自知生滅中有五
陰中有習不知為疑口所得中味中
語言不自知生滅中有五陰中有習
不知為疑口所得惡味惡語言不自

知生滅中有五陰中有習不知為疑
轉入身身所得好細軟可身不自知
生滅中有五陰中有習不知為疑身
所得中細軟不自知生滅中有五陰
中有習不知為疑身所得惡麤堅苦
痛不可身不自知生滅中有五陰中
有習不知為疑佛言菩薩不去是未
應為菩薩諸菩薩問佛何以故不應
為菩薩佛言用不行安般守意不挍
計百八顛倒故諸菩薩問佛何等為
百八顛倒佛言謂菩薩心所多念為
生死罪中有五陰中有習自言我無
罪如是生死無數劫為顛倒轉作意
意所多念生死罪中有五陰中有習
自言我無罪如是生死無數劫是顛
倒意轉作識識所多識生死罪中有五
陰中有習自言我無罪如是生死無
數劫為顛倒轉入眼眼所多視好色
生死罪中有五陰中有習自言我無罪
如是生死無數劫為顛倒眼所多視
中色生死罪中有五陰中有習自言
我無罪如是生死無數劫為顛倒眼
所多視惡色生死罪中有五陰中有

習自言我無罪如是生死無數劫為
顛倒轉入耳耳所多聞好聲生死罪
中有五陰中有習自言我無罪如是
生死無數劫為顛倒耳所多聞中聲
生死罪中有五陰中有習自言我無
罪如是生死無數劫為顛倒耳所多
聞惡聲生死罪中有五陰中有習自
言我無罪如是生死無數劫是為顛
倒轉入鼻鼻所多聞好香生死罪中
有五陰中有習自言我無罪如是生
死無數劫是為顛倒鼻所多聞中香
生死罪中有五陰中有習自言我無
罪如是生死無數劫是為顛倒鼻所
多聞惡臭生死罪中有五陰中有習
自言我無罪如是生死無數劫是為
顛倒轉入口口所多得美味好語言
生死罪中有五陰中有習自言我無
罪如是生死無數劫是為顛倒口所
多得中味中語言生死罪中有五陰
中有習自言我無罪如是生死無數
劫是為顛倒口所多得惡味惡語言
生死罪中有五陰中有習自言我無
罪如是生死無數劫是為顛倒轉入

身身所多得好細軟可身生死罪中有五陰中有習自言我無罪如是生死無數劫是為顛倒身所多得中細軟生死罪中有五陰中有習自言我無罪如是生死無數劫是為顛倒身所多得惡麁堅苦痛不可身生死罪中有五陰中有習自言我無罪如是生死無數劫是為顛倒佛言是為百八顛倒如是菩薩為不解諸菩薩報佛言我雖生死顛倒我欲依經法度人佛問諸菩薩言汝度人欲求使人作何等道諸菩薩報佛言我欲使人悉得佛道佛言若曹輩衆多何以故不自取佛但群輩相隨諸菩薩言我雖相隨不離經行佛問諸菩薩言若曹輩寧能一日俱得佛不諸菩薩報佛言我不能俱得佛佛問諸菩薩何以故諸菩薩報佛言我輩中有相未具者我曹輩中有功福未滿者我曹輩有生死罪未盡者佛告諸菩薩若曹輩有相未具者有功福未滿者有罪未盡者如若曹言相未具者自不能得佛何能使他人得佛若曹功福

未滿不能自得佛何能使他人得佛佛言若書生死罪意未盡不能自得佛何能使他人得佛佛諸菩薩皆稽首慚諸菩薩復問佛言如是我何因緣不得佛佛報諸菩薩言若曹坐不行安般若守意校計百八欲欲不捨故諸菩薩言行安般守意校計捨百八欲欲者云何佛報諸菩薩言若曹心所念念復念念為欲欲中有五陰中有習是為欲欲轉入意意復念為欲欲中有五陰中有習為欲欲轉入識識為欲欲中有五陰中有習為欲欲轉入眼眼所見好色為欲欲中有五陰中有習為欲欲眼所見中色為欲欲中有五陰中有習為欲欲眼所見惡色為欲欲中有五陰中有習為欲欲轉入耳耳所聞好聲為欲欲中有五陰中有習為欲欲耳所聞中聲為欲欲中有五陰中有習為欲欲耳所聞惡聲為欲欲中有五陰中有習為欲欲轉入鼻鼻所聞好香為欲欲中有五陰中有習為欲欲鼻所聞中香為欲欲中有五陰中有習為欲欲鼻所聞

惡臭為欲欲中有五陰中有習為欲
欲轉入口口所得美味好語言為欲欲中
有五陰中有習為欲欲口所得中味中
語言為欲欲中有五陰中有習為欲
欲口所得惡味惡語言為欲欲中有
五陰中有習為欲欲轉入身身所得
好細軟可身為欲欲中有五陰中有
習為欲欲身所得中細軟可身為欲
欲中有五陰中有習為欲欲身所得
惡麁堅苦痛不可身為欲欲中有五陰
中有習為欲欲佛言諸菩薩若曹但
坐不解欲欲諸菩薩報佛言我曹無
有欲欲佛問諸菩薩若曹欲求佛度
十方人不諸菩薩言然我曹欲求佛
度十方人佛報諸菩薩言如是為欲
欲何以故言無欲佛問諸菩薩若意
寧念十方勤苦人不諸菩薩言然我
曹念勤苦人佛言若念諸勤苦人為
欲何以故言無欲佛問諸菩薩言若
曹至十方佛所問經若今為忘不諸
菩薩報言我所問經我皆識不忘佛
問諸菩薩汝識十方佛說經寧傳為
人說經不諸菩薩言然我曰行為人

說經佛言若為人說經寧欲使人解
不諸菩薩言然欲使人解佛言如若
為人說經為欲使人解如是為欲欲
何以故言無欲佛復問菩薩若為人說
經寧教人布施不諸菩薩言然我曹
教人布施佛問諸菩薩若教人布施
持何等與佛諸菩薩報言我第一欲
使人持好色華佛言汝曹不欲色何
以故使人持五色好華可眼與佛如
是汝為欲色何以故言我曹不欲色
佛復問諸菩薩若寧聞十方佛說經
為可耳不諸菩薩報言十方佛為我
說經可耳我曹皆歡喜佛言如汝聞
經歡喜為欲何以故言無欲佛復問
諸菩薩言若欲教人為佛燒香不諸
菩薩報佛我曰自行採眾華名香持
用上佛佛言知汝行採眾華香欲得
可鼻持行上佛佛言如若欲得香華
可鼻如是為欲何以故言無欲佛復
問諸菩薩言若曹為人說經寧欲可
口不諸菩薩言我曹為人說經欲分
別可口欲使人意解佛言如若可口
為欲何以故言不欲佛復問諸菩薩

言汝寧欲具三十二相可身不諸菩薩言我勤苦具相但欲可身耳佛言如若可身為欲何以故言不欲諸善薩稽首各自歎

佛言如是菩薩尚未有所估諸菩薩稽首言願佛哀我當為說佛因為說行菩薩道若數息行禪若自估定意當校計百八墮滅者應禪不滅者不應禪諸菩薩問佛言禪為棄惡百八墮滅者為棄惡不滅者不為棄惡若從禪覺起若行步坐起得因緣為人說經所見万物能自校計百八墮能使不著能使不墮罪是為菩薩校計行諸菩薩問佛言校計百八墮當從何所起佛告諸菩薩校計百八墮者菩薩心所念中有五陰中有習是為墮心轉作意中有五陰中有習是為墮意轉作識中有五陰中有習是為墮轉入眼眼所見好色中有五陰中有習是為墮眼所見中色中有五陰中有習是為墮眼見惡色中有五陰中有習是為墮轉入耳耳所聞好聲中有五陰中有習是為墮耳所聞中

聲中有五陰中有習是為墮耳所聞惡聲中有五陰中有習是為墮轉入鼻鼻所聞好香中有五陰中有習是為墮鼻所聞中香中有五陰中有習是為墮鼻所聞惡臭中有五陰中有習是為墮轉入口口所得美味好語言中有五陰中有習是為墮口所得中味中語言中有五陰中有習是為墮口所得惡味惡語言中有五陰中有習是為墮轉入身身所得好細軟可身中有五陰中有習是為墮身所得中細軟中有五陰中有習是為墮身所得惡麁堅苦痛不可身中有五陰中有習是為墮是為百八墮行佛告諸菩薩言校計百八墮不自知墮罪苦痛當在後亦不知著懃自說言能斷百八墮道行佛言是人辟如淫泆婬女上頭淫泆自可已妊身不知胞胎兒在腹中日大樂所淫泆婬女為復淫泆自可至兒成就十月當生兒當轉未轉當生來生其母腹痛自懃自悔當墮痛時婬女啼聲聞第七天兒生已後其母痛愈便復念淫泆

便不念慙不念痛便復淫泆如故如是苦不可言婬女亦不能自覺苦痛佛言菩薩行道不校計百八墮辟如淫泆婬女不自知罪多少亦不猒苦痛亦不自校計還慙罪不知生死五道苦痛不自知墮三惡道不自慙行言我墮道如是世世自受殃還自慙欺無有利學道弟子諦學是諸菩薩皆歡喜稽首受行

佛言菩薩如是尚未應為解諸菩薩問佛言何以故為未解佛言謂菩薩不能校計百八愛故諸菩薩問佛校計百八愛者云何佛言菩薩行禪不能一意一心令滅但坐著百八故一者菩薩心有所念不能滅為愛中有五陰中有習是為愛心轉作意不能滅為愛中有五陰中有習是為愛意轉作識不能滅為愛中有五陰中有習是為愛轉入眼眼所見好色不能滅為愛中有五陰中有習是為愛眼所見中色不能滅為愛中有五陰中有習是為愛眼所見惡色不能滅為愛中有五陰中有習是為愛轉入耳

耳所聞好聲不能滅為愛中有五陰中有習是為愛耳所聞中聲不能滅是為愛中有五陰中有習是為愛耳所聞惡聲不能滅為愛中有五陰中有習是為愛轉入鼻鼻所聞好香不能滅為愛中有五陰中有習是為愛鼻所聞中香不能滅為愛中有五陰中有習是為愛鼻所聞惡臭不能滅為愛中有五陰中有習是為愛轉入口口所得美味好語言不能滅為愛中有五陰中有習是為愛口所得中味中語言不能滅為愛中有五陰中有習是為愛口所得惡味惡語言不能滅為愛中有五陰中有習是為愛轉入身身所得好細軟可身不能滅為愛中有五陰中有習是為愛身所得中細軟不能滅為愛中有五陰中有習是為愛身所得惡麁堅苦痛痒不可身不能滅為愛中有五陰中有習是為愛佛言菩薩行道不校計却百八愛不自知百八愛墮罪譬如新生小兒從小至大不能自知日增幾所大菩薩行道不能覺罪多少譬如是

若菩薩行道覺百八愛墮罪便當自
憨便當自斷便當自離便當自滅如
是愛斷為應菩薩佛說如是諸菩薩
皆稽首受行
佛言菩薩行道當挍計百八栽行道
不挍計百八栽不應為菩薩行去栽
者乃應菩薩行諸菩薩問佛言當去
栽者去何佛告諸菩薩言菩薩獨處
一處當坐行禪數息相隨止觀還淨
得淨為除栽不淨者為不除栽如是
從禪起若在人中當行挍計當斷去
栽諸菩薩問佛言當挍計去栽者去
何佛言行道不得一心定意為不滅
栽佛言不得一心定意者心有所念
中有五陰中有習便生栽轉入意意
中有五陰中有習便生栽轉入識識
中有五陰中有習便生栽轉入眼眼
見好色中有五陰中有習便生栽眼
所見中色中有五陰中有習便生
栽眼所見惡色中有五陰中有習便
生栽轉入耳耳所聞好聲中有五陰
中有習便生栽耳所聞中聲中有
五陰中有習便生栽耳所聞惡聲中

有五陰中有習便生栽轉入鼻鼻所
聞好香中有五陰中有習便生栽鼻
所聞中香中有五陰中有習便生栽
鼻所聞惡臭中有五陰中有習便生
栽轉入口口所得美味好語言中有
五陰中有習便生栽口所得中味中
語言中有五陰中有習便生栽口所
得惡味惡語言中有五陰中有習便
生栽轉入身身所得好細軟可身中
有五陰中有習便生栽身所得中細
軟中有五陰中有習便生栽身所得
惡麁堅苦痛不可身中有五陰中有
習便生栽如是為栽不斷佛言若有
菩薩行道言我無是栽如是為貢高
為自種栽便不能自度脫便無有黠
意不能知栽罪多少譬如身生毛其
人亦不能自校計一一數不能自知
毛多少諸菩薩行道不能自除罪
反言我求佛道欲度十方如是尚不
能自度何能度十方菩薩行道能去
栽者便能度十方不去栽便不能度
十方佛說如是諸菩薩皆歡喜受行
佛言如是菩薩尚未應解諸菩薩復

稽首言如是未解願佛為我解佛言菩
薩有百八罪識不滅者不應為菩薩
諸菩薩問佛言何等為百八罪識佛
言謂菩薩心所念為罪中有五陰中
有習為識是為罪識轉入意意復念
為罪中有五陰中有習為識是為罪
識轉入識識所念不忘為罪中有五
陰中有習為識是為罪識轉入眼眼
所見好色為罪中有五陰中有習為
識是為罪識眼所見中色為罪中有
五陰中有習為識是為罪識眼所見
惡色為罪中有五陰中有習為識是
為罪識轉入耳耳所聞好聲為罪中
有五陰中有習為識是為罪識耳所
聞中聲為罪中有五陰中有習為識
是為罪識耳所聞惡聲為罪中有五
陰中有習為識是為罪識轉入鼻鼻
所聞好香為罪中有五陰中有習為
識是為罪識鼻所聞中香為罪中有
五陰中有習為識是為罪識鼻所聞
惡臭為罪中有五陰中有習為識是
為罪識轉入口口所得美味好語言
為罪中有五陰中有習為識是為罪

識口所得中味中語言爲罪中有五
陰中有習爲識是爲罪識口所得惡
味惡語言爲罪中有五陰中有習爲
識是爲罪識轉入身身所得好細軟
可身爲罪中有五陰中有習爲識是
爲罪識身所得中細軟爲罪中有五
陰中有習爲識是爲罪識身所得惡
麁堅苦痛不可身爲罪中有五陰中
有習爲識是爲罪識佛問諸菩薩若
曹有是罪不諸菩薩言我但有五陰
無有罪佛復問諸菩薩言天下何等
爲使人有罪不得道者諸菩薩報佛
言天下人皆坐貪不得道佛言天下
人貪生死爲有五陰習不諸菩薩言
有罪佛問諸菩薩言若曹持見身取佛
當復生死諸菩薩報佛言我曹當復
生死不從是見在身得佛佛問諸菩
薩若曹要當更幾生死當得佛諸菩
薩報佛言我曹生死尚未有要佛復
問諸菩薩何以故無有要諸菩薩言
我不自知罪福多少用是故我不知要
佛告諸菩薩如是若曹與天下人有
何等異諸菩薩報佛言我能飛到十

方佛國我能曉佛所語佛言若曹能飛到十方佛國能曉十方佛所語若曹何以不應時取佛何以故復生死要諸菩薩報佛言我曹尚有本罪未盡故用本願功德未滿故用是故我曹不應時得佛佛言若曹言天下人但坐五陰生死習故有罪今若曹亦當復生死習有罪若曹何以故語我言無罪諸菩薩皆慚稽首受行

佛言我雖說是菩薩尚未解諸菩薩稽首言願佛當復為我解佛言菩薩有百八因緣著痛諸菩薩問佛何等為百八因緣著痛佛言菩薩心有所念為因緣著痛中有五陰中有習當坐因緣生死痛轉入意意有所念為因緣著痛中有五陰中有習當坐因緣生死痛轉入識識有所識為因緣著痛中有五陰中有習當坐因緣生死痛轉入眼眼所見好色為因緣著痛中有五陰中有習當坐因緣生死痛眼所見中色為因緣著痛中有五陰中有習當坐因緣生死痛眼所見惡色為因緣著痛中有五陰中有習當

坐因緣生死痛轉入耳耳聞好聲爲
因緣著痛中有五陰中有習當坐因
緣生死痛耳所聞中聲爲因緣著痛
中有五陰中有習當坐因緣生死痛
耳所聞惡聲爲因緣著痛中有五陰
中有習當坐因緣生死痛轉入鼻鼻
所聞好香爲因緣著痛中有五陰中
有習當坐因緣生死痛鼻所聞中香
爲因緣著痛中有五陰中有習當坐
因緣生死痛鼻所聞惡臭爲因緣著
痛中有五陰中有習當坐因緣生死
痛轉入口口所得美味好語言爲因
緣著痛中有五陰中有習當坐因緣
生死痛口所得中味中語言爲因緣
著痛中有五陰中有習當坐因緣生
死痛口所得惡味惡語言爲因緣著痛
中有五陰中有習當坐因緣生死痛轉
入身身所得好細軟可身爲因緣著
痛中有五陰中有習當坐因緣生死
痛身所得中細軟爲因緣著痛中有
五陰中有習當坐因緣生死痛身所
得惡麁堅苦痛不可身爲因緣著痛
中有五陰中有習當坐因緣生死痛

併言諸菩薩尚未厭因緣生死痛諸
菩薩言我用厭因緣生死痛故作菩
薩耳佛言汝曹厭生死痛何以故不
種道栽何以故種因緣生死痛罪罪
栽諸菩薩報佛言我曰種道栽佛言
如若種道栽何以故有因緣生死百
八痛諸菩薩即熟稽首受行
諸菩薩皆稽首問佛言佛雖為我說
經我不解是佛言我見若曹種百八
痛我知汝曹不解諸菩薩復稽首言
願佛為我解佛言菩薩心有所念欲得
心不能以時得坐痛中有五陰中有
習是為種痛轉入意意有所念復念守
意不可意為種痛中有五陰中有習
是為種痛轉入識識有所識不可我
為痛中有五陰中有習是為種痛轉
入眼眼所見好色為痛中有五陰中
有習是為種痛眼所見中色為痛中
有五陰中有習是為種痛眼所見惡
色為痛中有五陰中有習是為種痛
轉入耳耳所聞好聲為痛中有五陰
中有習是為種痛耳所聞中聲為痛
中有五陰中有習是為種痛耳所聞

惡聲為痛中有五陰中有習是為種痛轉入鼻鼻所聞好香為痛中有五陰中有習是為種痛鼻所聞中香為痛中有五陰中有習是為種痛鼻所聞惡臭為痛中有五陰中有習是為種痛轉入口口所得美味好語言為痛中有五陰中有習是為種痛口所得中味中語言為痛中有五陰中有習是為種痛口所得惡味惡語言為痛中有五陰中有習是為種痛轉入身身所得細軟可身為痛中有五陰中有習是為種痛身所得中細軟為痛中有五陰中有習是為種痛身所得惡麁堅苦痛不可身為痛中有五陰中有習是為種痛佛言菩薩斷是百八痛乃應為菩薩行不斷痛者不應為菩薩行是為菩薩十校計

佛言諸菩薩如是尚未解當復校計諸菩薩問佛當復校計何等佛言菩薩當校計百八關生諸菩薩問佛何等為百八關生佛言菩薩心所貫痛痒思想生死識中有五陰中有習是為貫生佛言閉心不使入痛痒思想

生死識便無五陰無有習佛言閉五陰習令心不動爲斷生死痛閑者爲貫地水火風空痛痒思想生死識中有五陰中有習是爲貫生關意便不動不受地水火風空痛痒思想生死識中有五陰中有習是爲貫生關意便不動不受地水火風空痛痒思想生死識不受五陰習不關者墮罪關意不動者墮道是爲關生轉入識識亦不貫地水火風空色痛痒思想生死識便有五陰習便貫生死不關者墮生死痛關者爲墮道不爲生死轉入眼眼所貫好色中有五陰中有習是爲貫生死關令不動者墮道不關者墮罪眼所貫中色中有五陰中有習是爲貫生死關令不動者墮道不關墮罪眼所貫惡色中有五陰中有習是爲貫生死關令不動者墮道不關者墮罪轉入耳耳所貫好聲中有五陰中有習是爲貫生死關令不動者墮道不關者墮罪耳所貫中聲中有五陰中有習是爲貫生死關令不動者墮道不關者墮罪耳所貫惡聲中

有五陰中有習是為貫生死關令不
動者墮道不關者墮罪轉入鼻鼻所
貫好香中有五陰中有習是為貫生
死關令不動者墮道不關者墮罪鼻
所貫中香中有五陰中有習是為貫
生死關令不動者墮道不關者墮罪
鼻所貫惡臭中有五陰中有習是為
貫生死關令不動者墮道不關者墮
罪轉入口口所貫美味好語言中有
五陰中有習是為貫生死關令不動
者墮道不關者墮罪口所貫中味中
語言中有五陰中有習是為貫生死
關令不動者墮道不關者墮罪口所
貫惡味惡語言中有五陰中有習是為
貫生死關令不動者墮道不關者墮罪
轉入身身所貫好細軟可身中有五
陰中有習是為貫生死關令不動者
墮道不關者墮罪身所貫中細軟中
有五陰中有習是為貫生死關令不
動者墮道不關者墮罪身所貫惡麤
堅苦痛不可身中有五陰中有習是
為貫生死關令不動者墮道不關者
墮罪佛言菩薩行要當關令不動動

者為未解諸菩薩報佛言我曹當坐禪令不動佛問諸菩薩言禪已復動不諸菩薩白佛言禪覺復動佛問諸菩薩何以故復動諸菩薩言自然動佛問諸菩薩何以故自然動諸菩薩言我不解不知從何因緣動佛言如是諸菩薩尚未解諸菩薩言願佛當復為我解佛言菩薩所以禪自然動覺者菩薩有百八關生動不動不止故佛說如是諸菩薩皆稽首受行佛言菩薩如是尚未應解諸菩薩言何以故復未解佛言但坐菩薩有本不止守百八行故諸菩薩皆稽首言願佛當復為我解佛言菩薩心本多所念不止守故心本罪百八行轉入意意本多所念不止守故意本罪百八行轉入識識本多所念不止守故識本罪百八行轉入眼眼本多所見好色不止守故眼本罪百八行眼本多所見中色不止守故眼本罪百八行眼本多所見惡色不止守故眼本罪百八行轉入耳耳本多所聞好聲不止守故耳本罪百八行耳本多所聞中聲不止守

故耳本罪百八行耳本多所聞惡聲不止守故耳本罪百八行轉入鼻鼻本多所聞好香不止守故鼻本罪百八行鼻本多所聞中香不止守故鼻本罪百八行鼻本多所聞惡臭不止守故鼻本罪百八行轉入口口本多所得美味好語言不止守故口本罪百八行口本多所得中味中語言不止守故口本罪百八行口本多所得惡味惡語言不止守故口本罪百八行轉入身身本多所得好細軟可身不止守故身本罪百八行身本多所得中細軟不止守故身本罪百八行身本多所得惡麤堅苦痛不可身不止守故身本罪百八行佛說如是諸菩薩皆大歡喜奉行

明度五十校計經卷上

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說明度五十校計經卷下 難

後漢安息三藏安世高譯

佛言菩薩坐禪數息不得定意得定意不久但坐不斷本罪故使禪不安菩薩白言我何因緣本罪不斷佛言用菩薩坐不校計斷生死故令本罪不斷佛言欲斷本罪者當斷當來生死意當滅本罪生死意諸菩薩問佛言何等當斷當來生死意當滅本罪生死意佛言心所動為本罪轉得因緣為當來生死罪要當斷當來生死乃應菩薩諸菩薩皆稽首言願佛當復為我解當來生死罪佛告諸菩薩心所動得因緣合中有盛百八生死菩薩要當斷是盛百八生死菩薩意所動得因緣不能遠意中有盛百八生死菩薩要當斷是盛百八生死菩薩為本識動復欲識中有盛百八生死菩薩要當斷是盛百八生死轉入眼菩薩眼所見好色為本好色動欲分別中 有盛百八生死菩薩要當斷是盛百八生死眼所見中色為本中

色動欲分別中有盛百八生死菩薩
要當斷是盛百八生死眼所見惡色
為本惡色動欲分別中有盛百八生
死菩薩要當斷是盛百八生死轉入
耳菩薩耳所聞好聲為本好聲動欲分
別中有盛百八生死菩薩要當斷是
盛百八生死耳所聞中聲為本中聲
動欲分別中有盛百八生死菩薩要
當斷是盛百八生死耳所聞惡聲為
本惡聲動欲分別中有盛百八生死
菩薩要當斷是盛百八生死轉入鼻
菩薩鼻所聞好香為本好香動欲分
別中有盛百八生死菩薩要當斷是
盛百八生死鼻所聞中香為本中香
動欲分別中有盛百八生死菩薩要
當斷是盛百八生死鼻所聞惡臭
為本惡臭動欲分別中有盛百八生
死菩薩要當斷是盛百八生死轉
入口菩薩口所得美味好語言為本
美味好語言動欲分別中有盛百八
生死菩薩要當斷是盛百八生死口
所得中味中語言為本中味中語言
動欲分別中有盛百八生死菩薩要

當斷是盛百八生死口所得惡味惡語言為本惡味惡語言動欲分別中有盛百八生死菩薩要當斷是盛百八生死轉入身所得好細軟可身為本細軟動欲分別中有盛百八生死菩薩要當斷是盛百八生死身所得中細軟為本中細軟動欲分別中有盛百八生死菩薩要當斷是盛百八生死身所得惡麤堅苦痛不可身為本惡麤堅苦痛不可身動欲分別中有盛百八生死菩薩要當斷是盛百八生死佛言菩薩要當斷是乃應菩薩不斷者不應為菩薩如是尚未解諸菩薩報佛言我已解因緣諸菩薩言我聞佛所說我一切不墮罪中佛問諸菩薩汝寧見菩薩鬚頭剃鬚作沙門者不諸菩薩言然見作沙門佛問諸菩薩沙門當剔頭剃鬚時沙門頭鬚了盡不諸菩薩言盡斷佛言當盡斷時沙門寧願復欲使頭鬚生不諸菩薩言沙門不願使生佛問諸菩薩頭鬚鬚何以故復生諸菩薩言自然生沙門亦不使生佛言沙門

頭鬚髮生寧能自知日長幾分諸菩
薩報佛言沙門頭鬚髮生不能自知日
長幾分佛言菩薩不能自覺微盛百
八罪行辟如沙門自有頭鬚生不知
日長幾分如是菩薩罪坐不能自知
言我無罪者去何佛問諸菩薩寧有
是不諸菩薩即稽首懃受行
諸菩薩報佛言願佛當復為我解佛
言菩薩不可自怙言我無罪罪滅佛
言要校計百八本罪滅不滅菩薩問
佛何等為百八本罪滅不滅佛言菩
薩心生轉便滅滅中有百八後世當
復生受不滅轉入意意生轉復滅滅
中有百八後世當復生受不滅轉入
識識生轉復滅滅中有百八後世當
復生受不滅轉入眼眼所見好色生
轉便滅滅中有百八後世當復受不
滅眼所見中色生轉便滅滅中有百
八後世當復生受不滅眼所見惡色
生轉便滅滅中有百八後世當復生
受不滅轉入耳耳所聞好聲生轉便
滅滅中有百八後世當復生受不滅
耳所聞中聲生轉便滅滅中有百八

後世當復生受不滅耳所聞惡聲生轉便滅滅中有百八後世當復生受不滅轉入鼻鼻所聞好香生便轉滅滅中有百八後世當復生受不滅鼻所聞中香生轉便滅滅中有百八後世當復生受不滅鼻所聞惡臭生轉便滅滅中有百八後世當復生受不滅轉入口口所得美味好語言生轉便滅滅中有百八後世當復生受不滅口所得中味中語言生轉便滅滅中有百八後世當復生受不滅口所得惡味惡語言生轉便滅滅中有百八後世當復生受不滅轉入身身所得好細軟可身生轉便滅滅中有百八後世當復生受不滅身所得中細軟生轉便滅滅中有百八後世當復生受不滅身所得惡麁堅苦痛不可身生轉便滅滅中有百八後世當復生受不滅菩薩言我何以故罪生復滅何以故我了不見佛問諸菩薩汝曹心寧轉不諸菩薩報佛言我心轉生設我心不轉生亦不能與佛共語佛問諸菩薩言若心生時寧還自覺見心生不諸菩

薩言我但識見因緣時不覺初起生時佛言如汝所說尚不能知心初生時何能無罪佛說如是諸菩薩皆憙稽首受行

諸菩薩報佛言為我解微大但願佛更復為我解佛問諸菩薩言汝曹生以來寧能覺身中溫溫有幾所火覺身中寒寒有幾所風合身中有幾所水諸菩薩言我不能還自見分別知多少佛言若不知多少寧知寒熱為水火不諸菩薩報佛言我知寒熱有水火佛言汝尚知寒熱水火何以故不知多少諸菩薩言我但能覺寒熱不能知多少佛言菩薩不自覺心生正受罪百八罪多少辟如不覺寒熱水火不知火生以來多少菩薩不自知心轉生以來多少如是菩薩但能覺枝不能覺根如是菩薩罪入空中尚未解諸菩薩皆稽首問佛願更為我解罪入空中佛言菩薩有百八罪入空中不可見何等為百八罪若菩薩心有所念生空中復滅空中中有百八罪不可見心生滅辟如人語有

聲不可見要為有聲在空中但不可
見轉入意意生空中復滅空中中有
百八罪不可見轉入識識生空中復
滅空中中有百八罪不可見轉入眼
眼所見好色生空中復滅空中中有
百八罪不可見眼所見中色生空中
復滅空中中有百八罪不可見眼所
見惡色生空中復滅空中中有百八
罪不可見轉入耳耳所聞好聲生空
中復滅空中中有百八罪不可見耳
所聞中聲生空中復滅空中中有百
八罪不可見耳所聞惡聲生空中復
滅空中中有百八罪不可見轉入鼻
鼻所聞好香生空中復滅空中中有
百八罪不可見鼻所聞中香生空中
復滅空中中有百八罪不可見鼻所
聞惡臭生空中復滅空中中有百八
罪不可見轉入口口所得美味好語
言生空中復滅空中中有百八罪不
可見口所得中味中語言生空中復
滅空中中有百八罪不可見口所得
惡味惡語言生空中復滅空中中有
百八罪不可見轉入身身所得好細

軟可身生空中復滅空中中有百八罪不可見身所得中細軟生空中復滅空中中有百八罪不可見身所得惡麤堅苦痛不可身生空中復滅空中中有百八罪不可見佛告諸菩薩若不見罪生空中亦不見滅空中如是諸菩薩尚未應解諸菩薩言如是我為覺知解佛問諸菩薩若何因緣覺諸菩薩何以故不常坐禪何以故復飛行到十方佛所菩薩言用我有本願十方佛所何因緣坐禪棄罪設令汝故不得不行耳佛言如若有本願到坐禪棄罪本願當滅諸菩薩言我坐禪但滅當來罪耳我未滅本願罪佛問諸菩薩若曹從無數劫以來所作過去生死罪當滅不諸菩薩言我當滅過去無數劫本罪佛言若尚能滅無數劫本罪何以故獨不滅本願罪諸菩薩言佛問我是我不能卒解佛言如是若曹為未解何以故言我解諸菩薩皆稽首懃受行

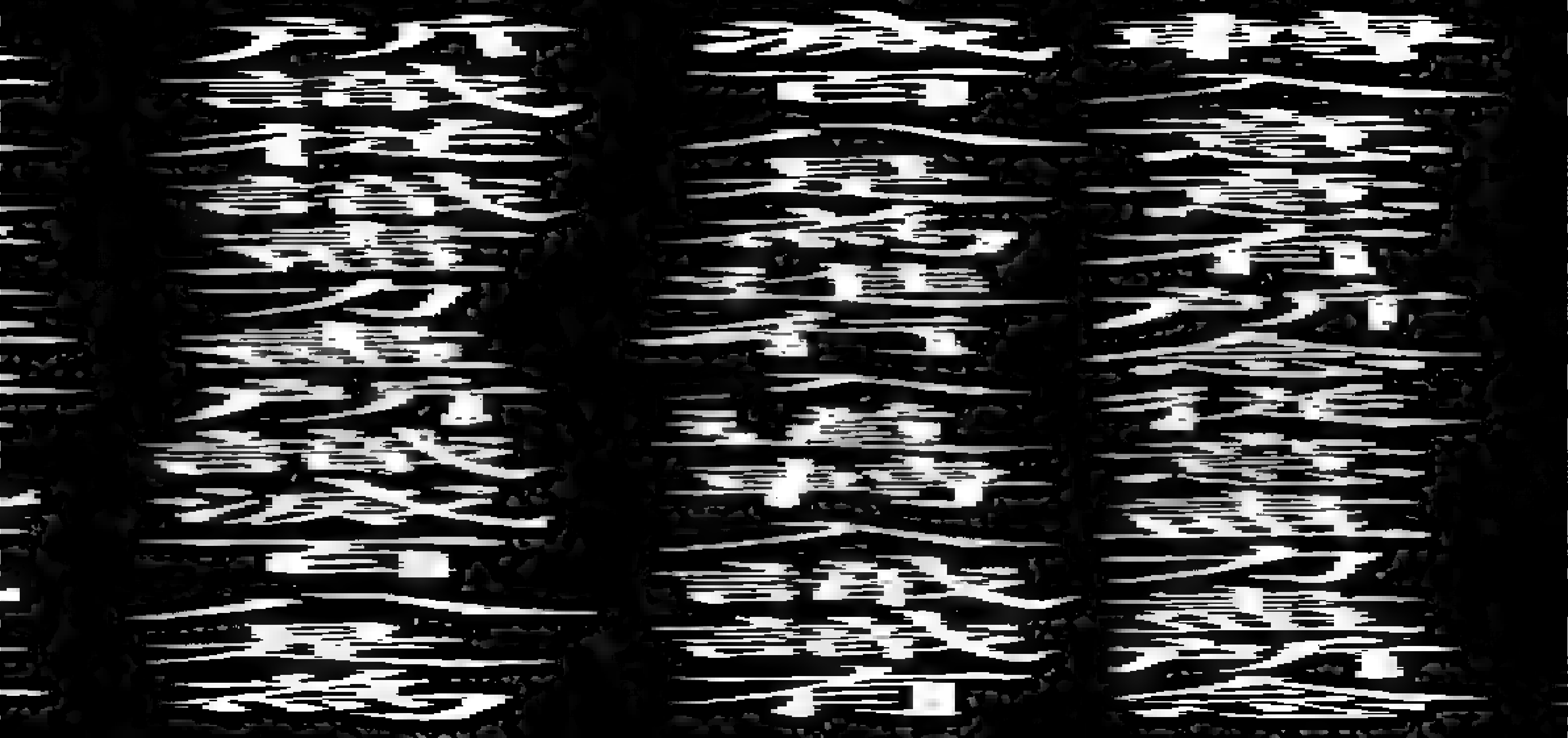
諸菩薩報佛言佛雖為我解我尚未解願佛當復為我解當復何等行佛

言諸菩薩行道無數劫以來意生死本意譬如果實種著土中生大樹已成大樹樹上生百種億億枝枝生億億万葉枝枝生億億万實一實者當復轉生一樹菩薩坐禪棄我本罪譬如取樹葉一一滅之取實一一滅之便不復種生取枝一一滅之如是葉實枝滅盡了斷但有根根者為譬如本願一意所起本罪意譬如樹根葉葉生當復滅之不滅者當長養實復生滅者不復生菩薩守意譬如守樹根不得使樹枝葉實生生為增當來罪滅者為不增當來罪為滅本罪如是菩薩本罪未盡者常當念百八不捨盡諸菩薩稽首言願佛為我解我不解佛言不捨盡心有所念生念還盡百八便盡是為不捨盡轉入意意生念還盡百八便盡是為不捨盡轉入識識生念還盡百八便盡是為不捨盡轉入眼眼所見好色念還盡百八便盡是為不捨盡眼所見中色念還盡百八便盡是為不捨盡眼所見惡色念還盡百八便盡是為不捨盡轉入

耳耳所聞好聲念還盡百八便盡是
為不捨盡耳所聞中聲念還盡百八
便盡是為不捨盡耳所聞惡聲念還
盡百八便盡是為不捨盡轉入鼻鼻
所聞好香念還盡百八便盡是為不
捨盡鼻所聞中香念還盡百八便盡
是為不捨盡鼻所聞惡臭念還盡百
八便盡是為不捨盡轉入口口所得美
味好語言念還盡百八便盡是為不
捨盡口所得中味中語言念還盡百
八便盡是為不捨盡口所得惡味惡
語言念還盡百八便盡是為不捨盡
轉入身身所得好細軟可身念還盡
百八便盡是為不捨盡身所得中細
軟念還盡百八便盡是為不捨盡身
所得惡麤堅苦痛不可身念還盡百
八便盡是為不捨盡如是菩薩不捨
盡便入百八淨佛說如是諸菩薩皆
歡喜稽首受行
諸菩薩復稽首問佛言為何等為百
八淨佛言若有菩薩心起生出念即
還入滅為入淨為滅百八不捨淨轉
入意意生出即還入滅淨為滅百八

不捨淨轉入識識生出即還入滅淨為滅百八不捨淨轉入眼眼所見好色生出即還入滅淨為滅百八不捨淨眼所見中色生出即還入滅為入淨為滅百八不捨淨眼所見惡色生出即還入滅為入淨為滅百八不捨淨轉入耳耳所聞好聲生出即還入滅為入淨為滅百八不捨淨耳所聞中聲生出即還入滅為入淨為滅百八不捨淨耳所聞惡聲生出即還入滅為入淨為滅百八不捨淨轉入鼻鼻所聞好香生出即還入滅為入淨為滅百八不捨淨鼻所得中香生出即還入滅為入淨為滅百八不捨淨鼻所聞惡臭生出即還入滅為入淨為滅百八不捨淨轉入口口所得美味好語言生出即還入滅為入淨為滅百八不捨淨口所得中味中語言生出即還入滅為入淨為滅百八不捨淨口所得惡味惡語言生出即還入滅為入淨為滅百八不捨淨轉入身身所得好細軟可身生出即還入滅為入淨為滅百八不捨淨身所得中細軟

生出即還入滅為入淨為滅百八不
捨淨身所得惡麁堅苦痛不可身生
出即還入滅為入淨為滅百八不捨淨
菩薩行如是不捨淨便能精還百八
應戒佛說如是諸菩薩皆歡喜受行
諸菩薩復稽首問佛言何等精還百
八應戒佛言諸菩薩行道心起即精
還滅百八為還應戒轉入意意生即
精還滅百八為還應戒轉入識識生
即精還滅百八為還應戒轉入眼眼
所見好色生即精還滅百八為還應
戒眼所見中色生即精還滅百八為
還應戒眼所見惡色生即精還滅百
八為還應戒轉入耳耳所聞好聲生
即精還滅百八為還應戒耳所聞中
聲生即精還滅百八為還應戒耳所
聞惡聲生即精還滅百八為還應戒
轉入鼻鼻所聞好香生即精還滅百
八為還應戒鼻所聞中香生即精還
滅百八為還應戒鼻所聞惡臭生即
精還滅百八為還應戒轉入口口所
得美味好語言生即精還滅百八為
還應戒口所得中味中語言生即精

行入道轉入鼻鼻所聞好香從好香
盡力盡好香滅百八是為進行入道
鼻所聞中香從中香盡力盡中香滅
百八是為進行入道鼻所聞惡臭從
惡臭盡力盡惡臭滅百八是為進行
入道轉入口口所得美味好語言從
美味好語言盡力盡美味好語言滅
百八是為進行入道口所得中味中
語言從中味中語言盡力盡中味中
語言滅百八是為進行入道口所得
惡味惡語言從惡味惡語言盡力盡
惡味惡語言滅百八是為進行入道
轉入身身所得好細軟可身從好細
軟可身盡力盡好細軟可身滅百八
是為進行入道身所得中細軟從中
細軟盡力盡中細軟滅百八是為進
行入道身所得惡麤堅苦痛不可身
從惡麤堅苦痛不可身盡力盡惡麤
堅苦痛不可身滅百八是為進行入
道佛言進行入道便能忍持行戒
諸菩薩問佛言何等為忍持行戒佛
言菩薩已能當能忍持戒不離戒如是
乃應菩薩行菩薩心動當忍百八不

得令轉是爲忍心忍行戒轉入意意
有所念當從意忍不得令轉百八便
不得行是爲忍行戒轉入識識有所
識當從識忍不令得轉百八便不得
行是爲忍識忍行戒轉入眼眼所見
好色從好色當忍不得令轉百八便
不得行是爲忍好色忍行戒眼所見中
色從中色當忍不得令轉百八便不
得行是爲忍中色忍行戒眼所見惡
色從惡色當忍不得令轉百八便不
得行是爲忍惡色忍行戒轉入耳耳
所聞好聲從好聲當忍不得令轉百
八便不得行是爲忍好聲忍行戒耳
所聞中聲從中聲當忍不得令轉百
八便不得行是爲忍中聲忍行戒耳
所聞惡聲從惡聲當忍不得令轉百
八便不得行是爲忍惡聲忍行戒轉
入鼻鼻所聞好香從好香當忍不得
令轉百八便不得行是爲忍好香忍
行戒鼻所聞中香從中香當忍不得令
轉百八便不得行是爲忍中香忍行
戒鼻所聞惡臭從惡臭當忍不得令
轉百八便不得行是爲忍惡臭忍行

戒轉入口口所得美味好語言當忍
不得令轉百八便不得行是為美味
好語言忍行戒口所得中味中語言
從中味中語言當忍不得令轉百八
便不得行是為忍中味中語言忍行
戒口所得惡味惡語言當忍不得令
轉百八便不得行是為忍惡味惡語
言忍行戒轉入身身所得好細軟可
身從好細軟可身當忍不得令轉百
八便不得行是為忍好細軟可身忍
行戒身所得中細軟從中細軟當忍
不得令轉百八便不得行是為忍中
細軟忍行戒身所得惡麤堅苦痛不
可身從惡麤堅苦痛不可身當忍不
得令轉百八便不得行是為惡麤堅
苦痛不可身忍行戒佛言是為菩薩
十校計

佛言菩薩復有十校計諸菩薩稽首
問佛何等為十校計佛言菩薩當能
耐辱能耐辱便入道諸菩薩問佛何
等為耐辱入道佛言菩薩心有所念
當辱心不得令念便辱百八罪不得
勝者為辱心入道轉入意意有所念當

辱意不得令念便辱百八罪不得勝是為辱意入道轉入識識有所念當辱識不得令念便辱百八罪不得勝是為辱識入道轉入眼眼所見好色當辱好色不得令念便辱百八不得勝是為辱好色入道眼所見中色當辱中色不得令念便辱百八不得勝是為辱中色入道眼所見惡色當辱惡色不得令念便辱百八不得勝是為辱惡色入道轉入耳耳所聞好聲當辱好聲不得令念便辱百八不得勝是為辱好聲入道耳所聞中聲當辱中聲不得令念便辱百八不得勝是為辱中聲入道耳所聞惡聲當辱惡聲不得令念便辱百八不得勝是為辱惡聲入道轉入鼻鼻所聞好香當辱好香不得令念便辱百八不得勝是為辱好香入道鼻所聞中香當辱中香不得令念便辱百八不得勝是為辱中香入道鼻所聞惡臭當辱惡臭不得令念便辱百八不得勝是為辱惡臭入道轉入口口所得美味好語言當辱美味好語言不得令念便

辱百八不得勝是為辱美味好語言入道口所得中味中語言當辱中味中語言不得令念便辱百八不得勝是為辱中味中語言入道口所得惡味惡語言不得令念便辱百八不得勝是為辱惡味惡語言入道轉入身身所得好細軟可身當辱好細軟可身不得令念便辱百八不得勝是為辱細軟可身入道身所得中細軟當辱中細軟不得令念便辱百八不得勝是為辱中細軟入道身所得惡麤堅苦痛不可身當辱惡麤堅苦痛不可身不得令念便辱百八不得勝是為辱惡麤堅苦痛不可身入道佛言菩薩行如是為應菩薩忍戒行菩薩已忍辱便得百八合道願便得百八本信入道便得百八出癡入慧便得百八歡喜還滅便得百八佛悲心便得百八未得佛道愁何等為佛百八悲心何等為百八未得佛道愁謂菩薩得佛悲心念十方泥犁中人難得度脫謂菩薩得佛悲心念禽獸蜎飛蠕動難得度脫謂菩薩得佛悲心念薜荔

中餓鬼難得度脫謂菩薩得佛悲心念二十八天及諸天長壽驕樂不知苦習難得度脫謂菩薩得佛悲心念世間帝王豪貴難得度脫謂菩薩得佛悲心念世間癡人不解難得度脫謂菩薩得佛悲心念世間人多癡難得度脫謂菩薩得佛悲心念十方五道一切五道一切同法難得度脫如是菩薩為得佛悲心便得佛愁謂菩薩念十方五道勤苦難得度脫愁菩薩已悲已愁百八愛復增多如是菩薩不可用百八愛增多故不悲愁佛言我但用十方五道勤苦悲愁故得佛是為菩薩未得佛百八悲是為菩薩未得佛百八愁佛言復有菩薩未得佛百八惱諸菩薩問佛言何等為菩薩百八惱佛言謂菩薩未得佛見十方泥犁中人拷掠毒痛欲往度脫不能度脫便生惱謂菩薩未得佛見禽獸蜎蜚蠕動及人民轉相拷掠毒痛相殺菩薩欲度不能度便生惱謂菩薩未得佛見薜荔餓鬼無所食欲度不能度便生惱謂菩薩未得作佛見世

間人所作惡貪淫瞋恚烹殺祠祀貪
利強盜使心恣意見是曹人死生五
道苦痛無有斷絕雖上為諸天無有
別異要五道死生苦痛便不時得佛
便生惱便增盛百八愛行是為菩薩
未得佛百八惱謂菩薩未得佛經要
百八黠未得佛泥洹要諸菩薩復問佛
何等為百八得佛經黠佛言謂菩薩能
自護六情百八不行為得佛經黠何等
為未得佛泥洹要佛言謂菩薩未得
佛未得泥洹要佛言菩薩當校計百
佛言何等為出罪要便得入泥洹要
八出罪要便得入泥洹要菩薩復問
佛言謂菩薩所念為罪出要當滅滅
者為得入泥洹要一切六情百八滅
亦為入泥洹要是為菩薩出百八罪
入泥洹要是為菩薩十校計
佛言菩薩復有十校計第一菩薩相
聚會但當校計百八當令盡當求入
慧出罪便應菩薩法二者當校計菩
薩百八求入空法便出罪空法是為
菩薩百八校計出罪入道空三者菩
薩當校計百八罪法初起空生時當
知校計滅歸空時是為菩薩校計百

八生滅為合空以知生滅是為菩薩諦校計四者菩薩當校計百八持空法解盡法諸菩薩復問佛何等為持空法解盡法佛言菩薩一切知十方所有本末皆空已知空知所有當復滅盡菩薩知盡以為諦即不復貪百八不復行着欲菩薩能自解常知盡是為菩薩校計持空法解盡法是為菩薩校計百八解盡應法五者菩薩當校計百八盡法不復生已知不復生是為菩薩校計盡法不復生已知不復生法六者菩薩當校計百八盡當得泥洹長生不復滅不死菩薩得是校計自知苦是為菩薩法知泥洹樂校計法七者菩薩當校計知百八盡泥洹念是為菩薩知泥洹校計相念八者菩薩當校計百八捨相念不復念念是為菩薩百八捨相念不復念校計九者菩薩當校計所念不盡便生雜相念以知雜相念當校計泥洹無所有何以復有雜相念當復滅是為菩薩知雜相念校計十者菩薩當校計自知滅無所有長受泥洹相泥洹長生不復滅是為菩薩校計

受泥洹相是為菩薩十挍計
佛言菩薩復有十挍計諸菩薩問佛
何等為菩薩十挍計佛言一者菩薩
自知百八罪亦當為十方人說百八
罪亦當為人說十方生死五道苦痛
常當為十方人說万物成敗本末生
死無所有是為菩薩一挍計二者菩
薩當挍計十方成敗牽證用亦人是
為菩薩牽證挍計解人法三者菩薩
當挍計十方人所有皆坐貪故着以貪
着皆為癡菩薩常當為人解貪着解
人癡菩薩亦當持貪癡還自死我未
知菩薩道時貪癡亦劇是菩薩得是
挍計常當慈心解人貪癡是為菩薩
挍計四者菩薩常當挍計百八牽十
方癡人作證諸菩薩復問佛何等為
牽十方癡人作證佛言十方人所念
皆坐百八癡故菩薩去百八癡乃為不
癡菩薩失行百八行便為癡常當
牽十方癡人作證不得失行是為菩
薩挍計法五者菩薩當復挍計百八
牽十方阿羅漢作證者諸菩薩言復
挍計百八牽阿羅漢作證去何佛言

菩薩失行但坐貪著故當牽阿羅漢泥洹去無所有我何為所念失行何為當坐是苦所念牽阿羅漢泥洹常作證是為菩薩挍計法六者若復失行當挍計百八牽辟支佛泥洹無所有作證是為菩薩挍計法七者菩薩若失行當復挍計百八無所有當牽十方過去佛泥洹無所有十方過去佛皆我師皆取泥洹去我何為失行行在世間菩薩已牽證便還攝行是為菩薩牽證挍計法八者菩薩復失行當復牽現在十方佛亦當泥洹去常當牽自證已自證當即還行是為菩薩百八牽證還行挍計法九者菩薩當挍計百八復失行佛言我令作釋迦文佛我所主天地帝王人民皆屬我自在飛行人大威神我要般泥洹去歸無所有常當牽我作證常當堅意求佛持我作證意不轉轉者為失行便隨盛百八愛行中是為菩薩挍計十者菩薩常當盡力却貪令不得受求受求者為不應菩薩菩薩諦求分別思惟我所挍計是為菩薩五十挍計

佛言諸菩薩行安般守意常苦失行
無有不失行時諸菩薩問佛何以故
我曹作菩薩常苦失行佛言菩薩不
厭生死苦習故不自覺生死習故不
諦知生死盡無所有不諦知有佛泥
洹道故佛言諸菩薩不可自用作菩
薩道故貢高勝十方人佛言未得佛
生死苦習未與盡合未與道合常有
身體苦痛亦有寒熱苦亦有飢渴
苦惱不能斷如是菩薩未可自恃其
善佛言我未得佛時自謂智慧無能
及者自謂知禪無能及者自謂知細
微滅心無有及者佛言我已立身作
釋迦文佛還自校計作菩薩時所知
譬如一菩薩智今已作佛有所知譬
如十方佛國中所有万物菩薩佛言
十方佛所有菩薩智慧未能得一方
佛一小塵智諸菩薩即稽首問佛言我
曹癡何以多不能及佛一塵智佛言用
汝不厭生死苦習故不早取佛故不
知細微意故不知滅本斷根故汝曹
盡力精進行亦當知十方佛智慧諸
菩薩問佛我何因緣生死多如是佛

言洩讆不諦行安般守意三十七品經十二門三向中微意不知分別校計生死百八中細微意故使生死多難得佛佛言洩心未起時中有五百四十百八愛行心轉作意中有五百四十百八愛行意轉作識中有五百四十百八愛行轉入眼眼所見好色中有五百四十百八愛行眼所見中色中有五百四十百八愛行眼所見惡色中有五百四十百八愛行轉入耳耳所聞好聲中有五百四十百八愛行耳所聞中聲中有五百四十百八愛行耳所聞惡聲中有五百四十百八愛行轉入鼻鼻所聞好香中有五百四十百八愛行鼻所聞中香中有五百四十百八愛行鼻所聞惡臭中有五百四十百八愛行轉入口口所得好味美好語言中有五百四十百八愛行口所得中味中語言中有五百四十百八愛行口所得惡味惡語言中有五百四十百八愛行轉入身身所得好細軟可身中有五百四十百八愛行身所得中細軟中有五

百四十百八愛行身所得惡麁堅苦
痛不可身中有五百四十百八愛行
佛言一心中有五百四十百八愛行
五百四十百八愛行中一愛者當受
一生死一愛者當受一身如是不盡
五百四十爲愛五百四十生死身意
亦尒識亦尒好色亦尒中色亦尒惡
色亦尒好聲亦尒中聲亦尒惡聲亦
尒好香亦尒中香亦尒惡臭亦尒美
味好語言亦尒中語言亦尒惡
味惡語言亦尒好細軟可身亦尒中
細軟亦尒惡麁堅苦痛不可身亦尒
佛問諸菩薩寧知是不諸菩薩言聞
佛說皆知佛言諸菩薩汝曹寧信有
是無諸菩薩言信有是衆不疑但不
解佛問諸菩薩汝曹發起来至我所
寧知汝意中幾轉汝聞我造說經以
来知汝意幾轉諸菩薩報佛言不知
幾轉佛問諸菩薩何以故不知幾轉
諸菩薩言我聞佛說經歡喜不知覺幾
轉佛言汝曹来至今不覺意轉墮生
死譬如是摩竭國中塵不知多少菩
薩但坐失行不自知覺生死多少是大

故不即時得佛諸菩薩各各稽首歡喜受行

諸菩薩各各稽首言未聞佛五十校計時自用不失行聞佛解五十校計自知失行佛言汝亦失行亦不失行菩薩復問何以失行亦不失行佛言汝至十方佛前自責高自譽言我解無有是五十校計罪便墮罪失行是為亦失行佛言不失行者菩薩至十方佛前常當自懟身體自懟生死自懟意墮罪不能校計知常持五十校計還自懟是為菩薩不失行不自懟著常失行佛說如是諸菩薩各各自懟各各自悔各各自念滅盡非常苦空非身諸菩薩聞經皆大歡喜前爲佛作札頭面著佛足受行而去

佛說明度五十校計經卷下

壬寅歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

明度五十校計經卷下　第二十七張　攀

文殊師利問經卷上

梁扶南國三藏僧伽婆羅譯

序品第一

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與大比丘衆一千三百五十人俱皆是阿羅漢諸漏已盡無復煩惱身心自在心善解脫慧善解脫調伏諸根摩訶那伽所作已辦可作已辦捨於重擔已到自事義有使已盡王智善解脫到一切心自在

其名曰長老阿若憍陳如(此言已知憍陳如姓也)舍利弗大目揵連(此言羅茯根其父好噉此物因以爲名)摩訶迦葉離婆多(此言常作聲)須婆吼(此言壽時)阿難陀(此言大歡喜)如是等一千三百五十阿羅漢復有一千三百凡夫比丘衆

復有金剛菩薩大勢至菩薩觀世音菩薩大德勇猛菩薩無盡意菩薩大意菩薩文殊師利童子菩薩如是等無數菩薩摩訶薩

菩薩戒品第二

文殊師利白佛言世尊我今欲問世尊勝語世間菩薩戒願爲我說我當諦

聽佛告文殊師利我今當說汝善諦
聽不慈衆生不盜他財物不非梵行
不起妄語不飲酒如是當憶不歌儛
倡伎不著花香持天冠等不坐卧高
廣大牀不過中食若行此事不成就
三乘何以故以有犯故験長二指當剃
或二月日若短而剃是無學菩薩若過
二指亦是无學菩薩亦不得長得如
一麵麦何以故為搔癢故若如此者
是分別菩薩為供養佛法僧并般若
波羅蜜及父母兄弟得畜財物為起
寺舍為造像為布施若有此因縁得
受金銀財物无有罪過若食持當如
雞卵大正食時無因縁不得看他是
分別菩薩不得賣買受他施物不得
貨賣若施至億万亦皆應受何以故
有因縁故不以自身作悪亦不教他
不得為利養故讃嘆他人若為己慾
不得噉若肉如材木已自腐爛欲食
得食文殊師利若欲噉肉者當說此呪
多姪他（此言如是）阿捺摩阿捺摩（此言无我无我）阿視
婆多阿視婆多（此言无壽命無壽命）那舍那舍（此言失失）
陁呵陁呵（此言燒燒）婆弗婆弗（此言破破）僧柯慄

文殊師利問經卷上　第二張　豐

多弭（此言有為）莎呵（此言無去）除
此呪三說乃得噉肉飯亦不應食何以故若無思惟飯不應食故何況當噉肉

尒時文殊師利復白佛言世尊若得食肉者為龜經大雲經指鬘經楞伽經等諸經何故悉斷佛告文殊師利如深廣江不見彼岸若无因緣則不得渡若有因緣汝當渡不文殊師利白佛言世尊我當渡我當渡或以舩或以栰或以餘物佛復告文殊師利以衆生無慈悲力懷煞害意為此因緣故斷食肉文殊師利有衆生樂糞掃衣我說糞掃衣如是乞食樹下坐露地坐阿蘭若塚閒一食過時不食遇得住處三衣等為教化彼我說頭陀如是文殊師利若衆生有殺害心為彼心故當生无數罪過是故我斷肉若能不懷害心大慈悲心為教化一切衆生故無有過罪

不得噉蒜若有因緣得噉若合藥治病則得用不得飲酒若合藥醫師所說多藥相和少酒多藥得用不得服

文殊師利問經卷上

油及塗身等若有因緣得用得用乳
酪生酥熟酥醍醐我先噉乳糜爲風
痰冷故佛說此衹夜
若身覆若善心口覆亦然一切處所覆
菩薩所應行
佛告文殊師利有三十五大供養是
菩薩摩訶薩應知然燈燒香塗身塗
地香末香袈裟衣及繖若龍子幡并諸
餘幡螺鼓大鼓鈴盤儛歌以卧具或
三節鼓腰鼓節鼓并及截鼓易陁羅
花持地灑地貫花懸繒飲水漿飲可
食可噉及以可味香和檳榔楊枝浴
香并及澡豆此謂大供養
佛告文殊師利有二十六邪見是菩
薩摩訶薩應離殺馬祠火煞人祠火
一時射四方殺馬四千頭去除五藏
內以七寶施婆羅門煞人內寶亦知
是箭射四方齊箭至處布滿七寶施
婆羅門走馬四方窮其所至布以七
寶施婆羅門隨此箭馬所極之處滿
中衆生皆悉殺害聚積雜物一切燒
盡一切天神悉皆當礼一切林樹悉
皆當礼一切山神悉皆當礼古昔居

處悉皆當礼諸有大樹悉皆當礼諸
雜神像悉皆當礼摩醯首羅毗紐枸
摩勒梵天閻羅王龍毗沙門因陁羅
酒天女剖多耶尼獨伽舌陁遮文持
優摩羅與邪見相似是等可捨不應
礼拜文殊師利我不說此以為功德

佛說此衹衣

如上二十六　悉是邪歸依　非勝非安隱
不得脫衆苦　若依佛法僧　及以四聖諦
勝安隱歸依　一切苦解脫

彼先邪見相傳說此功德然馬功德教人功德射方功德走馬功德教一切衆生功德實非功德若生一念慈悲心功德廣大不可思議文殊師利此是菩薩所行

尒時文殊師利白佛言世尊我欲問如來應供正遍知未來諸菩薩諸行如來若許我今當問佛告文殊師利隨意所問文殊師利白佛言四衆於何時中不得作聲或身口木石及諸餘聲佛告文殊師利於六時不得礼佛時聽法時衆和合時乞食時正食時大小便時文殊師利白佛何故於

是時不得作聲佛告文殊師利於是
時有諸天來彼諸天常清淨心無染
心空心隨波羅蜜心觀佛法心以彼
聲故令心不定以不定故恚皆還去
以諸天去故諸惡鬼來作不饒益不
安隱害彼人於此生諸灾患人民飢
餓更相侵犯是故文殊師利應寂靜
礼佛應供正遍知佛說此祇夜

不作身口聲　木石餘音聲　寂靜礼佛者
聖人所讚嘆

不可思議品第三

尒時文殊師利白佛言世尊我當更
問願佛解說佛告文殊隨意所問文
殊師利白佛言世尊如來何故入於
涅槃佛告文殊師利我不入涅槃何
以故由衆生故文殊師利如琉璃珠
清淨無垢若值白物青黃赤物此琉
璃珠則隨物色琉璃无心令見異色
文殊師利如來亦尒或有衆生見佛
涅槃轉法輪見降衆魔見並現神通
大小便利或食或眠或行或笑如衆
生意悉見如來如是文殊師利如虛
空無色而色於中現虛空无取亦取

諸色虛空無意而生憶想虛空无處
為衆生處虛空無墮而墮依虛空如
来法身非是職身非血肉身是金剛
身是不破身不可破身无辟諭身而
能示現一切諸色以智慧金剛身現
為碎身文殊師利若佛不涅槃世間
不知佛是法身非金剛是碎是金剛
不碎何以故如来慧身示現涅槃非
真涅槃以方便故說入涅槃文殊師
利涅槃者多義大者非涅槃名涅槃
者無識大乘涅槃是說大般涅槃小
涅槃者如緣覺聲聞涅槃大者非涅
槃涅槃如虛空故小者是自業非他
業是故說小涅槃涅槃者下義義說
死名涅槃如来不死何以故聲聞尚
不生老死不憂悲苦惱何況如来法
身不可思議身不生身不滅身不燒
身彼長壽諸天見如来入涅槃悲傷
戀慕堪種般若波羅蜜亦堪種聲聞
緣覺菩薩因緣佛說此祇夜

如来金剛身　今日已破壞　此身尚破碎
何況羸力者　以此生悲戀　疾當得法身
以是故如来　示現涅槃相　如来妙法身

文殊師利問經卷上　莫之強書

非可見聞法　不生亦不滅　不可得思議
於此衆中大意菩薩說此祇夜
如来不湼槃　湼槃非如来　亦非心意識
離有无相故　若人見牟尼　永離於生死
得成無所執　不著彼此故
文殊師利白佛言世尊若如来无心意識云何當作衆生事未来衆生當有此疑佛告文殊師利如虛空無心意識亦為一切衆生處四大无心意識為一切衆生所依日月無心意識光照一切衆生樹木无心意識能與衆生花果如是文殊師利有摩尼珠名隨一切衆生意生於海中安置幢上隨人所樂金銀琉璃真珠等物從摩尼珠出能長養壽命摩尼珠者无心意識隨衆生意而無損減若此世間一切消盡當往餘方珠若未墮大海不乾文殊師利如来如是作一切衆生事如来不滅何以故如来無心意識故佛說此祇夜
佛無心意識　作一切衆事　如来不思議
能信者亦然
尒時文殊師利讚嘆如来說此祇夜

我礼一切佛　調御無等雙　丈六身法身
亦礼於佛塔　生處得道處　法輪涅槃處
行住坐卧處　一切皆志礼　諸佛不思議
妙法亦如是　能信及果報　亦不可思議
能以此祇夜　讚嘆如来者　於千万億劫
不墮諸惡趣
佛言文殊師利善哉善哉如来不可
量不可思議即說祇夜言
佛生甘蔗姓　滅已不更生　若人歸依佛
不畏地獄苦　佛生甘蔗姓　滅巳不更生
若人歸依佛　不畏餓鬼苦　佛生甘蔗姓
滅巳不更生　若人歸依佛　不畏畜生苦

無我品第四

文殊師利白佛言世尊未来衆生當
說有我遍一切處何以故一切行故
出過三世苦樂瞋愛恚是我相世尊
外道計我其意如是佛告文殊師利
譬如磁石吸一切鐵屑為鐵屑是我
磁石是我若汝當說鐵屑非我磁石
非我是則非遍若磁石鐵屑恚是我
者去何以我而自吸我又亦不遍何
以故自吸其身故所有色一切是四
大一切无常若無常不真實若不真
實不諦若不諦无處無處故无我文

殊師利猶如老人於夜中坐自捉兩膝說如是言鄰得有此兩小兒耶若此老人身中有我云何不識自膝謂是小兒以是事故實无有我是邪見人於無處橫執辭如見焰而生水想實无有水以眼亂故如是非我橫生我想是闇惑邪見非正見也

若我遍一切處則遍行五道人天是樂地獄餓鬼畜生是苦若我遍一切處我受地獄苦則人天亦應苦樂者由善業得苦者由惡業得樂者生染苦者生瞋或有勇健或有怖畏如是異相故知不遍我不說此是真實恩惟若我過三世者過去已沒如燈已滅未來未到如未來燈現在不停猶如流水我非過去非未來非現在无時節何以故過時節故若無時則无數以無數故亦無有我何以故以可分故阿者離我聲多者不破壞者滅惰惕又阿者真實離我真實離我故兩過說阿是故文殊師利分別字故定无有我佛說此祇夜

磁石吸鐵骨　二種離是我　不遍及自支
決定無我故　如渴人見焰　非水生水相

邪見横執我　其事亦復然　分別於名字
定知无有我
涅槃品第五
尒時文殊師利白佛言世尊涅槃者
聲聞緣覺凡夫不能分別唯如來正
遍知之所能說佛言文殊師利涅槃
不滅何以故無斷煩惱故无所到處
何以故以無處故到者得義无到故
無得何以故无苦樂故無斷不斷无
常不常佛說此祇夜
不斷不滅　不生不起　不墮不落
不行不住
常住涅槃不斷不常相何以故無生
死故文殊師利我尚不見生死何況
當見生死過患文殊師利我尚不見
涅槃何況見涅槃功德佛說此祇夜
若見有一法　餘法悉應見　以一法空故
一切法亦空
文殊師利當知諸法空若不滅則不
生若不斷則不滅若不常則不生無
煩惱可斷故是故不滅无煩惱處故
是故不生
佛復告文殊師利无障导故不滅不

滅故無障㝵生善不善无記故不障
㝵文殊師利是說涅槃佛說此祇夜
不滅不到　不斷不常　不障不㝵
是說涅槃
佛告文殊師利常住涅槃無日月星
宿地水火風无晝夜數量無色无形
無老病死无年歲無所作是常是恒
離衆苦業如是涅槃善人所說佛說
此祇夜
彼无有日月　星宿及四大　晝夜與量數
形色及虛空　亦無老病死　年歲諸所作
已斷生死本　是常亦是恒　如是涅槃相
善人之所說
文殊師利白佛言世尊有諸外道說
世間空又說不空此是外道邪意分
別佛告文殊師利此外道意不真實
思惟若世間空則无生死何以故以
空故生死若空涅槃亦空若涅槃無
則无神通若世間不空生死亦无何
以故以不空故以生死不空涅槃亦
無若无涅槃亦無神通文殊師利若
世間不生不壞何用涅槃若生死無
失壞不名生死何以故以无失故若

生死无失即生死爲涅槃是故文殊師利不應說世間空與不空亦不應說世間應斷及以不斷何以故以無有故斷者是斷煩惱不斷者非斷煩惱亦无煩惱及非煩惱亦無解脫若无解脫則无涅槃文殊師利滅亦無何以故生死空不空故是故无滅若生死如與誰樂得涅槃佛說此祇夜

若諸世間空　則無有生死　以生死无故
涅槃亦不有　世間若不空　亦無有生死
生死若无者　涅槃亦非有　生死若如是
誰當樂涅槃

般若波羅蜜品第六

尒時文殊師利白佛言世尊般若波羅蜜一切聲聞緣覺從般若波羅蜜出不一切佛一切法從般若波羅蜜出不佛告文殊師利如是如是一切聲聞緣覺一切佛一切法從般若波羅蜜出菩薩於色行行於相於色壞行行於相若於色滅行行於相若行色空行於相如是菩薩無方便修行般若波羅蜜文殊師利般若波羅蜜不以心意識修行世尊若般若波羅

蜜不可取去何修行般若波羅蜜佛告文殊師利是修行非修行不以心意識故文殊師利心者聚義意者憶義識者現知義不以此心意識修行般若波羅蜜不以此修行是修行以無處是修行修行者不依欲界色界无色界非過去非未來非現在非内外非中間如此修行是修行般若波羅蜜不修形色是修行般若非地水火風是修行般若非有非無非聲聞縁覺非善不善无記非十二因縁非男非女非非男非非女非常非智非滅非生非可數不可思議不可言説无可依無名字无相無異相无增無減自性清淨真實不可覺普遍等虚空無色无作出過三世不苦不樂無日月星宿如此修行是修行般若波羅蜜真實非般若波羅蜜般若波羅蜜非真實文殊師利如此修行名修行般若波羅蜜佛説此衹夜

此法不思議　離於心意識　一切言語斷
是修行般若

有餘氣品第七

介時文殊師利白佛言世尊一切聲聞緣覺有起煩惱不起幾種煩惱佛告文殊師利有餘故名起者譬如香氣所言氣者有二十四種業氣見處氣染氣色染氣有染氣無明染氣行氣識處氣名色氣六入氣觸氣受氣愛氣取氣有氣生氣老氣病氣死氣憂氣悲氣苦氣惱氣疲極氣依氣此謂二十四氣身口意餘此謂業氣斷見常見此謂見處氣著衣鉢等此謂染氣十種色意此謂色染氣無色界此謂有染氣不清淨智有障礙智不遍知智此謂无明氣若身口意種種覺此謂行氣憶一切色有苦樂不苦不樂想如是分別此謂識處氣堅濕熱輕動一切悉有此謂名色氣眼色耳聲鼻香舌味身觸意法此謂六入氣冷熱堅濕飢渴煖滑此謂觸氣苦樂不苦不樂受此謂受氣婬名國土欲界色界無色界苦惱飢渴等於彼不知足此謂愛氣欲取見取戒取此謂取氣欲有色有无色有此謂有氣於後苦地必當生此謂生氣諸根衰壞此謂老氣種種疾患此謂病氣涅槃想死想

此謂死氣身體枯燥此謂憂氣蹄叫
啼泣此謂悲氣體煩熱故此謂苦氣
過苦故此謂惱氣身心困弊此謂疲極
氣有怖畏無所歸此謂依氣文殊師
利此謂二十四氣文殊師利諸佛世
尊无歸依氣是歸依處何以故唯有
如来為衆生所依一切衆生非歸依
處世尊非有相無思量无積因聲聞
聞法佛不聞法何以故無所不知故
佛說此祇夜

阿羅漢有氣　以有過患故　唯佛獨能度
為衆生歸依

来去品第八

尒時文殊師利白佛言世尊来者何
義去者何義佛告文殊師利来者向
義去者背義若無向背不来不去是
聖行處来者癡義去者不癡義非癡
非不癡是聖行處来者有為去者無
為无有為無无為是聖行處来者識
義去者非識義非識非非識是聖行
處来者名色義去者非名色義非名
色非不名色是聖行處来者六入義
去者非六入義非入非非入是聖行

處乃至憂悲疲極亦如是
文殊師利来者我義去者无我義非
我非無我无来無去是聖行處来者
常義去者非常義非常非不常是聖
行處来者斷義去者非斷義非斷非
不斷是聖行處来者有義去者無義
非有非无是聖行處文殊師利来去
義如是佛說此秘秘
来去義無相　諸法亦如是　非知非可說
是名来去義

中道品第九

尒時文殊師利白佛言世尊佛說无
二法故一切聲聞緣覺菩薩並無疑
惑慈知中道乃至凡夫亦能生信佛
告文殊師利明无明無二以无二故
成無三智文殊師利此謂中道具足
真實觀諸法行无行無二以无二故
成無三智文殊師利此謂中道具足
真實觀諸法識非識乃至老死非老
死无二亦如是文殊師利若無明有
者是一邊若无明無者是一邊此二
邊中間無有色不可見无有處無相
无相待無標相文殊師利此謂中道

行識乃至老死亦如是文殊師利此
中道具足真實觀諸法諸法無二无」
二有何義謂末陁摩（末者莫義陁摩者中義莫著中此謂末陁摩）何以故不取常見有見故是故名
末陁摩佛說此衹夜

諸法無有二　亦復无有三　此中道具足
名爲真實道

世間戒品第十

尒時文殊師利白佛言世尊菩薩有幾種色衣去何歸依願爲廣說爲饒益諸菩薩故佛告文殊師利不大赤色不大黃不大黑不大白清淨如法色三法服及以餘衣皆如是色若自染若令他染如法擣成隨時浣濯常使淨絜如是卧具得用青黃雜色文殊師利菩薩衣色如是菩薩内心寂靜如法被着與大乘相應者涅槃僧離踝二指着諸菩薩欲與國王大臣共語隨彼一問此亦一荅勿令差異當如實說若彼多問此亦多荅如是餘婆羅門刹利毗舍首陁沙門闍梨和上及父母妻子僕使及餘卑族貧窮乞人隨其尊卑各隨問荅或餘天龍

夜叉羅剎毗舍闍阿修羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽若人若鬼佛及緣覺
聲聞菩薩凡夫隨有所問當如法荅
不為利養不為自身不邪命不戲笑
如是應念尒時文殊師利白佛言世
尊云何歸依佛告文殊師利歸依者
應如是言大德我某甲乃至菩提歸
依佛乃至菩提歸依法乃至菩提歸
依僧第二第三亦如是說復言我某
甲巳歸依佛巳歸依法巳歸依僧竟
如是三說次言大德我持菩薩戒我
某甲乃至菩提不煞衆生離煞生想
乃至菩提不盜亦離盜想乃至菩提
不非梵行離非梵行想乃至菩提不
妄語離妄語想乃至菩提不飲諸酒
離飲酒想乃至菩提不著香花亦不
生想乃至菩提不歌儛作樂離歌儛
想乃至菩提不坐卧高廣大床離大
床想乃至菩提不過中食離過中食
想乃至菩提不捉金銀生像離捉金
銀想乃至當具六波羅蜜大慈大悲
佛說此祇夜

發誓至菩提　歸依於三寶　受持十種戒

亦普至菩提　六度及四等　皆當令具足
如是修行者　與大乘相應

出世間戒品第十一

尒時文殊師利白佛言世尊菩薩出世間戒有幾種佛告文殊師利若以心分別男女非男非女等是菩薩犯波羅夷若以心分別畜生餓鬼男女非男非女諸天神男女非男非女是菩薩犯波羅夷若以身口行不堪得三乘若受出世間菩薩戒而不起慈悲心是菩薩犯波羅夷若以身口行不堪得三乘若他物若小若大若長若短若有色若有形若住若動若覆藏若移處若有封印若感財若以心起盜想犯波羅夷若以身口行不堪得三乘若起妄語心犯波羅夷若以身口行不堪得三乘若樹葉若皮若汁若以心欲取犯菩薩僧伽婆尸沙若以身口取不堪得三乘若起歌儛作樂花香瓔珞想是犯菩薩僧伽婆尸沙若以身口行不堪得三乘若起廣大床想是犯菩薩僧伽婆尸沙若以身口行不堪得三乘若起過中食想是犯菩薩僧伽婆尸沙若以身口行不堪得

三乘若起捉金銀珎寶想是菩薩僧伽婆尸沙若以身口行不堪得三乘若剃身毛若剪爪如初月形若起此想是菩薩偷蘭遮若以身口行不堪得三乘若起斬斫草木想犯偷蘭遮若以身口行不堪得三乘若起毀他名譽若色若姓若財物若技術若車乘若身力等想是犯偷蘭遮若以身口行不堪得三乘

佛法僧物若花香塗香若衣服若珎寶若菩薩以脚践蹹犯波夜提若佛塔若佛所行處及菩提樹轉法輪處若以脚践蹹犯波夜提若不信者不堪得三乘

若吐舌動眼毀諸威儀起此想者犯突吉羅若以身口行不堪得三乘

若見他物他樂種種服飾詐現求利及說人罪過若起此想犯波羅提舍若以身口行不堪得三乘

若未犯前罪逆守護令不生是菩薩僧突伽陁尸（僧突是逆守義加陁尸是令不生義）眼耳鼻舌身意令無異是菩薩應當學此謂具出世間菩薩戒

上出世間戒品第十二

尒時文殊師利白佛言世尊云何上出世間戒無漏不可思議无處無所著文殊師利戒者於彼衆生无我非無我无事無因无教化人無行无不行無行處无名無色无色相無无色相無寂无不寂無可取无不可取無真實无不真實無身无言無說无心無世間无非世間非世法非不世法不自歎戒不毀他戒不求他過不以持戒輕慢他人不覺戒不思惟戒無所思惟无所覺故文殊師利此謂上出世間聖戒無漏无生無所著出三界離一切依佛說此衹夜

有出世戒人　無垢无所有　憍慢及所依
無明與繫縛　如是諸過患　一切皆无有
無內寂外寂　亦无內外寂　內外覺亦無
知者得解脫

文殊師利是有戒人於佛法不自觀身不著壽命不著一切生得正行是正住文殊師利是謂有戒於佛法不著世間不依世間得光明無明闇无所有無自想无他想不著想清淨戒

不此岸不彼岸不中流無所著无所縛無罪過无漏文殊師利此有戒人於佛法及名色心不執著常平等饒益常寂靜心無我无我所是人如所說戒住無所學无解脫無所作是得上道是清淨戒相无勝戒無定戒无智慧戒是聖人性不可得是佛所歎戒是空無與我等戒能安聖定若清淨定成脩行慧以慧得智以智得解脫

菩薩受戒品第十三

尒時文殊師利白佛言世尊若善男子善女人受菩薩所受戒法當去何佛告文殊師利應於佛前至誠礼拜作如是言我某甲願諸佛憶念我如諸佛世尊正知以佛智慧无所著我當發菩薩心為利益一切衆生令得安樂發無上道心如過去未来現在諸菩薩發无上菩提心於一切衆生如父母兄弟姊妹男女親友等為彼解脫得出生死乃至令發三菩提心勤起精進隨諸衆生所須財法一切施與以此財法攝受一切衆生漸漸隨宜為解脫衆生出生死故乃至令

安住無上菩提我當起精進我當不放逸如是再三是名菩薩摩訶薩初發菩提心文殊師利此諸菩薩所受所行為化菩薩不為聲聞緣覺不為凡夫諸不善者

字母品第十四

尒時文殊師利白佛言世尊一切諸字母云何說一切諸法入於此及陁羅尼字佛告文殊師利一切諸法入於字母及陁羅尼字文殊師利如說阿字是出無常聲說長阿字是出離我聲說伊字出諸根聲說長伊字出疾疫聲說憂字出荒乱聲說長憂字出下衆生聲說釐字出直軟相續聲說長釐字出断染遊戲聲說梨字出相生法聲說長梨字出三有染相聲說堅字出所起過患聲說翳字出聖道勝聲說烏字出取聲說燠字出化生等聲說菴字出無我所聲說阿字出没滅盡聲說迦字出度業果報聲說佉字出虛空等一切諸法聲說伽字出深法聲說恒字出除堅重无明癡闇冥聲說誐字出預知行聲說遮

字出四聖諦聲說車字出斷欲染聲
說闍字出度老死聲說樿字出攝伏
惡語言聲說若字出說安住聲說多
字出斷結聲說他字出置荅聲說陁
字出攝伏魔賊聲說檀字出滅諸境
界聲說那字出除諸煩惱聲說輕多
字出如是無異不破聲說輕他字出
勇猛力速无畏聲說輕陁字出施寂
靜守護安隱聲說輕檀字出聖七財
聲說輕那字出分別名色聲說波字
出第一義聲說頗字出作證得果聲
說婆字出解脫縛聲說梵字出生三
有聲說磨字出斷憍慢聲說耶字出
如法分別聲說囉字出樂不樂第一
義聲說邏字出斷愛聲說娑字出勝
乘聲說捨字出信精進念定慧聲
說屣字出攝伏六入不得不知六通
聲說娑字出覺　切智聲說訶字出
正無煩惱聲說攞字出衆後字過此
諸法不可說聲文殊師利此謂字母
義一切諸字入於此中
佛告文殊師利我當說八字云何八
字跛字第一義一切諸法无我悉入

此中羅字以此相好無相好入如來
法身義婆字愚人法慧人法如法度
无愚無慧義闍字度生老病死令入
不生不老不病不死義伽字度業果
報令人无業果報義他字揔持諸法
衆語言空無相无作令入法界義捨
字奢摩他毗婆舍那令如實觀諸
法義沙字一切諸法念念生滅亦無
滅不滅本来寂靜一切諸法悉入涅
槃文殊師利此謂八字是可受持入
一切諸法

尒時文殊師利白佛言世尊云何說
无常聲佛告文殊師利无常聲者一
切有為法無常如眼入無常耳鼻舌
身意入亦无常色入無常聲香味觸
法入亦无常如眼界色界眼識界乃
至意界法界意識界亦無常色陰无
常乃至識陰亦如是此謂无常聲
無我聲者一切諸法无我有說我人作
者使作者等或斷或常此謂我想我
覺是外道語言若過去已滅若未來
未至若現在不停十二入十八界五
陰悉無有我是長阿義

諸根聲者謂大聲如眼根名大聲耳根乃至意根名大聲此謂伊字是名大聲

多疾疫聲者眼多疾疫乃至意亦如是衆生身心種種病苦此謂多疾疫聲

荒乱聲者國土不安人民相逼賊抄覓起米穀不登此謂荒乱聲

下衆生聲者下劣衆生貧窮困苦无善根諸禽獸垂納等此謂下衆生聲

直軟相續聲者直者不諂不諂者不曲不曲者真實真實者如說行如說行者如佛語行此謂為直軟者有六種眼軟乃至意軟此謂為軟相續者不離一切諸善法是謂直軟相續聲

斷染遊戲聲者斷欲界染三十六使思惟所斷四使斷者除滅義遊戲者五欲衆具衆生於此遊戲如是應斷此謂斷染遊戲聲

出相生法聲者一切諸法無我為相念念生滅寂靜相无我為相者色陰無常乃至識亦如是此謂无我為相念念生滅者一切諸行念念生生者必滅此謂一切諸法念念生滅寂靜

者空無處所无色無體與虛空等此
謂寂靜相者過去未來現在无常此
謂相生法聲
出三有染相聲者相者五欲衆具欲
界相色染色界相無色染无色界相
此謂相三有者欲有色有無色有云何
欲有地獄乃至他化自在天云何色
有梵身乃至色究竟云何无色有空
處乃至非想非非想處染著三界九
十八使此謂出三有染相聲
所起過患聲者三求欲求有求梵行
求欲求者求色聲香味觸云何色求
色有二種一謂色二謂形色色有十
二種謂青黃赤白煙雲塵霧光影明
闇形色有八種謂長短方圓高下平
不平此謂欲色云何欲聲聲有七種
謂螺聲鼓聲小鼓聲大鼓聲歌聲男
聲女聲此謂欲聲云何欲香香有七
種根香心香皮香糖香葉香花香果
香或男香女香此謂欲香云何欲味
味有七種甜味酢味醎味苦味澁味
淡味辛味或男味或女味此謂欲味
云何欲觸觸有八種冷熱輕重澁滑

飢渴或男觸或女觸此謂欲觸此謂
欲求云何有求欲有色有無色有此
謂有求云何梵行求出家苦行欲求
天堂欲求涅槃此謂梵行求求者何
義謂樂者義
云何所起過患聲衆生諸有惡名過
患除天堂及涅槃餘處求一切有過
患此謂所起過患聲
聖道勝聲者謂八正道正見乃至正
定無過患无所著故謂聖道此謂聖
道勝聲
取聲者執捉諸法此謂取聲
化生聲者四陰受想行識此謂化生
復說胎生卵生濕生化生胎生四種
東弗于逮南閻浮提西拘耶尼北欝
單越卵生一切衆鳥濕生蚊䖟虱等
化生諸天也此謂化生聲
無我所聲者一切諸法非是我所無
我起故无我所者無我所惕此謂无
我所聲
沒滅盡聲者無明滅故行滅乃至生
滅故憂悲苦惱滅沒盡者泥洹寂靜
不復更生此謂沒滅盡聲

度業果報聲者業者三業謂身三口
四及意三業果報者三業清淨此謂
度業果報聲虛空等諸法聲者諸法
與虛空等云何與虛空等一切法唯
有名唯有想無有相无分別無體不
動不摇不可思議不起不滅无所作
隨無相无所造無相貟无形色無行
處等虛空住平等不老不死無憂悲
苦惱色者虛空等受想行識亦如是
過去巳沒未来未至現在不停此謂
虛空等諸法聲
深法聲者无明緣行乃至生緣老死
憂悲苦惱無明滅則行滅乃至生滅
憂悲苦惱滅彼理真實是名為深深
者是十二因緣一切語言道斷无邊
無處无時節斷丈夫斷世性入平等
破自他執此謂深法聲
除堅重無明癡闇冥聲者堅者身見
等五見重者五陰无明者不知前後
際及有罪無罪不識佛法僧不知施
戒天不知陰界入此謂无明癡者忘
失覺念此謂癡闇者入胎苦惱一切
不淨而生樂受迷惑去來此謂闇冥

者於三世無知无方便不明了此謂寘除者眞實諦開示光明除自果除煩惱除非煩惱除餘習入平等不可思議為主此謂除義此謂除堅重無明癡闇寘聲

務知行聲者八種務知行謂正見乃至正定此謂菩薩務知行除斷五見謂正見不思惟貪瞋癡謂正思惟身意業淸淨此謂正業口業淸淨此謂王語欺誑諂諛詐現少欲以利求利五種販賣酤酒賣肉賣毒藥賣刀劒賣女色除此惡業此謂正命善身行善意行謂正精進念四念處此謂正念以定心無染者寂靜相滅相空相此謂正定此謂預知行聲四聖諦聲者謂苦集滅道諦云何苦諦能斷十使云何集諦能斷七使云何滅諦能斷七使云何道諦能斷八使四思惟斷乃至斷色无色結此謂四聖諦聲斷欲染聲者欲者染樂不猒欲莊嚴者姿態思惟欲思惟觸待習近染者繫縛樂者樂彼六塵不猒者專心著緣無有異想欲者歡喜莊嚴者為染

意著者遊戲姿態者作種種容儀思
惟欲者著五欲思惟觸者欲相習近
待者以香花相引習近者欲染心遂
斷者悉除前不善法此謂斷欲染聲
度老死聲者老者身體消減柱杖羸
步諸根衰耗此謂老死者諸根敗壞
謂為死云何老死老別諸根熟名老
何故名死更覓受生處彼行業熟此
諸根壞名死先老後死此謂老死度此
老死此謂為度度有何義過度義到
彼岸自在不更生義此謂度老死聲
攝伏惡語言聲者攝伏者攝伏語言
攝伏身體云何攝伏語言以同類語
破異類語以異類語破同類語以真
實語伏不真實語以不真實語伏真
實語以非語言伏語言以語言伏非
語言以第一義伏非第一義以非第
一義伏第一義以決定語伏不決定
語以不決定語伏決定語以一伏多
以多伏一以無犯伏有犯以有犯伏
无犯以現證伏不現證以不現證伏
現證以失伏不失以不失伏失以種
類不得伏種類以非種類不得伏非

種類惡者說不實不諦不分別伏者斷義邪義陰義此謂攝伏惡語言聲說安住聲者說令分明開示分別說不覆障遮隨法說此謂說安住者置在一處說泥洹說出世間述成所說無相語言无負語言無異語言无作語言覺語言空語言寂靜語言此謂說安住聲

說斷結聲者無明滅乃至老死滅滅一切陰滅者失沒斷无有生此謂滅斷者斷一切諸使斷煩惱根無有遺餘此謂斷結聲

置荅聲者隨問荅分別荅反問荅置荅云何隨問荅如問即荅云何分別荅隨彼所問廣為分別云何反問荅若人有問反問令荅云何置荅如問我斷我常置而不荅以分別問問隨問荅以反質問問分別荅以置荅問問反質荅以隨問荅問問置荅此謂置荅聲攝伏魔賊聲者魔者四魔色受想行識此謂陰魔賊從此有度彼有息一切事此謂死魔賊無明愛取此謂煩惱魔賊五欲衆具為天魔體

此謂天魔賊此謂攝伏魔賊聲滅諸
境界聲者滅色乃至滅觸境界者色
聲香味觸此謂滅諸境界聲
除諸煩惱聲者斷滅煩惱除煩惱者
淡欲大毒不淨觀為藥瞋恚大毒慈
悲為藥无明大毒十二因緣觀為其
藥此謂除諸煩惱聲无異不破聲者
無異者无破無異第一義實諦空无
相無形平等不動不可思議此謂无
異不破者無異形平等无相不動不
破不斷絶一無過患无心無前後此
謂无異不破聲勇猛力速無畏聲者
勇猛者精進力者十力速者駛也无
畏者一切處不怖畏此謂勇猛力速
無畏聲
施寂靜守護安隱聲者施者二種內
施外施云何內施說真四諦云何外
施施肌肉皮血國城妻子男女財物
穀米等寂靜三種謂身口意云何身
寂靜不作三過口寂靜者無口四過
意寂靜者不貪不瞋不癡守護者守
護六根安隱者同止和合不覓彼過
知足少欲不求長短不覓他過者不

相覓過不以此語彼此謂施寂靜守
護安隱聲
七聖財聲者一信二慚三愧四施五
戒六聞七慧此謂七聖財聲
分別名色聲者名者四陰色者四大
分別者分別名色此謂分別名色聲
第一義聲者分別五陰此謂第一義聲
作證得果聲者果者四果須陀洹乃
至羅漢及緣覺果得者入義也證者
現證也作者造作也此謂作證得果聲
解脫縛聲者縛者三縛貪瞋癡縛解
脫者離此三縛此謂解脫縛聲
生三有聲者所謂生有現有後有此
謂出生三有聲
斷憍慢聲者憍者色憍盛壯憍富憍
自在憍姓憍行善憍壽命憍聰明憍
此謂八憍慢者慢慢大慢增上慢我慢
不如慢勝慢邪慢此謂七慢斷者斷
憍慢此謂斷憍慢聲
通達諸法聲者通達者如境而知諸
法者善不善法五欲衆具謂不善法
除斷五欲此謂善法此謂通達諸法聲
如法分別聲者如者等義法者善法

不善法不善法者不斷五欲衆具善
法者斷五欲衆具斷者破滅義此謂
如法分別聲
樂不樂第一義聲者樂者五欲境界
不樂者不著五欲第一義者空無相
此謂樂不樂第一義聲
斷愛聲者愛者色愛乃至觸愛斷者
滅除此謂斷愛聲
勝乘聲者所謂三乘佛乘緣覺乘聲
聞乘般若波羅蜜十地此謂佛乘調
伏自身寂靜自身令自身入涅槃此
謂緣覺乘軟根衆生怖畏衆生欲出生
死此謂聲聞乘此謂勝乘聲信精進
念定意慧聲者隨逐不異思惟觀此
謂信勇猛勤策行事持事此謂精進
專攝一心此謂念諸事不動此謂定
意般若純一平等此謂慧此謂信精
進念定意慧聲攝伏六入不得不知
六通聲者六入者眼入乃至意入攝
伏者攝伏色乃至攝伏法六通者天
眼天耳他心智宿命智身通漏盡通
不知者無明不得不知者除彼无明
此謂攝伏六入不得不知六通聲

覺一切智聲者一切智者一切世法皆悉知世者念念生滅復次世者諸陰界入復次世者二種一衆生世二者行世衆生世者一切諸衆生行世者衆生住處一切世界可知悉知智者二種聲聞智一切智此謂智覺者覺自身覺他身此謂覺一切智聲

正煞煩惱聲者煞者除斷義煩惱者九十八使欲界苦所斷十使習滅七使道諦八使思惟四使色界苦所斷九使習滅六使道七使思惟三使無色亦如是正者分明除斷无餘垢此謂正煞煩惱聲

是寂後字過此法不一。說聲者若无有字此謂涅槃若有字者則是生死寂後者更無有字唯除羅字不可說者不可得不可分別无色故不可說諸法者謂陰界入三十七品此謂寂後字過此不可說聲

文殊師利問經卷上

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

文殊師利問經卷下　量

梁扶南國三藏僧伽婆羅譯

分部品第十五

尒時文殊師利白佛言世尊佛入涅槃後未來弟子云何諸部分別云何根本部佛告文殊師利未來我弟子有二十部能令諸法住二十部者並得四果三藏平等無下中上譬如海水味无有異如人有二十子真實如來所說文殊師利根本二部從大乘出從般若波羅蜜出聲聞緣覺諸佛悉從般若波羅蜜出文殊師利如地水火風虛空是一切衆生所住處如是般若波羅蜜及大乘是一切聲聞緣覺諸佛出處文殊師利白佛言世尊云何名部佛告文殊師利初二部者一摩訶僧祇(此言大衆老少同會共集律部也)二體毗履(此言老宿淳老宿人同會共出律部也)我入涅槃後一百歲此二部當起從摩訶僧祇出七部於此百歲內出一部名執一語言(所執與僧祇同故云一也)於百歲內從執一語言部復出一部名出世間語言(稱讚辭也)於百歲內從

出世間語言出一部名高拘梨柯（是出律主姓也）於百歲內從高拘梨柯出一部名多聞（出律主有多聞智也）於百歲內從多聞出一部名只底舸（此山名出律主居之也）於百歲內從只底舸出一部名東山（亦律主居也）於百歲內從東山出一部名北山（亦律主居也）此謂從摩訶僧祇部出於七部及本僧祇是為八部於百歲內從體毗履部出十一部於百歲內出一部名一切語言（律主執三世有故一切可語言也）於百歲內從一切語言出一部名雪山（亦律主居也）於百歲內從雪山出一部名犢子（律主姓也）於百歲內從犢子出一部名法勝（律主名也）於百歲內從法勝出一部名賢（律主名也）於百歲內從賢部出一部名一切所貴（律主為通人所重也）於百歲內從一切所貴出一部名芿山（律主居也）於百歲內從芿山出一部名大不可棄（律主初生母棄之於井父追尋之雖墮不死故云不可棄也又名能射）於百歲內從大不可棄出一部名法護（律主名也）於百歲內從法護出一部名迦葉比（律主姓也）於百歲內從迦葉比出一部名修妒路句（律主執修妒路義也）此謂體毗履部出十一部及體毗履成二十部佛

說此祇夜

摩訶僧祇部　分別出有七　體毗履十一
是謂二十部　十八及本二　悉從大乘出
無是亦无非　我說未來起

雜問品第十六

尒時文殊師利白佛言世尊未來外道說如是語世尊往昔說火聚經六十比丘死六十比丘休道六十比丘解脫外道當如是說世尊非一切智何以故不見此事故當去何荅佛告文殊師利如人然燈不為敎重文殊師利如來如是隨衆生所堪則為彼說如來說法無非因緣若有衆生有敎生業必受果報彼衆生不堪受法是故休道彼衆生堪受法則得解脫皆隨其因緣非如來所作何以故佛從世間生佛不說佛造世間若人繫生自得短命若人不繫自得長壽及解脫果此諸衆生雖復休道如來未來必當化度是故文殊師利如來無過文殊師利如日月光照拘㝹頭分陁利欝波羅花等或有合者或有開者或墮落者非是日月有分別心何

以故日月无心故以無心故自開自落
非日月過文殊師利如来說法亦復
如是有衆生長壽短壽无病有病多
病少病可憎可愛有下中上貧富貴
賤生閻浮提生欝單越生拘耶尼生
弗于逮生四天王處乃至非想非非
想處有生地獄餓鬼畜生阿修羅等
自業為財自業為分業為生處唯業
所造非餘物造有上中下非我所造
何以故一切諸衆生自業為財故尒
時文殊師利白佛言世尊菩薩摩訶
薩事施有婦兒施等如須達拏以二子
施醜婆羅門此婆羅門打此二兒世
尊何故無平等慈心若菩薩无慈悲
心不名菩薩世尊諸菩薩有平等心
不着有等心云何以兒與人打拍有
人此問當云何荅佛告文殊師利如
人有兩兒以其小兒施於大兒文殊
師利此父母是平等心不大兒打拍
小兒遂死文殊師利誰當得罪文殊
師利白佛言世尊父母等心無有罪
過大兒自得此罪佛告文殊師利我
於衆生常平等心如羅睺羅可愛可

念提婆達多亦可愛可念文殊師利
是故菩薩無有罪過復次文殊師利
如有一人日日施食有人來乞此人
即施因得食故劫盜他財文殊師利
是誰得罪文殊師利白佛言世尊非
施主得罪施主唯有施意不令作盜
佛告文殊師利如是諸菩薩唯有施
意无有殺心是故菩薩成無害想有
人殺害自得煞罪佛說此祇夜

常行平等心　施時无害想　彼自有煞罪
我平等無過　有壽有壽想　復有殺害心
命斷於此時　害者得殺罪　若無有壽命
而作壽命心　於此起害想　亦得言有罪
提婆及羅睺　愛念無有二　如是慈悲心
是菩薩平等

文殊師利白佛言世尊如是如是誠
如聖言尒時文殊師利白佛言世尊
未來有人當歎如來世尊常言若人
能說二十四處便生二十四處二十
四處者一洲王二洲王三洲王四洲
王四天王乃至他化自在天王梵身
梵富樓大梵得須陁洹乃至阿羅漢
有大智慧有諸善行不動不放逸此

謂二十四處如來今既能說亦應得
此處彼邪見輩當去何處佛告文殊
師利如來說法不為此因緣文殊師
利如日月光利益諸花雖有此力不
求恩報何以故日月無心故文殊師
利如來如是不求報故為人說法何
以故如來无心故文殊師利如來於
諸法中無有染著是故文殊師利我
所說法无為我義何以故昔於三阿
僧祇劫捨頭目髓腦手足支節國城
妻子奴婢象馬種種布施如來於彼
無求報心如來不求世間果報何以
故我說諸法无為我義不為自身不
為他身不為自他身若為自身他身
及自他身如來便有所著
佛告文殊師利猶如日月不作是思
惟花當報我恩不報我恩日月無心
故如來亦无心何以故如來無可取
既无可取去何當得報於是夜雖言
我得阿耨多羅三藐三菩提道我亦
不說一字何以故無可取故如來不
可取如來无得果何以故離苦樂故
我先思惟是時得菩提一切所求悉

得亦無所得　无形無相　佛說是衹夜

日月照諸花　无有恩報想　如来無可取
不求報亦然

尒時文殊師利白佛言世尊先說無有衆生非時即死何以故雖必當死非時不死故諸邪見人當作是說至其死時我乃得殺是故殺者无有罪過何以故是其死時故是故我煞無有罪過當云何荅佛告文殊師利譬如有人造作宮殿既已成就樂欲住止問占相者何日好住何日不好彼人荅言汝不冝入何以故必當為火之所燒故若人故燒亦必被燒若不故燒亦被燒故主人又言若有此事作何方計相師荅言當勤守護主人即便勤加守護有人將火来燒此宮文殊師利與持火人有罪過不文殊師利言世尊有罪有罪如是文殊師利若死時若非死時有殺害者必得殺罪當入地獄如燒宮殿佛說此衹夜

至時不至時　若人殺害彼　必當入地獄
譬如燒宮殿

尒時文殊師利白佛言世尊未来邪

見當說此言有人殺人不得殺罪何以故殺身不殺命若身是命如父母死其子燒身應得殺罪何以故身是命故故知身非壽命壽命非身何以故身異命異故若身即是命若命即是身燒身即燒命若壽命往後世身亦應往若身被燒命不被燒是故知身非即是命何以故命不可燒故是故身非是命命非是身是故殺身不得殺罪何以故以異故如人問路彼直動身如是世尊別燒別得罪何以故命往後世身猶在故以是故知身非壽命世尊有人能殺命不若人能殺命者不應更生若命已被殺不須涅槃若身是壽命身被殺壽命亦被殺若身是壽命殺身則得涅槃何以故以無異故是故无殺生果

世尊若身被殺壽命更生受別異姓是故此人不得殺罪何以故壽命更生故更生者地獄畜生餓鬼阿脩羅等是謂更生是故殺身不名殺命如坐禪師教諸弟子除心意識若除心意識不更生若不更生則無復身若

无復身則亦無命若无有命則不更生是為禪師殺人壽命世尊去何當荅彼邪見人佛告文殊師利戒有二種所謂身口非心意識戒若心意識是戒則无持戒人何以故心攀緣難制故無住處故辟如駛水亦如獼猴動轉不停不可守護是故文殊師利無心意識戒雖身口有戒心意識非殺罪處何以故非戒處故若以心樂則能得定若心不樂則不得定是故學者以定殺心非人能殺是故文殊師利定得殺罪非心得罪又若煞自身无有罪報何以故如菩薩殺身唯得功德我身由我故若身由我得罪界者剪爪傷指便當得罪何以故自傷身故若身自死衆生得食本無施心既不得福亦无有罪何以故諸菩薩捨身非是無記唯得福德是故煩惱滅故心則滅心滅故意滅意滅故識滅識滅故身滅身滅故壽滅壽滅故命滅命滅故諸根滅諸根滅故諸入滅諸入滅故諸界滅諸界滅故諸陰滅諸陰滅故不相續不相續故心

意識無處心意識无處故得清淨如是文殊師利譬如垢衣以灰汁澣濯垢滅衣在何以故垢已去故以垢去故衣得清淨如是文殊師利諸過為垢以智慧水洗除心垢以除心垢故成清淨佛說此祇夜

譬如垢汙衣　澣治以灰汁　以灰汁澣治
是衣得清淨　如是以過患　染汙於心識
澣以智慧灰　心即得清淨

尒時文殊師利白佛言世尊外道隨其邪見復當說言若世尊是一切智何故不先記外道女人孫陀利及栴遮摩尼應謗如來故知如來非一切智以不逆遮彼誹謗故令無數劫入惡道中乃至入於无間地獄世尊當云何答

佛告文殊我今問汝如有醫師明識衆生有風痰熱病其病未起為逆治不不也世尊文殊師利是師知病不如是世尊文殊師利我亦如是知諸衆生多貪多瞋有多愚癡長壽短壽惡業善業佛雖先知非時不說文殊師利此女人孫陀利及栴遮摩尼過

去世時常懲衆生起不善業常誹謗聖人入阿鼻獄文殊師利衆生惡業不由我造若衆生堪聞法我為彼說若不堪聞我則不說文殊師利如人病重不可療治醫師捨去不與少藥如來亦介知此二人不可教化是故默然不違記說文殊師利若可記者我則為記如我記弟子得聲聞獨覺及得菩薩或不記說當得三乘何以故以不定故文殊師利於汝意云何若人誹謗虛空虛空當云何荅文殊師利言虛空無語言何以故虛空无故如是文殊師利如來與虛空等虛空無語言如來亦无語言文殊師利有五濁惡世云何為五劫濁衆生濁命濁煩惱濁見濁云何劫濁三灾起時更相煞害衆生飢饉種種疾病此謂劫濁云何衆生濁惡衆生善衆生下中上衆生勝劣衆生第一衆生不第一衆生此謂衆生濁云何命濁十歲衆生二十三十四十五十六十七十八十九十歲百歲二百歲四百歲八百歲乃至千歲有長短故此謂命

濁去何煩煩惱濁多貪多瞋多癡此謂
煩惱濁去何見濁邪見戒取見取常
見斷見有見無見我見衆生見此謂
見濁如是五濁如来悉无佛說此祇夜
如来如虛空　去何有言語　如来無五濁
是故不逆記
介時文殊師利白佛言世尊未来邪
見人當誹謗佛說如是言若使如来
是一切智何故待衆生作罪然後制
戒佛告文殊師利如此即是一切智
相若我逆制戒人當謗我何以故
我不作罪去何强說此非一切智何
以故我無罪過故如来无慈悲心不
饒益不攝受衆生如人無子而說有
子某時當生空有此言去何可信何
以故不真實故若真見生子則生信
心如是文殊師利所未作罪人天不
見去何逆制戒要須見罪然後乃制
文殊師利辟如醫師知風痰熱等發
起所由亦知有藥對治此病有人身
健身无疾病如此之人須師治不文
殊白佛彼不須治彼若病生師即為
治世間讃說是第一師如是文殊師

利一切聲聞一切衆生有宜制戒有不宜者我知一切衆生心之所行未作罪者我則不制若已作過我則制戒我若如此則世間不謗文殊師利衆生之中有下中上如來制戒亦復如是文殊師利如種大麦及麻豆等牙始生時已堪用不文殊師利言不堪用也何以故以未熟故佛告文殊師利一切衆生善根未熟亦如是不堪制戒文殊師利如拘物頭花優鉢羅花始生之時日光所照能令開不文殊師利言不能開也何以故以新生故佛告文殊師利善根未熟亦如是如來如是不得制戒何以故非時節故若非時制戒衆生不受言我無罪何故制戒文殊師利如種穀未熟爲可取不文殊師利言不可取也世尊非時尚未有花何況得米及以糠繪文殊師利我未制戒亦復如是諸弟子無所犯无犯戒果是故文殊師利我不逆制戒佛說此衹夜

無罪逆制戒　衆生不信受　是故見有罪
尒時乃制戒　譬如芽莖時　未便有果實

諸比丘無罪　不制戒亦然

尒時文殊師利白佛言世尊邪見人說如是言摩醯首羅天造此世間如是邪說當去何破佛告文殊師利此是虛妄非真實語又餘外道言非首羅造若由首羅不應自謗何以故自由故若自由者則一切世間以首羅為師更无餘師若一切世間各自有師則諸世間非首羅造若一切事由首羅者若事首羅則應无疑又摩醯首羅經不作是說若有此說衆生不應生疑是故文殊師利知此世間非首羅所造當知不實是虛妄言佛說此袛夜

若諸善惡業　摩醯首羅造　世間無事證
无人決斷說　如此不真語　雖說不成就

尒時文殊師利白佛言世尊如来應供正遍知法身世尊為於法中有身為以法為身一切諸法去何與虛空等佛告文殊師利不於法中有身何以故如虛空故如不於虛空有虛空何以故虛空者無處无處故名虛空虛

空無意樂當取虛空復次虛空无體
無作故名虛空文殊師利虛空者非
有非无何以故無處有无處無故何
以故若初有故後成無若初無故後
成有若初有後當有若後无則初無
如是文殊師利八種語言通一切諸
法佛告文殊師利我不說有色為身
何以故一切佛與虛空等普遍故無
思故无心意識故無處故无內外故
是故文殊師利說名世尊文殊師利
謂為佛者不以身口意覺故謂為佛
何以故虛空不以身口意覺虛空故
佛告文殊師利若无心意是處為有
為無若有便定有若无便定無文殊
師利白佛言无有世尊亦無善逝何
以故不可取故與虛空等故若等虛
空云何有色相若有色相便是无常
若是無常云何與虛空等佛告文殊
師利譬如兩手和合能出音聲為從
左手生為從右手生若從左手生常
應有聲右手亦然何以故二手常有
故一手無聲合故有聲如是佛從世

間出不著世間如蓮華從水生不為
水所著如手合有聲亦有亦无亦現
不現可取不可取如水中月如來正
遍知亦復如是

囑累品第十七

文殊師利若有人受持此法若說此
法若誦若書若教他所得功德不可
限量能生一切種智如是善男子善
女人入佛境界住佛境界隨佛所學
成滿此願我若以七寶滿此世界及
種種衣服日日施彼所得功德無量
无邊若有善男子善女人受持讀誦
書寫此經所得功德取百分之一分
為百分如是展轉百過分之取後一
分猶勝万倍何以故生一切智故經
所住處應當供養是地清淨能除諸
惡是清淨處是寂靜處是諸天行處
是諸佛所念處是人天所貴是如來
地住

尒時阿難白佛言世尊去何名此經
去何奉持佛告阿難此經名為文殊
師利所問汝當受持亦名種種樂說

汝當受持亦名斷一切疑汝當受持
亦名菩薩諸行修妬路汝當受持
尒時文殊師利白佛言世尊如來應
供正遍知所作已辦可作已辦捨於
重擔已斷一切諸結已除一切煩惱
已洗煩惱垢已伏諸魔已得諸佛法
一切智者一切見者成就十力四無
畏十八不共法五眼具足佛眼无障
見一切世間如是思惟我初得道先
為誰說法云何衆生清淨善行何人
易教少貪瞋癡何人能現證智慧彼
若不聞此法必當退轉是故我當先
為說法彼能堪受无有疑謗世尊阿
羅漢正遍知等有何義佛告文殊師
利阿羅漢多者得正遍知名阿羅漢
多復次阿者何義過凡夫地名為阿
義羅者何義從染得无染名為羅義
呵者何義以煞煩惱得光明義邮者
何義到於醍醐道不為生死所縛義
多者何義求眞實義三藐三佛陁
者何義自覺覺彼正遍見義婆者何
義諸法平等如虚空義摩者何義能
滅憍慢義耶者何義如法分別義奢

者何義知後邊身義迦者何義失業
非業義變者何義知生死輪轉邊義
變者何義解脫解脫繫縛義優者何
義能隨問荅義隨者何義得寂靜義
他者何義受持法性无體相義所作
已辦者捨身肉手足事已畢竟謂所
作已辦迦盧者已捨不更捨迦者見
諸法如觀其掌盧者軟直心相續迦
者斷諸業行盧者除三業性多者覺
真義耶者滅沒賢如法成就義所作
已辦者諸善根已辦捨於重擔者无
復生死可擔已斷一切諸結者斷一
切貪瞋癡結斷一切煩惱者拔三界
諸煩惱已洗煩惱垢者無業煩惱氣
故已伏諸魔者除諸死魔故已得諸
佛法者度一切般若波羅蜜到一切
般若波羅蜜此謂已得諸佛法一切
智者无所不知一切見者現證一切
諸法義成就十力者如法神力等稱
量佛力勝一切衆生力百倍千倍百
千万億倍不可思議不可數佛成就
無邊力從佛十力出无量力成就一
切諸力名成就十力十力者謂是處

非處力業力定力根力欲力性力至
處道力宿命力天眼力漏盡力四無
畏者一切智无畏一切漏盡無畏能
說障道无畏說盡苦道無畏十力四
无畏大慈大悲大喜大捨謂十八不
共法十八不共成滿故五眼亦滿所
謂天眼佛眼法眼慧眼肉眼佛有无
量眼何以故境界無量故是故佛成
就五眼无障㝵所見無餘等虛空故
以此眼見一切世間以无障㝵眼見
世間以障㝵眼亦見一切世間見已
如是思惟為何等人我當先為說法
文殊師利我說此言有何義文殊師
利白佛我未解世尊意佛告文殊師
利於此佛境界有無窮衆生惟阿羅
羅欝頭藍弗可先為說法除此二人
更無餘人而此二人死已七日我先
以佛智語十地菩薩我以世間智為
衆生說法此二人不聞我法故成退
轉壽命唯餘七日諸天聞此言即白
佛言如是世尊阿羅羅欝頭藍弗死
已七日文殊師利云何衆生清淨善
行可化易教衆生者謂多功德人清

淨者清淨心也善行者自行諸善根
可化者聞略說得度易教者能分別
諸法善滅一切身口意垢不為愛見
之所繫縛若有如此衆生我當先為
說法我當令其得解不誹謗我佛說
此祇夜

欝頭藍弗　阿羅羅仙　死已七日
我先已記　後有諸天　而来報我
如是世尊　如是善逝　二人並死
已經七日

文殊師利无有餘人速疾智慧唯除
如来善逝世尊

尒時文殊師利白佛言世尊一切諸
功德不與出家心等何以故住家無
量過患故出家无量功德故佛告文
殊師利如是如是如汝所說一切諸
功德不與出家心等何以故住家無
量過患故出家无量功德故住家者
有障导出家者無障导住家者攝受
諸垢出家者離諸垢住家者行諸惡
出家者離諸惡住家者是塵垢處出
家者除塵垢處住家者溺欲淤泥出
家者離欲淤泥住家者隨愚人法出

家者遠愚人法住家者不得正命出家者得正命住家者多怨家出家者無怨家住家者多苦出家者少苦住家者是憂悲惱處出家者歡喜處住家者是惡趣梯出家者是解脫道住家者是結縛處出家者是解脫處住家者有怖畏出家者无怖畏住家者有彈罰出家者無彈罰住家者是傷害處出家者非傷害處住家者有熱惱出家者无熱惱住家者有貪利苦出家者無貪利苦住家者是憒閙處出家者是寂靜處住家者是慳悋處出家者非慳悋處住家者是下賤處出家者是高勝處住家者為煩惱所燒出家者滅煩惱火住家者常為他出家者常為自住家者小心行出家者大心行住家者以苦為樂出家者出離為樂住家者增長蕀刺出家者能滅蕀刺住家者成就小法出家者成就大法住家者無法用出家者有法用住家者多悔恡出家者无悔恡住家者增長血淚乳出家者無血淚乳住家者三乘毀呰出家者三乘稱

嘆住家者不知足出家者常知足住
家者魔王憂念出家者令魔恐怖住
家者多放逸出家者無放逸住家者
是輕蔑處出家者非輕蔑處住家者
為人僕使出家者為僕使主住家者
是生死邊出家者是涅槃邊住家者
是墜墮處出家者无墜墮處住家者
是黑闇出家者是光明住家者繼諸
根出家者攝諸根住家者長憍慢出
家者滅憍慢住家者是低下處出家
者是清高處住家者多事務出家者
無所作住家者少果報出家者多果
報住家者多諂曲出家者心質直住
家者常有憂出家者常懷喜住家者
如刺入身出家者无有刺住家者是
疾病處出家者無疾病住家者是衰
老法出家者是少壯法住家者為放
逸死出家者慧為命住家者是欺誑
法出家者是真實法住家者多所作
出家者少所作住家者多飲毒出家
者飲醍醐住家者多散乱出家者无
散乱住家者是流轉處出家者非流
轉處住家者如毒藥出家者如甘露

文殊師利問經卷下

住家者愛別離出家者無別離住家者多重癡出家者深智慧住家者樂塵穢法出家者樂清淨法住家者失內思惟出家者得內思惟住家者无歸依出家者有歸依住家者無尊勝出家者有尊勝住家者无定住處出家者有定住處住家者不能作依出家者能作依住家者多瞋恚出家者多慈悲住家者有重擔出家者捨重擔住家者無究竟事出家者有究竟事住家者有罪過出家者无罪過住家者有過患出家者無過患住家者有苦難出家者无苦難住家者流轉生死出家者有齊限住家者有穢汙出家者無穢汙住家者有憍汙出家者无憍住家者以財物爲寶出家者以功德爲寶住家者多灾疫出家者離灾疫住家者常有退出家者常增長住家者易可得出家者難可得住家者可作出家者不可作住家者隨流出家者逆流住家者是煩惱海出家者是舟航住家者是此岸出家者是彼岸住家者纏所縛出家者離纏縛

住家者作怨家出家者滅怨家住家
者國王所教誡出家者佛法所教誡
住家者有犯罪出家者无犯罪住家
者是苦生出家者是樂生住家者是
淺出家者是深住家者伴易得出家
者伴難得住家者婦為伴出家者定
為伴住家者是羅網出家者破羅網
住家者傷害為勝出家者攝受為勝
住家者持魔王幢幡出家者持佛幢
幡住家者是此住出家者彼住住家
者增長煩惱出家者出離煩惱住家
者如刺林出家者出刺林文殊師利
者我毀呰住家讃嘆出家言滿虛空
說猶無盡文殊師利此謂住家過患
出家功德
介時文殊師利白佛言世尊諸菩薩
摩訶薩常有幾種心念佛告文殊師
利菩薩自念我當何時出家住僧坊
中我當何時自恣和合我當何時修
行戒定慧解脫解脫知見我當何時
著衣如大牟尼尊我當何時得仙師
相好我當何時住空閑處得處便住
我當何時乞食於好惡少多不生增

減或得或不得或寒或熱次第行乞
為治饑瘡如油膏車為持壽命以少
自活我當何時離世八法不為八法
之所動轉何時猒離國城愛樂林藪
於十二入不著不樂我當何時能守
護六根令得禪定我當何時調伏六
根如制僕使我當何時坐禪精進讀
誦經書常樂斷諸結使具修諸行我
當何時知足我當何時不樂先戲樂
事我當何時為自他勤行精進我當
何時行諸菩薩所行之道我當何時
為世間第一貴我當何時解脫愛奴
我當何時解脫居家文殊師利此謂
菩薩心之所念佛說此祇夜

若人思惟菩薩心　我知彼有諸功德
其數无量不可極　堪得清淨佛法身
不入惡趣受諸苦　具足成就佛智慧

尒時文殊師利白佛言世尊餘佛世
界諸佛現在有人於此欲見彼佛當
云何得見佛告文殊師利若能專念
如來十号佛於彼人常在不滅亦得
當聞諸佛說法并見彼佛現在四衆
增長壽命無諸疾病云何十号謂如

来應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊文殊師利念十号者先念佛色身具足相好又念法身壽命無盡當作是念佛非色身佛是法身以執取以堅取見佛如虛空樂虛空故知一切法義文殊師利如須弥山由乾陁山伊沙陁山須陁梨山珂羅底迦山阿輸迦羅山毗那多山尼民陁羅山斫迦羅山如是等山悉是障㝵若人一心念佛十号此等諸山不能為障何以故以正念故佛威神故復次文殊念佛十号猶如虛空以知如虛空故无有過失以不失故得無生忍如是依名字增長正念見佛相好正定具足具足定已見彼諸佛如照水鏡自見其形彼見諸佛亦復如是此謂初定復次如一佛像現鏡中分明見十方諸佛亦如是分明從此以後常正念思惟必有相起以相起故常樂見佛作此念時諸佛即現亦不得神通亦不往彼世界唯住此處見彼諸佛聞佛說法得如實義

文殊師利白佛言以何法故起此定
寶佛告文殊師利當近善知識供養
善知識常起精進不捨精進不捨智
慧不動智慧堅智慧利智慧常入信
心令精進根堅固不為天魔沙門婆
羅門所壞由此四法能生此定文殊
師利白佛言復有何法能生此定佛
告文殊師利慙愧懺悔恭敬供養事
說法人如供養佛以此四法能生禪
定復於九十日修无我想端坐專念
不雜思惟除食及經行大小便時悉不
得起復有四法能起此定見諸佛勸
人聽法不嫉發菩提心人行諸菩薩
所行復有四法一者造像二施有信
人三教化衆生令離欺慢使得菩提
四為守護攝受諸佛正法復有四法
少語言不與在家出家人和合不著
諸法相樂寂靜處復有諸法謂无生
忍猒一切諸行一切生處一切邪見
一切五欲亦不思惟修无量定行不
起瞋恚於四攝法常憶不忘成就慈
悲喜捨不識他過常聞說法質直修
行清淨三業樂歎財施不起慳心樂

讚法施不起法慳修忍辱行同止安
樂若人輕罵誹謗打縛等是我本業
得此果報於他不瞋隨聞受持廣爲
人說令他思惟修行正行不生嫉妬
不自讚毀他離睡眠懈怠信佛法僧
恭敬上中下座見他少德常憶不忘
語言眞諦無餘虛說復次文殊師利
如出家人能修此定在家之人亦能
修習如在家人能修此定出家之人
亦能修習爲他廣說令彼修行云何
在家人能修此定以信業果報捨一
切財歸依三寶受持五戒不穿不破
不汙不缺受十善道令起諸善修行
梵行毀呰五欲不生嫉妬不愛妻子
常樂出家受持八戒常往僧坊有慚
愧心於出家人常生敬心不秘悋法
常樂化人愛念恭敬和上闍梨及說
法人於父母善知識所心如佛想安
止父母及善知識令得住於安隱之
處此是在家之人修此定法云何出
家人當修此定不破戒不汙戒无毀
點戒清淨戒不穢戒不雜邪戒無所
依戒无所得戒不墮戒聖所嘆戒慧

人所嘆戒於波羅提木叉善能守護
成就一切諸行處常畏小罪淨業淨
命樂深無生法忍於空无相無作不
生怖畏常勤精進正念現前有信從
心成就慚愧不著世法不懷嫉妬常
行頭陁功德猒世語言不樂綺語知
恩知報恩敬畏和上阿闍梨无憍慢
心常樂勝師及樂近善友若有善友
我當問法既聞法已如說修行若依
經書若依師說於說法人父母善友
身命財心不繫著思念死想不依利
養無所觸犯无渴愛心攝受正法愛
敬尊長不長畜衣鉢不受宿食恒樂
乞食行次第乞常懷慚愧自省己罪
不捉金銀珎寶於真實法不生驚疑
常修慈心能斷瞋恚常修悲心能斷
煞害饒益一切世間慈悲一切衆生
常樂經行無睡眠懈怠若住如是功
德則能修此禪定復次文殊師利當
具足諸善常念如來尊心思惟不起
亂想守護諸根於食知足初夜後夜
捐於睡眠離諸煩惱令生禪定不著

禪味分別色相得不淨想不著陰界入不自稱譽无有憍慢於一切法作阿蘭若想於一切衆生生親友想不爲名聞而持禁戒常行禪定不貪多聞以多聞故不生憍慢於法無疑不謗佛不毀法不破僧常近善人離不善人樂佛所說出世言語受念六法修五解脱處能滅九種瞋恚斷八懈怠修八精進行九想定修八大人覺成就諸禪解脱三昧三摩䟦提一切諸見所不能動猶耳聽法分別諸陰无有住相怖畏生死如拔刀賊於十二入如空聚想於十八界如毒虵想於泥洹處生寂靜想觀於五欲如蕀刺想樂出生死無有諍訟教化衆生修諸功德能如是者得深禪定文殊師利若人修行此定所得功德永不退轉文殊師利如三千大千世界盡末爲塵世界多少如微塵數盡布七寶持用布施於汝意云何是人能如是施功德多不文殊師利言甚多世尊佛言我今告汝若善男子善女人直聞此定無怖畏心所得功德於彼爲

多何况信心思惟修行受持讀誦况
復為人廣說何況修習得此定者彼
功德數我不能說是故文殊師利善
男子善女人應當修習此定憶持此
定兼為他人廣說此定文殊師利劫
燒之時若有菩薩持此定者為火所
遍无有是處若值王難及惡鬼神種
種惡毒不能為難除惡業深重決定
受報復次文殊師利若菩薩摩訶薩
持此定者无有疾病六根清淨無諸
橫惱復次文殊師利若持此定者諸
天龍神悉皆守護諸天所嘆乃至諸
佛亦常讃嘆諸天常樂見乃至諸佛
亦常樂見復次文殊師利若受此定
者所未聞法即皆得聞乃至眠時夢
得此定文殊師利我說此定功德若
一劫若過一劫亦不能盡无有邊際
何況菩薩能得此定文殊師利譬如
有人身强多力若向東行經百千歲
南西北方上下亦尒於汝意云何有
人能稱數此人所行之處若一由旬
二由旬乃至百千由旬不文殊師利
言除佛一切種智及大智舍利弗并

不退菩薩餘無能數佛告文殊師利
若有善男子善女人彼所行處滿中
珎寶悉以布施若復有人聞此定聞
已隨喜發願欲得三菩提欲得多聞
以此隨喜功德比布施功德百分千
分乃至百千万億分不可為比此人
為過去諸佛所隨喜現在未來諸佛
亦隨喜我亦隨喜文殊師利白佛言
世尊如是如是此定功德果報實不
可思量佛告文殊師利若菩薩一日
修行此定過去未来現在衆生所修
功德不及此定百千万分之一佛說
此祇夜
念如來十号　及以無邊德　如此諸功德
不可得稱量　珎寶廣布施　如上之所說
聞定隨喜心　過此不可數
尒時文殊師利白佛言世尊諸供養
餘花用治衆病或消惡毒其法云何
若供養佛餘花般若波羅蜜花佛足
下花菩提樹花轉法輪處花塔花菩
薩花衆僧花佛像花其法云何世尊
用此花有幾種呪法世尊一切諸花
云何入佛花中世尊用此花法為有

一種為有多種此呪為有一種為有
多種佛告文殊師利各各花各各呪
一一花呪一百八遍
誦佛花呪曰
南無佛陀寫治莎呵
般若波羅蜜花呪曰
鄉末柯盧履父民音 波若波羅蜜多袁
莎呵
佛是花呪曰
鄉莫波陁制點躭益莎呵
菩提樹花呪曰
南无菩提道力龕嵐莎呵
轉法輪處花呪曰
南無達摩斫柯羅夜莎呵
塔花呪曰
鄉莫踰跋耶莎呵
菩薩花呪曰
南无菩提薩埵治莎呵
衆僧花呪曰
鄉莫僧伽冶莎呵
佛像花呪曰
鄉莫波羅底耶莎呵
文殊師利呪經如是汝當受持復告

文殊師利用此花法若比丘比丘尼優婆塞優婆夷若能信修行應當早起清淨澡漱念佛功德恭敬此花不以足蹈及跨花上如法執取安置淨器若人寒熱冷水摩花以用塗身若頭額痛亦皆以塗若吐利出血或腹內煩痛以漿飲摩花當服此花飲若口患瘡以暖水摩花喀此花汁若人多瞋或以冷水或以沙糖以摩此花飲服花汁若多貪淶以灰汁摩花塗其隱處復以冷水摩花塗其頂上貪結漸消常為一切人所愛敬若天雨不止於空閑處以火燒花令雨即止若天亢旱在空閑處以花置水中復呪冷水更灑花上天即降雨若牛馬為等牛性不調以花飼之即便調伏若諸果樹花實不茂以冷水牛糞摩取花汁以灌其根不得踐蹹花實即多若田中多水苗稼損減擣花為末以散田中即得滋長若高原陸地無有水處請四比丘於其處布花一日之中百八遍誦呪次復一日更以新花布先花上又誦呪一百八遍如

文殊師利問經卷下　第五品終

是乃至七日掘便得水若國多疾病以冷水摩花塗螺鼓等吹擊出聲聞者即愈若敵國怨家欲來侵境以水摩花在於彼處用灑散之即得退散若於高山有盤石處衆多比丘於石上摩花摩花既竟相與礼拜久後石上自生珎寶若人愚癡取所供養花數有百種下至七種擣以為末以搽牛酥先誦呪百八遍和以為丸如彈丸大日服一丸服丸之時亦誦呪百八遍漸得聰明利根一日之中能誦百偈若人有所作取優鉢羅花拘物頭花分陁利花欝波羅花等若水陸生花花有百種先以供養後以水摩隨其所須或塗或散悉皆有果若得百種花末以為散水和為丸若惡重病摩其瘡上其病即愈若癰若癘若有諸毒或服此丸或以塗傳病即得除若人常患氣瘷身體消減以大小麦汁摩於此花塗其身上即便充悅復以末利花汁和花散為丸塗其額上一切怨家見生愛念

文殊師利此花呪法

南無佛闍寫冶莎呵一郁末柯盧嚴(陀寧反)
般若波羅蜜多褭莎呵 一郁莫波抴
制黙軌葢莎呵三 南无菩提逼力龕
嵐莎呵四 南無達摩斫柯羅夜莎呵
五郁莫鍮跋耶莎呵六南无菩提薩埵
野莎呵七郁莫僧伽野莎呵八郁莫波
羅底耶莎呵九
一一呪誦百八遍此呪章句汝於處
處當說如佛花法餘花亦如是佛說
此袱夜

善人足下塵　勝上最第一　於諸世界中
金山不能踰　佛足下微塵　除斷憂悲苦
不如彼金山　增長諸佛長　佛般若脚足
菩提法輪處　塔及諸菩薩　衆僧與佛像
此處有九種　應當修供養　是於世間中
可礼可恭敬　能斷一切惡　滅除三界惱
功德自增長　壽命亦復然　顏色常悅豫
端正有身力　所作恆吉祥　諸佛咸讚護

介時文殊師利等諸菩薩阿若憍陳
如等諸聲聞天龍夜叉揵闥婆阿修
羅迦樓羅緊郁羅摩睺羅伽人非人
等一切大衆聞佛所說歡喜奉行

文殊師利問經卷下

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大方廣如来秘密藏經卷上　量

失譯人名附三秦錄

如是我聞一時佛住王舍城祇闍崛
山與大比丘僧八千人俱菩薩摩訶
薩三万二千衆所知識得陁羅尼無
导辯才得无生法忍降伏魔怨一切
法中快得自在善能種種神通變化
善知一切禪定三昧入出自在為諸
衆生作不請友永離蓋纏善能了知
諸衆生根善知休止於了義法淨修
六度到於彼岸遊戲五通教化衆生
心無猒倦无量無邊百千万億那由
他劫久修諸行已曾供養無量諸佛
善為諸佛之所護持護正法城不斷
佛種常以聖德悅樂一切轉妙法輪
善能往来無邊佛土奉覲諸佛大師
子吼治大法船擊大法鼓吹大法蠡
善集一切福德莊嚴相好嚴身念慧
堅進善知慚愧法喜自娛具足成就
大慈大悲隱蔽日月所有光明利衰
毀譽稱譏苦樂是世八法所不能汙
不高不下善斷愛恚常與方便智慧

相應隨衆生根善開化之救无救者
有所為作善觀察之身口意業無諸
過患善能集於定慧莊嚴其心調柔
猶如大龍如大師子降伏外道善能
進趣大丈夫行離諸怖畏善能決斷
諸衆生疑善能勸請無量諸佛轉於
法輪善住大願永離二見常勤度脫
一切衆生善知垢淨所起因緣善於
正念不起聲聞緣覺之念不捨一切
智寶之心其心清淨猶如虛空其身
柔軟心無染汙志意无壞隨所至處
心無染著妙音和軟有所言說顯露
易解其言清白說无染法句常觀他
德勇猛無侶志欲道場其名曰山剛菩
薩大山菩薩持山嚴菩薩山積王菩
薩石山王菩薩大進菩薩信進菩薩
極進菩薩喜手菩薩寶印手菩薩寶
手菩薩德手菩薩燈手菩薩常舉手
菩薩常下手菩薩常喜根菩薩常思
念菩薩常勤菩薩常觀菩薩法勇王
菩薩淨寶光明威德王菩薩摩尼光
王菩薩過諸蓋菩薩揔持自在王菩
薩發心轉法輪菩薩法勇菩薩淨衆

生寶勇菩薩道分味菩薩提辯菩薩
攝尋辯菩薩不動足進菩薩金剛足
進菩薩金剛志菩薩虛空藏菩薩相
好積嚴菩薩壞魔網菩薩勝志菩薩
導師菩薩喜見菩薩賢護等十六大
士弥勒等賢劫菩薩兜率陁天勇陁
羅華香等而為上首他化自在天王
等二万二千如是天子及餘趣向於
大乘者三千大千世界之中釋梵護
世欲界色界淨居諸天一切来集恭
敬供養礼拜如来尒時世尊為於無
量百千大衆恭敬圍繞而演說法是
時東方去此佛土七十二億刹有
佛土名曰常出大法之音其國有佛
号曰寶杖如来應供正遍知覺今者現
在如是常出大法音國一切江河池
泉諸水一切樹林一切衆華一切諸
菓一切華果一切臺觀常出法寶无
上法音彼土衆生常聞如是勝妙法
音是寶杖佛常出大法音國有菩薩
名無量志莊嚴王是菩薩觀寶杖佛
已獮如壯士屈申辟頃没是常出大
法音國一念之頃而来至此娑婆世

界時無量志莊嚴王菩薩化作八万四千寶臺妙寶所成四方四柱縱廣正等莊嚴極妙一一寶臺化作八万四千寶樹華果茂盛一一樹下皆悉化作寶師子座衆寶廁填皆悉敷置百千妙衣是諸座上皆見佛坐形色相貌如釋迦牟尼是无量志莊嚴王菩薩現是化已於虛空中化作寶蓋縱廣正等百千由旬垂懸繒絲鈴網莊飾風吹鈴網出柔和微妙可愛歎音其音遍告三千大千佛之世界時此三千大千世界平坦如掌生寶蓮華供養如來時無量志莊嚴王菩薩以八万四千寶臺而自圍繞來詣佛所是時大衆見是化已得未曾有而作是言如今所見此大士來莊嚴事相必說大法及此三千大千世界諸莊嚴事又上空中垂懸寶蓋於如來上一切天宮悉皆隱蔽是時大德摩訶迦葉承佛神力從座而起整衣服偏袒右肩右膝著地向佛合掌而說偈言

無垢淨光從空出　隱蔽釋梵諸光明
及蔽日月珠火光　唯願人尊說此相

此空中現妙寶蓋　遍覆百千由旬地
幢幡鈴綱以莊嚴　世尊今將雨法雨
鈴綱所出妙聲音　其音遍告此佛界
有聞音者煩惱息　爲何利益說此事
三千世界平等掌　百千蓮華從地出
華香適意悅身心　是何威德之所爲
東方遍放金色光　八万四千妙寶臺
臺內寶樹師子座　見如導師釋師子
導師此是何利事　見此事者何增益
此是何種欲佛知　現此無量諸神變

尒時佛告摩訶迦葉東方去此七十二億佛土有國名常出大法音彼中有佛号曰寶杖今者現在彼有菩薩名無量志莊嚴王來至此土見我札拜諮受聽法爲諸菩薩生大法欲生大法力集大法智欲顯常出大法音國所有功德及寶杖佛所有功德以此緣故是无量志莊嚴王菩薩而來至此娑婆世界一日一夜所利衆生多於汝等滿此三千大千世界諸大聲聞法利衆生假令汝等數如稻麻竹葦甘蔗藂林壽命一劫所利衆生猶尚不等大德迦葉白言世尊閻浮提人

若得聞是善丈夫名尚得大利況有信心復聞說法時無量志莊嚴王菩薩及諸寶臺住如來前頂礼佛足當礼佛時令是三千大千世界六種震動百千伎樂不鼓自鳴一切大衆礼如來足尒時无量志莊嚴王菩薩繞佛三匝及與八万四千寶臺亦繞三匝繞三匝已向佛合掌以偈讚佛

善能柔軟微妙語　無錯无雜淨無垢
善名威德慧中勝　我今稽首冣勝仙
多百千億功德滿　施安隱樂滅百苦
仁大悲喜等三界　而演說法除塵垢
十方諸佛數仁德　善逝恐時得菩提
度惡衆生无疲倦　度一衆生尚為難
一切諸佛志平等　智慧通等号人尊
成佛無等白淨法　示現卑劣調衆生
尊若志示佛境界　一切衆生心迷乱
大悲為利是等故　修彼所行演說法
人尊智勝衆所樂　常先和顏柔軟語
筭數人天德無等　是故歡喜頂礼尊
一切智等諸衆生　盡諸法降降外道
一切智見伏魔怨　稽首百力降諸力
常樂真實誠諦語　善知如說如所行

苦樂不動如山王　我今稽首施世樂
尒時無量志莊嚴王菩薩偈讚佛已
而白佛言世尊寶杖如来問訊世尊
少病少惱起居輕利安樂行不世尊
我今欲少請問如来應供正遍覺若
佛聽者乃敢諮答佛告无量志莊嚴
王菩薩善男子如来常聽隨所有疑
恣汝所問吾當隨汝所問演說悅可
汝心如是世尊願樂欲聞時無量志
莊嚴王菩薩白言世尊我從先佛如
来應供正遍覺聞有法名如来秘密
藏若有菩薩住是秘藏得无盡法得
無盡辯見佛无盡善能獲得無盡神
通為諸衆生作實依止善哉世尊願
為演說如来秘密藏法尒時佛告无量
志莊嚴王菩薩善哉善哉善男子乃
能問佛如是之法善男子汝已曽於
恒河沙佛所殖諸善根諮受請問善
男子汝今諦聽善思念之吾當少說
如来密藏法無量志莊嚴王菩薩即
白佛言如是世尊受教而聽佛言善
男子如来密藏法謂一切智心發是
心已堅固守護不退不捨無有嬈乱

善好憶念熾然勸導顯示教誨善根
先首喜樂守護常恒堅造應作之業
為是布施為是持戒為是忍辱為是
精進為是禪定為是方便是心為柱
不怯不弱不羸不壞无有懶墮不背
不捨順向是心而覺了之善業為首
質直無曲正住端直无幻無偽作已
无疑未作者作如所應作勤修行之
捨不正行勤修正行善男子是名如
来秘密藏法所入法門所謂堅固一
切智心好堅守護不弃捨之善男子
何等一切智心堅固善男子一切智
心堅固有四何等四不念餘乘不礼
餘天不發餘心志意無轉是為四而
說頌曰

不生念餘乘　礼佛不礼天　不生餘欲心
不礼外凡夫　修行是法時　一切智心堅
非魔及外道　得便如毛髮

善男子復有四法護一切智心何等
四不為色醉及財封醉非眷屬醉及
自在醉是為四而說頌曰

非色財封醉　眷屬及自在　色財封自在
眷屬不放逸　觀諸有為法　皆悉是无常

不放逸離慢　守護菩提心　斯行法功德
趣菩提不退　初偈是行半

善男子復有四法不退菩提心何等四集諸波羅蜜親近實菩薩修集大悲心以四攝法攝諸衆生是為四而說頌曰

常修六度無滿足　生聞聞已心柔軟
生於大欲離惡友　親近善友隨所欲
常修勝道近向者　常修悲心住四攝
常好堅住菩提心　佛功德聚不難得

善男子菩薩具足四法不捨一切智心何等四信佛功德修集佛智見佛神通不斷佛種是名為四而說頌曰

信解佛德已　勤修集佛智　見佛神通已
勤守護佛種　修行如是法　不捨菩提心
隨所見諸佛　倍生精進力

善男子菩薩具足四法終不嬈亂菩提之心何等四給侍諸佛面前從於如來聞法常歎佛德依止寂靜緣念於佛是為四而說頌曰

給侍於如來　好尊重恭敬　若有所聞法
聞已如說行　常讃歎如來　信敬愛樂之
正聞勝法已　智者依於義　常讃歎功德

調御世所有　彼常勤林止　正念於諸佛
數數讚佛德　常勤觀已行　常樂獨靜處
思念於如來　善攝如是法　修行心不亂
斯人有三昧　不忘菩提心

善男子菩薩具足四法憶菩提心何等四我要當為一切衆生良福田我當說道我當隨趣如來所趣我當寶知諸衆生行是為四而說偈曰

我當為世勝福田　趣邪道者示正路
善逝所趣我當趣　我當常知衆生行
菩薩大士念此德　常念菩提勝道心
彼當速疾成法王　得神通智世无等

善男子菩薩具足四法念一切智心何等四專志念意是諸法本當念法本發一切智心是世寶塔當念寶塔是為四而說頌曰

當專志念意　極好專念意　此是諸法本
一切世間塔　常念菩提心　住意好善住
此是十力本　當為天世塔

善男子菩薩具足四法然一切智心何等四勢力通集不失本行滿五根力身心精進而无有我勤行精進為利益他是為四而說頌曰

所演說四法　熾然菩提心　若熾然有慧
得止息煩惱　勢力及通達　如是勤精進
安住服是已　莊嚴無懈息　斯不失本誓
善安住根力　身心无疲倦　勤進求實身
住如是熾然　增長菩提心　彼智慧如是
猶日月增長

善男子菩薩有四法勸菩提心何等四在大衆中稱揚讚歎菩提之心令其開解菩提之心善受教誨隨順師長發清淨心一切煩惱不得自在是為四而說頌曰

勸導唱道心　先住此為本　當有一切智
是名知因者　是一切智心　清淨常照明
常住於是中　世間所頂礼　常出柔軟語
速疾受教誨　諮問諸師長　一切智勝心
本性常清淨　守護菩提心　白淨離煩惱
最勝不相違

善男子菩薩有四法顯示菩提心何等四此是我住處住是處已開示顯說知於是心有無量德求為他說如是之事是為四而說頌曰

善住於所住　菩薩住是已　稱揚如是法
菩提之妙心　道心德無量　發及稱揚等

稱揚已便行　稱揚者所得
善男子菩薩有四法教修菩提心何等四謂不麁獷言說柔軟无有麁澁顏色和悅是為四而說偈言
柔軟解說義　常無有麁獷　和顏住是法
彼教菩提心
善男子菩薩有四法菩提之心善根為首何等四成滿相好開門大施修淨佛土行種種施淨於智慧常伏憍慢滿足智慧修集多聞是名為四而說頌曰
常開門大施　彼到相好岸　善好種種施
斯當有淨土　常无有憍慢　恒求集佛智
集聞無滿足　斯有利智慧　如是勝妙相
方便起道根　是巧心所轉　集先諸功德
善男子菩薩有四法常喜樂何等四喜樂見佛見餘菩薩勝精進者生於喜樂作如是言我當何時滿足受記受於無上菩提道記我當何時諸衆生前作諸佛事於佛智慧生喜樂心是為四而說頌曰
我當何時現見佛　彼生喜樂欲見佛
見餘菩薩勝進者　生喜欲修是精進
我當何時滿德聚　得授勝記證菩提

勝智某方作法王　菩薩常生是喜欲
我何時世作佛事　得神通智到彼岸
名聞普遍十方供　菩薩常生此喜欲

善男子菩薩有四法不惜何等四不惜稱譽不實功德得諸利養不惜得諸釋梵護世人天富樂不惜一切聲聞緣覺不惜一切外道所得勝供養事是為四法不惜而說頌曰

不惜名稱大利養　棄身命財亦如是
不惜釋梵及護世　是諸邪有悉无常
不惜聲聞及緣覺　唯除起何勝乘心
不惜世禪及外道　不惜身見及邊見

善男子菩薩有四法護一切智心何等四如說如住如作而說於諸衆生其心平等生極欲心謂於善法是為四而說頌曰

如說如住如作說　等心衆生極欲道
善住於是四勝法　常護道心不忘失

善男子菩薩有四法是所應作何等四修集多聞思念多聞說於所聞不退寂靜是為四而說頌曰

斯常勤集於未聞　是常修念思多聞
是常勤說於多聞　是常勤修為得禪

善男子菩薩有二法定一切智心而
行布施何等二專意念定捨不望果
報是為二而說頌曰

以歡喜心而施與　施已生喜不望報
一切悉捨向菩提　定心施已證菩提

善男子菩薩有二法一切智為首修
持淨戒何等二於諸衆生無侵害心
毀戒者所生大悲心是為二而說頌曰

不生毀害心　等施上中下　倍增生悲心
於惡逆衆生

善男子菩薩有二法一切智為首修
行忍辱何等二自捨已樂施與他樂
是為二而說頌曰

不求於自樂　常為利樂他　斯有如是忍
佛菩提為道

善男子菩薩有二法一切智為首修
行精進何等二菩提心為首不捨諸
衆生是為二而說頌曰

行一切白淨　上道心為首　不見我衆生
精進無毀滅

善男子菩薩成就二法一切智為首
修行禪定何等二方便入禪本願力
出是為二而說頌曰

勇健者常起　智者行禪定　降伏諸結使
恒常欲得禪　本願力持出　當為世導師
斯有如是德　獲得於禪定
善男子菩薩成就二法一切智為首
有於智慧何等二自離諸見為斷一
切衆生見故修行智慧是為二而說
頌曰
彼離於諸見　修利為衆生　有勝智現前
智安隱行道
善男子菩薩成就四法有於方便何
等四慈愍衆生而為作救大悲真實
无有疲倦喜樂於法生歡喜故捨離
煩惱無有怯弱是為四而說頌曰
修慈無瞋恚　起悲无疲倦　以法生歡喜
捨煩惱無難
善男子菩薩有四法无猒何等四多
聞無猒集德无滿阿練兒處無滿迴
向无滿足是為四而說頌曰
求聞無滿集福尒　阿練兒處无滿足
福德迴向無滿足　菩薩如是四无猒
善男子菩薩有四法無足何等四是
菩薩念過去佛作如是念是諸佛等
皆悉修集最勝菩提我今云何而不

修集念未来佛我亦入在是等數中
念現在佛念是佛時而作是念此諸
佛等現悉了知一切諸法是諸念中
无有怯弱是為四而說頌曰
憶念過去佛　無怯心增長　彼佛得勝道
我亦何不得　念未来善逝　我在是數中
无怯倍精進　我定在是數　念現在導師
本行菩薩時　我當除諸結　證寂滅菩提
解了一切法　所住如所欲　終不生怯心
倍生好勝進
善男子菩薩有四法不退大乘何等
四其心如地其心如水其心如火其
心如風是為四而說頌曰
其心如地水　心亦如風火　作不作同等
不得道不退
善男子菩薩有四法解知无我何等
四而是菩薩作如是念諸衆生界我
當悉知是等心行諸衆生界我當悉
知是等諸根而為說法諸衆生界我
當除斷一切煩惱而為說法無量佛
智我等覺了齊非我身能覺此法亦
非我心我諸善根能覺此法无有我
者名為菩薩是為四而說頌曰

衆生界諸心　所行叵思議　煩惱妄分別
妄想生是非　佛智亦如是　無量叵思議
非我之所能　解了於佛智　諸結使相違
无色不可見　我應悉除斷　顯示解脫道
善男子菩薩有四法無有怯弱何等
四願諸善根修方便慧修信進念力
信无上道是爲四而說頌曰
善喜悅充潤　慧方便衆香　信精進念力
斯有解脫道　如是四慧法　持法無有猒
爲猒倦者依　亦爲世作救

大方廣如來秘密藏經卷上

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大方廣如來秘密藏經卷下　星

失譯人名附三秦錄

善男子菩薩有四障法應當覺知何等四毀謗正法秘恡惜法懷增上慢修無色定是為四而說頌曰

菩提心有四　說示名障㝵　菩薩應覺知
應數數遠離　毀謗於正法　多聞懷恡惜
增上慢貢高　不善起禪定　是故護正法
聞已廣流布　捨慢无貢高　遠離不禪定

善男子菩薩有四法所造速疾何等四所作以智不以憍慢所有善根迴向菩提不趣下乘一切諸趣不生染著若生染著一向尊為化於衆生盡夜三時常修三分滅過惡業未來不造是為四而說頌曰

所造以智不以慢　迴善上道非下乘
慧者不信於諸有　發心為利諸衆生
盡日三時夜亦尒　三分悔過滅先惡
不造衆惡集諸善　慧者如是集善業

善男子菩薩有四法極好何等四不自稱譽不輕於他遠離諂惡捨除諂慢是為四而說頌曰

不自稱舉不輕他　所造諸惡悔不作
不生憍慢及慢慢　其心端直修善行
善男子菩薩有二法端直速疾何等
二若有所問如實而答先所見事無
所覆藏是為二而說頌曰
如問而演說　不藏先所見　寧捨於身命
終不說妄語　正直於是法　是為賢善根
彼得於質直　疾覺勝菩提
善男子菩薩有二法無有諂偽何等
二雖多獲利不欲歎德不得利養不
自稱舉是為二而說頌曰
雖多獲利養　不歎示己德　大智所不欲
是不諂者得　設不得利養　此是我本業
不欲他有過　勿令彼業熟
善男子菩薩有二法不望他報何等
二我應當利一切衆生非諸衆生而
利於我我當覺知而為菩提是為二
而說頌曰
我應利衆生　我何擔彼等　我求無為道
不觀望他報　我不求有為　我求无為道
我攝護世間　不望報得道
善男子菩薩有二法作於不作何等
二不知恩者而常供給於知恩者作

於重任是為二而說頌曰

不知恩眾生　於彼不望報　諸陰界入等
皆為作菩提

善男子菩薩有二法是所應處何等二常值諸佛亦常值遇菩薩乘者是為二而說頌曰

二種所應處　是處增名稱　得值諸如来
菩薩所識知

善男子菩薩有二法所不應修何等二不與頻行聲聞乘者而共同止不驚畏諸有獨處宴默是為二而說頌曰

不與修行者　而共同止住　不驚畏諸趣
依止宴寂處

善男子是名初入如来密藏根本句也菩薩若入是初根本句是菩薩能成就如来秘密藏法世尊說入如来密藏初句法時六万眾生及天與人發於無上正真道心十千菩薩得无生法忍五百比丘不受諸法永盡諸漏心得解脫時此三千大千世界六種震動大光普照人天伎樂不鼓自鳴人天阿脩羅等同聲三唱作如是言其有眾生得聞於是如来密藏法

快得善利若有書寫受持讀誦如說
修行是等衆生皆當不失如是如来
秘密藏法
尒時無量志莊嚴王菩薩聞是如来
密藏法已即作是念我今當以何等
供具供養如来應供正遍覺復作是
念外物易捨内事難捨我今當以自
身奉供如来世尊即昇虛空而說偈言
我今奉獨覺　以自身供養　以此無上捨
願令如導師　財供二足尊　此事不為難
云何為希有　所謂身供養　我今供无等
自身奉遍眼　為世人天供　如大智師子
尒時无量志莊嚴王菩薩即便放身
投如来上當于尒時以佛神力未曽
有華異華異色甚為鮮淨極妙端嚴
散如来上是菩薩身又不墜地亦不
現空此諸華等至佛身上即復還踊
住虛空中成大華蓋覆四天下是華
蓋中垂懸華貫出大光明是光明中
現妙蓮華是蓮華上有菩薩坐如無
量志莊嚴王是菩薩等從華臺起頂
礼佛足同聲請言唯願世尊說如来
秘密藏法無令斷絶及護如来密藏

眷屬
尒時大德摩訶迦葉生希有心歎未
曾有白言世尊是無量志荘嚴王菩
薩以身荘嚴供養如來以身供養於
如來已現是菩薩諸荘嚴事世尊爾
令一切諸衆生等得於如是荘嚴之
身願使如來常壽住世世尊我等今
者快得大利乃得見是善大丈夫聞
其說法尒時佛告摩訶迦葉汝今見
是无量志荘嚴王菩薩不已見世尊
迦葉是善男子於恒河沙等佛所恒得
諮請如是如來秘密藏法賢劫諸佛
所亦當請問如是如来秘密藏法
尒時大德摩訶迦葉復白佛言善哉
世尊唯願敷演說是如來秘密藏法
如此菩薩所啓請者尒時世尊告大
迦葉汝今善聽如來密藏少許法分
何以故若於一劫演說此法不可窮盡
迦葉白言如是世尊尒時迦葉及諸
大衆受教而聽佛言迦葉於意云何
汝謂我行菩薩道時所捨手足頭目
耳鼻皮肉骨髓血及妻子略說乃至
一切財物處處遍惱於菩薩者是諂

衆生不墮地獄畜生餓鬼及諸惡趣何以故本菩薩時志意淨故及大誓願淨戒聚故於諸衆生大悲純至及堅忍故以大慈故大功德法故牢强精進定向大乘故自心淨故大願豊饒故不嬉自樂故其有衆生觸嬈菩薩毀罵之者菩薩德故不墮惡道迦葉我今引喻以明斯義迦葉猶如病人良醫授藥而是病人毀罵是藥及與良醫先毀已後乃服此藥迦葉汝意云何藥以罵故不爲藥耶病不除耶不也世尊雖復毀罵不失藥勢而能除病如是迦葉菩薩如彼藥及良醫雖不恭敬種種觸惱然是菩薩純淨志意無有缺减迦葉如大寶珠衆德所成其性純淨除諸瑕穢若有人天毀罵是寶而不恭敬迦葉於意云何是大寶珠畏毀罵故失寶力耶不也世尊佛言迦葉是淨寶珠猶彼菩薩志意清淨一切衆生雖不恭敬所有功德无有折减迦葉如大油燈假令人天而毀罵之以毀罵故便闇冥耶不也世尊

佛言迦葉菩薩志意純淨如是雖復觸惱不失其性迦葉以是事故當知衆生雖有觸嬈於菩薩者不墮惡道何以故由是菩薩本願淨故所願皆成尒時大德摩訶迦葉白言世尊如我解佛所說義趣若於如來起不善業是衆生等亦復不畏墮於惡道佛言如是迦葉若有衆生於大悲如來生信敬心解入進趣若佛現在若滅度後若有奉施如來及塔若幢幡蓋華鬘塗香及與末香若寶若衣及諸飲食隨於種種所有諸物若取若食若自取若教取迦葉我說是人無有所犯迦葉貧爲窮苦不恭敬故作劫奪故无畏懼故不信敬故不解業故不慮惡報故以貪求故難調伏故貪瞋癡故無慚愧故兇横惡故不思如來有大慈悲不信如來多利衆生取如來塔物乃至一線若自取若使人取我說是人不名少犯我不說彼不墮惡道迦葉若有衆生於如來物及佛塔物若自取若教人取如來今者悉知是人悉見是人當墮惡趣又以此緣

當得斷結何以故是人心行為佛說故迦葉若於如來若如來塔生心緣念乃至起於少許悔心迦葉是衆生心自當改悔以緣如來生悔心故背棄生死一切之罪結使微緩迦葉假有人天墜墮于地墮大地已還依大地而得起住如是迦葉是衆生等於如來所生不善故墮在惡道墮惡道已還緣如來速得出離云何名為緣於如來於如來所生怨重心尒時大德迦葉白言世尊是人以是惡賊之心若能生心緣念如來尚得大利況淨心者

佛言迦葉如汝所言若有衆生起念如來思憶如來觀緣如來是等一切悉皆當得涅槃果證大德迦葉白言世尊如我解知佛所說義寧於如來起不善業非於外道邪見者所施作供養何以故若如來所起不善業當有悔心究竟必得至於涅槃隨外道見當墮地獄餓鬼畜生

佛言迦葉如汝所言迦葉設有人天罵赤㮯檀以手打撻速撩棄地迦葉

於意云何如是人者有何等香迦葉
白言而是人者有栴檀香如是迦葉
若有衆生眼見耳聞及口宣說於如
来者當知是人有解脫香迦葉有人
執抱於糞汗已以諸伎樂一切衆華
而供養之如是人者有何等香迦葉
白言世尊是人唯有糞穢臭惡如是
迦葉其有親近恭敬供養諸外道者
當知是人亦復如是有諸見畏地獄
畜生餓鬼等畏迦葉若善男子善女
人信於如来有大慈悲慇重敬信除
慢不憍無有貪瞋及与愚癡意志决
定解知業報質直無諂无有幻偽於
如来所得淨信心諸根無貪无有諂
曲志意不壞淨信成就信佛大悲多
利衆生信佛本行信於如来不捨一
切諸衆生等有如是心有如是意設
乏於食病藥所須未得道果未入正
位若得所須能得道果入於正位若
其不得飢渴羸劣不能修善不得道
果是人若取如来佛物衣服飲食病
藥所須自服食之迦葉我不說是有
惡道果迦葉是名如来秘密藏法應

當密持善好守護不應在彼見著者
前開示演說勿令是人重增所見
迦葉何為解謂解如來說一切法
去何為縛迦葉所言縛者所謂貪著
去何為解謂不貪著不分別二迦葉
我今不說是無著者名之為犯何以
故迦葉麁劣煩惱從虛妄生迦葉
若其不實不以生故名之為實迦
葉我今引喻為示不實妄想事故
迦葉猶如人天持芥子火吹令增
長漸燒諸物成大火聚如是迦葉愚
小凡夫起少不正思惟妄念堅著諸
見隨所妄想隨是諸處增長結使迦
葉若有火聚如須弥山無有所依迦
葉於意云何而是火者為當增長為
當漸滅迦葉白言是火當滅更不增
長佛言迦葉不實妄想諸煩惱等若
更不起若更不著更不妄想更不嬉
樂更不分別此當漸滅而不增長迦
葉以是事故應當解知麁劣不實妄
想煩惱是不真實迦葉猶如有人至
毒家舍竟不服毒自生驚怖受大苦
痛發聲大呼我今遇毒我今遇毒有
苦良醫持不實藥令是病人除不實

病得離衆苦迦葉於意云何若是良醫持於實藥與是人者是人活不不也世尊是人實不服食於毒自生毒想須不實藥以療治之佛言如是迦葉諸小凡夫為於不實煩惱所惱是故如來說不實法尒時迦葉白言世尊如來說法不真實耶佛言迦葉汝所解說為是真實為不真實迦葉白言我所解說無有真實何以故世尊所有貪欲以不淨對瞋恚慈對癡因緣對世尊若不淨是實則不能除不實貪欲亦非貪欲生不淨觀若愚癡是實起愚癡已非因緣對亦非因緣能除愚癡是故世尊一切結使及斷結法二俱不實無物无定無有成就是故不實諸煩惱等習近不實便得除去世尊結使无去何以故若有除去則為有去若已有去則便有來是故世尊一切結使無去无来是故知諸一切有為無來无去名離煩惱佛言迦葉此如來密藏說一切法本性清淨尒時大德摩訶迦葉白言世尊是十惡道如佛所說其性無垢本性淨耶

佛言如是如是迦葉何以故無有自
在而犯於煞无可親信而犯於盜非
無主无護而犯邪婬非為護他而犯
妄語非為調伏而犯惡口非為破壞
外道邪增愎忍而犯兩舌無隨應器而犯
綺語無義惡教而犯瞋恚无有希望
增上善根名之為貪無有將護自在者
意少不正言而犯邪見迦葉是十惡
道若不堅著我不說彼名之有過迦
葉是十惡道若不堅著名為不犯如
是迦葉一切煩惱若不堅著我說無
犯迦葉諸不著者名曰離見迦葉白
言世尊十惡葉道何者㝡重佛言迦
葉是十惡葉道煞及邪見名為㝡重
迦葉隨在在處諸惡不善若不堅住
若不堅執若不堅著一切我說名為
不犯迦葉若少不善若共堅住堅執
堅著一切我說名之為犯迦葉互無
間罪若不堅住堅執堅著生於見者
我不說彼名曰為犯況復餘小不善
葉道迦葉我不以不善法而得菩提亦
不以善法而得菩提迦葉若以不善
得於菩提諸小凡夫亦得菩提若以

善法得菩提者一切被燒草木藂林
應還生長迦葉我今問汝如来云何
得於菩提迦葉白言佛是法本世尊
是眼世尊是依如世尊說當共奉行
佛言迦葉解知煩惱從因緣生名得
菩提迦葉云何爲解知從因緣所生
煩惱解知是無自性起法是无生法
如是解知名得菩提迦葉但假名字
名得菩提而是菩提不以文字言說
而得若无文字無言无說無得菩提
何者爲重迦葉如人有父得緣覺道
子断父命名煞中重奪三寶物名盜
中重若復有人其母出家得羅漢道
共爲不淨是婬中重若以不實謗毀
如来是妄語中重若兩舌語壊賢聖
僧是兩舌中重若罵聖人是惡口中
重言說壊乱求法之人是綺語中重
若五逆初業是瞋恚中重若欲劫奪
持淨戒人物是貪中重邪見中重謂
之邊見迦葉此十惡道是爲冣重迦
葉如来知是十惡業是爲冣重迦葉
若有一人具是十惡迦葉是惡衆生

若解知如来說因緣法是中无有衆生壽命無人无丈夫無我无年少無作業者无受者起者無知者見者无福伽羅無生无滅無行是爲盡法无染無著无善不善本性清淨一切諸法本性常淨解知信入迦葉我不說彼趣向惡道無惡道果何以故迦葉法无積聚法無集无惱迦葉一切諸法生滅不住因緣和合而得生起起已還滅迦葉若心生滅一切結使亦生已滅若如是解無犯犯處迦葉若犯有住无有是處迦葉如百千歲極大闇室不然燈明是極闇室無門窓隙乃至无有如針鼻孔日月珠火所有光明無能得入迦葉若闇室中然火燈明是闇頗能作如是說我百千歲住今不應去迦葉白言不也世尊當然燈時是闇已去

佛言如是迦葉百千万劫所造業障信如来語解知緣法修觀察行修於定慧觀無我无命無人无丈夫等我說是人名爲無犯无處無集迦葉以是事故當知麤劣諸煩惱等智慧燈

照勢不能住
迦葉是說如來密藏住處無上大師子吼轉淨法輪天人魔梵所不能轉迦葉若有衆生信是如來秘密藏法如是受持如是觀察彼當如是大師子吼是時大德阿難白言世尊是无量志莊嚴王菩薩自以其身供養如來當以何身覺菩提道時華臺中諸菩薩等問阿難言於意云何可以身覺於菩提耶阿難勿作斯觀當以身心覺於菩提阿難報言諸善丈夫若非身心覺於菩提當用何等而覺菩提諸菩薩言大德阿難身之實性是菩提實性菩提實性是心實性心之實性即是一切法之實性覺是一切諸實性故名覺菩提時諸華臺所有菩薩頂礼佛足說如是言世尊我等若至此大地時是無量志莊嚴王菩薩乃當得成阿耨多羅三藐三菩提是時阿難白言世尊是諸華臺衆菩薩等幾時當至於此大地
佛告阿難是諸菩薩於下方界分恒河沙等諸佛如來所諮受請問於是

如来秘密藏法聞已解義阿難白言世尊是无量志莊嚴王菩薩幾時當成阿耨多羅三藐三菩提佛告阿難是賢劫中千佛已出當出阿難冣後如来号名盧志阿難盧志如来應正遍覺諸聲聞衆多无諸佛所有聲聞僧阿難是盧志如来乃當授是無量志莊嚴王菩薩无上道記去無量志莊嚴王菩薩過九十八劫當得成佛号莊嚴王亦於是界得无上道是莊嚴王如来坐此地時是華臺中諸菩薩等尒乃至地復當聞此如来密藏法阿難尒時是莊嚴王如来世界名作無量功德莊嚴阿難一切欲界諸天宮殿等彼莊嚴王佛國土中一寶臺耳是娑婆界尒時當名妙好色土阿難莊嚴王如来壽命百劫佛滅度後正法住世滿足十劫純菩薩僧說是莊嚴王如来記已佛土華盖便没不現無量志莊嚴王菩薩現佛前住是時阿難白言世尊護持此法令得久住於閻浮提增廣流布令善丈夫能持如来密藏法者成滿功德手得

如来秘密藏經卷下　第十六張　量

是法尒時世尊告阿難言假令四大
變易其性終不令是善丈夫等不聞
是法而取命終阿難若有書寫受持
讀誦當知是人即是如來所持阿難若
有人能右手執持恒沙佛界滿中七
寶左手復持恒沙世界滿中七寶若
晝三時夜三時持用布施是人不懈
經恒沙劫阿難是布施功德若有書寫
受持讀誦是經典者所得功德復過
於是是故阿難汝今受持讀誦是經
令諸法器普得聞知是諸人等則為
受持如來秘密藏法
佛說此經已無量志莊嚴王菩薩大
德阿難大德迦葉一切大衆天人阿
修羅等聞佛所說皆大歡喜

大方廣如來秘密藏經卷下

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

中陰經卷上

量

後秦涼州沙門竺佛念譯

如來五弘誓入中陰教化品第一

如是我聞一時佛在迦毗羅婆兜雙樹北四十九步耶維處八日夜半明星出時尒時如來忽然離碎身舍利如諸佛五弘誓法當生之時天地六反震動十方諸佛皆來扶助是謂一弘誓法云何爲六反震動東踊西没西踊東没北踊南没南踊北没四面都踊則中央没中央踊則四面没當其如來初舉一足行七步天下大動十方諸佛皆來扶助是謂二弘誓法如來往詣菩提樹下結跏趺坐吾不成佛不起于坐尒時天地大動十方諸佛皆來扶助是謂三弘誓法如來之名波旬雖聞心不怯弱誓願力故天地大動十方諸佛皆來扶助是謂四弘誓法如來捨身壽命現取滅度入於中陰教化衆生尒時天地大動于方諸佛皆來勸讚是謂五弘誓法尒時世尊入火炎三昧離碎身舍利去地七仞坐寶蓮華使無量无限部由

他衆生天龍鬼神阿脩羅甄陀羅乾
闥婆迦留羅鳩睺荼富單那人非人
皆見如來坐寶蓮華尒時世尊向舍
利而説頌曰

於無數刧中　養汝地種界　吾今離汝去
如蛻脫皮樂　五道生死中　无處不有汝
權時得相離　寂滅無所著　威神接地種
非汝不得度　咄嗟別離苦　生死牽連著
諸佛威神接　所度阿僧祇

尒時世尊説此頌已從脚心上至肉
髻放八十四千億光普照三千大千
世界上至虚空界其中衆生皆見光
明或有尋光来者或有諸佛遣諸菩
薩来至忍界者尒時世尊内自思惟
此中陰形極為微細唯佛世尊獨能
觀見然此衆生有學无學一住二住
乃至九住非彼境界所能觀見吾今
以佛威神入照明三昧令四部衆比
丘比丘尼優婆塞優婆夷觀此微形
尒時世尊次入無㝵定觀此空界衆
生生者滅者如諸如來所行禁戒處
無寂寞觀不淨想百七十行苦本因
縁乃至生死十二縛著尒時世尊復

說頌曰

今當入微妙　極細中陰形　化彼衆生類
倍於閻浮提　常相無所著　樂相空无定
建立道德根　捨壽無所染　本從阿僧祇
濟彼難度人　況此微妙形　无過此寂難
吾今弘誓心　無雜无所染　菩提道德根
梵行究竟法

尒時世尊說此頌已復放眉間白毫相光普照東方无量無限那由他世界南方西方北方亦尒尒時世尊還攝光明繞佛七匝從頂上入尒時弥勒菩薩即從坐起偏露右臂右膝著地合掌叉手前白佛言快哉世尊昔所未聞昔所未見中陰衆生形質極細壽命長短飲食好醜為何等類願樂欲聞世尊告曰諦聽諦聽善思念之吾當與汝一一分別云何弥勒閻浮提兒生墮地乃至三歲母之懷抱爲飲幾乳弥勒荅曰飲乳一百八十斛除母腹中所食血分東弗于逮兒生墮地乃至三歲飲乳一千八百斛西拘耶尼兒生墮地乃至三歲飲乳八百八十斛北欝單曰兒生墮地坐

著陌頭行人授指味揾七日成人彼
土無乳中陰衆生飲吸於風閻浮提
衆生壽命百歲東弗于逮壽命五百
歲西拘耶尼壽命二百五十歲共欝
單日壽命千歲中陰衆生壽命七日
閻浮提人面上廣下狭弗于逮人面
正圓拘耶尼人面上狭下廣欝單曰
人面正方中陰衆生面狀如化自在
天自此以還釋迦牟尼名号巳滅妙
覺如来出現於世如来應供正遍知
明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊在虚空中坐寶蓮
花放舌相光明照東方八十七億恒
河沙數彼國名化佛名堅固十号具
足一乗教化見此光明告諸菩薩諸
族姓子汝等見此光明不乎對曰唯
然巳見世尊不審此光何佛光明照
此世界彼佛告曰西方去此八十七
億恒河沙數世界名娑呵佛号釋迦
牟尼令取滅度捨身舍利欲入中陰
教化是妙覺如来光明汝等欲往令
王是時尒時彼土菩薩百二十億受
佛教誡来至忍界佛告之曰汝到彼

土礼事供養勿懐憍慢持吾名号問
訊妙覺如来興居輕利遊步強耶菩薩
受教礼彼佛足右繞七帀忽然不現来
至娑呵世界南方去此八十七億恒河
沙數世界名解脫佛号真淨如来十号
具足告諸菩薩汝等見此光明不乎
對曰唯然見之不審此光是何佛光
照此世界彼佛告曰北方去此八十
七億恒河沙數世界名娑呵佛号釋
迦牟尼今取滅度捨身舍利欲入中
陰教化是妙覺如来光明汝等欲往
令正是時尒時彼土菩薩百三十億
受佛教誡来至忍界佛告之曰汝到
彼土親事供養勿懐憍慢持吾名号
問訊妙覺如来興居輕利遊步強耶
菩薩受教礼彼佛足右繞七帀忽然不
現来至娑呵世界北方去此八十七
億恒河沙數世界名琉璃佛号雷音
如来十号具足告諸菩薩汝等見此
光明不乎對曰唯然已見不審此光
是何佛光明照此世界彼佛告曰南
方去此八十七億恒河沙數世界名
娑呵佛号釋迦牟尼今取滅度捨身
舍利欲入中陰教化是妙覺如来光

明汝等欲往今正是時尒時彼土菩
薩百三十億受佛教誡来至忍界佛
告之曰汝到彼土礼事供養勿懐懈
惓持吾名号問訊妙覺如来興居輕
利遊步強耶菩薩受教礼彼佛足右繞
七匝忽然不現来至娑呵世界東北
方去此八十七億恒河沙數世界名
空淨佛号虚空藏十号具足菩薩百
三十億東南方去此八十七億恒河
沙數世界名織紫佛号廣顯如来十
号具足菩薩百三十億西南方去此
八十七億恒河沙數世界名星宿佛
号月光如来十号具足菩薩百三十
億西北方去此八十七億恒河沙數
世界名壞魔佛号勇猛伏如来十号
具足菩薩百三十億上方去此八十
七億恒河沙數世界名海跡佛号上
妙如来十号具足菩薩百三十億下
方去此八十七億恒河沙數世界名
通達佛号无畏如来應供正遍知明
行足善逝世間解無上士調御丈夫
天人師佛世尊告諸菩薩汝等見此
光明不乎對曰唯然已見不審此光

明是何佛光明照此世界彼佛告曰上方八十七億恒河沙數世界名娑呵佛号釋迦牟尼今取滅度捨身舍利欲入中陰教化是妙覺如来光明卿等欲往今正是時彼佛土菩薩百三十億受佛教誡来至忍界佛告之曰汝到彼土礼事供養勿懷懈慢持吾名号問訊妙覺如来興居輕利遊歩强耶菩薩受教礼彼佛足右繞七匝忽然不現来至娑呵世界礼事供養妙覺如来頭面礼足各一面坐尒時妙覺如来出廣長舌左右過耳如優鉢赤蓮花色吾從无數阿僧祇刧行至清淨無有虚妄吾所度衆生因縁已畢如棄屍骸在曠野中今復造縁更始立行令此菩薩有立根得力有初發意者復有四衆未践跡者當以佛力威神接引令彼大衆知過去當来今現在佛不可思議難有之法尒時世尊即說頌曰

世多愚惑人　不入無漏撿　還在五道中
染汙不淨行　我雖於忍界　拔濟五欲苦
善哉昔所願　今日已成辦　如人唾於地

智者誹能飲　吾從無數劫　脩佛清淨行
捨身復受身　非一劫二劫　若有明智者
把土盡舍利　況復覩我形　有不解脫者
生死晝夜長　愚在五道長　斷滅无道長
求佛泥洹長　本号釋迦文　留身舍利化
今當入空界　中陰度萌類

尒時世尊說是頌時八萬四千那由他衆生猒患生死皆發无上正真道意復有七十億衆生諸塵垢盡得法眼淨魔界菩薩七千萬衆即從坐起收攝衣服摩訶而去

中陰經妙覺如来將諸菩薩入中陰教化品第二

尒時妙覺如来至真等正覺察衆坐定純一無雜應入中陰受禁戒法多所饒益所度无量建立弘誓施行佛事尒時妙覺如来入無見頂三昧使諸大衆无數億千那由他恒河沙數諸菩薩衆皆同一色如妙覺如来無有差別尒時閻浮提大迦葉諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍鬼神迦留羅甄陁羅摩睺羅乾闥婆鳩槃荼富單那人非人八國王八億百千衆生以神足力將入中陰尒時世尊於其中閒而說頌曰

于陰迷惑等　迷荒無三尊　轉身向五道
隨行所牽往　或墮三善道　或入三惡趣
善哉可愍傷　今日如来至　此類既得度
我願亦成辦　无形受形教　斷想斷滅本
三世諸佛等　無不行此法　色法自熾然
滅以定意道　如来真實相　无生無起滅
觀身内外空　解知非常法　行由癡愛本
如灰覆火上　愚者謂為滅　火本猶常存
心為人毒本　善惡隨其形　行善即趣善
行惡即趣惡　如人作惡行　自謂後無報
臨其報至時　非親所能代　犯戒無法行
自稱世無雙　裸形食果蓏　奉事日月神
自墜三惡趣　不慮劫數期　此等非佛子
雖近離我遠

尒時妙覺如来說此頌已即以神力入中陰中化作七寶講堂七寶高座懸繒幡盖金銀梯陛琉璃為地後園浴池皆七寶成鳬鴈鴛鴦異類奇鳥悲鳴相和尒時世尊復以神力使彼衆生應七日終者六日五日四日三日二日一日終者盡令住壽尒時世尊觀彼衆生心所趣向欲得分別各住在一面四向四得各在一面初發意九住各在一面向辟支佛得辟支

佛各住一面尒時世尊化作七百億那由他七寳高座一一高座盡有化佛一一化佛盡說四非常偈

一切行無常　識為外塵法　起者必有盡
從滅寂為樂　不生老病死　亦不處三有
永處虛无界　諸佛之堂室　無畏无點汙
不為欲愛染　香熏及五欲　永盡無有餘
若斷百八愛　集法亦復然　前滅後不生
及生道果證　佛法総要之　三十七道品
无願無相空　諸佛之徑路　利根衆生等
一聞不再受　斷以智慧劒　如火焚山野
難覺衆生類　億佛在前立　罪根深堅固
雖愍而難濟　中陰受身等　將導隨言教
雖非本發心　聞法則得度

尒時化佛說此頌時七十八億百千那由他中陰衆生起无上正真道意發菩提心尒時妙覺如來寂在中央昇無畏座十方諸神通菩薩在左面坐閻浮提摩訶迦葉并四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷在右面坐諸天龍鬼神及大國王在佛後坐從四天王忉利天王炎天兜術天盧天波利隨天盧波魔那天阿會豆修天首

呵天波利陁首 呵天須滯 天須滯祇
耨天乃至阿迦膩吒天在虛空中散
華供養作天伎樂中陰衆生在如来
前聽受法教尒時世尊以佛威神令
衆生等心自念言唯佛為我說法不
為餘者尒時世尊而說頌曰

如来無量覺　神變不可量　出入山石壁
如鳥遊虛空　本我阿僧祇　積行累功德
度彼不自為　使發菩提心　泥洹无去来
亦不見受者　本我雙樹間　轉身来適此
我初發道心　誓度衆生類　一人不度者
吾要終不捨　觀此中陰人　各有上中下
但以三句義　四諦真如法　婬怒癡雖薄
要須禪定除　八百瘡痏病　八万四千垢
施恵持戒忍　精進禪智慧　善權巧方便
拔断三毒根　色本非我有　誰造此色本
了知色無形　可謂梵志行　吾本未成佛
為色之所惑　墮四顛倒法　没陷生死海
令方究色本　觀色非真實　受想行識法
織汙非真道　陰入十八界　二十二根法
一一悉分別　寂然无所着　欲界中陰人
塵垢悉微薄　猶如新成衣　塵土所汙染
有目智慧人　抖擻塵悉去　中陰衆生類

辟之亦如是　婬怒癡微薄　聞法即得悟
一向心不移　即得須陀洹　三轉十二法
復得斯陀含　坐上下分滅　即得不還道
苦盡癡愛滅　得成阿羅漢　道跡八十億
頻來得道人　八万四千億　不還得道人
百万二千億　羅漢二恒沙　六通身清徹
趣向各佛者　八万四千億　趣向菩薩心
其數如微塵　吾本閻浮提　苦行不可數
國財妻子施　頭目血髓骨　意堅如金剛
不為魔所動　快哉大福報　何願而不成
尒時座上眾生作是念言佛獨為我
說法不為餘者趣聲聞道者得聲聞
道者趣辟支佛道者得辟支佛道者
趣菩提道者得菩提道者

中陰經妙覺如來入中陰分身品第三

尒時座上有菩薩名定化王即從坐
起偏露右辟右膝著地長跪义手前
白佛言善哉世尊快說斯義曉了眾
生音響所趣聞法易度復有難度者
觀見眾生有婬怒癡薄者无婬怒癡
薄者或在有對法者或在無對法者
或在可見法者或在不可見法者或
在有漏法者或在无漏法者或在有

為法者或在无為法者或在可記法者或在不可記法者或在欲界法者或在不可解法者或在色界法者或在無色界法者或在中陰微形法者或在中陰非微形法者或在五色識法者或在五色非識法者或在非想非不想識法者或不在非想非不想識法者或在一住至九住者有在一住非一住者有在九住非九住者唯願世尊一一敷演令諸菩薩永无猶豫衆生之類聞法解脫尒時世尊以梵淨柔濡之音讚定化王菩薩日善哉善哉族姓子乃能於如来前作師子吼今當與汝一一分別諦聽諦聽善思念之汝所問者可見法不可見法者為眼見色為色入眼定化王菩薩言亦不眼見色亦不離眼亦不色入眼亦不離色佛告定化王菩薩族姓子眼非色色非眼何者是觀定化王菩薩白佛言識法實住觀法乃起佛告定化王菩薩云何族姓子識為有法識為無法定化王菩薩白佛言識非有為不離有為識非无為不離

無為佛告定化王菩薩何謂有為何
謂無為定化王菩薩白佛言起者有
為住者无為於第一義法不見有起
不見在住法性清淨無色无識於泥
洹法無所染著眼非色色非眼无可
見法無不可見法過去眼過去色過
去識未来眼未来色未来識現在眼
現在色現在識非有眼色識非無眼
色識是謂泥洹清淨法介時定化王
菩薩今欲聞如来說有對无對法佛
告定化王菩薩曰族姓子聲為有對
耶無對耶定化王菩薩白佛言聲亦
有對亦無對佛告定化王菩薩聲亦
不有對亦不无對去何族姓子此聲
彼應為有為無為虛為實去何族姓
子虛空可畫得成字不對曰唯然世
尊不可得也何以故如来習行於阿
僧祇劫亦不見有亦不見無亦不見
有三世亦不見无三世乃至非想非
不想亦復如是介時定化王菩薩白
佛言上諸法觀一一悉知唯願如来
至真應供正遍知明行足善逝世間
解無上士調御丈夫天人師佛世尊

說三微妙法何者寂妙中陰形耶五色識形耶非非想非不想識耶尒時世尊知衆會心皆有疑即於座上而說頌曰

吾受三界苦　愚惑癡愛心　經歷阿僧祇
在有亦在無　破壞生死劫　今乃得成佛
以本初誓願　度彼不度者　佛力无等倫
三界無比尊　一向无二心　自誓得成佛
吾從政娃佛　初發無等心　欲縛所纏裹
堅固難可拔　空定无相願　分別三三昧
先念出入息　分別善惡道　執心等油鉢
行步不失儀　猶人見劫燒　焚燒重罪者
福界光音天　輕者於他方　三品衆生類
中陰受形者　受化不思議　非我誰能說
五色識衆生　不同於三界　如來寂勝尊
入彼識教化　一一分別說　不遣百八愛
應成須陀洹　為說須陀洹　應成斯陀含
為說斯陀含　應成阿那含　為說阿那含
應成阿羅漢　為說阿羅漢　應成辟支佛
為說辟支佛　應菩薩道者　為說菩薩法
得須陀洹者　三十二億人　得斯陀含者
四十二億人　得阿那含者　五十二億人
得阿羅漢者　六十二億人　得辟支佛者

七十二億人　得菩薩道者　八十二億人
尒時世尊重說頌曰
本我無心法　現以教化衆　見煙知有火
見雲知有雨　行步知君子　見星知有月
吾我心盡斷　不有我无我　經歷劫數期
非月非日數　佛以思惟得　非凡夫所及
善哉大聖尊　普服諸十方　去離欲界法
處中陰教化　此諸佛教法　處陰不見陰
此等衆生類　發願各各異　吾我自縛著
我本彼亦尒　佛以思惟本　思惟本末觀
一意一念須　斷垢不爲難　垢本勝於我
墮我於三趣　令我勝於垢　滅汝入涅槃
善哉大聖尊　獨步無二跡　見我一跡者
閻浮人得度　身行有三事　口行有四事
意行有三事　塵垢生死海　九衆生居處
識之所經歷　分別我无我　無我亦无彼
諸佛世尊等　心普無有邊　一意念衆生
所受不可限　身淨不行惡　口言常清淨
心淨如佛心　是諸佛之法　身爲苦器法
此非三世有　非我誰能知　誰知免此苦
如來之功德　諸相臙膧等　師子胸臆相
一一毛孔光　掌相千輻理　示以善惡道
舌齒聲光淸　濟度阿僧祇　眼耳鼻及驗

肉髻頂無見　虛空猶可窮　佛相不可量
尒時世尊說此頌已八十億中陰衆
生於无餘泥洹界發金剛心一一成
佛與妙覺如来皆同一号佛告定化
王菩薩所問有漏無漏有對无對可
見不可見當来過去現在法當與汝
說定化王菩薩白言世尊願樂欲聞
佛告定化王菩薩諦聽諦聽善思念
之吾當與汝一一分別云何定化王
何者是緣盡何者非緣盡六入塵垢
重滦我癡愛法觀內外出入息法八
萬四千度无極生生不可滅念念成
其形有漏八萬四千無漏三十七有
為无為法此非泥洹道身淨不犯惡
口言無有失心淨與定合四等遍一
切是謂菩薩行

中陰經賢護菩薩問事品第四

尒時賢護菩薩即從坐起偏袒右膞
右膝著地長跪叉手前白佛言善哉
世尊欲色无色三分衆生其識難量
何者有漏量何者無漏量何者有為
量何者无為量何者有色無色量何
者有欲無欲量何者有記无記量尒

時世尊聞賢護菩薩所問事即說頌曰
處在胞胎中　受形多種類　前滅後已生
其如恒沙數　三分識衆生　塵垢非一等
或聞聲而度　或見形得道　令我妙覺佛
降神入中陰　一一分別了　有漏无漏法
得道成果證　五色識易度　斯等一部界
不在有無漏　衆生在中陰　如我身无異
苦痛五陰形　如轉輪無盡　吾我本无字
聲響亦無名　觀身三十六　欲界有量法
三分留二分　此中陰衆生　五色識衆生
不染三界苦　无明癡愛惑　隱相非不相
有漏苦諦本　斷結不及色　集諦二十八
寂然塵垢除　三十七道品　道諦爲實果
賢護汝今知　有漏无漏法　記法無記法
今當與汝說　有記善惡行　无記癡盲法
墜墮冭生死　非我無能濟
當佛世尊說此語時九十一億衆生
皆發无上道意四十七億那由他衆
生盡得阿羅漢界

中陰經道樹品第五

尒時座上有菩薩名曰樹王即從坐
起偏露右臂右膝著地長跪叉手前
白佛言善哉世尊如來所說甚奇甚

特未知如来欲說有漏耶無漏耶唯願世尊句句說之何者有漏何者无漏佛告之曰有生有滅是謂有漏無生无滅是謂無漏有我有身是謂有漏无我無身是謂无漏眼是色對是謂有漏無眼无色是謂無漏有識有想有形是謂有漏无識無想无形是謂無漏三識處所住有身者是謂有漏一識一處有一形者是謂无漏有形非想非非想是量法有用不用處三禪地猒患生死故名不用有願不願始發初禪快哉斯樂心不傾動念淨喜安自守五行成就有想有滅斯出入法喜行百八愛一念一億行中間想想不可盡況彼現在身無彼无我想吾從無數劫捨此就此三識所經處非有亦无我甚哉三界苦受身生死難譬如工幻法以孝誑小兒識神無形法起滅无常定我則無我身況有識形法想亦无想法亦不見有識四陰竟何在由識而分別苦陰有五行非我非汝有吾從無數劫經歷三識處除天鬼神龍何處无妙覺我

行衆善法誓度阿僧祇隨形而教化受化不可量如來清淨行廣普無邊崖神通內外照觀察於三世有形无形類思惟十想結無復塵垢患虛空无邊際不見有往來心無中間念忍辱功德成積一成佛道寂滅泥洹樂起亦不見起生亦不見生況有起滅者諸天世人民能斷至彼岸縛著漆三界經歷生死海貪欲自纏纍為色之所惑永處三有中佛力無所畏咸神接得度為彼不自為功德不可量恒以四意止五根五力七覺意寶華三十七助道法空無相願三昧善權化生死六度至彼岸不以劫數期罔旋虛空界度脫未脫者得道如微塵無數无彼想一音演微法受化無邊崖道心觀察法不見起滅者分別內外身繫於安般息息長亦知長息短亦知短亂想亦知亂定想亦知定一向无亂想清淨行正法尒時世尊即說頌曰

佛力之所行　普潤天世人　學無學衆生
下及凡夫人　心念斷衆相　皆到无畏處

分別空無相　清淨修道場　莊嚴佛道樹
皆今同一色　轉无上法輪　闡揚法鼓音
非魔部界分　之所能轉者　甘露法藏開
普潤一切衆　濟度阿僧祇　無量无等類
最勝所接度　無能量度者　善哉不思議
所度不可量　我本所造行　唯佛能稱量
不見吾我法　法利利益人　功勲過三界
得入泥洹界　清淨无塵穢　如月星中明
尒時世尊說此頌時八十四億那由
他百千億中陰衆生諸塵垢盡得法
眼淨復有十千億五色識衆生發心
向菩提不退轉道

中陰經卷上

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

中陰經卷下

後秦涼州沙門竺佛念譯

神足品第六

尒時妙覺如來即以神足化此三千大千刹土上至非想非非想天下至無救地獄皆悉金色皆如妙覺如來而无有異三十二相八十種好圓光七尺皆坐寶蓮華高座上坐演出梵音聲聞三千大千刹土一一諸佛說八万四千雜行其覩光明者淫怒癡病皆自消滅異口同音而說頌曰

經法本無體　滅已令復興　斷除有漏法
獨步於三界　生死无數刧　遭遇良福田
金色普遍照　蒙光得解脫　神力不可盡
觀了本無形　大慈大悲心　拔濟無明等
五陰苦本源　流浪得濟度　四使生死河
法船渡彼岸　善權无導道　入彼無為境
吾昔發誓願　要度未度者　修身清淨行
口言无虛妄　心念濟八難　諸惡何由生

尒時有菩薩即從坐起偏露右臂右膝著地長跪合掌叉手前白佛言快哉世尊神足無量不可思議今欲所

問若見聽者乃敢陳啓妙覺如来告
彼菩薩善哉善哉族姓子恣汝所問
吾當一一分別說之時彼菩薩白佛
言世尊如来神足不可究暢令此三
千大千世界炯然金色是何三昧有
此神變佛告菩薩此神變者是三昧
王三昧唯有諸佛乃能變現非聲聞
辟支佛所能修行此三昧王三昧將
從八万四千或有三昧名虛空藏或
有三昧名昇法堂或有三昧名月光
清淨或有三昧名破有入無或有三
昧名一意不乱或有三昧名除去塵
霧或有三昧名拔三毒根本或有三
昧名滅過去當来今現在病或有三
昧名開甘露法門尒時世尊欲解斯
義宣說頌曰

道力清淨行　身口意不犯　誓願阿僧祇
没溺生死者　金剛難敗壞　非二乘所及
觀身苦根本　思惟四果證　積行不退轉
閑靜坐道場　一切入定意　二三至七劫
地燋過劫燒　其心亦不動　壞破魔邪界
悉成無上道　三昧定意力　福報不可量
令三聚衆生　得成无上道　觀察衆生心

難度易度者　不令在沒溺　流滯生死海
我本無此色　紫磨金光體　歷劫勤苦行
修定成此形
尒時妙覺如来說此頌時諸佛世尊
同時舉手讃妙覺如来以偈頌曰
丈夫二足尊　世雄不可量　拔離三界苦
淡然為一色　今聞如来說　定意神足道
其間法性相　相相不可量　八種清淨音
十六特勝法　三十二行業　利益一切人
天人尊无比　光明照衆生　久在飢渴道
飲以八解脫　無欲清淨池　化以七覺花
不著五陰本　猶如青蓮花　香熏遠普聞
如来五分身　無處不流布　吾昔求佛道
誓願同一時　今日得果證　不違昔所願
一相無相道　分別微妙慧　曉了善權道
當時世尊說此頌時有百億希望中
陰衆生求佛身色紫磨金形如我今
日神變無量要當来世皆當成佛悉
同一号号号妙覺如来應供正遍知明
行足善逝世間解無上士調御丈夫
天人師佛世尊

中陰經破愛綱品第七

尒時妙覺如来將欲破愛結使欲餓

四衆自見證驗即入不動三昧欲令
彼衆知欲愛色愛无色愛尒時世尊
重自思惟此欲界衆生亦愛非愛亦
有漏無漏亦有為无為亦可記不可
記色界衆生非有非無非想非不想
識可見法三界欲實重染者不可離
中陰衆生等要須聖教五識衆生有
前有後非想非非想識衆生有取涅
槃無取涅槃者去何中陰衆生遇聖
得證彼有一病計无我命恒計無常
前生非後生後生非前生此聖人語
非本發心意要須聖人如聲聞法五
色識者根本未成見佛識佛一一所
著多受福地墮者非一不計吾我身
是法非法行三界為綱所覆欲出難
得曉猶如擲線丸緒在猶復還三界
衆生等捨此復還止尒時世尊即說
頌曰
三界為火宅　火炎極熾盛　愛心所染著
將入三惡道　前生非後生　愛有輕重法
五色識法者　令世後易度　生死八難道
與泥洹對門　無彼无此法　實勝無等侶
神足接衆生　見者无不度　當来過去人

乾闥阿須倫　天龍鬼神等　無不得濟度
善哉三界尊　善說微妙法　令受苦衆生
得至无為岸　去身口意病　寂然無移動
如飢者得食　如渴者得飲　止觀除愛結
三脫甘露門　我發无上道　除愛無渇想
於火炎拔濟　得成於世雄　過去无數佛
當来現在等　如我今日化　不計彼我想
正法除邪法　塵垢永已除　無㝵捴持法
思惟分別觀　於億百千劫　遊戲諸三昧
四空定意法　往来不疲極　諸佛所遊處
多益無減損　舉足下足須　所度不可量
當我下足處　有幾衆生等　隨類而得度
遍滿三界中　隨心得三道　如是无窮已
八解無㝵法　離捨壽命根　不計三界想
害彼五逆結　汝生知汝生　汝滅知汝滅
汝上知汝上　汝下知汝下　中間無脫處
過者何處去　當知佛力大　遍入捴持法
由本誓願故　未度者今度　四等慈悲捨
遍滿諸十方　佛指出甘露　如慈母愛子
又母非父慈　又父非母慈　三界四顛倒
難化如金剛　如物初入爐　塵惡先燋滅
真者不移動　如淤生蓮華　佛道實真正
無㝵无所著　不有想念累　心亦无往来

尒時座上有一菩薩名曰炎光即從坐起偏露右辟右膝著地長跪合掌叉手前白佛言如今世尊說真實之法或言有法或言无法或言有為或言無為或言有記或言无記令衆生受化者以何法化而得度脫尒時世尊以頌報曰

諸法正有一　無二亦无三　愛識非愛識
永離於胞胎　破一縛著愛　使衆生愛盡
如來神德力　自識宿命本　或在王天宮
轉輪王治處　或在貧賤處　下至無救獄
一一分別了　衆生垢著心

尒時世尊說此頌時六十八億部由他中陰衆生即從坐起偏露右辟右膝著地長跪合掌叉手前白佛言唯嗟此苦乃是大苦於衆苦中此愛冣苦唯願世尊聽為出要尒時世尊默然聽之尒時中陰衆生聞佛說法即得阿羅漢果

中陰經三世平等品第八

尒時座上有一菩薩名不厭患劫即從坐起偏露右辟右膝著地合掌叉手前白佛言善哉冣勝如來神力極微

妙不可思議如來神德廣長舌不犯衆生過今此三聚衆生過去當來今現在爲過去耶爲未來現在耶尒時世尊告不眴慧劫菩薩曰善哉善哉汝之所問於三聚衆生多所饒益多所潤及斷無明本身業得清淨非一佛所說尒時世尊即說頌曰

人本在胎時　自識本宿命　捨彼今就此
三世炳然定　前識非今識　前身非今身
但爲愚惑迷　不知趣道門　念此在四使
發起若干想　咄嗟老病死　墜墮在三世

尒時世尊欲解斯義即說頌曰

本我无此色　受想識亦然　我虛彼亦無
豈有識想受　无色名色法　衆生乱想法
九品有差別　分別三世道　上上衷妙道
非去非未來　上中寂微細　上下無覺觀
中上斷三結　中中滅三垢　中下豁然悟
此名爲佛子　下上雖爲重　如彼水上泡
一生而一滅　下中衆生類　苦本寂爲深
非我誰能知　下下衆生類　經歷於劫數
吾亦就彼化　不見漏失者　人心有若干
座上心不悟　或願當來佛　或願現在者
此等衆生類　難可濟度者　人本无形生

還入虛空中　生死相牽連　何者名泥洹
若言有衆生　身口意行淨　寂然入滅度
無有老病患　永誓發一心　亦不自爲已
虛空不可獲　何者名虛實　如來梵天音
分別實相法　解了空无慧　三界獨步尊
有覺空意法　觀身不戀者　無覺在三禪
進取不退道　自我成佛來　以此爲本業
成佛亦由此　泥洹亦復然　所以積功勤
未獲於實相　聞四不離四　此是諸佛印

尒時世尊說此頌已无量無限鄣由他衆生及中陰五色識非想非非想衆生欲得去離不樂三界尒時世尊重說頌曰

過去非今有　現在亦復然　當來弥勒身
教化無老別　我今說少少　如人爪上塵
欲說世界盡　誰能究盡者　今雖處中陰
移坐無想天　地獄對門人　聞法乃得悟

尒時世尊即以神力接中陰衆生至非想非非想識天尒時世尊復以神力到彼至非想非非想識界施設莊嚴七寶高座皆有化佛一一化佛皆有四衆一一衆者威儀法則悉皆成就此衆生中或有誦經說義賢聖默

然或有入定出定尒時妙覺如来復
以神足十力接彼非想非非想識衆
生如中陰形無有老別尒時世尊如
諸佛常法威儀法則令无量化佛合
為一佛或以一身變為無量或在樹
下演說法教或入初禪定意不乱或
在高巖閑靜寂處或坐虛空作十八
變身下出火身上出水身上出火
身下出水履地若空无有罣导或
取滅度亦無滅度或現無常身體
膖脹爛臭如白鴿色或現手足各
在異處尒時非想非非想識衆生
見此變易心懷恐怖我今生心謂
呼定是泥洹无病無老无諸痛苦令
覩此法有生有老有病死痛令遇如
來降神在此若不順者無擇地獄問
我舍宅吾夲宿世同要之人先坐彼
識阿難隨迦蘭隨見佛礼拜善哉世
尊尊中无比降神此界如遇優曇鉢
華若佛不降神此者我等永處邊地
窯宮無量迦蘭隨身復自宣白令適
大聖如日消雪若不遭聖彼當墮墜
作飛狸身飛走盡害无有脫者以此
本誓願得脫苦際虛空無量界神祉

三界尊師支聲聞等眼之所能見尒
時迦蘭隨作是念我等同生此識
界罪福未分或墮邪見受飛狸身我
本造身不獨三界中陰五色及無色
等諸人雖生此處非得泥洹非安隱
形巳生此念非想識衆皆生苦心我
處今遇如来説真實法斷拔千万門
不去亦不来貪欲本生我我令還滅
汝為過所覆非今世後世生有老病
苦如影豈有影如月樹蒸影現於水
野干飲之終竟無獲我今三世尊有
實无實法化不變易生者非有生善
哉世微法難度而度世間愚癡人計
我為身實當其捨壽時鈎鏁骨相連
分別彼身中何者命與壽生死纏裹
苦捨彼復受此處胎冷熱苦𤳖有生
滅憂毋雖樂育我不生誰有患落漠
如水泡識神染其形輪轉五趣守所
往无脫處生死五道海無往而不經
心為煞身本汝滅我何患虚空无本
末誰知常無常彼无想之識見阿蘭
迦蘭隨一為邊地王一為普趣並三
界衆為苦本處非泥洹如遊曠野指
東謂爲西今遇大聖於一切衆等都

得解脫尒時非想非無想識衆生即
於佛前尋聲而說頌曰

吾本事五火　燒炙身體爛　卧在荊棘上
身被獨髏衣　翹足向日月　無神不奉事
今生非非想　得見如来身　自耻本所行
在此無脫處　特知正法化　如来自降神
得脫无擇門　永在安隱處　五欲生死垢
纒縛四流中　心惑着三有　燒以智慧火
四趣五道人　不見生本末　着識吾我者
如我今無異

尒時妙覺如来復以頌報曰

卿等本謂真　八万四千劫　無常生死本
彼死還生此　汝等衆生類　未曾老病死
守一求泥洹　此非真實法　垢盡識不滅
還在三悪中　非我汝不悟　誰能脫此難
吾從无量劫　普度生若死　非我前身造
亦非後身受　本得金剛定　今乃教化汝
地不可作空　空不可作地　水不可作火
火不可作水　一切愚惑人　万物皆我有
愚癡無明法　謂為正真道　如彼疲倦人
餓鬼須史聞　雖居八万四　視之如一日
為五苦衆生　何處不有我　分別身法相
分別空无法　生者不見生　死亦不見死

問生根本道　由行之所造　三惡之重者
癡病是其源　名色六入法　此是世之常
觸入更色法　愛入更樂樂　一切衆生惑
不識十二緣　如蛾投火光　妙覺如來說
由汝垢重故　則我心垢重　如我成佛身
經歷不度界　破壞心垢重　識別想非想
結使之根源　无常謂為常　以苦言是樂
計空以為有　無我以為我　此想非想類
習顛倒來久　如蛾貪火光　不避滅身難
迷惑墮六趣　生此非想天　辟如斫伐樹
根在由復生　迷惑四顛倒　无明之所裹
今開甘露門　聖諦真如有　拔苦之根本
永盡無有餘　四使長流海　生生不斷
我今破三界　將到至彼岸　安隱無畏處
尒時世尊說此頌時非想非非想識衆生皆發无上正真道意於無餘泥洹而不般泥洹或有應生天者與說十善法應生人中為說五戒或趣三惡道者與說刀山劒樹火車爐炭如此等類三百三十六億那由他𤚥患劫壽聞清淨法即成道果尒時世尊復以神足十力無畏接彼非想非非想識衆生將至五色識界衆生修治

道樹莊嚴剎土放大光明一一光明皆有化佛一一化佛皆坐七寶高座三十二大人之相說六度無極彼五色衆生見如來變化心垢縛著坦然除盡不復願樂深著生死介時世尊以清淨梵音而說頌曰

苦本生死怨　除之以善權　四等大慈心
超越無量界　今此利根人　一聞不再受
覩佛色形相　普入寂滅度　乃知賢聖道
無量難思議　滅垢不復生　盡同聖賢道

當共世尊說此頌時无限無量五色識衆生盡同一号於當來世号普廣如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊

中陰經无生滅品第九

介時妙覺如來將欲移到諸佛剎土普三聚衆生發心趣向求泥洹道令我現在與汝說法若有所疑即來問我泥洹有生有滅不耶介時三聚衆生聞如來語前白佛言從欲界上至非想非非想發意趣大乘不思議法未曾聞有有為無為法何者有餘何者无餘何者是上人法何者非上人

法尒時世尊與三聚衆生分別句義字義及无相義如来神力有三十二法何者為三十二億本宿命中根本所生知本所從一一所生彼死生此此死生彼以眼識通觀察如掌中觀珠以耳通蠅行蟻步及微細聲皆悉聞之本有三界今无三界汝等受道證發心各各異中間等變易何者是三界何者非三界尒時世尊說此語時三聚衆生重生狐疑尒時世尊知彼衆生心之所念欲得與說無相法觀以頌說曰

何者名為頭　何者名為足　何者名為華
何者名為果　人命在於頭　滅如灰土塵
百草樹木根　拔去不復生　觀此衆相法
无頭亦無足　有餘无餘法　等此而可知
若言有泥洹　我身命現在　若言無泥洹
何處有三聚　佛以神力故　令汝知有无
我觀三界苦　此亦有亦無　前念非後念
前形非後形　吾從无數劫　舉足及中間
其中起大悲　非二乘所及　當我起大悲
三塗受苦者　如慈母乳子　無不飽滿者
吾本一把施　今得隨所願　七寶衆琦珎

隨念即時得　何況四等具　六度濟衆生
此者誰能別　唯佛佛知之　今當與汝說
分別有餘無　欲得觀我界　吾以神足從
到彼逮作佛　名曰釋迦文　七十二恒沙
西南土莊嚴　盡以一道化　無辟支聲聞
其土甚快樂　所念即在前　不似此土界
爲婬怒癡縛　一音遍四方　聞者尋得度
彼土七寶樹　風吹樹華時　華華共相向
皆說度无極　我彼刹土中　住壽阿僧祇
現取滅度時　遺法十二劫　欲知劫長短
賢劫爲一日　計此日月數　以成十二劫
汝等三聚人　知我功德不　適彼東方土
八十億由他　其土名不終　佛号名藏界
我現弟子學　剃除披袈裟　長跪受聖法
彼佛知我心　彼等衆生類　見我著法服
不樂於世欲　同心樂出家　威儀禮節具
不失禁戒法　當我居仲時　見者衣毛竪
此皆本宿命　同共誓願者　離欲無所著
無有生滅相　盡修於梵行　以我佛神力
於死得脫死　念此無記等　不解生以滅
輪轉於五道　四聖甘露法　充飽一切人
當其世尊說此頌時見此初學弟子
剃除鬚髮受聖教百七十億衆生得

樂欲得思惟法觀不樂在家出為沙門佛告三聚衆生我今東北方無限无量恒河沙數彼有刹土名曰清明佛名明月彼土人民無婬怒癡亦無憍慢我慢不如慢彼土衆生恒樂安靜獨坐无為繫念在前初無乱想雷電霹靂心无傾動尒時妙覺如来適彼刹土遇地而坐彼衆生見坐禅者悉共效之佛以神力以無想法觀迴衆生心如手轉物令彼衆生知有常无常知生老病死苦或有衆生令知有念或有衆生令知有持或有衆生令知有安或有衆生令知自守佛將欲現四禅功德即於三聚衆生前從初禅出入二禅三禅四禅從四禅起入三禅二禅初禅從初禅至三禅從第四至第二禅此名師子奮迅三昧尒時世尊現此神足三昧定意度無限无量那由他衆生皆共同發無上正真道有願樂須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢法眼淨得辟支佛道當於尒時妙覺如来忽然不現

中陰經空無形教化品第十

尒時妙覺如來捨中陰形入虛空藏三昧以佛吼而吼出八種音聲何謂為八非男聲非女聲非長聲非短聲非豪貴聲非卑賤聲非苦聲非甘露聲尒時世尊隱形不現演出八万四千諸度無極何謂八万四千度无極想非想有愛入結使患本如月雲覆一切衆生為欲所牽有四百病一生而一滅人犯五逆欲離泥犁去見八地獄衣毛皆竪南西方北東亦尒以聞響衆生故演此諸法當於尒時三聚衆生聞虛空語聲無色无形形其中聞演出諸法善哉諸佛教無色形難可思議尒時三聚衆生異形同音以頌仰問虛空曰

如來本在此　三十二相具　慈悲愍一切
所潤難可量　為我說微妙　八等聖道支
隱形聞聖音　万物皆無常　如來黄金色
本有今不見　但聞音響聲　佛无我豈有
計我生死本　流轉而不住　但為色所惑
福滅而罪生　如來大聖尊　示人行諸法
忽然離形相　音響來教化　以本宿緣故
形逝音接我　老病生憂悲　四鬼妄我身

中陰經卷下　第十七張

地種骨肉是　水種潤澤是　火種枯燥是
風種散法是　無著三乘法　離有故在有
心垢久已離　四種故存在　如来大聖尊
无彼此四大　正言有四種　亦復無四種
正言无四種　亦復有四種　此是不定法
誰能究竟者

尒時如来答彼音聲即說頌曰

佛子知空不　一切法無常　人生非本生
豈有本生緣　我音及汝音　可得不可得
吾從无數劫　不為一衆生　一念一息頃
度少不以愁　所度阿僧祇　亦不以喜悅
我本為一人　閑靜不度人　後緣而對人
不失本誓願　處此閻浮提　四姓剎利勝
除彼婆羅門　餘姓家不如　以本法界觀
生老病死苦　我無彼亦空　何者有生死
生者言有本　生者從何至　設知生死本
泥洹在我前　解知泥洹法　无佛亦無我
法從何處生　去至何處滅　佛以真實法
現以有無相　此生此滅處　愚惑得見正
言有亦非有　言无亦非無　輪轉生死海
為五欲所縛　無驅无鞭策　自墜生死淵
尒乃知罪福　知悔不悔者

尒時世尊說此頌時八十七億那由

他三聚衆生解無形相法發无上正
真道意

中陰經有色無色品第十一

尒時座上有菩薩聞空中有如来聲
仰觀空中歎曰甚哉但聞其聲不見
其形此色非本色餘陰亦復尒此欲
界衆生難可免度要須智劔剔除令
无餘我本修梵行非身口意造非一
非二欲我從汝生由汝墮三塗一念
欲滅衆想亦無去来今過去諸如来
教化群生類說過去不說今未来說
未来不說過去現在說現在不說過
去未来或言有三世或言无三世尒
時世尊欲重解斯義而說頌曰

生老病死本　諸如来塵垢　要入中拔濟
何為地獄人　不似妙覺尊　在中陰教化
於妙妙中寂　下劣所不及
如人持鉢乞　隨彼所施與　持鉢者思惟
是有是无耶　未證自謂證　邪見之根本
正法言非法　流轉五道淵　正法分別法
不失於法性　若不失法性　此是諸佛教
法性無三事　亦无去来今　若言是現在
現在何者是　若言是過去　過去何者是
若言是未来　未来何者是　人能解此法

曉了三世尊　解本無雜想　順一大乘行
有緣衆生善　濟此无不度　猶如負債人
償畢欲歡喜　内外悉通達　周旋不怯弱
尒時大勢至觀世音菩薩承佛威神
音響教化即以神口而說頌曰
生老病死本　諸如來塵垢　要入中拔濟
何處不往反　我師無量壽　永劫不滅盡
本我所誓願　何為地獄人　不似妙覺尊
在中陰教化　於妙妙中衆　下劣所不及
願我後成佛　如妙覺无異
尒時觀世音說此頌時三億衆生發
無上正真道意

中陰經歡喜品第十二

尒時妙覺如来入寂滅三昧將欲遊
行他方世界願見所度不可計衆生
心懐踊躍猶如比丘入四禪法　心意
淡然無飢无渴善哉教化不失本願
心懐自慶而說頌曰
如来神足力　離苦不善有　處處分身化
要度有緣者　賢劫千佛等　所度无有異
亦在三聚中　正法除非法　甘露法門開
擁閉三悪道　稱揚大智慧　拔出愚癡根
諸法自瓔珞　内外悉清淨　慈悲四等心

無方不遍滿　攝持身口意　超越生老死
尒時世尊說此頌時群方三千大千世界滿中三聚衆生承虛空中教皆發無上正真道意歡喜奉行作礼而去

中陰經卷下

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說月上女經卷上

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

如是我聞一時佛在毗耶離國大樹林中草茅精舍與大比丘五百人俱皆阿羅漢復有菩薩八千人俱皆是大德有大威力有大神通悉皆受持諸陀羅尼得無㝵辯得諸禪定得无生忍具足五通所言真實無有虛妄離諸譽毀於己眷屬及以利養悉不染著不求報故為人說法得深法忍能度彼岸具足无畏已過魔事無有業結於諸法性无有疑滯無量百千那由他劫修行成就恒以悅色慰喻行者終无嚬蹙善巧辭句心不變改辯說無窮亦皆成就平等忍法能於大衆說法无畏說一法句過百千億那由他劫得巧方便無盡智慧知諸三世猶如幻化亦如陽焰如水中月如夢如星如空谷響知諸法性空无相願心常寂滅住真如法離諸取捨既得無量智巧方便亦知衆心所行善巧方便之事隨所化處悉皆能為

演說諸法於衆生心無有損害離諸愛染无復煩惱具足忍行於諸法性皆悉了知已得成於諸佛刹土莊嚴之事恒常成就念佛三昧亦能成就勸請佛智能斷種種煩惱諸使於諸三昧三摩鉢帝遊戲其中亦悉能得智巧方便

其名曰文殊師利童子菩薩摩訶薩觀世音菩薩大勢至菩薩難有菩薩香象菩薩不捨擔菩薩日藏菩薩陀羅尼菩薩放香光菩薩雷音菩薩分別金光明決定王菩薩那羅延菩薩寶手菩薩寶印手菩薩虛空藏菩薩意王菩薩意見菩薩度衆生菩薩常精進菩薩常喜根菩薩破惡道菩薩金剛遊步菩薩三界遊步菩薩行不動菩薩不空見菩薩功德藏菩薩蓮華德菩薩香象菩薩得深智辯菩薩大辯菩薩法上生菩薩諸法無疑德菩薩師子遊步菩薩散諸恐怖菩薩蔽塞諸障菩薩師子吼音菩薩非不言菩薩辯聚菩薩彌勒菩薩摩訶薩等而為上首復有如是百千菩薩

摩訶薩俱
尒時世尊在毗耶離大樹林中草茅
精舍時諸國王大臣百官大富長者
婆羅門等居士人民遠來商客皆悉
尊重恭敬奉侍
尒時彼城有離車名毗摩羅詰其家
巨富資財無量倉庫豐盈不可稱數
四足二足諸畜生等悉皆充溢其人
有妻名曰无垢可喜端正形貌姝美
女相具足然彼婦人於時懷妊滿足
九月便生一女姿容端正身體圓足
觀者無猒其女生時有大光明照其
家內處處充滿如是生時大地震動
其家門外所有樹木並出酥油自然
流溢毗耶離城一切大鼓及諸小鼓
種種音樂不作自鳴上徹虛空天雨
衆華於其宅內四角各有伏藏自開
微密雜寶皆悉出現其女當生不曾
啼哭即便舉手合十指掌而說偈言

由昔不造諸惡業　令得如是清淨身
若當造作惡業者　不生在此大豪貴
故由昔斷諸惡行　好施調順不放逸
恭敬嚴重所尊故　方得生此賢善家

我念往昔迦葉佛
我在樓上見彼尊
我心既得清淨已
尒時現在無香華
遂即聞於空中聲
慈愍一切諸衆生
汝欲供養彼尊者
比於三界設供養
我聞如是空聲已
遂發不動菩提心
住空高一多羅樹
猶如雜寶須彌山
是時諸佛神力故
我時散於迦葉上
所見十方諸佛者
我見勇施羅華盡
我時空中說是語
修行乃至塵數劫
天龍乃至非人等
聞我如是師子吼
我捨三十三天已
恒常不失賢善行
我在三十三天時

乞食來入毗耶離
如是見已心清淨
供養尊重彼如來
塗香末香飲食等
佛於世間不求報
是故遊行來乞食
當發无上菩提心
不如信發道心者
復見諸佛微妙相
從於樓上墮身下
復見十方一切佛
迦葉佛身亦復尒
勇施羅花滿我手
即成清淨妙花盖
微妙相好莊嚴身
亦復同如迦葉上
願作兩足最勝尊
不獲菩提誓不還
八部其數有二千
亦發無上菩提意
還來生於閻浮提
故勸汝等修福業
供養釋迦牟尼佛

今生不為五欲故　唯還供養此如來
我念宿世諸業報　凡經八十九處生
所受福德皆如今　智者宜應供養佛

尒時彼女說此偈已默然而住其女往昔造諸善根業因緣故其身自然著諸天服妙寶衣裳於其身上出妙光明勝於月照猶如金色耀其家內然其父母見彼光故即為立名稱為月上

尒時月上生未幾時其身忽然如八歲大彼女行住坐立之所其地皆悉光明晃耀身諸毛孔出栴檀香口氣香如優鉢羅花然耶離城所有剎利王公子弟及諸大臣居士長者婆羅門等及餘大家家姓種族所有童子遙聞彼女月上名聲端正可意世無雙比聞是事已彼等悉皆欲火熾然心懷熱惱遍滿身體一一皆作如是思惟願得彼女月上為婦尒時一切諸童子等作是念已皆悉往至毗摩羅詰離車之家通傳意趣進止參承各各皆許无量珎寶駝驢象馬諸財物等或有共彼離車相見口惰嘶云

我當抑奪或有呵喝作如是言汝今若不與我女者我必劫汝床褥卧具財物衣裳身諸瓔珞一切服飾悉皆將去或言打者或言縛者將如是等恐怖之事而以告之

尒時離車毗摩羅詰心生恐怖舉身毛竪憂愁不樂作如是念彼等或有以其勢力將欲抑奪我女月上而將去者或有欲來奪我命者然彼離車失其本念煩冤懊惱嚬眉皺額眼目不瞬而向其女遂即舉聲啼呼涕泣淚下如雨尒時月上見父如是憂愁啼哭而問之言父於今者何故懊惱啼哭如此

尒時離車毗摩羅詰告其女言汝於今日可不知乎為汝身故城內一切所有人民悉皆共我身為惡結是故各各欲來爭汝我今將恐被其勢力劫汝將去損我身命及諸財寶並皆喪失

尒時月上即以偈頌報其父言

假使閻浮大地內　所有一切諸衆生
悉各力如那羅延　人人手執利刀仗

盡其身力趁逐我　彼終不能害得我
慈心毒仗所不害　水火亦復不漂燃
不畏死屍諸鬼便　及以呪咀言説者
慈心決定無瞋恨　慈心畢竟不畏他
我今起此慈心念　護世猶如護身已
現亦不與他人苦　是故誰當能害我
厭欲自无有欲想　成慈亦無恚怒癡
我无欲瞋及癡患　是故無能害我者
我觀一切諸衆生　皆悉猶如父母想
世間但有此慈者　他人決定不能欺
假使虚空没於地　及以須弥入芥子
四大海水處牛跡　亦復無能降我身

尒時月上説此偈已白父母言尊者父母若必定有如此事者願於此處毗耶離城四衢道頭振其鈴鐸号令城内一切人民作如是言從今七日我女月上定當出外自求婚嫁選擇夫主汝等一切諸男子等未婚娶者應當各各好自嚴飾衣服瓔珞亦須掃除城内街巷布散香華燒香末香及花鬘等悉各脩辦竪立寶幢張懸幡蓋如是種種好自莊嚴以如是等諸種法用詣請父母令作是事尒時

父母聞女語已即取其言從家而出依女所說即便振鈴遍告城內一切人民作如是言我女月上從今日後至於七日當從家出自求婚嫁選擇夫主汝等應當各自怒力莊嚴衣服掃治街巷布散香華燒香末香悉各脩辦豎立寶幢及諸幡蓋如是種種好自嚴飾

尒時城內一切人民聞此語已心生踊躍各各自於當家門庭及以街巷嚴飾莊麗過上所陳

尒時城內刹利大臣及婆羅門居士長者乃至工巧所有童男皆悉沐髮澡浴身體塗治妙香各各爭競嚴飾衣服及諸瓔珞作如是已方始復告左右眷屬作如是言汝等心意不得傾動莫生餘念其女月上若不來向於我邊者汝等必須强力助我而奪取之

尒時月上至後六日是月十五圓滿之時受八關齋其夜明靜在於樓上往來經行佛神力故於其右手忽然有一蓮華自出黃金為莖白銀為葉

琉璃為葉馬瑙為臺其花合有一百千葉光明曄曄妙麗精華華內有一如來形像結加趺坐身如金色自然顯現威光赫弈明照彼樓具三十二丈夫之相八十種好莊嚴其身彼如來像所出光明亦復遍照月上家內尒時月上於自右手忽見華已瞻仰觀彼如來形像歡喜踊躍遍滿其體不能自勝即便以偈問彼所化如來形像作如是言

不審仁者為天龍　為緊那羅夜叉等
為是鬼神阿修羅　唯願德聚為我說
尊者此身不思議　猶如金色日天等
或復變化黃色身　忽似頗梨紅縹色
我於身心無有想　見尊功德大歡喜
仁者今為誰所使　未審又從何方來
不知來意為何緣　來已還欲至何所
尊嚴顯赫如火聚　功德巍巍似須彌

尒時彼化如來形像復以偈報月上女言

我今非天亦非龍　又非夜叉乾闥婆
師子釋種佛世尊　今遣我來至你所
故非天龍及夜叉　非人亦非緊那羅

非須輪等八部衆　我眞釋種佛使者
尒時月上復以偈頌白彼所化如来
形像作如是言
仁今所言佛世尊　彼形色體向所似
願爲我説彼形相　我得聞已如是思
又自言我佛法使　而不爲我説佛相
我觀仁威及神力　世間無比即如佛
尒時彼化如来形像復以偈荅月上
女言
彼尊形體真金色　具三十二大人相
能爲衆生作橋臼　是故其名号爲佛
自能覺知一切法　又復了別衆生心
若上若中若下者　是故其名号爲佛
於世間事悉知解　及以了知一切法
知諸法已達彼岸　是故其名号爲佛
於諸一切衆生心　自心一一能知見
而於衆生及與心　二處俱亦不染著
彼因行施得作佛　及能常持清淨戒
又復忍辱及精進　禪定智慧等成佛
於世事無不知者　所謂一切諸技藝
常懷慈悲喜捨心　是故其名号爲佛
降伏一切諸魔等　名聞震動千万界
自能覺悟无上道　是故其名号爲佛

彼昔恒常能輪轉　一切諸法無上輪
光明普照千万剎　常說苦空及无我
諸佛剎土有千數　百數億數那由他
廣大舌根能遍覆　是故其名号為佛
諸佛剎土有千數　其數又如恒河沙
彼出大聲悉遍滿　是故其名号為佛
諸佛剎土千億數　彼尊以手能執持
一住不動千万劫　是故其名号為佛
諸佛剎土千億數　其剎所有諸須弥
彼尊一毛繫縛已　能持行至數億剎
聞往諸佛上妙句　於法自在度彼岸
自覺證已能度衆　是故其名号為佛
自在十力皆具足　又能成就四無畏
於諸佛法无有疑　是故其名号為佛
佛無能作灌頂者　五眼成就悉具足
五根五力等圓備　七覺分道無染者
善持禁戒善共住　寂定調伏寂无比
无諂無曲心調順　是故其名号為佛
佛者恒入諸禅定　心無動乱亦无畏
利益衆生說知時　是故其名号為佛
一切功德悉具足　為諸衆生等供養
具一切智見諸法　是故其名号為佛
我若經由一劫說　或經百數千万劫

何故其名号佛者　說不可盡故名佛
尒時月上聞此偈已歡喜踊躍遍滿
其體不能自勝心生渴仰欲見如來
復以偈頌白彼化像作如是言
尊者如是說功德　我今欲見可得不
智者若聞如此法　決應不樂在家住
我今若不見佛者　必定不飲不食噉
亦復不樂寢睡眠　及以不坐本床鋪
我見尊者已歡喜　復聞彼德獲淨意
若對見彼佛仙相　當更發大歡喜心
佛大丈夫世難聞　經由劫數百千億
我已聞斯漏盡名　彼尊今在何方所
所化如來即報言　法王今在大林內
其有徒衆數百千　清淨離垢悲勇猛
一一能負三千界　手擎經劫不疲勞
得定智慧辯無导　身獲多聞如大海
神通能至數億剎　一須遍礼彼諸佛
供養千万諸佛已　於一時須還復來
无有我想及佛想　無有剎想及法想
一切諸想悉无染　於諸衆生作利益
汝若欲見彼世尊　及大菩薩聲聞衆
聽於微妙諸佛法　速往彼大導師邊
尒時月上執彼蓮華及以化佛從樓

閣上下來往至父母之邊到已說偈
白其父母作如是言
父母觀我所執華　微妙並稱金剛色
又觀無上華中者　諸相莊嚴如山王
如是微妙最勝尊　何人當可不供養
我今見於遍家內　金色光曜母應知
其身不可遍度量　須臾變成種種色
赤白黃紫及頗梨　我等今須設供養
大聖瞿曇在大林　速執華香及末香
父母同往設供養　應獲无量諸功德
父母聞已唱善哉　月上興言大利益
遂辦種種諸香等　寶幢幡蓋及花鬘
月上父母及親眷　悉著微妙上衣服
無價珍寶及音聲　種種莊嚴悉充備
既嚴備已從家出　欲往大林世尊邊
尒時月上所期之日六日已過至第
七日時有無量千數大眾集會俱來
看彼月上於時眾內或有諸人以欲
惱心而來會者或有因看毗耶離城
觀其城上所有莊嚴却敵樓櫓雉堞
寮窻勾欄藻梲諸雕飾事而來會者
時有無量男夫婦女因涉彼城而看
月上尒時月上仍執彼華其女父母

及其眷屬賫諸花鬘塗香末香種種
燒香上妙衣服寶幢幡蓋種種音聲
左右侍從周匝圍遶從家而出在於
街巷
尒時月上諸眷屬等出至街巷如是
行時無量无邊千數人衆見彼月上
在於街巷進止行時即詣其所而口
悉各唱如是言此是我妻此是我妻
尒時毗耶離大城之內或有諸人一
時走來出聲大叫向月上女是時彼
女見其大衆速疾來故遂即飛騰在
於虛空高一多羅仍執彼華在空而
住以偈白彼諸大衆言

汝等觀我此妙身　猶如真金帶火色
非因昔發欲心故　能得如是微妙身
弃捨婬欲如火坑　及諸世事不染著
能行苦行調六根　及行清淨諸梵行
見他妻妾不貪欲　皆生姊妹及母想
如是當生可喜身　衆人樂見無厭足
我身毛孔出妙香　汝豈不聞滿此城
此非欲心所熏得　皆由布施調伏果
我今本无婬欲心　汝於無欲莫生欲
今此尊像證明我　如我實語无有虛

汝等昔或作我父　我或於汝昔為母
互作父母及兄弟　云何於此生欲心
我或往昔殺汝等　汝等或復殺我來
各作怨讎互相殺　云何於此生欲想
非因有欲得端正　有欲定當生不善
有欲心者無解脫　是故今須捨欲心
若墮地獄及餓鬼　及以畜生種類中
鳩槃夜叉阿修羅　畢舍遮等皆因欲
眼瞎無舌跛與聾　身體形容悉醜陋
一切種種諸過惡　皆由往業多欲心
若於來世作輪王　帝釋三十三天主
大梵自在諸天等　皆由廣行淨梵行
生盲瘖瘂失本性　豬狗馬驢及駱駝
為牛虎羆鼓竜等　皆由多欲獲此報
生大地主喜樂家　豪富長者及居士
如此皆因行梵行　現得歡喜常受樂
負重養炙煙糞鼻　枷鎖杻械撾辱身
斬截刖劓及挑眼　為人僕使皆因欲
欲作緣覺及羅漢　衆相莊嚴諸佛身
自覺覺他廣利益　皆由捨離有欲想
行欲非唯一種患　多諸過惡無利益
速望解脫諸欲者　共我往詣如來邊
更無歸依能拔罪　唯有諸佛天人尊

汝等速往彼尊邊　無量劫數佛難覩
尒時月上說此偈句語諸人已是時
大地皆悉震動於虛空内而有无量
諸天子等揚聲大叫儛抃身衣詠歌
嘯調無量无數雨諸天華百數千數
作諸音樂不可具宣
尒時大衆見聞是已遂生猒離諸欲
等想生希有想未曾有想當於尒時
舉身毛竪更無欲惱无瞋無恚无貪
無癡无怒無妬无嫉無諍无復煩惱
無有諸使皆以歡悅潤澤其身各各
手生父母兄弟姊妹諸親尊長等想
既捨一切諸煩惱訖各各頭面礼月
上女
尒時大衆所執香華末香塗香華鬘
衣服諸瓔珞等悉將散擲向於月上
既散擲已佛神力故其物在彼化如
來上成一繖蓋廣半由旬
尒時月上還從空下去地四指足步
虛空經行來往須臾即出毗耶離城
欲向釋迦如來之所尒時月上安足
之處地皆震動而彼大衆其數八万
四千人俱隨從月上次第而去

尒時長老舍利弗共五百比丘於晨
朝時整衣持鉢爲乞食故便来向於
毗耶離城時彼聲聞諸徒衆等遥見
月上與其大衆前後圍遶相向而来
時舍利弗遂白長老摩訶迦葉作如
是言長老迦葉彼所来者是月上女
欲向佛邊我等且可逆問彼女隨意
義趣驗試其女得忍已不
尒時長老舍利弗等五百比丘前行
既至月上女邊到已告言汝於今者
欲何所去其月上女即報長老舍利
弗言尊舍利弗今既問我作如是言
汝今欲向何所去者我今亦如舍利
弗去如是去耳
尒時舍利弗復報月上作如是言我
今欲入毗耶離城汝於今者乃從彼
出云何報言我今亦如舍利弗去作
如是去
尒時月上復報長老舍利弗言然舍
利弗舉足下足凡依何處舍利弗言
我今舉足及以下足並依虛空其女
復報舍利弗言我亦如是舉足安足
悉依虛空而虛空界不作分別是故

我言亦如尊者舍利弗去如是去耳尊舍利弗此事且然今舍利弗行何行也舍利弗言我向涅槃如是行也其女復白舍利弗言尊舍利弗一切諸法豈不向於涅槃行也我於今者亦向彼行

尒時長老舍利弗復問月上作如是言若一切法向涅槃者汝今云何而不滅度其女報言尊舍利弗若向涅槃即不滅度何以故其涅槃行不生滅故涅槃行者不可得見體無分別无可滅者以是義故行涅槃者即是涅槃尒時舍利弗復問月上作如是言汝於今者行何乘也為行聲聞乘為行辟支佛乘為行大乘

尒時月上報舍利弗作如是言尊舍利弗今既問我行何乘者我今還問尊舍利弗唯願如是隨意荅我如舍利弗所證法者為行聲聞乘為行辟支佛乘為行大乘

尒時舍利弗復報彼女作如是言非也月上所以者何然彼法者无可分別亦無言説非別非一亦非衆多

尒時月上報彼尊者舍利弗言是故
不應分別諸法一相異相無別異相
於諸相中無有可住故涅槃者實无
可滅
尒時長老舍利弗復告月上作如是
言希有希有汝今乃能如此辯才無
有滯㝵是故汝昔曽更奉侍幾許佛来
尒時月上報舍利弗言尊舍
利弗今問於我汝昔曽更奉侍幾許
諸佛来者猶如實際與法界也
時舍利弗復問女言所言實際及與
法界有幾許也女復荅言如無明有
及以愛等无有異也
時舍利弗復問女言無明有愛復有
幾許其女報言如衆生界无有異也
時舍利弗復問女言衆生界者復有
幾許其女報言如彼過去未来現在
諸佛境界舍利弗言若如此者汝説
何事是何解釋其女報言依尊者問
我還依荅
時舍利弗復問女言我問何義其女
荅言問文字也舍利弗言彼文字滅
無有足跡其女荅言尊舍利弗如是

滅相一切法中如有問者如有荅者
二俱滅相不可得也

佛說月上女經卷上

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛說月上女經卷下

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

尒時長老舍利弗復問月上作如是言汝於今者在菩薩地有是忍相汝當不久得成阿耨多羅三藐三菩提

尒時月上作如是言尊舍利弗夫菩提者無有言說但以假名文字說耳所言成者亦假名說若久若近俱是名字尊者云何作如是言汝當不久得成阿耨多羅三藐三菩提也尊舍利弗夫阿耨多羅三藐三菩提者彼无生處亦不可說無有體性其間亦復无可成者何以故菩提之體無有二相是故菩提無二離一

尒時舍利弗告月上女作如是言汝今但當先向佛所我等須臾為聽法故不久當還向於彼處而來聽法

尒時月上復白長老舍利弗言尊舍利弗如來不為聽法者說亦復不為樂法者說舍利弗言如來若尒為誰說法彼女答言尊舍利弗若有所聞不生著想無欣樂想如來乃為知法

說法

尒時舍利弗復語月上作如是言若有衆生詣佛聽法為聞法故如来尒時豈不為彼而說法也

尒時月上復荅彼言若有衆生作如是想此是如来為我說法如是衆生住於我想若有真洞入法性者則無是念終不云佛為我等故說如是法

尒時尊者摩訶迦葉告於長老舍利弗言尊舍利弗此女今既詣向佛邊今日必當有大法義我等亦可迴還而去今日寧可不食為善莫使我等身在於外而不得聞如是法義是故彼等諸聲聞衆遂即迴還隨逐月上向於佛所

尒時月上漸行至彼大林之內草茅精舍詣於佛所頂礼佛足右遶三匝所持香華末香塗香衣服資財寶幢幡蓋所奉佛者以散佛上散已復散彼時大衆所持香華華鬘塗香及以末香亦散佛上散已復散所散諸華於佛頂上成一華蓋縱廣遍覆滿十由旬

尒時童子文殊師利告月上女作如
是言汝於徃昔從何捨身而来生此
當捨此身復生何處其女荅言文殊
師利於意云何我今所執如来形像
坐蓮華者從何捨身而来生此今捨
此身當生何處文殊師利復言月上
此是化耳夫言化者无處捨身後亦
無生其女報言如是如是文殊師利
一切諸法本體是化我於彼法不見
捨時不見生時

尒時不空見菩薩告月上女作如是
言如是月上既不可以女身成佛汝
今何故不轉女身其女荅言善男子
夫空體者無迴无轉一切諸法亦復
如是云何令我而轉女身尒時持地
菩薩復告月上作如是言汝頗曾見如
来巳不其女荅言善男子我見如来如
我手中所執化佛如是如来等无有異
尒時辯聚菩薩復告月上作如是言
汝今能辯法義巳不時女荅言善男
子法界之體不可言說亦不可以文
字筭數之所攝受
尒時無导辯菩薩復告月上作如是

言汝於過去諸如来所聞何等法其
女答言善男子今可仰觀如上虛空
如来說法與此虛空等無有異其所
聽者亦復如是善男子而彼法相等
如虛空无異無別
尒時虛空藏菩薩告彼女言汝於往
昔所施諸佛云何奉施云何迴向其
女報言善男子如我於此所化佛像
施彼佛僧所獲功德其事云何時虛
空藏菩薩報月上言此佛是化若於
彼施无功德相其女答言善男子我
亦如是往於昔日諸如來前所行布
施及以迴向亦作是相亦作如是迴向
尒時不損他心菩薩復作是言汝今
云何能於一切諸衆生等得以慈心
而普遍也其女答言善男子如彼衆
生等無有異菩薩復言彼諸衆生其
事云何女復答言衆生之事非是過
去亦非未来亦非現在而彼慈心亦
復如是非是過去非是未来非是現
在之所攝也亦復不可以言說也善
男子而彼慈心其事如是
尒時善王菩薩復問彼女作如是言

汝於今者得法眼不其女答已言善男
子我今肉眼猶尚不得況得法眼
尒時堅意菩薩復告彼女作如是言
汝行菩提經今幾時其女答言善男
子如彼陽焰經今幾時我發菩提亦
復如是
尒時弥勒菩薩告彼女言汝於何時
當得成就阿耨多羅三藐三菩提其
女答言亦如弥勒菩薩何時得超凡
夫行地
尒時長老舎利弗復白佛言世尊希
有此女如是辯才去何乃能與如是
等鎧甲大龍共相問答卓立不坐復
不屈身礼諸菩薩
尒時月上白舎利弗作如是言尊舎
利弗辟如小火體能燒故所有諸物
悉皆能燒如是如是尊舎利弗諸菩
薩等與於諸佛亦无有異於諸行中
欲燒一切諸煩惱時所有煩惱或自
或他莫不能燒
尒時舎利弗復問女言汝當成就阿
耨多羅三藐三菩提時而彼佛剎當
如之何其女答言尊舎利弗我於當

来佛剎之中無有如是小行小智名
字狭劣猶如今日舍利弗者我必當
取如是佛剎
尒時舍利弗復言月上汝既說言一
切法界與如来體等无有異今者所
見云何勝負月上女言尊舍利弗辟
如大海與於牛跡然彼二水等無有
異而彼牛跡不受无量無邊衆生如
大海者如是如是尊舍利弗諸佛聲
聞雖同法界而諸聲聞不能為於无
量無邊諸衆生輩作大利益如諸佛
者又舍利弗辟如芥子內有虛空十
方世界亦有虛空彼二虛空雖无有
異然芥子空不能容受聚落城邑不
能建立須弥巨海似如十方世界空
者如是如是尊舍利弗雖於一空無
想无願而有諸佛與聲聞同然彼聲
聞不能與彼無量无邊諸衆生悲斗作
大利益如似諸佛多陀阿伽度阿羅
訶三藐三佛陀者
尒時長老舍利弗言如是月上佛與
聲聞所得解脫豈不等也月上荅言
尊舍利弗勿作是說乃言諸佛與彼

聲聞解脫同等
時舍利弗復問月上女言如是之事其相
云何女復答言尊舍利弗我於今者
欲有所問如尊者意為我說之尊者
證得心解脫時頗能令此三千大千
如是世界平如掌不頗有樹木及以
諸山悉各傾徃向汝已不頗或能有
除滅一切諸惡已不頗有悉除一切
衆生煩惱已不頗有能得一切諸天
頂礼已不頗有魔衆聚集遍滿三千
由旬而來已不頗有一念起智慧心
得解脫已不頗復能降一切諸魔眷
屬已不
時舍利弗荅月上女作如是言我於
如是一切諸事悉无有一其女復言
尊舍利弗菩薩在於菩提道場能有
如是勝妙諸事復有無量无邊勝事
尊舍利弗聲聞解脫諸佛解脫乃有
如是勝負優劣差別之事尊者云何
作如是念謂佛如來與於聲聞解脫
等也
尒時世尊讚月上女作如是言善哉
善哉月上汝今乃能如是無导辯說

尒時所化如来形像在月上女右手之中即從華起至世尊所圍遶世尊滿三匝已從臍而入佛神力故大地震動

尒時世尊一一毛孔出一蓮華色如真金白銀為葉功德藏寶以為蓮臺彼諸華内自然各各復出一佛結跏趺坐彼諸如来所化形像衆相莊嚴遍至十方諸佛剎土自然顯現為彼說法彼諸佛剎所說法句以佛神力聲還聞此如来剎土

尒時月上見如是等妙勝神通歡喜踊躍遍滿其體不能自勝其女右手所執蓮華遂捉投擲如来身上其華到已在於佛頂成一花帳其帳方整下有四柱縱廣正等如依繩墨帳中自然化出一座衆寶莊嚴無量天衣以覆座上其座尒時忽復有一化佛形像如釋迦者坐彼座上結加趺坐分明顯著而月上女擲彼華時作是願言世尊願我藉此善根因緣力故於未来世若諸衆生住我相者為說其法令除我相

尒時彼女以佛神力忽然復有第二蓮華現其右手彼女於是復以其華擲向如来其華至已在如来上為第二帳衆寶莊嚴如上所說於時彼女復言世尊願我藉此善根因緣於未来世若有衆生住我見者為說其法得除我見

尒時彼女以佛神力忽然復有第三蓮華現其右手其女尒時復以此華擲向如来於即化成第三華帳衆寶莊嚴如上所說是時彼女復言世尊願我藉此善根因緣於未来世若有衆生住於一切分別相者我為說法除其分別及除貪欲瞋恚癡等

尒時彼女忽然復有第四蓮華現其右手其女亦復以彼蓮華投擲如来至於佛頂尋復化成第四華帳其所莊嚴如上所說復言世尊願我藉此善根因緣於未来世若有衆生住四顛倒我為說法令除四倒

尒時彼女復以如来神通力故忽然復有第五蓮華現其右手其女尒時復以其華向如来擲其華至已在於

佛頂亦即成其第五華帳其帳莊嚴亦如上說其女於時復言世尊願我藉此善根因緣於當来世若有衆生五蓋覆者為說其法令除五蓋

尒時彼女以佛神力忽然復有第六蓮華現其右手其女亦復持彼蓮華擲向如来其華至已在於佛頂亦復化成第六華帳其所莊嚴如上所說是時彼女復言世尊願我藉此善根因緣未来世中若有衆生著六入者我為說法令離彼著

尒時彼女以佛神力於其右手忽然復有第七蓮華自然顯現其女尒時復以彼華擲向如来至佛頂已即復變成第七華帳形狀大小如上所說其女尒時復言世尊願我藉此善根因緣於當来世若有衆生住著七識我為說法令其除斷

尒時彼女以佛神力忽然復有第八蓮華現其右手其女復持向佛而擲其華至已次第成其第八華帳形狀縱廣亦如上說其女於是復言世尊願我来世藉此善因若有衆生著八

顛倒為說其法令悉除滅
尒時彼女以佛神力忽然復有第九
蓮華現其右手其女復將還擲佛頂
其華至已次第復成第九華帳其帳
縱廣如上所說其女於是復言世尊
願我藉此善根因緣於當來世若有
衆生住九使者我為說法令除九使
尒時彼女以佛神力忽然復有第十
蓮華現其右手其女於是復以彼華
擲如来頂其華至已次第復成第十
華帳莊嚴縱廣如上所說其女尒時
復言世尊願我藉此善根因緣於當
来世具足十力如今世尊放大光明
照十方剎等無有異
尒時彼等所化華帳高至梵宮是以
地居乃至大梵諸天子等因彼華帳
復與无量千万天衆同来集會
尒時世尊便有微笑然諸佛等有如
是法微笑之時從其口出種種色光
其光所謂青黄赤白頗梨等色及以
金銀如是等色而彼光照至於無量
无邊佛土普至梵天覆蔽日月光明
威力勝盛無比晃耀顯赫還入佛頂

尒時衆中長老阿難從坐而起整理衣服偏袒右肩右膝著地合十指掌以偈問佛微笑放光因緣之事

一切諸智非無眼　於一切法无有疑
普照世間光平等　及以微笑有何緣
往昔刧數尊行施　清淨戒行如寶珠
住忍不動如須弥　尊之光笑有何緣
常修精進及禪定　得免諸有生死等
意行深遠猶如海　微笑放光有何緣
常行慈悲無休息　及以喜捨亦復尒
迷失路者能濟拔　尊笑放光有何緣
尊一毛孔出光明　遍至十方无量剎
忽然覆蔽日月光　棄彼威力作他照
所出音聲妙清淨　具六十種世獨尊
所有聞者無厭足　復能除滅諸煩惱
於十方剎无量衆　一切心有所行者
世尊知已決疑網　尊笑放光有何緣
誰令決定發道意　誰令乗佛廣大乘
誰令如是滿心願　世尊微笑而放光
誰令降伏四種魔　謂煩惱魔及死魔
陰魔及以天魔等　微笑放光有何緣
世尊今誰證大利　誰作法豊人師子
名聞誰至十方剎　如是微笑及放光

一切智者滅不善　諸慈行中最勝慈
於諸分別皆已斷　微笑放光有何緣
何誰今得廣大利　誰復今得滿願心
和合十力今是誰　如是放光及微笑
千万諸天在虛空　夜叉金翅摩呼羅
及諸天女合掌礼　瞻仰世尊歡喜心
聚集無量諸菩薩　十方剎土悉瞻仰
深智如海欲聽法　淨意光笑有何緣

尒時世尊即以偈句報阿難言

阿難汝觀此童女　合十指掌在我前
彼見諸佛妙神通　即發无上菩提意
過去曾見三百佛　生生世世所見者
恒生恭敬而尊重　常願去何證菩提
願不生於惡道裏　唯願生天及人中
生處不忘菩提心　命終已後知宿命
昔見如來名迦葉　在於樓上墜下身
供養彼尊迦葉故　奉施一具妙衣服
復有佛号鉤婁村　現得無生及順忍
是故現得金色體　清淨顯赫如月天
有佛迦尼迦牟尼　香華塗末供養彼
以是口出妙香氣　猶如栴檀優鉢羅
佛名尸棄兩足尊　瞻仰彼尊滿七日
是故兩目青蓮色　諸類看者不知厭

厭離諸欲五百世　常行清淨諸梵行
若人起欲来觀者　乃得清淨無欲心
是故三十三天生　從彼来生離車種
一切生處知宿緣　巧說諸偈微妙句
教化父母及諸親　利益无量衆生等
為欲教化發菩提　故生豪貴大離車
童女男夫婦人等　教化令入佛乘中
二万三千諸人類　成熟无量菩提道
其女轉此女人身　不久出家在我法
廣行清淨大梵行　此處命終還生天
從天命終復生此　於後惡世護我法
與此衆類作利益　捨命還生兜率陁
當来弥勒下生時　儴佉輪王家作子
其於彼衆多才藝　可憙端正備諸德
供養彼尊三月日　及諸左右衆圍遶
於彼佛邊得出家　六千三百衆隨逐
受持彼佛正法已　然後往生安樂上
既得往見阿弥陁　礼拜尊重而供養
當於賢劫諸佛刹　十方所有諸世界
及以恒河沙如来　悉為彼衆作利益
精進智慧禪定力　供養如是諸世尊
劫數諸佛供養已　教化無量千万衆
於後八万俱致劫　當得作佛名月上

彼尊名号月上者　眉閒白毫出妙光
其光金色甚耀震　顯赫遍照彼佛刹
日月火光及摩尼　星宿諸光悉不現
晝夜歲月及四時　皆由彼光更無別
彼刹當无辟支佛　聲聞羅漢亦無名
清淨勇猛菩薩衆　彼尊唯當有如是
彼衆身並黃金色　百種諸相具莊嚴
悉名為人妙可喜　彼刹无欲胎生者
蓮華臺中自化生　生已即有大威德
於筭數中不可量　無量神通至諸刹
无生忍法無障㝵　彼刹无魔及外道
亦無破戒惡朋友　受淨報如兜率陁
若有彼刹所生者　諸受果報悉平等
金銀真珠微妙網　廣大遍覆彼世間
彼大世尊壽命長　住世七十三千劫
壽盡涅槃滅度後　正法住世滿一劫
彼尊在世及滅度　法教一住無有殊
我若一劫讚歎彼　世尊刹土諸功德
今日所說諸辟喻　如海取於一渧水

尒時月上從佛對聞與已授記聞已歡喜踊躍无量飛騰虛空去地高至七多羅樹既住於彼七多羅已其女於即轉彼女身變為男子即時大地

皆悉震動出大音聲雨天花雨出大光明遍照世界尒時月上菩薩即往彼空以偈嘆佛作如是言

假動須弥空倒地　修羅住處皆悉滅
大海枯涸月天墜　如来終不出妄口
假使十方衆同心　或火成水水成火
無量功德最大尊　利益衆生无異說
大地虛空成混沌　百刹同入芥子中
羅網可用縛猛風　如来終不有妄語
世尊如是真實言　故我決住菩提道
今既大地遍震動　我證菩提定無疑
我今既得菩提記　即轉法輪无有別
猶如世尊所說法　我百數劫已得聞
利益天人八部輩　及諸比丘四衆等
又為無量諸菩薩　汝等於佛莫生疑
當来悉成无分別　是故決發菩提心
諸法皆悉如幻化　諸佛所說如夢想
是處無人无養育　衆生命及富伽羅
如是諸法本性者　喻如虛空无有異
我先所有女人身　彼身空體亦無實
既无實體是為空　空體無物无可取
彼身顛倒分別生　分別猶如鳥飛空
意欲成就佛菩提　復欲降伏四魔衆

復欲三千大千界　轉於微妙大法輪
汝等猛發菩提意　尊重供養婆伽婆
不久當成功德尊　同於真體無有別
善利丈夫尊沙門　二足中尊我頂礼
能施愛物常得愛　能施法財得自在
佛是樂本能與樂　能伏怨讎及諸魔
我嘆應嘆最勝尊　又嘆自在无羨者
我意所觀諸方處　願見諸佛不思議
放光如今釋師子　我亦當知十方佛
皆悉同體覺一法　於真如法悉無二
无量衆生同實際　有此忍者當作佛

尒時月上菩薩說此偈已從空而下頭面作礼彼作礼時頭未離地而有無量百千數佛現其目前彼等諸佛同音授彼月上之記當成阿耨多羅三藐三菩提月上菩薩眼自對見彼百千佛授其記已歡喜踊躍遍滿其體不能自勝即從如来求請出家白言善哉唯願世尊自說法中與我出家佛即告彼月上菩薩若必然者當問父母聽汝已不

尒時童子所生父母對見如是變化神通復從佛聞為彼授記而白佛言

如是世尊我等已許唯願世尊放彼出家又願我等於未來世會如此法尒時世尊即放童子而出家也時彼童子當出家時即有一万二千人俱發阿耨多羅三藐三菩提佛說如此法本之時復有七十那由他諸天人等遠塵離垢於諸法中獲得淨眼復有五百諸比丘等於無為法獲得漏盡心得解脫復有二百比丘尼等與其同類二万人俱其中或有未曾發於阿耨多羅三藐三菩提者亦得發於菩提之心佛說此經已月上菩薩長老阿難諸菩薩衆及彼大會天人阿修羅乾闥婆等八部之類歡喜奉行

佛說月上女經卷下

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大法鼓經卷上　　量

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆五百人俱復有百千大菩薩衆復有衆多天龍夜叉健闥婆衆復有百千諸優婆塞優婆夷衆復有娑婆世界主梵天王及天帝釋四天王衆復有十方世界無量比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸菩薩俱尒時如来於彼四衆說如是法有有則有苦樂无有則無苦樂是故離苦樂則是涅槃第一之樂彼五百聲聞比丘一切皆是阿羅漢諸漏已盡無復煩惱心得自在辟如大龍心得好解脫慧得好解脫所作已辦已捨重擔逮得已利盡諸有結正智心解脫得一切心自在第一波羅蜜有無量學人皆得須陁洹斯陁含阿那含果有成就有漏法无量比丘衆有成就無量阿僧祇功德菩薩摩訶薩從十方来筭數辟喻所不能及亦非一切聲聞緣覺之所能知除文殊師利菩

薩及大力菩薩觀世音菩薩弥勒菩薩摩訶薩如是上首菩薩摩訶薩无量阿僧祇衆辟如大地所生草木從諸方来諸菩薩衆亦復如是不可稱數復有差摩比丘尼與比丘尼衆俱毗舍佉鹿子母及末利夫人各與無量大眷屬俱須達長者與諸優婆塞俱尒時世尊於大衆中說有非有法門尒時波斯匿王從卧而起作是思惟我今應往至世尊所念已即行擊鼓吹貝往詣佛所尒時世尊知而故問阿難以何等故有鼓貝聲阿難白佛言波斯匿王来詣佛所是其擊鼓吹貝之聲佛告阿難汝今亦應擊大法鼓我今當說大法鼓經阿難白佛言世尊是大法鼓經名我未曾聞以何等故名大法鼓經佛告阿難汝何由知是諸来會大菩薩等悉不能知此大法鼓經六字名号何況於汝而得聞知阿難白佛言世尊未曾有也此法名号真實難知如是阿難實尒不異阿難此大法鼓經世間希有如優曇鉢華阿難白佛言非一切諸佛有

此法耶佛告阿難三世諸佛悉有此
法阿難白佛言若然者彼諸菩薩人
中之雄何故悉来普集於此彼諸如
来何故自於其國不演說耶佛告阿
難如有一阿練比丘隱居山窟至時
入村方欲乞食道見人獸諸雜死屍
見已生猒斷食而還嗚呼苦哉吾亦
當然彼於異時心得快樂作是思惟
我當更往觀察死屍令增猒離復向
聚落求見死屍修不淨想見已觀察
得阿羅漢果如是他方諸佛不說无
常苦空不淨所以者何諸佛國土法
應如是彼諸如来為諸菩薩作如是
說奇哉難行釋迦牟尼世尊於五濁
國土出興于世為苦惱衆生種種方
便說大法鼓經是故諸善男子當如
是學彼諸菩薩咸欲見我恭敬礼拜
故来會此既来會已或得初住乃至
十住是故大法鼓經甚難值遇是故
十方大菩薩衆為聞法故普皆来集
阿難白佛言善哉善哉一切善来彼
悉得此難得經法佛告阿難如是深
經非一切共是故不應說言一切善

大法鼓經卷上　第三張　黽

來阿難白佛言何故彼非一切善來佛告阿難此經典者是諸如來秘密法藏甚深微妙難解難信是故阿難不應說言一切善來阿難白佛言非如波斯匿王臨陣鬪時擊大戰鼓其聞聲者一切箭落耶佛告阿難波斯匿王擊鼓戰時非彼一切聞鼓聲喜有怯弱者聞而恐怖若死近死如是阿難此大法鼓經名是二乘之人不信法門是故阿難譬如彼王至鬪戰時擊王大鼓此大法鼓諸佛秘密佛出世時尒乃演說

尒時世尊告大迦葉此諸比丘清淨純一真實强力離諸糟糠堪任聞此大法鼓經不迦葉白佛言若有比丘犯戒違律是大目連之所呵責有如是比我不同行況復世尊令此會衆如栴檀林清淨純一佛告迦葉今此會衆雖復一切清淨純一然於隱覆之說有不善解迦葉白佛言云何名為隱覆之說佛告迦葉隱覆說者謂言如來畢竟涅槃而實如來常住不滅般涅槃者非毀壞法此修多羅離

覆清淨明顯音聲百千因緣分別開
示是故迦葉當更觀察此諸大衆時
大迦葉即復觀察彼諸来者去何而
来時刹那須下信衆生及聲聞緣覺
初業菩薩自惟不堪生退捨心辟如
王家力士衆中有名千力士者從座
而起擊鼓唱言誰能堪任與我鬪力
其不堪者嘿然而住心自念言我不
堪任與彼鬪力或能傷損以致失命
於彼衆中無敢敵者乃名勇健難伏
力士建大勝幡如是下劣衆生及聲
聞緣覺初業菩薩作是念言我不堪
任聽受如来巳般涅槃而復說言常
住不滅於大衆中聞所未聞從坐而
去所以者何彼人長夜於般涅槃脩
習空見聞離隱覆清淨經故從坐而
去彼十方来聲聞緣覺初業菩薩百
千万億阿僧祇分餘一分住謂彼菩
薩摩訶薩信解法身常住不變者今
乃安住受持一切如来藏經亦能解
說安慰世間解知一切隱覆之說善
觀一切了義不了義經悉能降伏毀
禁衆生尊敬承順清淨有德於摩訶

大法鼓經卷上　德江張　書

衍得大淨信不於二乘起奇特想除
如是等方廣大經不說餘經唯說如
来常住及有如来藏而不捨空亦非
身見空空彼一切有為自性
佛告迦葉汝更問大衆咸欲得聞此
大法鼓方廣一乘所謂大乘難信經
不如是至三迦葉白佛言善哉世尊
即從坐起偏袒右肩右膝著地頂礼
佛足右遶三匝已告諸大衆咸欲聞
此大法鼓經不如来今當普為汝等
演說一乘所謂大乘過一切聲聞緣
覺境界如是三說彼悉荅言願樂欲
聞唯大迦葉我等悉為聞法故来善
哉哀愍當為我說大法鼓經迦葉復
言汝等云何信彼即荅言辟如士夫
年甫二十有百歲子若佛如是說者
我等亦當如是隨信況說正法而不
信受所以者何如来如說而行如来
淨眼圓照无閡以佛眼觀知我等心
迦葉嘆言善哉善哉諸賢汝等堪任
聽大法鼓經若持若說佛告迦葉辟
如士夫年甫二十有百歲子大法鼓
經亦復如是所以者何如来涅槃而

復常住一切無我而復說我彼即白言唯佛能知如世尊所說我等如是受持

迦葉白佛唯唯願世尊說大法鼓經擊大法鼓吹大法蠡佛言善哉善哉迦葉汝今聽說大法鼓經迦葉白佛言唯然受教何以故是我境界故是故如來大見敬待云何為敬曾告我言汝來共坐以是因緣我應知恩佛言善哉迦葉以是義故我敬待汝迦葉辟如波斯匿王善養四兵若鬪戰時擊大戰鼓吹大戰蠡對敵堅住緣斯恩養戰无遺力能勝怨敵國境安寧如是比丘我般涅槃後摩訶迦葉當護持此大法鼓經以是義故我分半坐是故彼當行我所行於我滅後堪任廣宣大法鼓經迦葉白佛言我是世尊口生長子佛告比丘辟如波斯匿王教諸王子學諸明處彼於後世堪紹王種如是比丘於我滅後迦葉比丘護持此經亦復如是

復次迦葉如波斯匿王多與諸王共為怨敵更相攻伐於彼彼時其諸戰

士為馬車步四種兵衆聞大鼓聲心不恐怖堅持甲仗時王恩邱多所賜賚及當戰時加賜珎寶及以城邑若能剋敵冠以素繒封以為王如是迦葉我諸聲聞比丘比丘尼優婆塞優婆夷如戒隨學波羅提木叉成就善住律儀如來則與人天安樂其有大功降四魔者以四真諦解脫素繒而冠其首若有增上信解求佛藏大我而灌其頂以大乘素繒而冠其首大常住法身者如來尒時以薩婆若水迦葉我今亦復如是以大乘素繒用冠汝首汝於未來無量佛所當護持此經迦葉當知汝於我滅後堪任護持如是經典迦葉白佛言當如尊教復白佛言我從今日及滅度後常當護持廣說此經

佛告迦葉善哉善哉今當為汝說大法鼓經時虛空中諸天龍衆同聲嘆言善哉善哉迦葉今日諸天大雨天華諸龍王衆雨甘露水及細末香安慰悅樂一切衆生應為世尊之所建立為法長子時天龍衆同聲說偈

王於舍衛城　伐鼓吹戰蠡　法王於祇林
擊于大法鼓
佛告迦葉汝今當以問難之桴擊于大
法鼓如來法王當為汝說天中之天
當決汝疑
尒時世尊告大迦葉有比丘名信大
方廣若有四衆聞其名者貪恚癡箭
悉皆拔出所以者何迦葉辟如波斯
匿王有耆婆子名曰上藥若波斯匿
王與敵國戰時告上藥言汝今速持
能為衆生拔箭藥來尒時上藥即持
消毒藥王以塗戰鼓若塗若熏若打
若彼衆生被毒箭者若聞其鼓聲若一
由旬若二由旬箭悉拔出如是迦葉
若有聞信方廣比丘名者貪恚癡箭
悉皆拔出所以者何彼國此經增廣
正法以彼現法成就故得此大果大
迦葉汝當觀彼無心凡鼓以无心藥
若塗若熏若打有如是力饒益衆生
況復聞彼菩薩摩訶薩信方廣比丘
名而不能除衆生三毒迦葉白佛言
若聞菩薩名者能除衆生三種毒箭
況稱世尊名号功德言南無釋迦牟

尼若稱嘆釋迦牟尼名号功德能拔衆生三種毒箭况復聞此大法鼓經安慰演說若偈若句况復廣說而不能拔三種毒箭

佛告迦葉如我先說淨戒比丘隨心所欲以本願故一切諸佛皆有是法所謂不作不起不滅大法鼓經是故迦葉汝於来世亦當如我所以者何若有四衆聞汝名者三種毒箭悉得拔出是故迦葉汝今當問大法鼓經於我滅後久於世間護持宣布迦葉白佛言善哉世尊今當爲我說大法鼓經佛告迦葉汝於大法鼓經應少諮問尒時迦葉即白佛言善哉世尊當請所疑如世尊所說若有有則有苦樂無有則无苦樂此有何義佛告迦葉若無有者謂般涅槃第一之樂是故離苦樂得般涅槃第一之樂若苦若樂彼則是有若无有者則無苦樂是故欲得般涅槃者當求斷有尒時世尊欲重宣此義而說偈言

一切有無常　亦无不變異　彼有有苦樂

無有无苦樂　不爲無苦樂　爲則有苦樂

莫樂諸有為　亦勿更習近　若人得安樂
還復墜於苦　若不到涅槃　不住安樂處
尒時迦葉以偈荅言
衆生不為有　涅槃第一樂　彼則名字樂
無有受樂者
尒時世尊復說偈言
常解脫非名　妙色湛然住　非聲聞緣覺
菩薩之境界
迦葉白佛言世尊云何言色而復常住佛告迦葉今當說辟辟如士夫從南方摩頭邏來有人問彼汝從何来士夫荅言從摩頭邏來即復問言摩頭邏為在何方時彼士夫即指南方迦葉非為彼人於此得信耶所以者何以是士夫自見彼来故如是迦葉以我見故汝當信我尒時世尊即說偈言
辟如有士夫　以手指虛空　我今亦如是
名字說解脫　辟如彼士夫　遠自南方來
今我亦如是　從彼涅槃出
然彼迦葉若見義者則不須因緣若不見義則須因緣如是迦葉諸佛世尊常以無量因緣顯示解脫迦葉白

佛言云何為因佛告迦葉因者是事迦葉白佛言云何為緣佛告迦葉緣者是依迦葉白佛言願更顯示其辟云何佛告迦葉如由父母而生其子母則是因父則是緣是故父母因緣生子如是說因緣生法是名為成迦葉白佛言成者有何義佛告迦葉成者世間成迦葉白佛言云何世間佛告迦葉衆生和合施設迦葉白佛言云何衆生佛告迦葉法集施設迦葉白佛言云何為法

佛告迦葉非法亦法法亦非法法者復有二種何等為二有為及无為色及非色更無第三法迦葉白佛言法何像類佛告迦葉法者非色迦葉白佛言非法何類佛告迦葉非法者亦非色迦葉白佛言若法非法非色无相云何是法云何非法佛告迦葉法者是涅槃非法者是有迦葉白佛言若法非法非色無相者彼慧者云何知何所知何故知彼相耶佛告迦葉衆生生死中習種種福德清淨善根是其正行若彼行如是法一切淨相

生若行此法者是法衆生衆生生死中行種種非福惡不善業若彼行如是非法一切惡不淨相生若行此非法者是非法衆生

迦葉白佛言世尊云何衆生佛告迦葉衆生者四界攝施設謂内地界水界火界風界及入處五根乃至十三緣起支（無盡意經中從不正思惟生无明故十三支）受想思心意識是名衆生法迦葉當知是名一切法迦葉白佛言是中何等法是衆生佛告迦葉是中非一法名爲衆生所以者何迦葉辟如波斯匿王鼓何等爲鼓迦葉白佛言所言鼓者皮木及捊此三法和合是名爲鼓佛告迦葉如是和合施設名爲衆生迦葉白佛言聲鼓者非鼓耶佛告迦葉離聲鼓者鼓亦有聲以風動故迦葉白佛言鼓者爲是法爲是非法耶佛告迦葉鼓者非法非非法迦葉白佛言名爲何等佛告迦葉非法非非法者名爲無記迦葉白佛言有无記法者世間應有三法佛告迦葉無記相者如非男非女非男非女名爲不男彼亦

如是迦葉白佛言如世尊說父母和合而生其子若父母無衆生種子者不為父母因緣佛告迦葉彼无衆生種子者名為涅槃大常不男亦復如是所以者何譬如波斯匿王與敵國戰時彼諸戰士食丈夫禄不勇猛者不名丈夫如是無衆生種子者不名父母常不男者亦復如是

迦葉白佛言世尊善法不善法无記法何者善法何者不善法何者無記法佛告迦葉樂受是善法苦受是不善法不苦不樂受是无記法此三法衆生常觸樂受者謂天人五欲功德苦受者謂地獄畜生餓鬼阿修羅不苦不樂受者謂白癩等迦葉白佛言此則不然佛告迦葉從樂生苦從苦生苦彼為無記迦葉白佛言其譬如何佛告迦葉因食生病食則是樂病則是苦彼白癩等名為無記迦葉白佛言若苦樂名无記者父母子亦無記佛告迦葉此則不然迦葉白佛言其譬如何佛告迦葉如非想非非想等天乃至无想則恒住子法善亦如是

迦葉白佛言世尊如佛所說受想是衆生是故非想非非想處應非衆生佛告迦葉彼有行分我說此衆生法者除無想天迦葉白佛言衆生爲是色爲非色耶佛告迦葉衆生亦非色亦非非色然成就彼法名爲衆生迦葉白佛言若如是非衆生成就法更有異衆生者不應有無色天若然者无二法世間色及無色

佛告迦葉法亦非色非法亦非色迦葉白佛言云何爲法與解脫俱爲非法與解脫俱無色天亦有解脫佛告迦葉不然唯有爲法无爲法是故無色天是有爲數解脫是无爲無色天有色性耳

迦葉白佛言世尊一切有爲是色非色是无爲無色天有色者是佛境界非我等境界佛告迦葉善哉善哉是我境界非汝等境界如是諸佛世尊到解脫者彼悉有色解脫亦有色

佛告迦葉云何無色天天處所作汝知不迦葉云何有色天名无色數不迦葉白佛言非我等境界佛告迦葉

如是諸佛世尊到解脫者皆有色汝當觀察
迦葉白佛言世尊若如是得解脫者復應受苦樂佛告迦葉如有病衆生服藥離病已還復病耶迦葉白佛言若有業者則必有病佛告迦葉无業者彼有病耶迦葉白佛言不也世尊佛告迦葉如是離苦樂是解脫當知苦樂是病如丈夫是得涅槃者迦葉白佛言若離苦樂是解脫者無業病盡耶佛告迦葉世間樂者彼則是苦於彼出離如是業盡得解脫迦葉白佛言不復終盡耶佛告迦葉辟虛空如海虛空如海耶虛空無辟解脫无辟亦復如是如無色天有色而不可知亦不可知似此似彼如是住如是遊戲非是聲聞緣覺境界解脫亦如是
迦葉白佛言世尊一切衆生誰之所作佛告迦葉衆生自作迦葉白佛言此義云何佛告迦葉作福者佛作惡者衆生迦葉白佛言寂初衆生誰之所作佛告迦葉非想非非想等无色天誰之所作云何活云何住迦葉白

佛言於彼諸業所不能知然唯業作
如是衆生生死黑及涅槃白誰之所
作佛告迦葉業之所作業起无量法
善起無量法迦葉白佛言何者業起
何者善起佛告迦葉業起者有善起
者解脫迦葉白佛言無生處去何善
起佛告迦葉如如不異迦葉白佛言
若善起者去何到无生處佛告迦
葉行善業迦葉白佛言誰之所教佛
告迦葉無始佛教迦葉白佛言一切
无始佛誰化誰教佛告迦葉無始者
非一切聲聞緣覺思量所知若有士
夫出於世間智慧多聞如舍利弗長
夜思惟終不能知佛之無始誰冣為
先乃至涅槃中間亦不能知復次迦
葉如大目連以神通力求冣初佛世
界无始終不能得如是一切聲聞緣
覺十地菩薩如弥勒等悉不能知如
佛无起難可得知衆生无起亦復如
是迦葉白佛言是故世尊無有作者
无有受者佛告迦葉因是作者受者
迦葉白佛言世間為有盡耶為無盡
乎佛告迦葉世間未曾盡无所盡無

盡時佛告迦葉如以一毛滞大海水
能令盡不迦葉白佛言唯然能盡佛
告迦葉乃往過去無量阿僧祇大刧
時有佛名鷄羅婆出興於世廣說法
教尒時城中有雜車童子名一切世
間樂見作轉輪聖王正法治化王與
百千大眷屬俱往詣佛所頂礼佛足
右遶三匝供養畢已而白佛言我當
久如得菩薩道佛告大王轉輪聖王
即是菩薩更無有異所以者何无有
餘人作帝釋梵王及轉輪聖王若菩
薩者即是釋梵轉輪聖王先作衆多
帝釋梵王然後乃作轉輪聖王正法
治化汝已曾作恒沙阿僧祇帝釋梵
王令作轉輪聖王時王白言帝釋梵
王何所像類佛告大王釋梵天王亦
如汝今首着天冠而彼端嚴則不及
汝如佛色像端嚴殊特非聲聞緣覺
菩薩所及如佛端嚴汝亦如是迦葉
尒時聖王復問佛言我於久如當得
成佛佛言大王凡得佛者時大久遠
所以者何假令大王捨其福德還爲
凡人而以一毛滞大海水乃至將竭

餘如牛跡當有如來出興于世名曰
燈光如來應供等正覺時有國王名
地自在燈光如來為王授記當得作
佛汝於尒時當為彼王第一長子亦
俱授記時彼如來當如是說大王汝
此長子從昔暨今大海將盡生為汝
子於其中閒不為小王或為釋梵轉
輪聖王正法治化汝此長子勇猛精
進如是地自在善提難得以是因緣
故說此辟地自在汝此長子有六万
婇女端正姝好瓔珞莊嚴狀如天女
弃之如唾知欲無常危脆不堅我當
出家作是語已信家非家捨家學道
是故彼佛記此童子當來有佛名釋
迦牟尼世界名忍汝童子名一切世
間樂見離車童子佛涅槃後正法欲
滅餘八十年作比丘持佛名宣揚此
經不顧身命百年壽終生安樂國得
大神力住第八地一身住兜率天一
身住安樂國復化一身問阿逸多佛
此修多羅時地自在王聞子授記歡
喜踊躍今日如來記說我子得八住
地時彼童子聞授記聲勤加精進迦

葉白佛言是故世尊毛渧大海猶尚可盡佛告迦葉此義云何迦葉白佛言世尊辟如商人計數金錢置一器中其子啼時授與一錢彼器中錢日日損減如是菩薩摩訶薩於大海水渧渧損減悉能知之亦知餘在況復世尊於衆生大聚盡而不知但諸衆生无有減盡一切聲聞緣覺所不能知唯佛世尊乃能知耳佛告迦葉善哉善哉如汝所說衆生大聚無有盡時迦葉白佛言衆生般涅槃者爲有盡耶爲无盡耶佛告迦葉衆生無有盡也迦葉白佛言云何衆生不盡佛告迦葉若衆生盡者應有損減此修多羅則爲无義是故迦葉諸佛世尊般涅槃者悉皆常住以是義故諸佛世尊般涅槃者然不磨滅迦葉白佛言云何諸佛般涅槃不畢竟滅佛告迦葉如是如是舍壞則爲虛空如是如是諸佛涅槃即是解脫

大法鼓經卷上

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大法鼓經卷下　量

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

尒時世尊告大迦葉譬如有王能行布施彼王國中多出伏藏所以者何以彼國王種種周給貧者衆生是故伏藏自然發出如是迦葉大方便菩薩廣為衆生說甚深法實故得此甚深難非法經謂空無相無作相應經復得如是如來常住及有如來藏經迦葉如欝單越自然之食衆共取之無有損減所以者何以彼盡壽無我所想及慳貪想如是迦葉此閻浮提比丘比丘尼優婆塞優婆夷得此深經書持讀誦究竟通利廣為人說終不疲猒不疑不謗以佛神力常得自然如意供養乃至菩提無乏無盡除定報業如持戒比丘不緩持戒終身天神隨侍供養若彼能於如是深經乃至不起一念謗想當得如來藏如來常住常見諸佛親近供養如轉輪聖王充所遊行七寶常隨如是安慰說者所住之處如是比經常與彼俱如轉輪聖王所住之處七寶隨住不

住餘處其非真實住於餘處如是安慰說者現在所住如是比經悉從他方來至其所諸不了義空相應經於餘處住如是安慰說者所住至方此經常隨如轉輪聖王所遊之處諸餘衆生隨順王者作如是念彼王所住我亦應去如是安慰說者所住之處如是比經亦復常隨如轉輪聖王出於世時七寶隨出如是安慰說者出于世間如是比經亦隨出現如轉輪聖王所有七寶若失一寶彼王尋求必至寶所如是安慰說者為聞此經處處尋求要至經所

復次如轉輪聖王不出世時諸餘小王力轉輪王和合諸王各現於世如是諸方無人演說此深經處餘雜說者說諸雜經所謂正不正雜經彼諸衆生亦如是隨學彼隨學時聞此如來藏如來常住究竟深經心生疑惑於安慰說者生恚害心輕賤嗤笑不生愛念罵辱不忍作如是說此將更營魔之所說謂為毀法悉棄捨去各還本處更相破壞犯戒邪見終不能住

如是比經所以者何妄慰說者所住之處此經隨住故尒時世間多有衆生見聞摩訶衍經而生誹謗莫生恐畏所以者何五濁世時正法損減多有衆生謗摩訶衍如七家村中必出荼夷尼鬼如是比經所行之處七人衆中必有謗者迦葉辟如同戒之人相見歡喜彼亦如是各各毀戒於說法衆中聞是經時更相瞻視作戲笑言何者衆生界何者為常瞻彼顏色作是思惟彼是我伴更相慈愍如是長者種性生子習惡父母訓誡曾不作已守性而住守性而去如婆羅門毀悔捨家而去隨逐惡友鬪諸鳥獸以為戲樂如是展轉乃至他國要結同類共為非法是為同行不樂此經者亦復如是見他誦說而反戲笑所以者何尒時衆生並多懈怠持戒寬緩為法留難彼諸同行相隨誹謗迦葉白佛言嗚呼真是惡時

佛告迦葉至於尒時安慰說者當如之何迦葉譬如城邑邊近路之田為諸人衆象馬侵食彼時田主唯一人

監視監視之人不勤守護復更增足二三四五若十二十乃至百人守者適多取者弥衆最後一人作是思惟如此守視非一切護當善方便令無侵害即取田苗手自恵施彼生慼愧田苗得全迦葉若能如是善方便者於我滅後能護此經

迦葉白佛言世尊我終不能攝彼惡人寧以両肩荷負須弥至百千刧不能堪忍聽彼惡人犯戒滅法謗法汙法如是諸惡非法音聲世尊我寧爲他為其僕使不能堪忍聽彼惡人犯戒背法違法壞法如是諸惡非法音聲世尊我寧頂戴大地山海經百千刧不能堪忍聽彼惡人犯戒滅法自高毀他如是諸惡非法音聲世尊我寧恒受聾盲瘖啞不能堪忍聽彼惡人毀犯淨戒為利出家受他信施如是諸惡非法音聲世尊我寧捨身疾般涅槃不能堪忍聽彼惡人犯毀淨戒盡聲之行而身行諂曲口言虚妄如是諸惡非法音聲佛告迦葉汝般涅槃是聲聞般涅槃非為究竟迦葉白佛言若聲聞緣覺般涅槃非究竟

者世尊何故說有三乘聲聞乘辟支佛乘佛乘世尊云何已般涅槃復般涅槃耶佛告迦葉聲聞以聲聞般涅槃而般涅槃非為究竟辟支佛以辟支佛般涅槃而般涅槃亦非究竟乃至得一切種功德一切種智大乘般涅槃然後究竟無異究竟

迦葉白佛言世尊此義云何佛告迦葉譬如從乳出酪酪出生酥生酥出熟酥熟酥出醍醐凡夫邪見如初生乳乳血共雜受三歸者猶如純乳隨信行等及初發心菩薩住解行地猶如成酪七種學人及七地住菩薩猶如生酥意生身阿羅漢辟支佛得自在力及九住十住菩薩猶如熟酥如來應供等正覺猶如醍醐

迦葉白佛言世尊如來云何說有三乘佛告迦葉譬如導師勇猛雄傑將諸親屬及餘人衆從其所住欲至他方經由曠野嶮難惡道作是思惟此衆疲乏將恐退還為令諸人得止息故於其前路化作大城遣以指示語諸大衆前有大城當速至彼諸衆悉見漸近彼城各相謂言是我息處即

共入城休息快樂樂於中住不欲前進尒時導師作是思惟此諸大衆得此小樂便以為足羸劣休懈無前進意尒時導師即滅化城彼諸大衆見城滅已白導師言此為何等為幻為夢為真實耶導師聞已即告大衆向者大城為止息故我化作耳更有餘城今所應往宜速至彼快樂安隱大衆咨言唯然受教何緣樂此鄙陋小處當共前進安樂大城導師告言善哉當行即共前進復告大衆所往大城先相已現汝當觀察彼前大城極甚豊樂以漸前行見彼大城尒時導師告諸大衆諸仁當知此是大城時諸大衆遥見大城安隱豊樂心得歡喜咨共相視生希有心此城為實為復虛妄導師咨言此城真實一切奇特安隱豊樂即告彼衆入此大城此則第一究竟大城過此處已更无餘城彼諸大衆俱入城已生希有心心得歡喜歎彼導師善哉善哉真實大智大悲方便哀愍我等迦葉當知彼初化城謂聲聞緣覺乘清淨智慧空無相无作解脫之智真實大城是如

来解脫是故如来開示三乘現二涅槃又說一乘佛告迦葉若有說言無此經者非我弟子我非彼師

迦葉白佛言世尊諸摩訶衍經多說空義佛告迦葉一切空經是有餘說唯有此經是无上說非有餘說復次迦葉如波斯匿王常十一月設大施會先食餓鬼孤獨貧乞次施沙門及婆羅門甘饍衆味隨其所欲諸佛世尊亦復如是隨順衆生種種欲樂而為演說種種經法若有衆生懈怠犯戒不勤修習捨如来藏常住妙典好樂修學種種空經或隨句字說或增異句字所以者何彼如是言一切佛經皆說无我而彼不知空無我義彼无慧人趣向滅盡然空無我說亦是佛語所以者何無量塵垢諸煩惱藏常空涅槃如是涅槃是一切句彼常住安樂是佛所得大般涅槃句迦葉白佛言世尊去何離於斷常佛告迦葉乃至衆生輪迴生死我不自在是故我為說無我義然諸佛所得大般涅槃常住安樂以是義故壞彼斷常迦葉白佛言世尊舜轉无我轉我久矣

佛告迦葉爲破世間我故說无我義。若不如是說者云何令彼受大師法佛說無我彼諸衆生生奇特想聞所未聞來詣佛所然後以百千因緣令入佛法入佛法已信心增長勤修精進善學空法然後爲說常住安樂有色解脫復次或有世俗說有是解脫爲壞彼故說言解脫悉无所有若不如是說云何令彼受大師法是故百千因緣爲說解脫滅盡無我然後我復見彼與生見畢竟滅以爲解脫彼无慧人趣向滅盡然後我復百千因緣說解脫是有

迦葉白佛言世尊得解脫自在者當知衆生必應有常譬如見煙必知有火若有我者必有解脫若說有我則爲已說解脫有色非世俗身見亦非說斷常

迦葉復白佛言世尊云何如來不般涅槃示般涅槃不生示生佛告迦葉爲壞衆生計常想故如來不般涅槃示般涅槃不生示生所以者何衆生謂佛尚有終没不得自在何況我等

有我我所譬如有王為隣國所執縶縛枷鏁作是思惟我今復是王是主耶我今非王非主何緣乃致如是諸難由放逸故如是衆生乃至生死輪迴我不自在不自在故說无我義譬如有人為賊所逐舉刀欲害作是思惟我今無力當得免此死難以不如是生老病死種種衆苦成就衆生思想願作帝釋梵王如来為壞彼思想故示現有死如来是天中之天若般涅槃悉磨滅者世間應滅若不滅者則常住安樂常住安樂則必有我如煙有火若復無我而有我者世間應滿實有我非无我亦不壞若實无我我則不成迦葉白佛言世尊有者何耶佛告迦葉有者二十五有衆生行非有者無思之物若非有是衆生者應從他来設有思之物壞者衆生當滅若非有是衆生者則應充滿以衆生不生不壞故不減不滿迦葉白佛言世尊若有我者去何生彼煩惱諸垢佛告迦葉善哉善哉應以是問問於如来譬如金師見彼金性作是思惟如

此金性何由生垢今當推尋生垢之
本彼人云何為得本不迦葉白言不
也世尊佛告迦葉若盡壽思惟尋初
因相乃至無始得本際不既不得本
亦不得金若巧方便精勤不懈除彼
金垢尒乃得金佛告迦葉如是我者
生客煩惱欲見我者作是思惟今當
推尋我及垢本彼人云何為得本不
迦葉白佛言不也世尊佛告迦葉若
勤方便除煩惱垢尒乃得我謂聞如
是比經淨心信樂不緩不急善巧方
便專精三業以是因緣尒乃得我
迦葉復白佛言世尊若有我者何故
不見佛告迦葉今當說譬譬如初學
學五字句界成句偈欲先知義然後
乃學當得知不要當先學然後乃知
彼善學已然後師教界成句義引譬
示之彼能聽受緣師得解界成句義
故則能信樂如是我今為煩惱藏所
覆衆生說言善男子如來藏如是如
是彼便欲見當得見不迦葉白言不
也世尊佛告迦葉如彼不知界成句
義當緣歸信如是迦葉當知如來是

誠實語者以誠實語說有衆生從後
當知如彼學成今當為汝更說譬喻
如四種衆生界隱覆譬喻所謂醫
覆眼重雲隱月如人穿井瓶中燈焰
當知此四有佛藏因緣一切衆生悉
有佛性無量相好莊嚴照明以彼性
故一切衆生得般涅槃如彼眼翳是
可治病未遇良醫其目常冥既遇良
醫疾得見色如是无量煩惱翳障
如來性乃至未遇諸佛聲聞緣覺計
我非我我所為我若遇諸佛聲聞緣
覺乃知真我如治病愈其目開明翳
者謂諸煩惱眼者謂如來性如雲覆
月月不明淨諸煩惱藏覆如來性性
不明淨若離一切煩惱雲覆如來之
性淨如滿月如人穿井若得乾土知
水尚遠得濕土泥知水漸近若得水
者則為究竟如是值遇諸佛聲聞緣
覺修習善行搖煩惱土得如來性水
如瓶中燈焰其明不現於衆生無用
若壞去瓶其光普照如是諸煩惱瓶
覆如來藏燈相好莊嚴則不明淨於
衆生无用若離一切諸煩惱藏彼如

來性煩惱永盡相好炤明施作佛事
如破瓶燈衆生受用如此四種譬喻
因緣如我有衆生界當知一切衆生
皆亦如是彼衆生界無邊明淨
迦葉白佛言世尊若一切衆生有如
來藏一性一乘者如來何故說有三
乘聲聞乘緣覺乘佛乘佛告迦葉今
當說譬如巨富長者唯有一子隨乳
母行於大衆中亡失所在長者臨終
作是思惟我唯一子久已亡失更无
餘子父母親屬若我一旦終沒之後
一切財物王悉取去於思惟須本所
失子遊行乞求到其本家而不自知
是其父舍所以者何幼少失故父見
識之而不言子所以者何慮怖走故
多與財物而語之言我无子息爲我
作子勿復餘行彼子荅言不堪住此
所以者何住此常苦如枷鎖縛長者
謂言汝欲何作子復荅言寧除衆穢
放牧田作長者念言此子薄福我當
知時且隨彼意即令除糞其子久後
見大長者五欲自娛心生欣樂作是
思惟願大長者時見哀納多賜財寶

以我為子作是念已不勤作務長者見已作是思惟如是不久必為我子是時長者尋告之曰汝今云何起異心想不勤作務彼即答言願欲作子生如是心長者言善我是汝父汝是我子我實汝父而汝不知所有庫藏悉以付汝於大衆中唱如是言此是我子我失來久今遇還家而不自知我命為子而復不肯今日自求為我作子迦葉如彼長者方便誘引志意下劣子先令除糞糞然後付財於大衆中唱如是言此本我子亡失來久今幸自來為我作子迦葉如是不樂一乘者為說三乘所以者何此是如來善巧方便是諸聲聞悉是我子如除糞者今始自知迦葉白佛言嗚呼異哉是聲聞乘何鄙之甚實是佛子而不識父

佛告迦葉應如是學若汝不堪呵責毀罵則應捨離彼後熟時汝當知之

復次迦葉聲聞大乘常相違反世俗無漏愚癡黠慧復次迦葉若謗此經者應當攝取所以者何彼以謗故捨

身當墮无邊黑闇哀愍彼故當設方
便以大乘法而成熟之若不可治者當
墮地獄若有信者彼自當信其餘衆
生應以攝事攝令解脫復次迦葉若
有士夫初得熱病不應與藥及餘衆
治所以者何時未至故要待時至然
後乃治二處不知是則敗醫是故病
熟然後應治若未熟者要待時至如
是衆生謗此經者過患熟時深自悔
責嗚呼苦哉我之所作今始覺知至
於尒時應以攝事而救攝之
復次迦葉如有士夫度大曠野聞合
群鳥鳴時彼士夫思是鳥聲謂有劫
賊異道而去入空澤中至虎狼處為
虎所食如是迦葉彼當來世比丘比
丘尼優婆塞優婆夷於有我无我聲
畏有我聲入於大空斷見修習無我
於如是如來藏諸佛常住甚深經典
不生信樂復次迦葉汝所問我為阿
難說有有苦樂无有無苦樂汝今
諦聽迦葉如來者非有非衆生亦不
壞迦葉白佛言云何世尊佛告迦葉
如雪山下有出淨光摩尼寶性有人

善知摩尼寶相見相則知即取持去
如鍊金法消除滓穢離垢清淨隨所
善處本垢不汚所以者何辟如士夫
持燈而行隨所至處闇冥悉除燈光
特明彼摩尼寶亦復如是如鍊真金
塵垢不汙星月光照則雨淨水日光
所照尋即出火如是迦葉如來應供
等正覺出興于世永離一切生老病
死煩惱習垢一切悉滅常大照明如
彼明珠一切不汙如淨蓮華塵水不
著復次迦葉如來如是如是時如是
如是像類出於世間隨其所應示現
凡身不為彼彼凡品生處垢穢所染
亦復不受世間苦樂樂者人天五欲
功德彼即是苦唯有解脫究竟常樂
迦葉白佛言善哉善哉世尊我自惟
省今始出家受具足戒得比丘分成
阿羅漢當於如來知恩報恩以如來
昔日分我半坐今日復於四大衆中
以大乘法水而灌我頂
尒時衆中有持比丘色像儀式者或
持優婆塞色像儀式者或持非優婆
塞色像儀式者傾側伍仰一切皆是

魔之所為尒時阿難白佛言世尊今此大衆離諸糟糠堅固真實如栴檀林如是衆中彼去何住佛告阿難問大迦葉阿難言唯善哉當問即問迦葉於此衆中彼去何住迦葉荅言彼愚癡人是魔眷屬與魔俱来是故阿難我先說言不能堪任於如来滅後善巧方便護持正法如善守田是故先言寧負大地廣說如上尒時世尊即告我言於我滅後汝當堪忍護持正法至于法盡我時白佛我當堪能四十年中護持正法時佛責言何以懈怠不能護法至於法盡也

佛告迦葉汝且求魔若能得者堪任護法迦葉即以天眼觀察而不能見如舍衛國有一野人亡失其子於大衆中求子不得疲乏而歸迦葉天眼於大衆中求魔不得亦復如是即白佛言我不堪任求覔惡魔如是八十諸大聲聞皆曰不堪復令賢護等五百菩薩除一菩薩名一切世間樂見推覔惡魔亦復不得

尒時世尊復告迦葉汝不堪任法欲

滅時餘八十年護持正法南方菩薩
當能護持汝當於賢護菩薩五百衆
中最後求之迦葉答言善哉當求求
得一切世間樂見離車童子世尊一切
世間樂見離車童子則是其人
佛告迦葉汝往勸請令覓惡魔尒時
迦葉即與八十諸大聲聞及賢護等
五百菩薩俱共勸請一切世間樂見
離車童子汝童子世尊所舉堪覓惡
魔尒時童子於大衆中白迦葉言我
令堪任推覓惡魔然有八十諸大聲
聞賢護等五百菩薩摩訶薩及文殊
師利觀世音得大勢滅諸惡趣弥勒
菩薩等何故不覓令我覓耶宜令彼
先然後及我迦葉謂言降伏惡魔為
無福耶答言迦葉汝知有福宜自為
之我今不能尒時迦葉以此白佛佛
告迦葉此童子語為何所說迦葉白
佛童子說言先諸大德然後及我我
是俗人性復下劣是諸大德八十聲
聞及賢護等五百上首彼悉在先然
後次我時諸聲聞及賢護等一切推
覓悉不能得如彼野人求子不獲皆

曰不堪於一面立
尒時世尊復告迦葉汝今聞此大法
鼓經於我滅後四十年中當善護持
如今正法當擊大法鼓吹大法蠡設
大法會建大法幢然後一切世間樂
見離車童子於正法欲滅餘八十年
當以五繫縛彼惡魔及其眷屬如縛
小兎廣當宣唱大法鼓經當擊大法
鼓吹大法蠡設大法會建大法幢迦
葉白佛言當於何時佛告迦葉正法
欲滅餘八十年
迦葉白佛言世尊欲見惡魔佛告童
子逺以惡魔示諸大衆尒時童子瞻
仰世尊即指示言觀此惡魔從異方
來如諸菩薩作比丘像於衆中坐大
衆悉見見彼五繫魔言童子我於此經
不復作㝵如是三說
尒時世尊告一切世間樂見離車童
子等菩薩衆言摩訶迦葉已能於我
滅度之後四十年中護持正法汝等
誰能於我滅後寂後護法如是三說
無能堪者佛告大衆汝等勿得起輕
劣想我此衆中多有弟子於我滅後

能護正法説此經者賢護等五百菩
薩寂後一人一切世間樂見離車童
子於我滅後當擊大法鼓吹大法蠡
設大法會建大法幢尒時童子即放
獎魔時諸大衆語童子言汝已授記
尒時世尊復告大迦葉言今汝迦葉
如守田夫無善方便不能堪任護持
此經令此童子聞此經已能善誦讀
現前護持爲人演説常能示現爲凡
夫身住於七地正法欲滅餘八十年
在於南方文荼羅國大波利村善方
便河邊迦耶梨姓中生當作比丘持
我名如善方便守護田苗於我慯緩懈
怠衆中離俗出家以四攝法而攝彼
衆得此深經誦讀通利令僧清淨捨
先所受本不淨物爲説大法鼓經第
二爲説大乘空經第三爲説衆生界
如來常住大法鼓經擊大法鼓吹大
法蠡設大法會建大法幢當於我前
被弘誓鎧盡百年壽常雨法雨演説
此經滿百年已現大神力示般涅槃
説如是記釋迦牟尼佛今來至此悉
當瞻仰恭敬礼拜如是如來常住安

樂諸仁當觀真實常樂如我所說尒
時空中十方諸佛皆悉現身說如是
言如是如是如汝所說一切皆當信
其善說

迦葉白佛言世尊菩薩成就幾德能
見如來常住不壞法身臨命終時現
大神力佛告迦葉菩薩摩訶薩成就
八功德者能現前見如來常住不壞
法身何等為八一者說此深經心不
懈怠二者說彼三乘三種之說亦不
懈倦三者所應化者終不棄捨四者
若僧壞者和合一味五者終不親近
比丘尼女人黃門六者遠離親近國
王及大力者七者常樂禪定八者思
惟觀察不淨無我是為成就八種功
德復有四事何等為四一者善能持
法二者常自欣慶善哉我令所作快
樂大善三者能自歸依作是思惟我
得善利四者於如來常住決定無疑
日夜常念如來功德以是因緣現前
得見常住法身現大神力然後命終
迦葉如是善男子善女人隨所住處
城邑聚落我為是等示現法身而說

是言善男子善女人如來常住汝從
今日常應受持讀誦此經為人解說
作如是語當知如來常住安樂正心
悕望勿為諂曲當知世尊如是常住
淨悕望者我當現身汝大迦葉當信
當審若不如是修行法者何由見我
去何能得神通示現如我為聲聞乘
說比丘能捨一法者我為保任得阿
那含果謂彼所行功德成就亦復如
是如我先說持戒比丘終身天神常
隨供事是故汝等勿貪利養當修厭
離住身念處復次迦葉持我名比丘
常令僧淨迦葉白佛言世尊此為云
何佛告迦葉行攝取時滿足犯戒貪
為之衆如彼巧便守護四法賢護等
五百菩薩先不堪任是等令者猶故
不堪於我滅後家後護法持我名比
丘行攝法時攝諸寬縱懈怠比丘習
近供養與其經卷消息將護如養牛
法知可伏時然後調伏若攝取調伏
而不改者則便棄捨不令毒箭塗傷
善淨彼復當作如是思惟莫令淨行
比丘因彼犯戒彼說非法行惡行者

不應致敬共同法集布薩自恣羯磨
僧事悉不應同如王擯敵彼亦如是
如是方便調伏彼已於百年中常雨
法雨擊大法鼓吹大法蠡設大法會
建大法幢示大神力命終涅槃過千
佛已六十二劫經百千緣覺又八如
來般涅槃後乃成佛道名智積光明
如來應供等正覺彼時持我名比丘
者即是一切世間樂見離車童子當
於此土成等正覺迦葉當知无上菩
提如是難得迦葉為是凡人所能得
不迦葉白佛言不也世尊佛告迦葉
亦復如是如一芥子中有衆多世界
周旋往返而不自知誰持來去誰受
我此隨所應知隨順為作如是或有
知我者或不知者此一世界耆闍崛
山中有釋迦牟尼佛即於此中有阿
逸多佛於此世界或現劫燒或現說
法如是奇特甚為希有復有何等竒
上竒特謂一切世間樂見童子不於
凡俗家生其所生家悉是菩薩迦葉
當知彼供養給侍者悉皆歡喜宗親

愛念皆作是言我種姓中有如是人
生此諸人等一切皆是我之所遣迦
葉當知彼菩薩摩訶薩若餘四衆為
作眷屬悉聞說此大法鼓經一切皆
當得無上菩提迦葉我於過去久遠
世時在毗舍離城作轉輪王名難提
斯那介時毗舍離城如四天下閻
浮提如忍世界其餘天下亦復如是
如是三千大千世界我時壽命不可
思議我作如是轉輪聖王行阿僧祇
殊勝布施及諸功德持戒清淨修諸
善行合集如是无量福德若善男子善
女人聞說一乘大法鼓經戲笑而往
乃至一念所得功德勝前福業不可
稱記筭數譬喻所不能計如有呪王
名曰焰熖一說此呪四月善護迦葉
當知世間凡呪勢力如是何況一讀
大法鼓經而力不能盡壽為護是故
有能供養此經者是諸衆生為无上
菩提作決定因乃至究竟菩提不離
是經時諸大衆同聲唱言善哉善哉
甚奇世尊今此童子當為持佛名比
丘若般涅槃者祇洹林神無所依怙

所以者何彼從南方來至佛所而般
涅槃佛告大衆彼亦不來我自往彼
示現其身未遣此經然後乃往所以
者何若此經不往至彼手中則彼生
退心者彼有衆生應調伏者我與大
衆往住其前彼見我已當即還往迎
使般涅槃隨其所欲度衆生處而般
涅槃

尒時天帝釋子名阿毗曷偏當乘神
通而來至此彼雖幼少真心清淨信
樂大乘唯獨一人無有儔疋於天人
中持此大乘甚深經典是故彼爲說
解脫因得授佛記時諸大衆同聲說偈

奇哉一切　世間樂見　爲比丘像
擊大法鼓　護持佛法　令得久住
般涅槃後　世間虛空　彼滅度後
无與等者　如是比丘　世間難得
能爲世間　說究竟道

尒時迦葉阿難賢護菩薩等無量天
衆聞佛所說歡喜奉行

大法鼓經卷下

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

大唐新譯三藏聖教序

墨

皇太后御製

朕聞真空無象非象教無以譯其眞實際無言非言緒無以筌其實是以龍宮法鏡圓照亟於三千鷲嶺玄門方廣周於百億師无師之智必藉修多學無學之宗終資祇夜自金人感夢寶偈旁傳貝葉靈文北天之訓適遠貫花纖音西泰之譯更新大乘小乘逗根機而演教半字滿字逐擢實而相曉

叡唐之御寓載叶昌期代傳三聖年將七十舜河與定水俱清堯燭與慈燈並照緇衣西上寧惟法顯之流白馬東來豈直摩騰之輩大弘釋教諒屬茲辰朕夙自幼齡歸心彼岸務廣三明之路思崇八正之門往者夙遘閔凶遽違 嚴蔭近以孝誠无感復背慈顏露草之恨日深風樹之悲鎮切凡是二親之所蓄用兩京之所舊居莫不捴結招提之宇咸充無盡之藏仍集京城大德凡有

十人共中天竺國三藏法師於西太原寺同譯經論法師等並業隣初地道架弥天為佛法之棟梁乃慧海之舟檝前後翻譯凡有十部以垂拱元年歲次大梁月旅夷則汗青方就裝縹畢功甘露之旨既深大雲之喻方遠庶永垂沙劫廣濟塵區傳火之義自明寫瓶之辯逾潤朕以虛昧欽承顧託常願紹隆三寶安大寶之鴻基發揮八聖固

先聖之丕業所以四句微言極提河之深致一音妙義盡耆闍之奧旨擊大法鼓響振於无間吹大法蠡聲通於有頂為闇室之明炬實昏衢之慧月菩提了義其在茲乎部帙流列之於後

大乘密嚴經卷上

唐天竺三藏地婆訶羅奉　制譯

密嚴會品第一

如是我聞一時佛住出過欲色無色无想於一切法自在無㝵神足力通密嚴之國非諸外道二乘行處與諸隣極修觀行者十億佛土微塵數菩

薩摩訶薩俱皆超三界心意識境智
慧生身轉於所依成就如幻首楞嚴
法雲三昧處離諸有蓮花之宮為無
量佛手親灌頂其名曰摧異論菩薩
大慧菩薩如實見菩薩持進菩薩解
脫月菩薩觀自在菩薩得大勢菩薩
神通王菩薩文殊師利菩薩金剛藏
菩薩如是等菩薩摩訶薩而為上首
尒時如來應正等覺從自證智境現
法樂住神通辯才現衆色像三昧而
起出虹電光妙莊嚴殿與諸菩薩入
於无垢月藏殿中昇密嚴場師子之
座諸菩薩衆亦皆隨坐衆坐已定於
時世尊四方周顧從眉間出清淨光
明名髻珠莊嚴有无量光周匝交映
成光明網是光明網流照之時一切
佛土莊嚴之相分明顯現如一佛土
餘諸佛土嚴飾細妙同於微塵密嚴
佛土超諸佛國无有日月及諸星宿
如無為性不同微塵此密嚴中諸佛
菩薩并餘國土來此會者皆如涅槃
虛空及非擇滅
尒時世尊現諸國土及佛菩薩所加

德巳復以佛眼遍視十方諸菩薩衆謂如實見菩薩言如實見今此國土名為寂嚴是中菩薩從色無色无想之處以三昧力生智慧火焚燒色愛及以無明轉所依止而得智定意生之身神足力通以為嚴飾无窮際無骨體如日月虹電紫金明珠頗梨珊瑚訶利多羅占波迦孔雀花月鏡中之像住於諸地淨有漏因三昧自在十究竟願及以迴向獲殊妙身而来住此

尒時如實見菩薩在大衆中即從座起偏袒右肩右膝著地曲躬合掌白佛言世尊我於今者欲有所問惟願如来哀許為說佛告之言善哉善哉恣汝所問當為開演時如實見即白佛言世尊唯此佛土出過欲色無色无想衆生界耶佛言善男子上方去此過百億佛國有梵音佛土娑羅樹王佛土星宿王佛土過如是國復有無量百千國土廣博殊麗種種莊嚴彼中諸佛咸為菩薩說現法樂住內證智境離諸分別真如實際大涅

勝界究竟之法是故當知此佛土外
有如是等无量佛國如寶見非唯汝
令於佛國土菩薩衆會心生疑惟請
問如来此有菩薩名曰持進曽於佛
所生疑惟心便以神通昇于上方過
百千億乃至如恒河沙諸佛世界不
能一見如来之頂心生希有念佛菩
薩不可思議還娑婆世界舎衛城中
至於我所悔謝已過歎佛无邊猶如
虚空住内證境来密嚴國
尒時會中金剛藏菩薩摩訶薩善能
演說諸地之相微妙决定盡其源底
從座而起偏袒右肩右膝著地曲躬
合掌白佛言世尊我於如来應正覺
所欲問少法願佛慈哀為我宣示
佛言金剛藏汝於我所欲有所問如
来應正等覺當順汝心為汝開演
尒時金剛藏菩薩摩訶薩蒙佛許已
即白佛言世尊佛菩提者是何句義
所覺是何請說第一義境示法性佛
除去来今在行地者色相之見及取
者外論行分別境起微塵勝性自在
時方虚空我意根境和合如是諸見

復不計著無明愛業眼色與明是時
復有觸及作意如是等法而為因緣
等无間緣所緣緣增上緣和合生識
虛妄憶度起有无等種種言論此法
之中復有諸人於蘊界生墮空性見
為斷如是妄分別覺唯願世尊說離
五種識所知相能於諸法最自在者
佛大菩提所覺知義令得聞者知其
了悟所知五種而成正覺尒時佛告
金剛藏菩薩摩訶薩言善哉善哉金
剛藏十地自在超分別境有大聰慧
能欲顯示法性佛種最上瑜祇非惟
汝今於佛菩提所覺之義生希有念
請問於我有賢幻等无量菩薩咸於
此義生希有心種種思惟而求佛體
如來者是何句義為色是如來耶異
色是如來乎如是於蘊界處諸行之
中內外循求不見如來皆是所作滅
壞法故以智定意審諦觀察乃至分
析至於微塵皆悉不見蘊麁鄙故如
來者常法身故善哉佛子汝能善入
甚深法界諦聽諦聽善思念之當為
汝說金剛藏菩薩摩訶薩唯然受教

密嚴經卷上　蔡亦振 墨

佛言善男子金剛三昧藏勝自在者
如來非蘊亦不異蘊非依蘊非不依
蘊非生非滅非智非所知非根非境
何以故蘊界處諸根境等皆麁鄙故
不應住內不應住外而見如來善男
子色無覺知无有思慮生已必滅同
於草木瓦石之類微塵集成如水聚
沫受以二法和合而生猶如浮泡瓶
衣等想亦二和合因緣所生如熱時
燄譬如鹹熱地氣蒸涌照以日光如
水波浪諸鳥獸等爲渴所逼遠而見
之生真水解想亦如是无有體性虛
妄不實分別智者如有性見各別體
相名字可得定者審觀猶如兔角石
女兒等但有假名初无實義如夢中
色唯想妄見寤即非有無明夢中見
男女等種種之色成於正覺即无所
見譬如芭蕉皮葉既除中無有實行
亦如是離於身境即无體性識如幻
事虛偽不實譬如幻師若幻師弟子
以草木等物幻作於人及諸象馬
種種形體具足莊嚴愚幻貪求非明
智者識亦如是依餘而住而異分別

謂能所取二種而生若自了知即皆
轉滅是故無體同於幻事
金剛藏如來常住恒不變易是修念
佛觀行之境名如來藏猶如虛空不
可壞滅名涅槃界亦名法界過現未
來諸佛世尊皆隨順此而宣說故如
來出世不出世間此性常在名法住
性亦名法尼夜摩性金剛藏云何名
為尼夜摩後有諸惡此皆離故又此
三昧能决定除後有諸惡以如是義
名尼夜摩若有住此三昧之者於諸
衆生心无顧戀證於實際及以涅槃
猶如熱鐵投清冷水故諸菩薩捨而
不證近住而已常為衆生而作利益
不捨精進大悲諸度不斷佛種不行
外道二乘之徑如大力象不為三昧
淤泥所溺心不味著識之境界趣佛
法門恒無退轉以究竟慧入佛法身
開顯如來廣大威德當成正覺轉妙
法輪智境衆色而為資用入如來定
遊涅槃境漸次修行超第八地善巧
積習乃至法雲資用如來廣大威德
住於諸佛內證之地與无功用三昧

相應遍遊十方不動本處而恒依止密嚴佛國轉於所依智定意身力通自在皆得具足譬如空月影遍眾水佛亦如是化形普降於諸世間隨眾生心所樂不同皆使蒙益无空見者復令當詣密嚴佛國如其性欲而漸開誘為說一切欲界天王自在菩薩摩尼宮等諸安樂處乃至諸地次第十方佛土功德莊嚴盡於未來隨機應現如因持呪安繕藥及諸靈仙宮殿之神與人同止而不可見如來變化所為事畢住於真身隱而不現亦復如是尒時世尊而說偈言

根蘊如麴聚　境界緣所觸　凝愛業以生
衆習縛難解　心及諸心法　動慮恒不安
覺觀所纏繞　如龍共盤結　瞋毒從此興
譬如炎盛火　諸修觀行者　為捨衆蘊法
於此常諦觀　一心而不懈　譬如虛空中
无樹而有影　風衝與鳥跡　此見悉為離
能造及所造　色與非色法　於彼見如來
其難亦如是　真如實際等　及諸佛體性
內證之所行　超諸語言境　涅槃名為佛
佛亦名涅槃　離諸分別想　云何而可見

石广未於金礦　礦中不見金　智者巧鎔鍊
真金方乃顯　分剖於諸色　乃至為微塵
及析求諸蘊　若一若異性　佛體不可見
亦非无有佛　定者觀如來　三十二相具
若樂等衆事　施作皆明顯　是故不應說
如來定是無　三昧一緣佛　善因善根佛
一切世勝佛　及正等覺佛　如是五種佛
所餘皆變化　三十二勝相　如來藏具有
是故佛非无　定者能觀見　出過於三界
無量諸佛國　如來微妙刹　淨佛子充滿
禪慧互相資　以成堅固性　遊於密嚴土
思惟佛威德　密嚴中之人　一切同於佛
超過刹那壞　恒遊三昧中　世尊有大定
湛然而正受　相好諸功德　內外以莊嚴
衆謂佛化身　從於兜率降　佛常密嚴住
像現從其國　住真而正受　隨緣衆像生
如月在虛空　影鑒於諸水　如摩尼衆影
色合而明現　如來住正定　現影亦復然
譬如形與像　非一亦非異　如是勝丈夫
成於諸事業　非微塵勝性　非時非自在
亦非餘緣等　而作於世間　如来以因性
莊嚴其果體　隨世之所應　種種皆明現
遊戲於三昧　內外无不為　山川及林野

朋友諸眷屬　衆星與日月　皎鏡而垂象
如是諸世間　身中盡包納　復置於掌內
散擲如芥子　佛於定自在　牟尼寂勝尊
无能作世間　唯佛之所化　盲瞎无知者
馳流妄分別　計者於有无　若我及非我
或言一切壞　或言少分滅　如是諸人等
常自害其身　云何於此中　而生是諸見
佛是遍三界　觀行之大師　觀世如乾城
所作衆事業　亦如夢中色　渴獸所求水
因於種種業　風繩而進退　佛於方便中
自在知見者　譬如工巧匠　善守於機發
亦如海船師　執拖而搖動　如來寂微妙
寂靜无有邊　超諸有著根　淨根之所證
是修行定者　微妙定所依　一切觀行人
明了心中住　佛體寂清淨　非有亦非無
遠離於限量　及以能所覺　妙智相應心
最上之境界　知相皆無性　是即見如來
破諸相應心　不著於三昧　住於无染路
一切皆无染　諸天乾闥婆　阿修緊那羅
仙人及外道　讚歎而供養　於彼不貌求
而興世間業　以住本清淨　相應妙理中
天人等見者　變化之所作　佛非彼此現
而同於日月　住於圓應道　現除諸貢高

異學各不同　隨宜而攝御　種種衆智法
王論三昧隨　悉是諸如來　定力持而說
國王王臣等　乃至山林處　所有諸儀則
皆從佛出生　十方衆寶藏　出生清淨寶
悉是天中天　自在威神故　一切三界中
有諸明智者　種種方便業　因佛而成就
現從兜率降　婇女衆圍繞　歌舞共徽娛
日夜常遊集　或如堅利智　含陵波居士
執世之直繩　與奪而招放　雖於一切處
現為明智者　而在密嚴中　寂然无動作
與大牟尼境　凡愚異分別　譬如瞖目人
亦猶衆渴獸　如世觀於幻　夢中諸所取
天中天境界　佛子見其真　如是觀行人
如從於睡覺　鄔羅娑梯含　梵天娑旦都
難隨鳩摩羅　劫比首迦等　處定而思審
於此常迷惑　去來現在世　一切諸牟尼
習氣覆於心　亦所不能見　善哉金剛藏
普行諸地中　復以佛威神　而居密嚴土
是汝之境界　我今為汝說　或有妄分別
勝性與微塵　如工作諸物　種種諸形相
生唯是法生　滅亦唯法滅　妄計一切物
細塵能造作　因能了於果　譬如燈照物
先不得其相　後壞亦復然　非於過去中

有體而可得　未来亦如是　離緣无有性
一一諸緣内　遍求无有體　不見性有無
亦无無有見　於蘊瓶衣等　微細而分別
三百有六十　邪宗壞正道　往来生死中
無有涅槃法

大乘密嚴經妙身生品第二之一

尒時如實見菩薩有大威力世中自在其身妙好上服莊嚴在於佛前避座而立曲躬合掌一心恭敬向金剛藏菩薩摩訶薩而作是言尊者善能通達自智之境現法樂住於三乘世間心得无違為大定師於定自在能隨順說諸地之相常在一切佛國土中為諸上首演深妙法是故我今勸請尊者說諸聖人不隨他行現法樂住内證之境令我及餘諸菩薩衆得見斯法安樂修行趣於佛地獲意生身及言說身力通自在皆得具足轉所依止不住實際如衆彩摩尼現諸色像於一切佛國說密嚴行金剛藏菩薩摩訶薩言善哉仁主能請我說入於密嚴無我之法仁主先應覺了諸分別境是心之相於境界中捨諸

分別仁主一切世間是分別見見世間體即於所緣而得三昧我今為汝開示彼法王應善聽即說偈言

一切諸世間　譬如熱時焰　以諸不實相
無而妄分別　覺因所覺生　所覺依能現
離一則無二　譬如光共影　無心亦无境
量及所量事　但依於一心　如是而分別
能知所知法　唯知心妄計　若了所知无
能知即非有　心為法自性　及人之所濁
入於八地中　而彼得清淨　九地行禪定
十地大開覺　法水灌其頂　而成世所尊
法身无有盡　是佛之境界　究竟如虛空
心識亦如是　無盡亦无壞　衆德以莊嚴
恒住不思議　密嚴諸佛土　譬如瓶破已
无因而顯現　无破顯於塵　塵析極微顯
如是因有漏　而成无漏法　如火燒盡木
復於餘處然　味於不動智　轉依離分別
密嚴佛國中　如是而常現　不生衆品類
莫住於世間　捨於一切見　歸依此无我
斷諸相續流　无生亦無壞　盡於一切見
歸依此无我　諸患皆已息　寂住不思議
淨於一切見　歸依此無我　世間種種法
本來无我性　非由擊壞无　及喻之所顯

如火焚薪已　自於是中滅　觀察於三界
无我智亦然　是名現法樂　聖人自智境
依此入諸地　淨除无始惡　捨離世所依
出世而安住　其心轉清淨　恒居密嚴土
尒時如實見菩薩及諸王衆俱作是
言金剛藏在我等今者咸欲歸依願
亦於我歸依之處於是金剛藏菩薩
摩訶薩以偈荅曰
佛體非是有　亦非无有佛　蘊樹已焚燒
魔軍咸退弥　住於如来地　密嚴之妙國
所覺淨无垢　仁主可歸依　遠離諸分別
證於無處所　密嚴諸定者　仁主可歸依
密嚴勝淨刹　衆聖之依處　觀行者充滿
應歸此嚴土
尒時金剛藏菩薩摩訶薩說是語已
復告如實見菩薩言仁主已得住地
諸觀行者觀一切世間如繢像中而
有高下如夢所見端正女色如石女
人忽夢已身誕育於子如乾闥婆城
內諸所施爲如旋火成輪如空中垂
髮如幻化所作人馬等形樹林花果
如淨雲之影如奔電之光皆是虛偽
非真實有分別所成猶工造器　仁主

世間衆生習氣覆心生種種戲論意與意識及餘諸識相續而轉五法三性二種无我恒共相應譬如瀑流為風所擊起諸波浪浪起相尋而流不息阿賴耶識在於世間亦復如是无始習氣猶如瀑流為境界風之所飄動起諸識浪恒無斷絶仁主是八種心雖無如是若干體異而隨緣漸起或一時生心生之時取諸境界亦有如是漸頓差別若於屋宅及諸星宿軍衆山林枝葉花果如是等處多是一時或次第取若在眠夢見昔所更或想念初生至于老死及筭數衆物尋思句義觀異文彩受好飲食於是境界次第了知或有一時頓取之者仁主心性本淨不可思議是諸如来微妙之藏如金在礦意從心生餘六亦然如是多種於世法中而為差別仁主阿賴耶識雖與能熏及諸心法乃至一切染淨種子而同止住性恒明潔如来種姓應知亦然定不定別體常清淨如海常住波潮轉移阿賴耶識亦復如是諸地漸修下中上別

捨諸雜染而得明現於是金剛藏菩薩摩訶薩復說偈言

善哉如實慧　於斯微妙法　從我已聽聞
心淨能開了　十方一切國　諸王衆會中
汝當隨所應　廣為其宣說　若人聞法已
漸淨阿賴耶　或作人中王　轉輪四天下
或復為帝釋　兜率須夜摩　乃至自在宮
而為欲天主　或為色界主　及生无色天
無想衆生中　受諸禪定樂　證真而不住
辟如師子吼　衆定皆自在　喜樂以相應
一心求密嚴　不染著三界　至於密嚴已
漸次而開覺　轉依獲安樂　寂靜常安住
无量諸佛子　圍繞以莊嚴　為法自在王
衆中之㝡上　非如外道說　壞滅為涅槃
壞應同有為　死有復生過　十業上中下
三乘以出生　㝡上生密嚴　諸地轉增進
得解脫智慧　如來微妙身　云何說涅槃
是滅壞之法　涅槃若滅壞　衆生有終盡
衆生若有終　是亦有初際　應有非生法
而始作衆生　无有非衆生　而生衆生界
衆生界既盡　佛無尒焰法　是則无能覺
亦無有涅槃　妄計解脫者　而說於解脫
辟如種已燋　燈滅及薪盡　彼說解脫性

是壞有成无　於解脫妙樂　遠離不能證
適處及諸禪　無色无想定　逆順而入出
力通皆自在　於彼不退還　亦不恒沉没
審知諸法相　諸地得善巧　如是而莊嚴
而来密嚴國　若言解脫性　壞有以成無
斯人住諸有　畢竟不能出　亦壞三和合
因等四種緣　眼色内外緣　和合所生識
世間内外法　手力以相生　如是等衆義
一切皆違反　若知唯識現　離於心所得
分別不現前　亦不住其性　是時攀緣離
寂然心正受　捨於世間中　所取能取見
轉依離麁重　智慧不思議　十種意生身
衆妙為嚴好　作三界之主　而来密嚴國
色心及心法　不相應无為　内外衆世間
諦觀无別異　如是諸智者　来於密嚴國
相名與分別　正智及如如　定者能明照
體性皆平等　入佛所讃揚　密嚴之淨國
若壞三和合　及以四種緣　不固於自宗
同諸妄分別　悪習分別者　彼之五種論
譬喻不成立　諸義皆相違　五種悉成過
惑乱於智眼　顛倒不顛倒　同異法斯壞
捨離於自宗　依止他宗法　初際等諸見
皆從滅壞生　大王應當知　衆生在諸有

如輪而運轉　初際不可得　如来以悲願
普應諸有緣　如淨月光明　无處不周遍
各順其根性　隨宜而說法　涅槃若壞滅
佛有何功德　增上有三種　解脫亦復然
四諦及神足　念處无㝵解　四緣無色住
根力及神通　覺支諸地等　有為无為法
乃至衆聖人　皆依識而有　苦法苦觀智
及苦隨生智　集智三亦然　滅道亦如是
如是十二種　名之為現觀　學人數有十
第八七返生　家家一往來　一間而滅度
中般與生般　有行及无行　上流於處處
然後般涅槃　如是一切種　諸智之品位
修行觀行者　下中上不同　菩薩增上修
功業最殊勝　十一與十二　乃至於十六
此諸修定者　復漸滅於心　所盡非是心
亦非心共住　未來心未至　未至故非有
心緣不和合　非此非彼生　第四禪无心
有因不能害　有因謂諸識　意識及五種
妄想不自覺　猶如波浪生　定者觀賴耶
離能所分別　微妙无所有　轉依而不壞
在於密嚴中　如月恒明顯　密嚴諸智者
與佛常共俱　恒遊定境中　一味無差別
密嚴定者處　定力生於彼　是故應修習

相應妙定心　欲界有六天　梵魔十二處
無色及无想　一切諸地中　若生密嚴國
於彼為天主　欲求密嚴土　當修十種智
法智隨生智　世俗知他心　及苦集滅道
盡智无生智　仁者真實見　舍君羅帝族
與甘蔗月王　種姓无殊異　當求密嚴國
勿懷疑退心　如羊被牽挽　喘懼而前却
意在於身中　似幻獸而住　亦如幻為樹
河中之葦荻　如王戲園苑　運動諸身分
意及於意識　心心法共俱　譬如空中雲
共聚而无實　種子賴耶識　諸習所纏覆
譬如摩尼寶　隨緣現眾色　雖住眾生身
體淨而無垢　是決定種姓　亦為大涅槃
名因於相生　相從因緣起　以諸形相故
而起於分別　分別從二因　外相心習氣
第七末那識　應知亦復然　諸根意緣會
發生於五識　心法共相應　如是身中住
正智常觀察　一切諸世間　從於如是因
而生彼諸果　真如非異此　諸法眾相生
與理相應心　明了而觀見　此即是諸法
究竟真實性　亦為妄所計　一切法不生
諸法性常空　非无亦非有　如幻及陽燄
乹城等眾物　種種諸形相　名句及文身

如是執著生　成於遍計性　根境意和合
熏習成於種　興心無別異　諸識從此生
資於手因力　是謂依他起　內證真實智
現前所住法　是即說圓成　衆聖之境界
佛及諸佛子　證此名聖人　若人證斯法
即見於真際　唱言生已盡　梵行皆已立
所作莫不成　永離於諸有　解脫一切苦
滅除衆怖畏　生法二無我　善能明了知
普燒諸習氣　永斷於分別　從於无始來
戲論而積聚　无量衆過惡　一切皆已除
辟如熱鐵團　熱去鐵无損　解脫者亦尒
惑盡而清涼　入於無漏界　密嚴之妙土
此土最微妙　非餘所能及　佛與諸菩薩
清淨之所居　三昧樂現前　以此而為食
欲生斯土者　當修真實觀　復為諸有緣
如理廣宣說　名生本於相　相起復從緣
種種諸分別　皆因相而有　根境瓶衣等
蘊法所合成　分別從此生　了知而簡異
若動若非動　一切諸世間　皆因癡暗生
愚冥以為體　長短等諸色　音聲與香界
甘苦堅滑等　意識之所緣　善與不善性
有為无為法　乃至於涅槃　斯為智之境
念念常遷轉　皆依識以生　辟如磁石力

吸鐵令迴轉　末那於藏識　當知亦復然
如虵有二頭　各別為其業　染意亦如是
執取阿賴耶　能為我事業　增益於我所
復與意識俱　為依而轉謝　身中煖觸生
運動作諸業　飲食及衣服　隨事而受用
騰躍或歌舞　種種自歡娛　持諸衆生身
斯由意功力　於如夢翳等　一切諸境界
起種種分別　不知唯自心　如人在空中
走索以遊戲　飄危不安固　分別亦如是
分別无所依　但行於自境　辟如鏡中像
識種種而見　愚夫此迷惑　非諸明智者
仁主應當知　此三皆識現　於斯遠離處
是即名真實　持進菩薩等　及聖目乾連
遍觀諸億刹　種種皆嚴好　於彼莊嚴中
此土最殊勝　極樂及現喜　乃至於下方
无量億土中　諸佛所稱讚　皆言密嚴國
威德化自然　無始亦无終　本昔如來地
出過於三有　寂靜无所為　自利及利他
功業悉成滿　非不此成佛　欲中施佛事
要從於密嚴　化為无量億　常依於正定
遊戲諸神通　一切國土中　如月无不見
隨諸衆生類　所應而化益　十地花嚴等
大樹與神通　勝鬘及餘經　皆從此經出

此經寂殊勝　衆經莫能比　仁主及諸王
宜應盡尊敬　欲色無色界　无想等天宮
佛已超過彼　而依密嚴住　此土諸宮殿
如蓮偹衆飾　是一切如来　淨智之妙相
佛及諸菩薩　常在於是中　世尊恒住禪
寂靜寂无上　依自難思定　現於衆妙色
色相无有邊　非餘所能見　極樂莊嚴國
世尊无量壽　諸修觀行者　色相皆亦然
或見天中天　赫弈含衆彩　訶利占波色
真金明月光　孔雀素羅瞿　珊瑚蓮電等
或見身羸瘦　弊服寢茅中　或如千日光
處大蓮花上　或見諸菩薩　頂飾龍王髻
或以帝青寶　莊嚴為寶冠　或見輪幢文
魚螺等衆相　或見光嚴色　如現而拖空
或見以須弥　置之於右掌　或持大海水
其狀如牛跡　或見作人王　冕服當軒宇
輔佐衆圍繞　共宣於國化　或見諸菩薩
寂止修行者　說於自境界　先佛所知法
或說以智定　逮轉於所依　得如幻之身
種種皆无寻　或示了於境　斷諸取著業
諸見皆已除　不受於諸有　譬如膏炷盡
燈滅而涅槃　或有示修行　一切波羅蜜
行檀之大會　周給无窮盡　若行持戒等

種種諸儀則　極樂莊嚴國　人非胎藏生
身相如真金　光色常圓滿　瑜伽自在者
安樂及光明　斯人之境界　百分無其一
極樂中之人　自然隨念食　手足勝自在
定為甘露味　寶樹名如意　遊憩於其下
妙金為碎末　布地以莊嚴　池蓮及衆花
數榮而菡萏　如是具嚴飾　不可得為喻
若人有淨信　善巧行諸禪　愛樂佛功德
專精以迴向　即於佛勝土　蓮花而化生
衆相以莊嚴　皎鏡无塵垢

尒時金剛藏菩薩摩訶薩說是偈已自現其身如一指節或如芥子乃至毫端百分之一或現佛身或現獨覺身或現聲聞身及餘无量種種之形而說於法或說菩薩入於諸地了知五法八識三性及二無我得如幻三昧隨意受身自在神通力无所畏皆不退轉淨所依止入於佛地無漏蘊界常无變易或說菩薩善能遊履如夢如像如水中月諸觀行人所行之道得首楞嚴三昧十幻喻身諸究竟願莫不成滿逮于正覺坐妙蓮花諸佛子衆所共圍遶或說菩薩以願力

故現種種形遊諸國土歷事諸佛是
諸菩薩其身微妙不在有无辟如天
仙乹闥婆衆依須弥住或在虚空地
行衆生所不能覩彼諸菩薩亦復如
是非觀行者不能得見或說菩薩得
禪自在三昧力故於十方国土蓮花
之宮示現受生及般涅槃或說菩薩
以三昧力轉於所依而不住實際於
一切有衆生處差別現身其心平等
如地如水如日如月或說菩薩以大
悲心愍諸衆生輪轉生死孤窮下賤
衆苦所逼辟如黒蜂依船而住遊於
大海隨船飄蕩或一由旬乃至百千
無量由旬為說非我生死无常令知
速滅剎那不住或說諸佛及諸菩薩
見一切衆生渴愛迷乱為分別苦之
所逼迫於无相法中而取於相虚妄
計著有能所取是能所取纒繞其心
於生死海馳蕩不息貧窮孤露无有
所依如大海中蟒蝥之綱佛及菩薩
猶住船人於諸衆生心生憐愍欲令
解脫生死苦難隨其所應而為現身
說布施等種種諸行

大乘密嚴經卷上

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大乘密嚴經卷中

唐天竺三藏地婆訶羅奉 制譯

妙身生品第二之餘

介時普賢衆色大光菩薩摩訶薩與諸同類持世菩薩持進菩薩文殊師利菩薩神通王菩薩得大勢菩薩聖者月菩薩金剛齊菩薩大樹王菩薩虛空藏菩薩等乃至摩尼寶殿无量諸天密嚴土中諸佛子衆并餘佛國來聽法者聞說密嚴微妙功德於法尊重決定轉依恒居此土不生餘處然皆愍念未來衆生普欲為其而作利益遂共同心白金剛藏菩薩摩訶薩言尊者願為我說一切世間若干色像誰之所作如陶工埏埴而造瓶等世間衆像為如是作為不然耶又如伶人繫動絲竹匏木之類繁會成音一切世間豈亦如是如隨一物有三自性世間衆物已成體相若未成者此豈咸在一物中乎為夜摩天兜率陁天他化自在及以大樹緊那羅作為是善現色究竟天螺髻梵王無

色天作為是一切諸天主等同心邪
力而共作耶為是此方及他方中諸
佛菩薩以變化力作是一切世間衆
像而於此中起諸迷惑是迷惑見如
陽焰水譬如瓶處為德所依一切世
間住於處者非諸德者繫屬於德亦
非是德依於德者展轉合故衆德集
成如是世間若干色像為唯惑亂為
有住耶或有言是大梵天王那羅延
天自在天作或謂力沙迦拏提鄔劫
比羅仙自力而作或有妄執從於勝
性自然及時无明愛業而得生起諸
天仙等及餘一切修世定人忘懷疑
惑為无有體如幻如夢如熱時焰如
乾闥婆城無始分別有能所取如鉤
二首如起屍行亦如木人因機動轉
空中垂髮旋火輪耶尒時金剛藏菩
薩摩訶薩以偈答曰

世間衆色像　不從能作生　非是矩鞞羅
因陁羅等作　亦非大施會　祠祭之福果
唯隨所說因　互違无定義　亦復非无有
能持世間因　所謂阿賴耶　第八丈夫識
運動於一切　如輪轉衆瓶　如油遍在麻

鹽中有鹹味　亦如无常性　普遍於諸色
沉麝等有香　日月光亦尒　非能作所作
非有亦非無　遠離諸外道　一異等衆見
非智所尋求　不可得分別　定心无㝵者
內智之所證　若離阿賴耶　即無有餘識
譬如海波浪　與海雖不異　海靜波去來
亦不可言一　譬如修定者　內定清淨心
神通自在人　所有諸通慧　觀行者能見
非餘之所了　藏識亦如是　與轉識同行
佛及諸佛子　定者常觀見　藏識持於世
猶如綫貫珠　亦如車有輪　隨於業風轉
陶師運輪杖　器成隨所用　藏識與諸界
共力无不成　內外諸世間　弥綸悉周遍
譬如衆星象　布列在虛空　風力之所持
運行常不息　如空中鳥跡　求之不可見
然鳥不離空　頡頏而進退　藏識亦如是
不離自他身　如海起波濤　如空含万象
藏識亦如是　蘊藏諸習氣　譬如水中月
及以諸蓮花　與水不相離　不為水所著
藏識亦復然　習氣莫能染　如目有童子
眼終不自見　藏識住於身　攝藏諸種子
遍持壽煖識　如雲覆世間　業用曾不停
衆生莫能見　世間妄分別　見牛等有角

密嚴經卷中　李孟孫　書

不了角非有　因言兎角無　分析至微塵
求角无所有　要待於有法　而起於無見
有法本自無　无見何所待　若有若无法
展轉互相因　有無二法中　不應起分別
若離於所覺　能覺即不生　譬如旋火輪
翳幻等衆事　皆因少所見　而生是諸覺
若離於所因　此覺即無有　名相互相繫
習氣无有邊　一切諸分別　與意而俱起
證於真實境　習氣心不生　從於无始來
沉迷諸妄境　戲論而熏習　生於種種心
能取及所取　衆生心自性　瓶衣等諸相
離心无所有　一切唯有覺　所覺義皆无
能覺所覺性　自然如是轉　習氣擾濁心
凡愚不能見　如海風所擊　波浪无停止
心為境風動　識浪生亦然　種種諸分別
自內而執取　如地無分別　庶物依以生
藏識亦復然　衆境之依處　如人以己手
還自摩捫身　亦如象以鼻　取水自霑沐
復似諸嬰兒　以口含其指　如是自心內
現境還自緣　是心之境界　普遍於三有
久修觀行者　而能善通達　內外諸世間
一切唯心現

尒時金剛藏菩薩摩訶薩說此語竟

默然而坐住無處所微妙之禪遊法界門入諸佛境見有无量佛子當來此國住修行地便從定起放大光明其光普照欲色无色無想天宮是光明中復現無量殊勝佛土有无量佛相好莊嚴隨諸世間之所欲樂而為利益皆使受持密嚴名号彼諸佛子手相觀察而作是言密嚴佛土能淨衆福滅一切罪諸觀行人所住之處於諸佛國冣上无比我等聞名心咸悦樂可共俱往時諸佛子各從所住而來此國尒時淨居諸天與阿迦尼吒螺髻梵王同會一處咸於此土佛及菩薩生希有心請梵王言天主我等今者咸興是念何時當得陪侍天王詣密嚴土尒時梵王聞是語已與諸天衆遽即同行中路遲迴罔知所適梵王先悟作是思惟密嚴佛國觀行之境若非其人何階可至非是欲色無色諸天及外道神通所能往詣我今云何而來至此復自念言或天中天假吾威力而能亟往作是念巳發聲歸命即時見有無量諸佛 在於

密嚴經卷中 弟九張 畢

道中威光照曜時螺髻梵王即白佛言世尊我等今者當何所作而能速詣密嚴佛土佛告之言汝可退還所以者何密嚴佛國觀行之境得正定人之所住處於諸佛剎最勝无比非有色者所能往詣時螺髻梵王聞佛語已與諸天衆尋還天宮尒時淨居諸天共相議言螺髻梵王有大威力而不能往當知此土最為殊勝但是得如幻三昧諸觀行人所行之境如是稱揚密嚴功德其聲展轉靡不傳聞尒時諸佛子衆來此會者聞是語已益加欣敬白金剛藏菩薩摩訶薩言我等於法深懷渴慕惟願大明為我宣說金剛藏言佛所說法誰能具演唯除如來之所護念夫如來者於觀行中最勝自在所有境界不可思議去何可為非觀行人開示演說時持進菩薩及須夜摩諸佛子等復共同聲請言速說尒時神通王菩薩文殊師利菩薩慈氏菩薩緊那羅菩薩及餘无量諸菩薩衆復作是言善哉仁者願速為說是時復有无量諸天

密嚴經卷中

謝[illegible] 墨

於虛空中作天妓樂同心勸請當今
之時螺髻梵王承佛威力而來此會
向金剛藏菩薩摩訶薩而說偈言
今此諸大會　嚴飾未曾有　忠是尊弟子
聰慧无等倫　皆於尊者處　渴仰而求法
我今猶未知　所問爲何等　爲問憍羅婆
勝薩及頂生　乃至臧年馬　轉輪王所作
爲問甘蔗種　千弓持國王　欲色无色中
人天等之法　爲問菩薩行　獨覺及聲聞
乃至阿修羅　星象等衆論　惟願如其事
次第而演說　我等及天人　一心咸聽受
尒時金剛藏菩薩摩訶薩告諸大衆
汝豈不聞螺髻梵王淨居天衆及諸
佛子勤心請法尒時解脫月菩薩无
盡慧菩薩虛空王菩薩持世菩薩得
大勢菩薩觀自在菩薩隨羅屋自在
菩薩寶髻菩薩天冠菩薩金剛手菩
薩寂靜慧菩薩寶手菩薩及餘无量
諸億土中俱來佛子咸共瞻仰金剛
藏尊而說偈言
過去及未來　如來清淨智　尊於佛親受
明了心不疑　此衆皆樂聞　願尊時演說
尒時金剛藏三昧王普觀大衆以偈

答曰

如來所說法　非我具能演　唯除佛菩薩
威神之所護　我今至心礼　自在清淨宮
摩尼寶嚴殿　佛及諸佛子　我以敬心說
如來清淨智　紹隆佛種姓　汝等應聽受
非說過去等　寂勝諸王法　但示於密嚴
如來之種姓　佛智甚微妙　牟尼勝功德
正觀之所行　離諸心妄計　是故非我力
能演此甚深　但以佛威神　從佛而聽受
此智寂微妙　是諸三昧花　佛在密嚴中
正受而開演　遠離諸言說　及以一切見
若有若无等　如是四種過　是名寂清淨
中道之妙理　密嚴諸定者　於此能觀察
離著而轉依　速入如來地

尒時會中諸佛子衆聞金剛藏菩薩摩訶薩說是語已稽首恭敬而白之言我等於法深生愛樂如渴思飲如蜂念蜜令此會中諸佛子衆於深定智皆得自在有大神力王諸世界願聞如來所說之法唯願尊者以梵音聲因陁羅聲及以如來衆所悅可深遠之音演殊勝義令得顯了金剛藏菩薩言如來所說語義真實希有難

見譬如空中无樹等物而見其影甚為希有如來所說希有亦然如空中風及以鳥跡無能見者牟尼所說種種義趣難可得見亦復如是世間之法有智慧者能以譬喻分明顯說佛口所宣過諸譬喻非言所及我之所見譬如夢境乾闥婆城今此會中諸觀行者有大智慧於真實義已得明了我今云何能為是人說不思議諸佛境界雖然當承如來威神之力為衆宣述汝諸佛子咸應諦聽如來所說文義相應出過心意非喻所及譬如妙花衆蜂競採先至之者取其精粹後來至者但味其餘如是如來得法精粹我味其餘為衆說耳即說偈言

天中天境界　增悅諸明智　非心口所能
度量分別說　為欲普降伏　世間憍慢心
示同人之形　佛相為嚴飾　圓光及足輪
種種皆成就　遊處諸宮殿　人天具所瞻
如來四時中　常依密嚴住　而於諸世界
現生及涅槃　淳善少減時　惡生及濁亂
隨諸衆生類　所應而利益　業用无暫停
密嚴恒不動　密嚴无垢處　觀行者所依

惡生濁乱時　顯示如來相　譬如淨滿月
影遍於衆水　如是諸色像　普現於世間
如來淨智境　智者所觀見　以諸衆生類
所樂各不同　佛以種種身　隨宜而應化
或見大自在　或見毗紐天　或見迦毗羅
往空而說法　或見毗陁者　或復見常行
或見婆旦那　鳩摩及尸弃　羅睺熟部等
乃至緊那羅　甘蔗月種王　一切所瞻奉
金剛等衆寶　乃至於鉛錫　皆由佛威力
隨應而出生　天女及龍女　乾闥婆之女
冶容而進趣　不能惑其心　欲界中諸境
如來已降伏　色无色亦然　无有能搖動
无想諸定者　未離於惑纏　非安非清淨
退墮而流轉　有身者所生　非如密嚴國
密嚴微妙土　清淨稱爲嚴　解脫知見人
最勝之依處　十種大自在　力通三昧法
如佛而嚴飾　意生之妙身　修行於十地
施等波羅蜜　衆相以莊嚴　其身甚清淨
遠離於分別　亦非无覺了　無有我意根
慧根常悅樂　施等諸功德　淨業悉圓滿
得佛勝所依　密嚴之淨國　此土最微妙
不以日爲明　諸佛及菩薩　舒光而普照
其光甚威曜　逾於百千日　无有晝夜時

亦無老死患　密嚴寂勝處　諸天所希仰
寂上修行者　地地而進修　了知一切法
皆以心為性　善說阿賴耶　三性法无我
其身轉清淨　而来生此國

大乘密嚴經胎生品第三

尒時金剛藏菩薩摩訶薩復告螺髻梵天王言天主當知衆生之身九物為性有為衆相恒共遷動大種諸色微塵之聚以諸不淨精血合成為無量業常所纏覆譬如毒樹扶踈蓊欝貪恚及癡而共增長經於九月或十月餘業力驅馳生機運動從於産門倒首而出煩寃逼迫受无量苦天主此諸衆生或從人中或從畜生餓鬼羅刹阿修羅等而来生此或有曾作轉輪之王乃至天中威力自在或是持呪外道仙人并其眷屬或修禪者退失禪定從如是等處而生此中既生之巳諸根長大隨所親近宿習因縁而造諸業復因此業輪迴諸趣若有智者遇善知識聞法思惟而得解悟不著文字離諸分別入三脫門見法真理寂上清淨寂上上清淨而来

住此密嚴佛國於无量億諸佛土中
隨宜應現天主如是生者永得解脫
生死險趣名為丈夫名為智者亦復
說名天中之天諸佛子衆所共圍繞
天主胎藏之身虛偽不實非自性生
亦非无明愛業所生何以故無明愛
業因相而有若能了達悉滅无餘亦
無名字及以分別斯人即生密嚴佛
土天主若諸定者住於三昧心有攀
緣即為色聲之所誑惑而生取著不
能堅固此即名為散動之道是三昧
力生於欲界及色无色乃至无想衆
生之處是人即為三昧所縛若住三
昧善調其心離能所取離二取已心
即不生是名真實觀行之者若欲生
於密嚴佛國常當住此真實三昧

大乘密嚴經顯示自作品第四

尒時金剛藏菩薩摩訶薩復告螺髻
梵天王言天主心有八種或復有九
與無明俱為世間因世間悉是心心
法現是心心法及以諸根生滅流轉
為无明等之所變異其根本心堅固
不動天主世間因緣有十二分若根

若境能生所生刹那壞滅從於梵世至非非想皆因緣起唯有如来離諸因緣天主內外世間動不動法皆如泡等壞滅為性天主諸識微細遷流速疾是佛境界非諸世間仙人外道所能知見衆仙外道為愛所纏不能了知心相差別天主假使有人勉意勤行歌讚祠祀呪隨之法而祭於天經於一月或滿四月如是一歲至于千歲生於梵境終亦退還天主汝不知耶三眛隨行所得之果譬如芭蕉性不堅固天主密嚴佛土是諸如来解脫之處從智定得若樂解脫應善修行天主密嚴中人无有眷屬生死之患其心不為諸業習氣之所染著如蓮花出水如虛空无塵如日月高昇淨無雲翳一切諸佛恒共攝受沐淨戒流飲智慧液得真實解度生死岸天主衆生身中諸界五蘊識等衆法皆无所有眼色為緣而生於識譬如因木火得熾然天主一切境界隨妄識轉如鐵動移逐於磁石又如陽焰乾闥婆城是諸渴鹿愚夫所取此

中無有能造等物但是凡夫心之變異天主如乾城之中人衆往来馳騖所作見而非實衆生之身進止去為亦復如是如夢中所見寤即非有世間之人見蘊等法覺心明照本来寂靜天主地等和合微塵之聚若離於心即無所得世間諸物可持舉等執非大種之所合成譬如風瘶病緣惑乱見種種物又如起屍无能作者世間諸法悉亦如是汝諸佛子應勤觀察天主一切世間動植之物譬如水沫共聚成形毳衣等想同於陽焔苦樂諸受猶如浮泡行如芭蕉中無有堅識如幻事虛偽不實天主三界之中動不動法同於夢境迷心所現亦如幻事乾闥婆城但誑愚夫若諸佛子於如是法能正覺知心無所畏以智慧火焚燒一切諸惑因緣即生妙樂密嚴之土天主一切世間皆无有相相為繫縛无相即解相是心境心境不實真實之法是智境界遠離衆相非心所行天主一切諸相是三界法色聲等法名之為相諸根境界一

切衆生繫縛之因若能於相而不貪著衆縛恚除安樂自在

尒時寶髻菩薩摩訶薩在大衆中坐殊妙座向金剛藏菩薩摩訶薩而作是言尊者於諸億佛國菩薩衆中最為上首成最上智了所知法無量恚穫皆已明見在瑜祇衆能淨彼疑善知衆生身之本起能於一切或一切餘以妙音詞演而不倦何故不為諸仁等說離諸逆順似非似因真實之法令諸智者心淨无疑捨蘊因緣疾得解脫法與非法是蘊因緣生於此身及後身故智能脫苦愛為堅縛尊者衆生之心因色與明作意等緣馳散於境其心速疾難可覺知无明愛業以之濁乱尊者衆生身中種種諸法意為先導意最速疾意為殊勝隨所有法與意相應彼法皆以意為其性如摩尼珠顯現衆彩如是之義仁何不說又如衆色摩尼之寶隨所相應種種明現仁亦如是具如来像住自在宮諸佛子衆所共圍繞亦應如是隨宜說法

尒時金剛藏菩薩摩訶薩言密嚴佛土是寂寂靜是大湼槃是妙解脫是淨法界亦是智慧及以神通諸觀行者所止之處本来常住不壞不滅水不能濡風不能燥非如瓶等勤力所成尋復破壞非諸似因及不似因之所成立何以故宗及諸分是不定法諸宗及因各差別故密嚴佛土是轉依識起分別心非諸妄情所行之境密嚴佛土是如来藏无始無終非微塵生非自性生非樂欲生不從摩醯首羅而生亦非无明愛業所生但是無功用智之所生起出過欲界及色无色無想天中闇冥之網密嚴佛土阿若悉檀非因明者所量境界亦非勝性自在聲論毗陁如是等宗之所顯示乃至於資粮位智慧之力不能照了唯是如来十地所修清淨智境諸仁者一切凡夫迷於世間為業非業我今當說業非業義令諸定者獲於安樂即說偈言

内外一切物　所見唯自心　衆生心二性
能取及所取　心體有二門　即心見衆物

凡夫性迷惑　於自不能了　所見衆境界
皆是自所為　瓶等相現前　求之悉無體
諸仙智微劣　不能明了知　捨於真實理
而行分別路　是心有二性　如鏡含衆像
亦如水現月　翳者見毛輪　毛輪瓔珞珠
此皆无所有　但從病瞖眼　若斯而顯現
瓶衣皆自識　衆生亦復然　虛妄計著人
不知恒執取　衆生及瓶等　種種諸形相
內外雖不同　一切從心起　此密嚴妙定
非餘之所有　若有能修行　生於衆福地
或生欲自在　及以色界天　乃至无想宮
阿迦尼吒處　空識无所有　非想非非想
如是諸地中　漸次除貪欲　住彼非究竟
尋求生密嚴　佛子衆圍遶　自在而遊戲
汝應修此定　何為著親屬　眷屬相羈縛
輪迴生死因　男女相耽愛　精血共和合
如蟲生臭泥　此中生亦尒　九月或十月
諸根漸成就　時至出母胎　譬如蟲蛻動
從此而長大　乃至心了知　我觀諸衆生
生生悉如此　父母无有數　妻子亦復然
一切諸世間　無處不周遍　譬如石女人
夢已忽生子　捧對方歡樂　尋又見其亡
悲哀不自勝　忽然從睡覺　不見有其子

初生及後終　又夢山川中　田野村城邑
人衆悉充滿　共營諸業務　彼此手相見
猶如世所為　及後於睡覺　一切皆非有
復有多欲人　夢睹於女色　姿容極姝麗
服玩皆珎綺　在夢極歡娛　覺已即无見
一切世間事　當知悉如是　王位及軍旅
父母等宗親　但誑於凡夫　體性皆非實
汝於如是定　何故不勤修　无量諸聲聞
獨覺及菩薩　在於空閑處　山林恒寂靜
或住於乳海　及以摩羅延　須弥與臏庵
摩醯因陁羅　雞羅娑利師　乃至雪山等
或在劫波樹　波利耶多羅　拘鞞羅樹下
半枝娑羅上　食閻浮果味　及諸不死食
具足諸神通　而常修此觀　過去未來世
常坐於蓮花　結跏身不動　正定恒觀察
諸根善調攝　不散於衆境　譬如象得鈎
離欲而三昧　世間若出世　一切諸定中
佛定淨無垢　貪愛皆除遣　遍處无色定
无想等禪中　見日月蓮花　水火虛空相
若離是分別　其心不動搖　即於三昧中
見無量諸佛　一時共舒手　以水灌其頂
如是入佛地　一切皆明覺　具足衆色身
隨宜而普現　力通諸自在　三昧陁羅尼

如是等功德　莫不皆成就　分析於諸色
乃至觀微塵　自性无所有　譬如彪兔角
無分无分者　蘊有蘊亦然　同於幻所作
一切皆如是　此中无業果　亦無作業人
无能作世間　設有非能作　能作待於作
何名能作人　此言成過失　說者非清淨
若謂云何有　水輪與地輪　及衆生世間
次第而安布　諸趣各差別　彼此互往来
誰復作諸根　隨情取於境　此等皆分別
展轉而變異　同於乳酪酥　如是生住滅
若業若非業　於斯生妄計　定者常觀此
如夢與乾城　衆生无始来　戲論所熏習
生起於分別　種種衆過咎　諸根猶如幻
境界同於夢　能作作及業　定者不分別
智慧微劣者　妄生諸惡見　計有於能作
作一切世間　或謂摩尼等　金銀等衆礦
鳥獸色差別　刺端纖以利　此等誰所為
當知無作者　世間非勝性　微塵等緣作
亦非无有因　自然而得有　惑心妄計者
不知其體性　為業為非業　如是而分別
如毒入於乳　隨變與相應　諸法亦復然
分別常俱起　法性非是生　亦非是滅壞
惑者不能了　種種異分別　定者應觀察

世間唯積聚　若業若非業　於此勿思惟
諸趣互來往　譬如於日月　在空无所依
隨風而運轉　業性甚微隱　密嚴者能見
修行觀行人　不爲其所縛　譬如火燒木
須臾作灰燼　智火焚業薪　當知亦如是
又如燈破闇　一念盡無餘　諸業之闇冥
多劫所熏聚　牟尼智燈照　刹那悉除滅

大乘密嚴經分別觀行品第五

尒時金剛藏菩薩摩訶薩復告大衆諸仁者譬如有人在空閑地以泥瓦草木背之成宇既而諦觀一一物中无舍可得又如多指共合成拳離指求拳即無所有軍徒車乘城邑山林瓶衣等物一切皆是和合所成智者觀之悉如夢事凡夫身宅亦復如是諸界積集譬如高山危脆不安同於朽屋不生不滅非自非他如乾闥婆城如影如雲如陽焰如繢像雖可現觀性常清淨遠離一切有无分別如盲與跛相假而行无決定性乃至分析至於微塵但有空名都無實物若諸定者作是思惟即於色聲等法不生覺念離覺念已心得休息泰然解

脫不受諸有常樂修行甚深禪定諸
天仙等端正女人而來供養如觀夢
事不生染著身雖在此諸仙外道持
呪之人乃至梵天不能見頂是人不
久生摩尼寶藏宮殿之中遊戲神通
具諸功德此觀行法是大心者所行
境界仁應速發廣大之心大心之人
疾得生於光明宮殿離諸貪欲瞋恚
愚癡乃至當詣密嚴佛土此土廣博
微妙寂靜无諸老死衰惱之患遠離
衆相非識所行妄計之人所不能得
諸仁者此土清淨觀行所居若懐希
仰當勤修習斷貪瞋癡離我我所何
以故貪等煩惱取諸境界若取於境
即三覺生如有女人端正可憙有多
欲者見已生著欲心迷亂若行若坐
飲食睡眠專想思惟更无餘念彼女
容相常現於心此心即為境界汨沒
之所濁亂是故於境不應貪著諸仁
者譬如有人見牛鹿山羊有角之獸
即於彪兎生无角解若使不見牛等
有角於彪兎等決定不生無角之見
世間妄見悉亦如是妄有所得起有

分別後求其體不可得故便言諸法決定是无乃至未離分別之心常生如是不平等覺諸仁者應以智慧審諦觀察心之所行一切境界皆如妄計見牛兎等若諸佛子作如是觀隨其意樂或生人中為轉輪王有大威力騰空來往或生日月星宿之宮四天王天三十三天夜摩天兜率陀天乃至自在天主摩尼藏殿或生色界梵身等天修行定者十梵之處无煩无熱善見善現阿迦尼吒空處識處無所有處非想非非想處住於彼已漸除貪欲從此而生清淨佛土常遊妙定至真解脫尒時金剛藏菩薩摩訶薩復說偈言

如因瓶破　而成於瓦　刹那各別
恒是无常　因種生芽　芽生種壞
又如陶匠　以泥作瓶　泥是奢摩
瓶如其色　若復兼用　餘色泥作
火燒熟已　各雜色生　箭竹生葱
角生於蒜　不淨之處　蠅生於蟲
世間之中　有果似因　或有諸物
不似因者　皆因變壞　而有果生

密嚴經卷中　第十張　墨

微塵等因　體不變壞　不應妄作
如是分別　无能作我　內我勝我
亦无我意　境界諸根　和合為因
而生於識　智者方便　善知衆境
破煩惱等　一切諸魔　世有貪愛
如淡得蜜　貪愛若除　衆縛悉解
如蝕螫物　瞋毒亦然　生死趣中
多所惱害　諸仁若欲　令彼除盡
宜各勤心　修於觀行

大乘密嚴經阿頼耶建立品第六

尒時金剛藏菩薩摩訶薩復告衆言諸仁者我念昔曾蒙佛與力而得妙定廓然明見十方國土修世定人及佛菩薩所住之處於如是處中密嚴佛土安樂第一諸佛菩薩數如微塵處蓮花藏我於尒時一心瞻仰尋從定出即自見身與諸菩薩在密嚴土復於尒時見解脫藏住在宮中其量大小如一指節色相明潔如阿恒斯花亦如空中清淨滿月我時見已便生念言此為是誰而有如是不思議事作是念時即見我身在其身內於中普見一切世間尒時蓮花藏中無

量菩薩以佛神力亦如是見咸生是
念此為希有不可思議時天中天所
為事畢還攝神力諸菩薩等悉復如
故我時見此希有事已知諸菩薩種
種變現是佛境界不可思議諸仁者
如来昔為菩薩之時從初歡喜至法
雲地得陁羅尼句義无盡及首楞嚴
等諸大三昧意生之身八種自在如
應而現遊戲神通名稱光明如是等
一切功德悉已成就轉復清淨逮成
正覺住莊嚴土隨宜變化佛及菩薩
種種色像自然周遍一切世間轉妙
法輪令諸衆生遠滅癡闇修行善法
或有菩薩見佛身相尸利婆蹉等具
足莊嚴自然光明猶如威火與諸菩
薩住如蓮花清淨之宮常遊妙定以
為安樂或見大樹緊那羅王現百千
億種種變化如月光明遍諸國土或
見无量佛子智慧善巧衆相莊嚴頂
飾寶冠身佩瓔珞住兜率陁等諸天
之宮或見普賢有大威力得一切智
無㝵辯才身相光明獨无倫比所居
宮殿如淨滿月雖住莊嚴正定之海

而現衆色像靡不周遍一切賢聖所共稱譽无量天仙乾闥婆等國王王子并其眷屬圍繞侍衛或復見有觀行之師諸佛子衆所共圍繞住禪寂靜猶如睡眠而離惛沉懈怠等過患曾侍奉无量諸佛或復有見為大導師降神誕生出家苦行一心正定乃至涅槃於虛空中行住坐卧現諸神變令閻浮提至色究竟諸天人等莫不瞻仰諸仁者諸佛體性唯佛所知佛之智慧最上无比如釋迦牟尼人中師子之所已得汝諸佛子咸當得之是故仁等應生淨信信為佛體必當解脫斯人或作轉輪聖王及諸小王乃至或生梵天等宮而為天主是諸佛子轉復精進於蓮花藏清淨佛土與諸菩薩蓮花化生入一乘道離貪等習乃至降伏欲界天魔夫精進者志无怯弱光隆佛家王諸國土諸仁者若欲作佛當淨佛種性淨種性已必為如來之所授記成无上覺利益一切諸修行者辟如大地與諸衆生而作所依又如良醫善調衆藥周

行城邑普心救療佛亦如是平等教
化心无分別設有衆生剖截肌膚心
亦不動諸仁者內外境界心之所行
皆唯是識惑乱而見此中无我亦無
我所能害所害及害具一切皆是
意識境界依阿賴耶如是分別譬如
有人置珠日中或因鑽燧而生於火
此火非是珠燧所生亦非人作心意
識亦復如是根境作意和合而生此
性非如陽焰夢幻迷惑所取亦不同
於龜龜之毛及以兎角如霹靂火為
從水生為從電生為雷生耶无能定
知此所從生如見陶師造於瓶等欲
等心法與心共生亦復如是諸仁者
心之體性不可思議密嚴中人善能
知見諸仁者一切衆生阿頼耶識本
来而有圓滿清淨出過於世同於涅
槃譬如明月現衆國土世間之人見
有虧盈而月體性未嘗增減藏識亦
尒普現一切衆生界中性常圓潔不
增不減无智之人妄生計著若有於
此能正了知即得無漏轉依差別此
差別法得者甚難如月在雲中性恒

明潔藏識亦尒於轉識境界習氣之中而常清淨如河中有木隨流漂轉而木與流體相各別藏識亦尒諸識習氣雖常與俱不為所雜諸仁者阿賴耶識恒與一切染淨之法而作所依是諸聖人現法樂住三昧之境人天等趣諸佛國土悉以為因常與諸乘而作種性若能了悟即成佛道諸仁者一切衆生有具功德威力自在乃至有生險難之處阿賴耶識恒住其中作所依止此是衆生无始時界諸業習氣能自增長亦能增長餘之七識由是凡夫執為所作能作內我諸仁者意在身中如風速轉業風吹動遍在諸根七識同時如浪而起外道所計勝性微塵自在時等悉是清淨阿賴耶識諸仁者阿賴耶識由先業力及愛為因成就世間若干品類妄計之人執為作者此識體相微細難知未見真實心迷不了於根境意而生愛著尒時金剛藏菩薩摩訶薩復說偈言

汝等諸佛子　云何不見聞　藏識體清淨

衆身所依止　或與三十二　佛相及輪王
或為種種形　世間皆悉見　譬如淨空月
衆星所環繞　諸識阿賴耶　如是身中住
譬如欲天主　侍衛遊寶宮　江海等諸神
水中而自在　藏識處於世　當知亦復然
如地生衆物　是心多所現　譬如日天子
赫弈乗寶宮　旋繞須弥山　周流照天下
諸天世人等　見之而礼敬　藏識佛地中
其相亦如是　十地行衆行　顯發大乗法
普與衆生樂　常讃於如来　在於菩薩身
是即名菩薩　佛與諸菩薩　皆是賴耶名
佛及諸佛子　已受當受記　廣大阿賴耶
而成於正覺　密嚴諸定者　與妙定相應
能於阿賴耶　明了而觀見　佛及辟支佛
聲聞諸異道　見理無怯人　所觀皆此識
種種諸識境　皆從心所變　瓶衣等衆物
如是性皆無　悉依阿賴耶　衆生迷惑見
以諸習氣故　所取能取轉　此性非如幻
陽焰及毛輪　非生非不生　非空亦非有
譬如長短等　離一即皆无　智者觀幻事
此皆唯幻術　未曾有一物　與幻而同起
幻焰及毛輪　和合而可見　離一無和合
過未亦非有　幻事毛輪等　在在諸物相

此皆心變異　無體亦无名　世中迷惑人
其心不自在　妄說有能幻　幻成種種物
幻師執瓦等　所作眾物類　動轉若去來
此見皆非實　如鐵因磁石　所向而轉移
藏識亦如是　隨於分別轉　一切諸世間
无處不周遍　如日摩尼寶　无思及分別
此識遍諸處　見之謂流轉　不死亦不生
本非流轉法　定者勤觀察　生死猶如夢
是時即轉依　說名為解脫　此即是諸佛
最上之教理　審量一切法　如稱如明鏡
又如大明燈　亦如試金石　遠離於斷滅
正道之標相　修行妙定者　至解脫之因
永離諸雜染　轉依而顯現

大乘密嚴經卷中

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

密嚴經卷中　第二十四張　墨

大乘密嚴經卷下　墨

唐天竺三藏地婆訶羅奉　制譯

自識境界品第七

尒時金剛藏菩薩摩訶薩遍觀十方從髻珠中放大光明其光普照一切國土及密嚴中諸菩薩衆放斯光已即告如實見菩薩言仁主雪山之中有一惡獸名為能害變詐百千以取諸獸殺之而食若見牝鹿有子之者便為子聲悲鳴相呼若見牡鹿便現有角與其相似而往親附彼无驚懼殺而食之見牛馬等種種諸獸悉同彼形而肆其惡仁主一切外道於阿賴耶所生我見亦復如是如彼惡獸變種種形著我之人所執我相各各差別乃至極小猶如微塵仁主是諸計我之人言我與意根境和合意等我執於何而住不住於餘但住自識和合而有識生本无有我如衣與花和合而有香氣未和合時無香可得是故當知但唯有識心及心法無別有我如盤中果如箭中燈如伊尸迦

文聞之草而可得者但以因緣心心法生此中無我亦无有生微妙一相本来寂靜是諸佛菩薩觀行之人內證境界諸外道等不了唯識生於我見无知法智而强分別執著有无若一若多我我所論如彼惡獸多所傷殺此亦如是令諸衆生於生死中馳騖往来不肯親近佛及菩薩諸善知識展轉遠離无歸向時違背聖道失於己利於三乘中乃至不得一乘之法為取所縛不見真諦不得預於密嚴之土乃至名字亦不得聞仁主諸觀行人咸於此識淨除我見汝及諸菩薩摩訶薩亦應如是既自勤修復為人說令其速入密嚴佛上

大乘密嚴經阿賴耶微密品第八

介時衆中有菩薩名曰寶手白衆色最勝王言王應請問金剛藏住三昧者一切世間所有衆法離諸分別及以名字不但應名相應之名彼法自性於何而住此諸佛子專心願聞時衆色最勝王即隨其義而問之曰名想等境界一切世間法為唯是分別

為離分別有　如其所立名　是名何所住
金剛自在者　願為我宣說
尒時金剛藏菩薩摩訶薩以偈答曰
世間種種法　一切唯有名　但想所安立
離名无別義　四蘊唯名字　是故說為名
如名摩納婆　但名无有體　佛及諸佛子
說名唯在相　離相而有名　不作是分別
是故依於相　分別種種名　譬如袟吐等
此皆无有實　凡夫所分別　莫不皆依相
是故世間法　離相即皆无　瓶衣車乘等
名言所分別　色相雖可說　體性无所有
世間衆色法　但相無有餘　唯依相立名
是名无實事　王應觀世法　離名无所有
但以分別心　而生於取著　若離於分別
取着即不生　无生即轉依　證於无盡法
是故大王等　常應觀想事　但是分別心
離此即无有　形相體增長　散壞質與身
如是等衆名　皆唯色之想　想名及分別
體性本无異　隨於世俗義　建立而不同
若捨離名字　而求於物體　過去及未來
此皆无所得　能知諸識起　無有所知法
所知唯是名　世法悉如是　以名分別法
法不稱於名　諸法性如是　不住於分別

密嚴經卷六　第三紙　畢

以法唯名故　想即無有體　想无名亦無
何處有分別　若得无分別　身心恒寂靜
如木火燒已　畢竟不復生　譬如人負擔
是人名擔者　隨其擔有殊　擔者相差別
名如所擔物　分別名擔者　以名種種故
分別各不同　如見杌為人　見人以為杌
人杌二分別　但有於名字　諸大和合中
分別以為色　若離於諸大　色性即无有
如德依瓶處　瓶依名亦然　捨名而取瓶
瓶終不可得　瓶不住瓶體　名豈住於名
二合生分別　名量亦非有　住於如是定
其心不動搖
譬如金石等　本来无水相　與火共和合
若亦而流動　藏識亦如是　體非流轉法
諸識共相應　與法同流轉　如鐵因磁石
周迴而轉移　二俱無有思　狀若有思覺
賴耶與七識　當知亦復然　習繩之所繫
無人而若有　普遍衆生身　周行諸險趣
如鐵與磁石　展轉不相知　或離於險道
而得住諸地　神通自在力　如幻首楞嚴
乃至陁羅尼　莫不皆成滿　讃佛實功德
以之為供養　或現无量身　一身无量手
肩頭口及舌　展轉皆无量　往詣十方國

供養諸如来
或雨衆妙花　寶衣及瓔珞　其積甚高廣
如須弥等山　供養於如来　及以諸菩薩
或作寶宮殿　如雲備衆彩　化現諸天女
遊處於其中　妓樂衆妙音　供養於諸佛
或與佛菩薩　遊止常共俱　一切衆魔怨
自在而降伏　得自證三昧　七轉於所依
闡揚五種法　八識及無我　相續无暫停
一心而供養
或現身為小　其量如微塵　復現為大身
无邊不可測　種種諸色相　以供養如来
或於自身中　普納諸世界　復以諸世界
置之於芥子　大海為牛跡　牛跡海亦然
是中諸衆生　身心无所燒　一切所資用
平等而饒益　如日月如地　如水及火風
又如大寶洲　亦如良妙藥
諸法不生滅　不斷亦不常　一異及来出
如是悉无有　妄立種種名　是為遍計性
諸法猶如幻　如夢與乾城　陽焔水中月
火輪雲電等　此中妄所取　是為遍計性
種種諸名字　說於種種法　此皆无所有
是為遍計性　一切世間法　不離於名色
斯皆但有名　離名无別義　如是遍計性

我說為世間
眼色等為緣 而起三和合 聲依桴鼓發
芽從地種生 宮殿及瓶衣 无非衆緣起
衆生若諸法 此悉依他性 若法是無漏
其義不可捨 證智所從生 此性名真實
諸法相差別 已說其自性 若離自性門
諸法不明了 如人以衆物 幻作種種形
色相雖不同 性皆无決定 世事悉如是
種種皆非實 妄情之所執 遍計无有餘
譬如摩尼寶 隨色而像現 世間亦復然
但隨分別有 體用无所在 是為遍計性
如乾闥婆城 非城而似城 亦非无有因
而能如是現 世間種種物 應知悉亦然
日月及諸山 屋宅煙雲等 體相各差別
未嘗有雜乱 自他及與共 體性皆不成
但是所分別 遍計之自性 諸物非因生
亦非无有因 若有若非有 此皆情所執
名依於相起 二從分別生 正智及如如
遠離於分別 心如相顯現 相為意所依
意及五心生 猶如海波浪 習氣无有始
境界亦復然 心因習氣生 境令心惑乱
依止賴耶識 一切諸種子 心如境界現
是說為世間 七識阿賴耶 展轉力相生

如是八種識　不常亦不斷　一切諸世間
似有而安布
有計諸衆生　我等三和合　發生種種識
了別於諸境　或有妄計言　作者業因故
生於梵天等　内外諸世間　世間非作者
業及微塵作　但是阿賴耶　變現似於境
藏識非緣作　藏亦不作緣　諸識雖流轉
无有三和合　賴耶體常住　衆識與之俱
如輪與水精　亦如星共月　從此生習氣
新新自增長　復增長餘識　餘識亦復然
如是常輪轉　悟者心方息
譬如火燒木　漸次而轉移　此木既已燒
復更燒餘木　依止賴耶識　无漏心亦然
漸除諸有漏　永息輪迴法　此是現法樂
三昧之境界　衆聖由斯道　普詣十方國
如金在礦中　无有能見金　智者善陶鍊
其金乃明顯　藏識亦如是　習氣之所纏
三昧淨除已　定者常明見　如酪未攢搖
酥終不可得　是故諸智者　攢酪而得酥
藏識亦復然　諸識所纏覆　密嚴諸定者
勤觀乃能得　密嚴是大明　妙智之殊稱
佛子勤修習　當生此國中　色及无色界
空識非非想　於彼常勤修　而來生此處

此中諸佛子　威光猶日月　住於修行地
演說相應言　如来所證法　隨見而轉依
一切佛世尊　灌頂授其位　雖住密嚴土
應物隨所宜　在空而變化　若見或聞法
尒時金剛藏菩薩摩訶薩復告大衆
諸仁者阿賴耶識從无始来為戲論
熏習諸業所繫輪迴不已如海因風
起諸識浪恒生恒滅不斷不常而諸
衆生不自覺知隨於自識現衆境界
若自了知如火焚薪即皆息滅入無
漏位名為聖人諸仁者阿賴耶識變
似衆境弥於世間染意執我我
所諸識於境各了別諸仁者心積
集業意亦復然意識了知種種諸法
五識分別現前境界如瞖目者見似
毛輪於似色心中非色計色諸仁者
如摩尼寶體性清淨若有置於日月
光中隨其所應各雨其物阿賴耶識
亦復如是是諸如来清淨之藏與習
氣合變似衆色周於世間若无漏相
應即雨一切諸功德法如乳變異而
成於酪乃至酪漿阿賴耶識亦復如
是變似一切世間衆色如瞖目者以

翳病故見似毛輪一切衆生亦復如是以習氣翳住藏識眼生諸似色此所見色譬如陽焰遠離有无皆阿賴耶之所變現諸仁者依於眼色有似色識如幻而生住於眼中其相飄動如熱時焰諸仁者一切衆色皆阿賴耶與色習相應變似其相非別有體同於愚夫妄所分別諸仁者一切衆生若坐若卧若行若立惛醉睡眠乃至狂走莫不皆是阿賴耶識譬如藏日舒光燭地氣蒸飄動猶如水流渴獸迷惑向之奔走阿賴耶識亦復如是體性非色而似色現分別之人妄生取着如磁石力令鐵轉移雖无有心似有心者阿賴耶識亦復如是為生死法之所攝持往来諸趣非我似我如水中有物雖無思覺而隨於水流動不住阿賴耶識亦復如是雖無分別依身運行如有二象捔力而鬪若一被傷退而不復阿賴耶識應知亦然斷諸染分更不流轉譬如蓮花出離淤泥皎潔清淨離諸塵垢諸天貴人見之珍敬阿賴耶識亦復如是

出習氣泥而得明潔為諸佛菩薩大
人所重如有妙寶世所希絶在愚下
人邊常被汙賤智者得已獻之於王
用飾寶冠為王所戴阿賴耶識亦復
如是諸如來清淨種性於凡夫位
恒被雜染菩薩證已斷諸習氣乃至
成佛常所寶持如美玉在水盡衣所
覆阿賴耶識亦復如是在生死海為
諸惡習覆而不現諸仁者阿賴耶識
有能取所取二種相生如虵有二頭
所樂同往此亦如是與色相俱世間
之人取之為色或計我我所若有若
无能作世間於世自在諸仁者阿賴
耶識雖種種變現而性甚深无智之
人不能覺了辟如幻師幻作諸獸或
行或走相似衆生都无定實阿賴耶
識亦復如是幻作種種世間衆生而
無實事凡愚不了妄生取著起微塵
勝性自在丈夫有無等見諸仁者意
能分別一切世間是分別見如晝中
質如雲中形如翳夢者所見之物如
因陁羅弓如乾闥婆城如谷響音如
陽燄水如川影樹如池像月分別之

人於阿賴耶如是妄取若有於此能
正觀察知諸世間皆是自心是分別
見即皆轉滅諸仁者阿賴耶識是意
等諸法習氣所依為分別心之所擾
濁若離分別即成无漏無漏即常稽
如虛空若諸菩薩於阿賴耶而得三
昧則生无漏禪定解脫方便力自在
神通如是等諸功德法十究竟願意
生之身轉於所依識界常住同虛空
性不壞不盡諸仁者如來普見一切
世間无有增減般涅槃者非是壞滅
亦無非衆生而今始生十方國土同
一法性諸佛出世不出世間一切諸
法住於法性不常不斷若解脫者衆
生界滅即壞如來一切智性去來今
佛所知之法不得平等又若涅槃衆
生滅者誰離於苦有餘无餘降魔等
事皆是妄說是故當知諸觀行者證
於解脫其身常住離衆有蘊滅諸習
氣辟如熱鐵投之冷水熱勢雖除而
鐵不壞此亦如是諸仁者阿賴耶海
為戲論麁重所擊五法三性諸識波
浪相續而生所有境界其相飄動於

无義處中似義而現諸仁者阿賴耶識行於諸蘊稠林之中意為先導意識決了色等衆境五識依根了現境界所取之境莫不皆是阿賴耶識諸仁者阿賴耶識與壽命煖觸和合而住意住於此識復住意所餘五識亦住自根諸仁者心意及識住於諸蘊為業所牽流轉不息諸所有業因愛而起以業受身身復造業捨此身已更受餘身如步屈蟲行心及心法生於諸趣復更積集稠林之蘊諸仁者壽煖及識若捨於身身无覺知同於木石諸仁者藏識是心執我名意取諸境界說之為識諸仁者心能持身意者諸趣意識遍了五現分別諸仁者藏識為因生於諸識意及意識又從所緣无間而起五識復待增上緣生以同時自根為增上故諸仁者身如起屍亦如陽焰隨於諸行因緣而轉非是虛妄亦非真實為愛所牽性空无我諸仁者意等諸識與心共生五識復與意識同生如是恒時大地俱轉諸仁者阿賴耶識為愛所熏而

得增長自增長已復增餘識如輪不
絶以諸識故衆趣得生於諸趣中識
復增長識與世間更互為因如河中
流前後不斷如芽與種相續而生各
各差別分明顯現識行亦尒三和合
已復更和合差別而生無有斷絶内
外衆法因兹而起一切凡夫不了自
心汝諸佛子應勤觀察尒時衆色最
勝王等復向金剛藏菩薩摩訶薩而
作是言

金剛三昧藏　得无所畏者　善入於密嚴
能演一切法　佛及諸佛子　三昧正思惟
所見諸法相　微妙寂無比　惟願大智者
為我等宣說
尊者恒安住　摩尼月藏宮　坐於師子座
菩薩衆圍遶　願為諸瑜祇　說密嚴定法
此是月幢佛　為衆所開演　彼衆當來此
願說而無倦

尒時月幢世尊无量分身在於欲色
諸天宮殿有無央數菩薩及諸天等
圍遶供養說密嚴中諸无畏者所修
觀行實相之法彼諸菩薩聞說是已
得内證智相應三昧心不樂於正位

之樂不住實際即於定中互相觀察心各念言其誰已見證於實相觀行之首云何而得見斯人乎心生渴仰僉然而住彼諸佛子復更思惟何者是定云何非定於何所定孰是其定所待之緣作是念已以三昧力見密嚴土中菩薩之王首戴寶冠三十二相以為嚴飾彼諸菩薩便從定起著上好衣從他方无量佛國而來此會一心瞻仰金剛藏尊尒時金剛藏菩薩摩訶薩周顧四方見諸大衆便生覺念將欲說法熙怡微笑發和雅音而說偈言

汝等諸佛子　咸應一心聽　定境難可思
非分別所了　定及於定者　定緣亦復然
離諸欲不善　而有於覺觀　寂靜生喜樂
是謂入初禪　如是漸次第　四八至于十
外道著我者　常修此諸定　一切聲聞衆
辟支佛亦然　了知於世間　諸法之自相
蘊處如空宅　此中无有我　無思无動作
如機關起屍　但有三和合　本无能作者
外道修定人　起於定性見　此人迷法相
壞於一切法　若有能修行　如來微妙定

善知蘊无我　諸見悉除滅　一切唯有識
諸法相皆無　无能相所相　無界亦无蘊
分析至微塵　此皆無所住
地水等衆物　皆從分別生　不知其性者
取於如是相　悪色與好色　似色餘亦然
辟如虛空中　雲霓等衆彩　思惟如骨璅
遍滿於世間　及遍處想觀　觀於諸大等
身有色无色　定者常諦思　若於緣一心
即緣說清淨　如其所分別　即彼成所緣
非定非定者　妄計以為定　定者在定中
了世皆藏識　法及諸法相　一切皆除遣
獲於勝定者　善說於諸定　破諸修定人
妄智所知法　若人生小智　取法及於我
自謂誠諦言　善巧說諸法　計著諸法相
自壞亦壞他　无能相所相　妄生差別見
甜性能除熱　苦醋鹹止痰　辛物變於冷
鹹能已風疾　身中有痰熱　共生於癃病
或復但因風　或三和合起　以病各差別
良醫說衆方　石蜜并六分　庚沙諸食等
能除衆生身　種種諸癃疾　若法有自性
及以諸相者　藥无除病能　病者不應差
云何世人見　服藥病除愈　定者觀世間
但是賴耶識　變異而流轉　辟如衆幻獸

无能相所相　蘊與於蘊者　亦無支分殊
及以有支分　世中无能作　而作於世間
亦非散十方　微塵之所聚　非初寂微細
漸次大如指　二指或復三　諸物轉和合
求那各差別　如是義皆无　非時非勝性
及三法所作　亦非無有因　自然而得有
斯由業習氣　擾濁於內心　依心及眼根
種種妄分別　意與於意識　及以阿賴耶
普現於世間　如幻作衆物　瓶等衆境界
悉以心為體　非瓶似瓶現　是故說為空
世間所有色　諸天宮殿等　皆是阿賴耶
變異而可見　衆生身所有　從頭至手足
頻生或漸次　無非阿賴耶　習氣濁於心
凡愚不能了
此性非是有　亦復非是空　如人以諸物
擊破於瓶等　物體若是空　即无能所破
譬如須弥量　我見未為惡　憍慢而著空
此惡過於彼　空性隨應說　不應演非處
若演於非處　甘露即為毒　一切諸衆生
生於種種見　欲令斷諸見　為說於空理
聞空執為實　不能斷諸見　此見不可除
如病醫所捨　譬如火燒木　木盡火不留
見木若已燒　空火亦應滅　生於智慧火

諸見得滅時　普燒諸煩惱　一切皆清淨
牟尼以此智　密嚴而解脫
不見以兎角　觸壞於大山　曾無石女兒
執箭射於物　未聞欲鬭戰　而求兎角弓
誰復須宮室　令石女兒造　一切法空性
與法常同體　始於胎藏時　色生便滅壞
離空无有色　離色无有空　如月與光明
始終恒不異　諸法亦如是　空性與之一
展轉无差別　所為皆得成　是身如死屍
本来無自性　恒為愛繩縛　境界所牽動
佛說於空理　為欲斷諸見　汝等有智人
宜應一心學　辟如工幻者　以諸呪術力
草木等衆緣　隨意之所作　依於眼及愛
作意色與明　如是眼識生　如幻亦如焰
是識无来處　去亦無處所　諸識性如是
不應著有无　辟如石女兒　兎角毛輪等
本来無有體　妄立於名字　師子熊羆類
此皆无有角　何故不分別　唯言兎角無
善巧談論者　豈不能宣說　古先諸智人
但說兎無角　惑者妄分別　如瘖及聾瞽
斯人无現智　不能自證法　但隨他語轉
何用分別為　若離於分別　當生密嚴土
一心正定中　普現十方國

密嚴經卷下　第十七紙　墨

譬如天宮殿　衆星及日月　依止須彌山
風力所持運　七識亦如是　依於阿賴耶
習氣之所持　處處恒流轉　譬如依大地
發生種種物　一切諸含情　乃至衆珍寶
藏識亦如是　衆識之所依
譬如孔雀鳥　毛羽多光色　雄雌相愛樂
鼓舞共歡遊　定者觀賴耶　應知亦如是
種子及諸法　展轉相依住　譬如百川流
日夜歸大海　川流无有盡　海亦不分別
藏識亦如是　甚深無有涯　諸識之習氣
日夜常歸往　如地有衆寶　及餘種種物
給施諸衆生　隨其所資用　藏識亦如是
與諸分別俱　增長於生死　轉依成正覺
善行清淨行　出過於十地　入如來地中
十力皆圓滿　正住於真際　常恒不壞滅
如地无分別　應化无有窮　如春衆花發
人鳥皆依託　執持識亦然　定者多迷取
如是諸佛子　无慧離真實　於義不善知
妄言生決定　非法雜間語　誑惑於衆生
諸法別異住　而別起言說　譬如工幻師
善用於呪術　於无花果處　現種種花果
如是佛菩薩　善巧方便智　世間別異住
別異而安立　說種種教門　謗讟无終已

决定真實法　密嚴中顯現　六界與十八
十二處丈夫　意繩之所牽　衆生以流轉
八識諸界處　共起而和合　從於意繩轉
前身復後身　佛說此丈夫　隨世因流轉
是一切身者　續生無斷絶
尒時金剛藏菩薩摩訶薩說諸界處丈夫義已摩尼寶藏淸淨宮中已得无畏諸大菩薩皆前頂礼又有无量佛菩薩衆從諸國土来此會者同聲讃曰善哉善哉衆中復有无量菩薩諸天及諸天女皆從座起合掌而立遍相瞻顧而說偈言
一切定者中　唯仁為上首　今為諸菩薩
說微妙丈夫　遠離於外道　著我等之論
如仁所宣示　六界淨丈夫　但是諸界合
隨因以流轉　辟如虛空中　有鳥跡明現
亦如離於木　而火得熾然　空中鳥跡現
離木而有火　我及諸世間　未曾見是事
鳥飛以羽翰　空中无有跡　仁者說丈夫
與鳥跡相似　去何於諸有　得有輪迴義
而說界丈夫　常流轉生死　受諸苦樂果
所作業无失　未嘗不得果　此果成熟已
如農夫作業

後果當復生　身者亦復然　住身修善行
前生後生處　恒受人天樂　或常修福德
資粮為佛因　解脫及諸度　速成於正覺
生天自在果　觀行見真義　若離趣丈夫
一切悉無有　有丈夫流轉　在於生死中
下從阿鼻獄　上至諸天處　是業必生果
所作不虛捐
若內外世間　乎力而生起　此法似於彼
彼從於此生　雖離趣丈夫　得有輪迴者
如言石女子　威儀而進退　兎角有銛利
沙中能出油
尒時會中諸菩薩天及天女說是語已皆共供養所應供者金剛藏尊并諸菩薩供養畢已復共同心而說偈言
法眼具無缺　因喻皆莊嚴　能伏他人論
顯示自宗德　是故大精進　宜應速開演
此會天人等　一心皆願聞
尒時金剛藏菩薩摩訶薩以偈荅曰
此法深難思　分別不能及　瑜伽清淨理
因喻所開敷　密嚴修定處　於中我宣說
汝等諸天人　咸應一心聽
尒時金剛藏菩薩摩訶薩說是語已復向大樹緊那羅王而說偈言

大樹緊那羅　汝應知法性　諸法云何住
性空无所有　如是見相應　於定不迷惑
如飯一粒熟　餘粒即可知　諸法亦復然
知一即知彼　辟如撮略者　嘗之以指端
如是諸法性　可以一觀察　法性非是有
亦復非是空　藏識之所變　藏以空為相

尒時大樹緊那羅王以偈問曰

云何心量中　而有界丈夫　云何生諸界
堅濕及煖動

尒時金剛藏菩薩摩訶薩聞是語已
偈荅之言

善哉大樹王　汝今作是問　欲令修行者
其心詣真實　我今為汝說　琴師應善聽
汝昔乘宮殿　并諸眷屬俱　鼓樂從空下
而来詣佛所　汝手所鳴琴　琉璃以為飾
撫奏聲和雅　悅動於衆心　无量諸聲聞
在佛所觀聽　不能持本志　各自起而舞
時天冠大士　告迦葉等言　汝等離欲人
云何而舞戲　是時大迦葉　白彼天冠士
菩薩有大力　辟如旋嵐風　聲聞无定智
如黑山搖動　雖離惑分別　尚染習氣泥
彼捨諸習氣　心淨當成佛
汝於微細境　其心已通達　種種世論中

明了而決定　善於諸地相　及佛清淨法
汝在宮殿中　眷屬所圍繞　清淨而嚴好
辟如威滿月　能於修觀行　自在之衆中
問我界丈夫　云何從心起　汝及諸佛子
咸應一心聽　如其諸界內　心名為丈夫
諸界因此生　是義我當說　津潤生於水
炎威生於火　動搖諸作業　因斯起風界
從於色分齊　有地及虛空　境界與諸習
識生而會聚　眼及於色等　相狀各不同
此為生廣門　諸有恒相續

尒時摩尼寶藏自在宮中持進菩薩
與无量菩薩俱從座而起稽首作礼
持諸妙供而以供養金剛藏尊復張
寶網弥覆其上同聲讚曰善哉善哉
而說頌言

尊者住法雲　善入於佛地　能為諸菩薩
開示如來境

尒時大樹緊那羅王并諸婇女復持
種種妙好供具以為供養供養畢已
偈讚之曰

善哉金剛藏　得无所畏者　為我等開演
如來微妙法　今此摩尼殿　清淨寂吉祥

尒時聖者觀自在菩薩慈氏菩薩得

大勢菩薩文殊師利菩薩寶髻菩薩天冠菩薩揔持王菩薩一切義成菩薩如是等菩薩摩訶薩及餘无量修觀行者皆是佛子有大威德善能開示觀行之心悉從座起互相觀察向金剛藏菩薩摩訶薩而說偈言

惟願金剛尊　願示於法眼　尊者善地相
一切咸綜知　如來常念持　佛子所宗敬
令此大力衆　同心而勸請　瑜伽自在者
願示於密嚴　普令諸世間　得所未曾有
此法最清淨　遠離於言說　化佛諸菩薩
經中未開演　諸聖現法樂　見真无漏界
自覺智所行　清淨最無比　具足衆三昧
及以陁羅尼　諸自在解脫　意生身十種
嚴淨佛國土　不可思議數　佛及諸菩薩
身量如微塵　乃至如毛端　百分中之一
密嚴佛國土　諸土中最勝　如是觀行者
來生於是間　此皆何所因　佛子願宣說

尒時金剛藏菩薩摩訶薩三十二相八十種好莊嚴其身爲欲宣示無分別離分別先佛法眼如師子王普觀衆會知其智力堪能聽受即以梵聲迦陵伽聲廣長舌相清美之聲其聲

决定衆所悅可无有麁獷詞柔箭暢
鍵羅摩聲烏拖多聲悉利多聲離沙
婆聲般遮摩聲毗嵐頭偐度路等聲
皆悉具足无量功德而共相應不令
聽者其心迷著善能了達音聲之相
一切天人乾闥婆等莫不欣樂金剛
藏菩薩摩訶薩口无言說以本願力
於其身上眉額頂鼻乃至肩膝猶如
變化自然而出如是之音爲諸大衆
演說法眼譬如鵝王群鵝翼從在沙
汀上素鬘嚴好金剛藏大精進者住
於自在清淨之宮諸佛子衆所共圍
繞嚴繫亦尒如空中朗月光暎衆星
金剛藏菩薩亦復如是處師子座暎
蔽一切諸修行者如月無光無有差
別佛與金剛藏菩薩亦復如是等无有
異尒時如實見菩薩摩訶薩住修行
地衆中上首從座而起合掌恭敬觀
諸菩薩說是偈言
嗚呼大乘法　微妙不思議　如來之境界
佛子應頂礼　无思離垢法　希有甚難遇
一切国土中　諸佛所觀察　大乘真實義
清淨无等倫　遠離諸分別　歸依之妙道

八種識境界　諸自性不同　五法及无我
差別而開示　五種習所纏　生諸惡分別
見此微妙法　清淨如真金　得於清淨者
即住佛種性　如來性微妙　非外道聲聞
一切國土中　密嚴為最上　種性成就已
而來生此國　尊者金剛藏　已得何三昧
所說清淨法　是何三昧境
尒時會中有无量菩薩衆稽首作礼
而說偈言
大智金剛藏　願為我開演　住何三昧中
而能說是法　此諸佛子等　一切皆願聞
尒時金剛藏菩薩大無畏者普觀衆
會智慧之力為任聽受不思議法為
不任耶諦觀察已知諸佛子堪受斯
法即說偈言
汝等諸佛子　咸應一心聽　我今為汝說
轉依之妙道　我所得三昧　名大乘威德
菩薩住是中　能演清淨法　亦見拘胝剎
所有諸如來　塵數那由他　在前而讚歎
善哉汝所說　此是瑜伽道　我等諸如來
皆行此三昧　於斯得自在　清淨成正覺
未曾有一佛　非此三昧生　是故此三昧
思惟不能及

若有諸菩薩　住是三昧中　即住不思議
諸佛之境界　證於自智境　及見於諸佛
變化百千億　乃至如微塵　內證之妙理
諸佛所安住　此法无諸相　遠離於聲色
名從於相生　相從因緣起　此二生分別
諸法性如如　於斯善觀察　是名為正智
名為遍計性　相是依他起　名相二俱遣
是為第一義　藏識住於身　隨處而流轉
習氣如山積　染意之所纏　末那有二門
意識同時起　五境現前轉　諸識身和合
猶如有我人　住在於身內　藏識瀑流水
境界風所飄　種種識浪生　相續恒无斷
佛及諸菩薩　能知法无我　已得成如來
復為人宣說　分析於諸蘊　見人無我性
不知无有法　是說為聲聞　菩薩善能觀
人法二無我　觀已即便捨　不住於真際
若住於真際　便捨大悲心　功業悉不成
不得成正覺　希有難思智　普利諸群生
如蓮出淤泥　色相甚嚴潔　諸天聖人等
見之生愛敬　如是佛菩薩　出於生死泥
成佛體清淨　諸天所欣仰　從初菩薩位
或作轉輪王　天主阿修羅　乾闥婆王等
了悟大乘者　獲於如是身　漸次而修行

決定得成佛　是故諸佛子　宜應一心學
世間諸衆生　染淨等諸法　皆依於藏識
為因而得生　此因勝无比　證實者宣示
非與於能作　自在等相似　世尊說此識
為除諸習氣　了知解脫已　此亦无所得
賴耶有可得　解脫非是常
如来清淨藏　亦名無垢智　常住无始終
離四句言說　佛說如来藏　以為阿賴耶
惡慧不能知　藏即賴耶識　如来清淨藏
世間阿賴耶　如金與指環　展轉无差別
譬如巧金師　以淨好真金　造作指嚴具
欲以莊嚴指　其相異衆物　說名為指環
現樂諸聖人　證於自智境　功德轉增勝
自共无能說　現法諸定者　了境唯是識
得第七地已　轉滅不復生　心識之所行
一切諸境界　所見雖差別　但識无有境
瓶衣等衆物　境界悉皆无　心變似境生
謂能取所取　譬如星月等　依須弥運行
諸識亦復然　恒依賴耶轉　當知賴耶識
即名為密嚴　譬如好真金　光色常充滿
自證清淨境　非分別境界　性與分別離
不可得分別　體實而是常　定者能觀見
意識所行境　但縛於凡夫　聖見悉清淨

譬如陽焰等

尒時世尊說是經已金剛藏等無量菩薩摩訶薩及從他方来此會者无央數衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大乘密嚴經卷下

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

文殊師利問菩薩署經　墨

後漢月氏三藏支婁迦讖譯

舍利弗前長跪白佛願欲有所問唯佛肯者乃敢問佛言善哉善哉舍利弗當問汝若從文殊尸利怛薩阿竭署因緣法名未悉得其事今為汝說之諦聽諦聽舍利弗言受教及摩訶目揵蘭摩訶迦葉摩訶迦旃延摩訶拘絺邠利文陁弗須菩提阿難律朱利敢摩訶敢奈吒和羅阿難一一尊羅漢悉在會中皆起為佛作礼白佛願樂欲聞令菩薩悉當因緣摩訶僧那僧涅若男子若女人聞者皆當求之諸聲聞者皆當因其法所以者僧那僧涅者欲令一切其當脫者悉得羅漢諸一一尊比丘以華散佛上供養怛薩阿竭署諸欲天子悉以天華飛行供養以天伎樂以樂之所以者何從本所不聞其字何況今當具足聞之釋提桓因以天上拘耆華樹而化滿其祇洹佛語舍利弗怛薩阿竭署者有四事何謂四事一者發

意二者阿惟越致三者菩薩坐於樹
下四者具足佛法是為四舍利弗問
何因緣發意菩薩有一署所謂發意
所作為一切十方作功德所以者何
欲令皆得僧那僧涅故名曰一署阿
惟越致署者一切有所作為无所希
望求是地安隱地无所想地堅固地
是為佛法基界故曰為二署坐於樹
下者由不空起起者當成道故不離
力無所畏是為三署怛薩阿竭署者
如所署審如所署署不可數特尊之
署已住怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛
隨已法教是為四署佛語舍利弗菩
薩復有二署何謂二為聲聞轉法輪
為阿惟越致轉法輪是為二署怛薩
阿竭署名署已在中者已法有教色
法佛法痛痒思想生死識法佛法其
法者舍利弗不可議辟如愚人所作
言是法可得是法不可得佛語舍利
弗不可得者不教捨本空者諸法教故
名曰怛薩阿竭署舍利弗言何所是
怛薩阿竭署佛言不可勝數是為署
佛問舍利弗何所慧是署舍利弗言

怛薩阿竭不以法取法者不可得
故是曰為慧署是菩薩所當學學者
當學怛薩阿竭署不念以過去世俗
法以應道法不説俗事之惡不言道
事可好如是學者為學怛薩阿竭署
不以識學是非是不作是學為怛薩
阿竭署不分別大大者謂眼色識不
分眼分別一切有念是為不學怛薩
阿竭署是人可度是人不可度作是
學為不學怛薩阿竭署怛薩阿竭署
者則一切人之署作是學者為學怛
薩阿竭署學怛薩阿竭署无央數署
一切法無所斷絶是為學怛薩阿竭
署佛語舍利弗不念諸法當有所生
於怛薩阿竭署无所想是為學怛薩
阿竭署不念是所有無所有佛語舍
利弗其欲學怛薩阿竭署者不想怛
薩阿竭為學怛薩阿竭署諸法无所
求是為署是則怛薩阿竭署佛語舍
利弗色法佛法痛痒思想生死識法
怛薩阿竭法諸法无所著隨署教一
切諸法不著巳不念有無是則隨教
巳不著有无則隨無根之教如是學

為學怛薩阿竭署署者亦无過去當
來今現在如是署者見一切亦不見
一切舍利弗白佛言何謂為見无所
覆无所蔽悉見是為怛薩阿竭署
何謂為不見一切所謂不見其門無
所入是故不見是為怛薩阿竭署亦
不於署與空合并亦不思想亦不願
亦不可見亦不可得如寂者則其署
清淨署无能得長短署亦无有助署
者不可得助署者亦无有異是為署
無所從生署是謂怛薩阿竭署不亦
不足計亦不踝計亦不膝計亦不髖
計亦不腹計亦不臂計亦不手計亦
不頤計亦不頭計亦不內計亦不外
計亦不中間計亦无不極計亦不無
極計亦不上下四維東西南北計亦
不人計亦不須陁洹計亦不羅漢計
亦不辟支佛計亦不怛薩阿竭計亦
不有餘无餘計亦不脫有脫計亦不
計法所在不可計署无有字署是則
怛薩阿竭署佛語舍利弗今會者比
丘多有不聞是者未聞計言有是无
有是如我身諸法悉尒作是語者便

隨其語作行不可計而為作計為法
處者因是有取與便有命持思想壽
欲壽壽欲得壽欲壽壽已欲壽壽壽
壽佛語舍利弗署亦不從法亦不從
非法亦不從有亦不從無當作是從
不可說怛薩阿竭從亦不從怛薩阿
竭者亦不壞敗亦不想覺是為怛薩
阿竭覺不可聞是故審聞如是說則
怛薩阿竭說諸所說審說如空說審
佛語舍利弗无所從来是為怛薩阿
竭来无有處是為怛薩阿竭處無所
依是為怛薩阿竭依无所歷無所中
如怛薩阿竭不可得諸法亦不可得
心無所坐无所安住諸所作功德无
所求如所教無所行是為行是種无
所生是功德亦无根亦無實僧鄙者
無所縛无有脫無所作是為精進无
所觀亦不作是視所見者不作二心
智无所得其智無所為亦无所起不
以證而作求作是求作是念無有名
其語政者謂不可得其哀若道其得
等者无人不念人其護者不作是乍
念乍不念佛語舍利弗无慧是則慧

十二因緣無所生其合者無有合不可得道可得无所念是比丘念無所持而持鉢被服無所剃是為剃頭无所受戒而持戒而无如是比丘好道所好是比丘所好用意定者無有異意其已定者无有身心念不念慧者是比丘數其說已足者以不足若比丘足者謂為少少不可計法而言可知已无有知　已不從是法者如所教无有界是故佛界無有法是故怛薩阿竭法无作法法无所作故曰無有法諸法所入悉當盡是為怛薩阿竭署無所入已應怛薩阿竭署佛語舍利弗若有欲學怛薩阿竭署者其有勇猛如師子者若男子若女人當作清淨戒无有異意心清淨清淨慧之所作無所念之所作其飲食取足之而已若乞匃諸所思想已清淨无有異心不於一切人如有想不於諸法有所希望亦不念下中上之事所作常等比丘作是學者已為學佛語舍利弗其无所求學者為學怛薩阿竭署摩訶迦葉白佛比丘以一事學僧都僧湼

已為學怛薩阿竭署何謂一事諸法无所著是為學怛薩阿竭署須菩提白佛比丘以二事學何謂二事於諸法無所怖望為以等心一切人不念以等一切是為二比丘學怛薩阿竭署摩訶目揵連白佛比丘以三事學何謂三事怛學要法不學飾亦不念我以近亦不念我以遠是為三事文陁弗白佛言比丘以四事學何謂四事不念有所從得亦不念何所當得一切如等淨所持若空是為四事如是學為學怛薩阿竭署摩訶迦旃延白佛比丘以五事學何謂五事无所貪惜欲以法祠祀為一切有慈不念一切有慈不念一切於諸法作無所求是為五事為學怛薩阿竭署柰吒和羅白佛比丘以六事學何謂六不發一意亦不求空亦不學本際所以者何不因緣二事已向佛所脫不起念思惟何所是佛證是為六事比丘學怛薩阿竭署佛言一切法一切人悉以怛薩阿竭署見亦不異見亦復不見自然亦不見法作是學為學怛

薩阿竭署柰吒和羅復聽比丘所學
无極署是乃應怛薩阿竭署如所樂
不見其樂如是行者比丘為學怛薩
阿竭署學怛薩阿竭署者以為學佛
法不可議法用一切故柰吒和羅白
佛若比丘學怛薩阿竭署者云何而
自持佛言比丘意不念有一切人不
念有一切法亦不安亦不危是為比
丘而自持柰吒和羅白佛言今怛薩
阿竭為誰說怛薩阿竭署佛言其欲
學如署者為是說何所是學者佛言
用摩呵僧那僧涅故說亦不念是彼
中間一切无有求是為怛薩阿竭署
其有想行者是故非署如是者為自
貢高而賤他人其慳貪嫉妬不應是
署其有諛諂不慙愧者妄語者皆不
應是署其有不愛樂衆者其欲獨有
者若樂惡者不喜人安隱者其有所
念呼為有其有二心者謂好惡無有
異作思想者離深法者念不中事者
求利害者若求乞瓦鉢震越牀臥具
病瘦醫藥若欲求飲食離於迦羅蜜
親附於惡師於本佛所无功德者常

文殊問菩薩署經　官〻張　墨

有怖懼於本際欲於世事轉相克識所作但求名字而无至者愛樂於五所欲有所作怖望得者所以如是者不能在山閒空閑寂靜有慈心之意離於哀心常在魔事離信佛戒者所作恚不隨其法教常喜乱心不安隱佛色身但念欲見法但欲見比丘僧好心離於微妙之心離於盡心但念心其心狂乱其心多端用是故離於離五陰功德離四大功德離六衰功德離十二因緣功德離念一切人之功德其有是心者恚不應怛薩阿竭署其有不諛諂常質朴念諸深法佛語奈吒和羅其有心如是者已應怛薩阿竭署其有歎歌佛者已有念一切佛故欲學怛薩阿竭事故其有學者不學者怛薩阿竭悉知觀視佛意者若在城郭丘聚縣邑有所見怛薩阿竭署悉見之佛語奈吒和羅若能知怛薩阿竭署不奈吒和羅言當從佛聞當從佛聽何能身自知之唯佛說之願樂欲聞以比丘當持佛言善哉善哉如賴吒和羅所說佛言其餘

凡意者不能知怛薩阿竭署而不作
怛薩阿竭道地者而不能知怛薩阿
竭署不可盡極數是故名曰署不可
觀視不可觀視是故名怛薩阿竭署
其欲知怛薩阿竭署者以不愛惜身壽
命一切等心於一切人一切諸虛飾之
事不在其中其有二心者不與共同
其欲學怛薩阿竭署者當作是學
柰吒和羅白佛於是會中乃有學怛
薩阿竭署者不曰有文殊尸利菩薩
耶佛復語柰吒和羅辟如人到大海
名珎寶摩尼處其價不可計數其
人於珎寶中住而不知摩尼珠價若
有一人謂其住寶中者今在是中寧
知摩尼處不其人反言不曉所以者
何其人不知摩尼珠故令柰吒和羅
在名寶中而不知寶處所以者何在
衆摩呵衍中而不知復有比丘名闍
炎闍炎白佛若无學僧那者我欲等
心以光明照於一切復有比丘名三
陂諟師利白佛我欲學怛薩阿竭署
所以者何一切諸法我无所求復有
比丘名三摩師利我欲學怛薩阿竭

署我不欲於諸法有二心所以者何
了无所見故作是學乃可為學怛薩
阿竭署佛言而所學署當作是學復
有比丘名曰滌師利白佛我不以一
切人為他人亦不於人有所思想欲度
人亦不見當所度者亦不見法當以
何法教欲作是學怛薩阿竭署佛言
如所學署當學復有比丘名[illegible]家白
佛我以忍於一切亦无有貢高所以
者何他人自貢高我不以身自貢高
我不以所有想有若有以內自貢高
我不以內自貢高所以者何用念一
切人故念一切欲令安隱我亦不以
惡住以法明故住念一切恚欲令明
不欲令有冥我作是學怛薩阿竭署
佛言當學而所學復有奢夷種名曰
多和光白佛言我欲教一切人過於
生死亦不得生死而可度者欲作是
學怛薩阿竭署
佛言當學署如所學復有比丘名曰
惟闍耆橋沙白佛我欲如佛在佛樹
下亦不見佛樹亦不得欲作是學怛
薩阿竭署如所學復有比丘名坻羅

未白佛我不學諸法我亦不學欲所
法是所有法悉不學諸法法而不學
佛言如所言怛薩阿竭署用一切故
欲學應時於坐中有万比丘足三千
人皆起白佛吾等欲學怛薩阿竭署
用一切故欲具足學復有七千優婆
塞優婆夷五千人皆從坐起言吾等
當具學亦時復有八万天子悉言當
具足學教告一切復有比丘名私呵
難白佛諸法无所得諸法不可得當
云何學怛薩阿竭署佛言如若所學
署當學復有比丘名利三匐白佛我
不轉於一切法當云何學怛薩阿竭
署佛言如所學署當學復有比丘名
摩呵波鄰陁惟鍮王者種白佛亦不
无我亦不有我亦不智亦不無智亦
無所破壞亦无有諍是意无有異諸
所因緣無所因作是為學怛薩阿竭
署佛言如所學署當學復有比丘奢
夷種名曰非陁適白佛一切諸法不
見際无有際若謂若有若无有亦無
際亦無无有亦無字其如是者乃可
忽佛言不可若无際無際已无願無

願者是故菩薩佛言善哉善哉如仁
之所說无願不可議不可知不可思
想不可住無所畏无有字平等無所
學無所持无所壞無所造无所作其
知一切无所得無有色菩薩亦无名
色亦自是非是學非者亦不可得無
所罣㝵佛言如所學署當學介時有
五百婆羅門出舍衛國因道徑到佛
所前為佛作礼而却住白佛言如所
說願樂欲聞令常安隱佛問諸婆羅
門用誰故欲聽聞諸婆羅門言无有
人是故人用是故佛言有怛薩阿竭
署從本諸佛所說令我所語是有婆
羅門名著桓師利白佛在於母腹中
以聞怛薩阿竭署復有婆羅門名三
摩震提白佛言適向母胞胎已聞怛
薩阿竭署復有婆羅門名靈真提白
佛言適生便聞怛薩阿竭署四面而
明見怛薩阿竭飛在上住以手著我頭
便言若當號為不可見頂佛復有婆
羅門名頞真提白佛生以來不久便
聞怛薩阿竭署於空中見佛來而言
若當聞學怛薩阿竭署復有婆羅門

名曰郝羅沙曰竭白佛今夜半見四
面四佛来到我所便以頭面作礼諸
佛言有不可議怛薩阿竭署於祇洹
釋迦文佛所聽受是我本之瑞應復
有婆羅門名阿真提羅無耶白佛今
夜半見佛長高二十里三十二相諸
種好謂我當學怛薩阿竭署聞之忽
然而不復見我本之瑞應復有婆羅
門名三波奢白佛我生墮地時有人
而来舉舍而明謂我母勿以乳子令
是子當以怛薩阿竭署而為飲食母
聞之歡喜是我本之瑞應復有婆羅
門名倪三颰白佛言我本學婆羅門
事時於空中見佛有三十二相諸種
好便舉言若當學若當事聞之則以
頭面著地問何所是學何所是事其
佛言有怛薩阿竭署是若學是若事
如學是者諸法悉可知是則為度是
則怛薩阿竭事是故俗浴者謂去垢
不可議浴是菩薩浴所謂諸法悉在
前脫不脫者欲於衆婆羅門中而尊
當學是署我聞其言踊躍歡喜以頭
腦受其教問佛何以故前有是瑞佛

言是怛薩阿竭署之瑞應復有婆羅
門名摩呵迦蔞郁白佛我行洗浴還
作大火欲祠之於上見佛身有三十二
相諸種好其佛言如若祠火之法不
當尒所以者何起復而滅故我即時
復問不作是滅當何以滅之其佛言
不念人不念我不念壽命不念有无
有亦不念合亦不念中分亦不念思
想是火而无滅者而自滅其火可令
自然而不用薪我諦聞之即叉手問
佛當云何作火而不用薪其佛言有
不可議怛薩阿竭署若當學學已便
能作火而不用薪作是學者亦不念
婬怒癡以故火即為滅聞之即以頭
腦受其教所見者是我本之瑞應佛
言如若所說是怛薩阿竭之瑞應復有
婆羅門名伞梨師利白佛我適提
路欲著火中欲令之燋滅便見怛薩
阿竭身有三十二相諸種好即時其
佛言用是火為事有怛薩阿竭署何
以不學應時問其佛當何所學往到
祇洹釋迦文佛所是我本之瑞應復
有婆羅門名曰分𥆩者橋泉白佛我

到廬上取花欲持歸見怛薩阿竭身三十二相諸種好其佛言取花不如若如取花取花有所壞敗我應時復問取華去何其佛言莫以手取莫動搖其枝而可得取當學怛薩阿竭署自如有慧手為若取其華慧手者可得不可議花一切人皆是華可以教化得泥洹是之瑞應佛言當學怛薩阿竭署如若所學復有婆羅門名曰邠陁施白佛我到市於道中央失墮錢散在地以聚欲取訖以仰頭上視怛薩阿竭身有三十二相諸種好問我作何等我言拾地所失錢其佛言是不為難若當拾五道生死一切人亦不那中作數亦不想是乃為難即問是學當所從聞當所從學其佛言有怛薩阿竭署當學當那所聞即時言有佛名釋迦文在祇洹當從是聞前世所作今世逮得是本瑞應復有婆羅門名曰分訶舟白佛到市向歸欲買雜香買以還歸未到舍見怛薩阿竭其心即時踊躍佛問手中持何等即謂持雜香佛言是香不足言有香

名為不可議香其香聞上下四維東西南北方當求是香應時復問是香者是根是本是莖是枝是葉是華是實實之所香佛言是香者亦无根亦無本无莖無枝无葉無華无實實而香當求是香即問當於何所求即言於祇洹釋迦文佛所當聞怛薩阿竭署是我所聞之瑞應佛言如所聞復有婆羅門名曰阿耨迦惟廷白佛我所至城外坐於樹下其心安定譬若如禪視四面如普大明見无央數佛悉言不當坐禪如是應時即問其佛其佛言亦无所生無所滅是為應禪所以持所視故无所視者是為視無心何以繫者何以故其心無有想故當作是禪有法名怛薩阿竭署當從釋迦文佛所問當從是學其法是故本瑞應佛言當學如所學復有婆羅門名羅鄰懿多白佛適到市買金欲以稱稱之便見怛薩阿竭其光明甚明其佛言用是稱為有法名不可稱當如求之則時復問何所是不可稱者其佛言諸法不可以稱稱之譬如空不

可稱一切諸法如是我言願樂欲聞何
所是法而可學者其佛言有名曰怛
薩阿竭署當學當聞是我本之瑞應
之所問佛言當學如所聞是皆前世
功德之所致故逮是應復有婆羅門
名曰阿披阿遮叉手白佛我夜已半
出觀星宿有大明而見怛薩阿竭便
以頭面作礼其佛言不見視星宿如
若所視應時即問其佛報言亦不可
仰向佛復還問令若所視星宿名何
等我即應言不知其佛言是名悉盡
如若所學當學諸法所入悉知所見
沒事即復問何所處可聞是法其佛
言當於祇洹釋迦文佛所聞是語忽
而不知處是故所聞怛薩阿竭署本
之瑞應佛言當學如所聞復有婆羅
門名曰術闍師利白佛適以種農種
便見怛薩阿竭在前住與不可數千比
丘僧俱其佛言不當如若已種農種
應時則問當云何種其佛言亦不取
亦不放當作種亦不生亦不枯則時
復問佛當何所處而學是法其佛言
有怛薩阿竭署當學當聞聞已是若

之種亦不取一切之法亦无所取亦
無所造亦不思想知是者其法無所
生无所造故無所生已无所生故无
所枯滅无有種而不生亦不滅即問
佛是何等瑞應佛言是怛薩阿竭署
之瑞應其當於佛樹下坐者是之瑞
應復有婆羅門名日阿禾真阿禾真
白佛出舍於里門見死人便念死人
乃如是應時獨語便見佛佛言不當
如若所念所以者何見惡色便有思
想諸法不可得而无所得當作是念
其得道者所作不以想亦不用得故
便有餘念亦無二心之所念無所想
是故无有想是道所作念无可所得
是乃為得以知二心者是故無所求
是道之所作无所見是道所見後法
欲盡時以思想教人若於冢間見枯
白骨坐念便得脫若念五色從是中
教計而求脫教計出息入息欲求脫
知欲法盡便有作是應時復問佛當
云何學便離是事其佛言當學道如
是法當學怛薩阿竭署如怛薩阿竭
事有法名怛薩阿竭署當聞當學當

從釋迦文佛聞是忽然不見所以見
是佛言是怛薩阿竭署之瑞當在道
地故復有婆羅門名阿惟示真白佛
我到曠野見衆多死人中有為畜狩
所食噉者中有臭者中有壞敗者有
青色者有赤色者有黤黮者便自念
欲於坐教計狀念是便見東方佛來
有三十二相便遥向而為作礼其佛
言雖觀是物以為想即時問其佛我
當學何法而教一切令脫生死其佛
言有法名怛薩阿竭署當聞當學學
是者為一切諸道作功德從釋迦文佛
具足聞之是何本瑞是怛薩
阿竭署之瑞應作是學者為學在佛
樹下坐復有婆羅門名曰波梨湯多
白佛我夜出賣无所可見便然五舍
以為燭火所以者何避溝坑深井便
自念當學何法而為一切作明令其
无冥遠有是念便見佛在虛空中住
言善哉善哉是上人之所作非凡人
之所為諸怒根貪發諛諂虛飾已無
是者能念是事非餘所及以等心念
一切亦不念數數所念如佛在樹下

文殊問菩薩署經　第千　張墨

金年六

不念聖文其佛言有法名怛薩阿竭署
當聞當學具足若意復問佛當從所聞
其佛言當從釋迦文佛所聞其所當
聞者悉在彼聞若丘聚縣邑城郭郡
國悉於是法中而見聞是言已恍惚
不知其處是何瑞應佛言用若當聞
怛薩阿竭署故當學故是之瑞應其
菩薩所當學悉在是法復問佛有幾
署所當可學佛言如佛境界其署如
是其署者如佛境界等无異諸法皆
從是署如勑心瑞應時復問我是法微
妙深乃如是不可見不可知復有
婆羅門名曰悉達膝白佛我與數百
千婆羅門俱如行祠祀熱自念當何
祠祀令一切皆得解脫令無勤苦這
作是念便見怛薩阿竭光明及相諸
種好便言善哉善哉乃作是念當作
念如若所為其佛言往到舍衛國祇
洹阿難邪祇阿藍釋迦文佛所當為
若廣說其祠祀意有法名怛薩阿竭
署當聞當學是皆以過去諸佛之所
說復問當何以祠祀佛言菩薩以飲
食所有施與人作是祠祀而脫於三

界有識衕不自念有求故有忍辱衕
不以心惡向一切有精進衕欲拔脫
五道有三昧衕不作因緣有所希望
有多所聞衕一切名身諸數身具足
波羅蜜知有法施衕若行人欲以法
化一切若有畜生欲聞法者不中捨
而爲說經亦不以色說以法慈心教
詔一切佛言有上人不惜其身趣欲
令一切各得安隱不以憂心而教人
所以者何用更得好軀辟若摩尼珠
洗之倍好其王者子莫不愛喜所以
愛喜者何无瑕穢故其法師辟如是
雖有生死所更倍好所以者何身亦
无惡亦無榜者所以者何常歌歎佛故
雖佛遠常欲親近所以者何已無所
求即衕是爲祀其有三拔致者亦有
衕而无有異所以者何無有恨心故
於一切無惡意菩薩有衕无有勝者
若有念是者是故勝不念之者無所
勝以功德長養身及他人是故菩薩
意所以者何不以法有所諍以故無
鬪无有繫無有縛无有閇其有作是
衕者莫有能瞋者亦不念何法可計

可校是上人之所作已處觀其處處亦不於功德中有所想亦不破壞所作罪所以者何不失其本故亦无有過菩薩上之尊法能来教化者亦歡喜亦无懈怠亦不與人如有怒心所以者何摩訶衍不從是得故曰摩訶衍亦不想其衍佛語悉達曓檜若本祠祀當作是祠祀即菩薩祠祀之瑞應如若所見怛薩阿竭是皆先世習衍之所致所以者何若覺眼見佛者是皆本之瑞應復有婆羅門名難頭多羅白佛我見流水有一人而持一木作橋我念子之所作甚何小矣等作可以廣大所以者何欲令一切悉可得度過適有是念東方便有百佛而来現悉言善哉善哉是上人之所念令一切人如得度亦无央數人之路今釋迦文佛在於祇洹子往可悉從受法得致阿耨多羅三耶三菩提是我本之瑞應得見怛薩阿竭聞其教戒佛言善哉善哉如子所言復有婆羅門名曰旃欝多師利白佛我出城門外有迦羅越謂我如過舍施若二

百万便隨其歸入舍有大高座令我
如坐燒香供養具作飲食已二百万
為達儭我應時自念當何以自作方
便而過達儭如阿耨多羅三耶三菩
清淨之達儭可得如異適作念便見
東方千佛悉飛如來悉在前住皆言
善哉善哉如上人之所作為一切人欲
作便往到祇洹釋迦文佛所當為若
廣說其法如若得清淨其達儭如可
以受受之者令一切皆可得安隱所
以者何若三千大千刹土悉奉行十
善受施不如菩薩發意為阿耨多羅
三耶三菩提心而受施悉過是上作是
語已恍惚不知其處佛言即怛薩阿
竭署之瑞應所以者何以先供養十
方佛故逮得是法復有婆羅門名曰
闍符師利白佛在山中安心而坐辟
如得禪於上見五百佛四面皆香如
天香皆呼我名言善哉善哉如若所
求當作阿耨多羅三耶三菩法勿作
異禪何謂為阿耨多羅三耶三菩悉
念一切人以慈心故勿以想人作不
可思惟禪作是禪勿想心念一切皆

令安隱勿念人想勿念身想其諸佛言往到祇洹釋迦文所當為若具說其法恒薩阿竭署當作是學學是者在所作為說是已而不知諸佛處是我本之瑞應佛言審如若所見無有異所以者何其有當坐於佛樹下者即有是瑞應應若已先世供養七千佛故復有婆羅門名曰荷沙湧白佛我見諸婆羅門不多不少於恒水浴已語我汝復行浴身所惡露衆惡悉當隨水如去便自思惟何如而浴身諸衆惡當隨水去便自見佛在於虛空中其佛言汝何思惟我應時對曰諸婆羅門令我浴身所衆惡悉當隨水去故坐界惟是事其佛言若到祇洹釋迦文所當為若說現法諸所衆惡悉當除去其佛言有名諸法甚深无有底其水甚美於是浴者悉得淨潔者欲浴者當於中浴衆邪惡可以消除浴已諸天人及一切皆得安隱便以法教化无所不遍所以者何諸過去佛悉都中浴是故現瑞應佛言當聞恒薩阿竭署者是本瑞應有婆

羅門名曰惟耆耆先白佛我賫華持到
婆羅門神祠入門見怛薩阿竭飛在
虛空中而住其佛問我持是華給何
所即應言欲以上神其佛言有怛薩
阿竭号曰天中天可以華供養上之
所以者何因是可有功德而到阿耨
多羅三耶三菩便可逮得阿耨多羅
禪即欲以華供養其華悉化作佛悉
紫磨金色其光七尺三十二相種好
悉具諸佛皆言其心以堅於功德者
能致是應即時復問當作何方便令
功德不可勝數其佛言若有菩薩見
佛者因是作功德中有見化佛者因
是作功德中有見寺者因是作功德
中若見佛坐起處因是作功德中有
見佛經行處因是作功德中有聞佛
者因是作功德中有聞上下四維四
方有佛教誡一切因是作功德中有
佛舍利者因是作功德中有老病死
而自計挍因是作功德若見郡國縣
邑破壞者若穀貴人民飢餓而用是
自計因是作功德所以者何念前事
故因是有不可數功德所謂阿耨多

羅三耶三菩功德復有婆羅門名曰
沙竭末白佛我入海浴適有是念便
見万佛皆言不當如子之意欲度海
便自念其餘有浴者亦在是間當有
此異其意欲度海浴適有是念便見
万佛皆言不當如子之意欲度而浴
我即時復問當何浴其佛言有道度
諸法可於其中其作是浴者已為度
也應時復問何所如可度於世間者
報言佛者已為度即復問何所法而
可從學有佛名釋迦文在祇洹中當
從學問如若所願患當具聞患為若
說之令若得解聞是已忽然不見其
處便問佛言何所法而可度者度一
切諸法者波羅蜜是佛言汝欲度諸
法者當等心於一切人所以者何當
念度一切人之生死辟若度海當學
是事便得度一切諸法亦不想法亦
不想无法作是若後當為一切說法
佛語沙竭末菩薩用一事具足諸慧
何謂一事世惡法欲盡介時其欲制
其法教導一切令法而不斷絕是為
一事具足得諸慧復有二事菩薩學

是疾逮得佛何謂二不念諸法是我
所非我所亦不念見一切諸法自然
處是為二事復有三事若善男子女
人奉行是者疾成至佛何謂三以諸
法視之如光明明於諸法亦无多亦無
少不作是念二巳應而一無有異心所
以者何諸法不可得故三是因名佛是
為三事復有四事何謂四事一者捻持
諸法二常於怛薩阿竭而作功德三持
心如空不想一切人四者若有供養
不供養者其心无異若男子女人奉
行是法疾得至佛是為四事復有五
事何謂五事一不於諸界有所念何
謂諸界眼色耳聲鼻香舌味身細滑
意欲所得不作是念二常於佛法而
作功德三若見同菩薩其心有悅所
以者何用實大故四於一切无虛飾
之心所以者何我當度故五亦於是
中无所想是為五事沙竭末白佛其
有奉行是五事者疾得佛佛佛言當作
是學疾得阿耨多羅三耶三菩自致成
佛是為度生死之海以法教於一切
令如怛薩阿竭无所不度其有至心
堅住於菩薩功德者便逮是瑞應若

有念恐中道取證佛言如是法者勿
得憂念具足怛薩阿竭十種力一切
聞者莫不歡喜

文殊師利問菩薩署經

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛說大乘造像功德經卷上

大唐于闐三藏提雲般若奉　制譯

如是我聞一時佛在三十三天波利質多羅樹下與无量大比丘衆及無量大菩薩衆俱彌勒菩薩摩訶薩而為上首

尒時世尊在彼天上三月安居為母說法於諸天衆多所利益令无量諸天離苦解脫無量諸天皆蒙法利獲大福果時彼衆中有一天子壽將欲盡五衰相現以聞法力命終之後還生此天永離惡道

尒時閻浮提中无有如来譬如暗夜星中无月如國無君如家无主歡娛戲樂一切都息是時衆生孤獨無依皆於如来心懷戀慕生大憂惱如喪父母如箭入心共往世尊曾所住處園林庭宇悉空无佛倍加悲戀不能自止

尒時優陁延王住在宮中常懷悲感渴仰於佛夫人婇女諸歡樂事皆不涉心作是念言我今憂悲不久當死

云何令我未捨命間得見於佛尋復
思惟辟若有人心有所愛而不得見
見其住處及相似人或除憂惱復更
思惟我今若詣佛先住處不見於佛
哀號感切或致於死我觀世間无有
一人能與如來色相福德智慧等者
云何令我得見是人除其憂惱作是
念已即更思惟我今應當造佛形像
礼拜供養復生是念若我造像不似
於佛恐當令我獲无量罪復作念言
假使世間有智之人咸共稱揚如來
功德猶不能盡若有一人隨分讚美
獲福无量我今亦然當隨分造即時
告勑國內所有工巧之人並令來集
人既集已而語之言誰能為我造佛
形像當以珎寶重相酬償諸工巧人
共白王言王今所勑甚為難事如來
相好世間无比我今何能造佛形像
假使毗首羯磨天而有所作亦不能
得似於如來我若受命造佛形像但
可模擬螺髻玉毫少分之相諸餘相
好光明威德誰能作耶世尊會當從
天來下所造形像若有虧誤我等名

稱並皆退失窮共籌量无能敢作其王尒時復告之曰我心決定勿有所辟如人患渴欲飲河水豈以飲不能盡而不飲耶是時諸人聞王此語皆前拜跪共白王言當依所勑然請大王垂許我等今夜思審明晨就作復白王言王今造像應用純紫栴檀之木文理體質堅密之者但其形相為坐為立高下若何王以此語問諸臣衆有一智臣前白王言大王當作如來坐像何以故一切諸佛得大菩提轉正法輪現大神通降伏外道作大佛事皆悉坐故是以應作坐師子座結加之像

尒時毗首羯磨天遥見其事審知王意欲造佛像於其夜中作是思惟我身所解最為巧妙世間之中无如我者我若為作應少似佛即變其身而為匠者持諸利器至明清旦住王門側令守門人具白王言我今欲為大王造像我之工巧世中無疋唯願大王莫使餘人王聞此語心大欣慶命之令入觀其容止知是巧匠便生念

言世間之中何有此人將非毗首羯
磨天或其弟子而來此耶王於尒時
即脫身上所著瓔珞手自捧持以挂
其頸仍更許以種種無量諸珎寶物
時王即與主藏大臣於內藏中選擇
香木肩自荷負持與天匠而謂之言
善哉仁者當用此木為我造像令與
如來形相相似尒時天匠即白王言
我之工巧雖云第一然造佛形相終
不能盡辟如有人以炭畫日言相似
者无有是處設以真金而作佛像亦
復如是有外道言梵王能作一切世
間然亦不能造佛形像盡諸相好但
我工巧世中為上是故我今為王作
耳今晨即是月初八日弗沙宿合毗
婆訶底出現之時佛初誕生還有此
應此日祥慶宜應起作發是語已操
斧斫木其聲上徹三十三天至佛會
所以佛神力聲所及處衆生聞者罪
垢煩惱皆得銷除尒時如來即便微
笑種種歎美其王功德乃至遥授阿
耨多羅三藐三菩提記
尒時三十三天主白佛言世尊今在

人間頗亦有人曾於曇生作佛像不
佛言天主諸有曾經作佛像者皆於
過去先已解脱在天衆中尚復无有
況於餘處唯有北方毗沙門子那履
沙婆曾於往昔造菩薩像以斯福故
後得為王名頻婆娑羅復因見我今
得生天有大勢力永離惡道優樓頻
螺迦葉伽耶迦葉那提迦葉並曾於
往世修故佛堂由此因縁永得解脱
憍梵波提昔作牛身追求水草右遶
精舍食諸草竹因見尊容發歡喜心
乘茲福故今得解脱尸毗羅曾持寶
蓋供養佛像阿㝹樓馱然一支燈亦
以供養輸鞞那曾掃佛堂阿婆摩那
於佛像前燃燈施明難陁比丘愛重
尊儀香水洗沐有如是等无量諸阿
羅漢皆悉曾於佛像之所薄申供養
乃至極下如那伽波羅於像座前以
少許黄丹畫一像身而為供養由此
福故皆永離苦而得解脱天主若復
有人能於我法末滅盡來造佛像者
於弥勒初會皆得解脱若有衆生非
但為已而求出離乃為欲得无上菩

提造佛像者當知此則為三十二相
之因能令其人速致成佛
尒時優陁延王心自思惟云何令我
所造之像速得成就作是念已語彼
匠言汝可勤心令功速畢使我早得
瞻仰禮敬是時天匠運其工巧專精
匪懈不日而成其像加趺坐高七尺
面及手足皆紫金色時優陁延王見
像得成相好端嚴心生淨信獲柔順
忍既得忍已益加欣慶所有業障及
諸憂惱並得銷除辟如日出霧露皆
盡唯除一業現身受者以曾於聖人
起惡語故其王尒時即以種種殊珎
異物賞彼天匠是時天匠敬白王言
王今造像我心隨喜願與大王同修
此福今王所賜非我敢受若要相與
待餘吉日作是語已即於其夜還昇
本天
尒時諸大國王阿闍世等並先於佛
心懷渴慕聞王造像功已獲成皆生
喜慶共至王所各以无量花香音樂
供養佛像復以種種諸珎寶物贈奉
於王咸作是言大王所作甚為希有

能拔我等愁憂毒箭
尒時如来在彼天中為母說法及諸天衆咸得利喜所應作事皆巳作訖復告衆言諸天子諸佛世尊是常住身若諸衆生有可度者即為出現教化說法若所作事畢更无有能受法化者如来於此即便不現無智之人謂佛實滅如来身者法身常身實不滅度諸天子一切諸佛法皆如是為化衆生有現不現

尒時如来復作是言汝等當知此諸天衆所應度者皆巳度訖吾今將欲下閻浮提汝等諸天若念我者當勤精進勿復放逸所以者何放逸過失故令汝等不得阿耨多羅三藐三菩提繇汝等以於往昔曾種善根令得在此受天快樂便著放逸不修福行此諸快樂无常所隨一從隤墜長淪悪道又汝等諸天煩惱尤重見有勝己便生嫉妬曽不念言彼天勝樂由多福業之所感致我若勤修必亦當得又令汝等身色光澤如日初輝若懷嫉妬心黯如死炭復當令墮大黒

閻中乃至不能自見手掌後復當作
食吐之鬼又汝等諸天受衆福報身
相嚴潔威勢勇猛由嫉妬故當受女
身永失丈夫威猛之力諸天子我念
昔者有无量諸王皆為汝等嫉妬之
心非理所害諸天子昔有阿修羅王
名曰鄔羅修行苦行戒品清潔而汝
諸天等遣一天女名鄔婆尸惑彼王
心令虧淨行其王染著威德損減被
鄰羅延天之所殺害并无量阿修羅
衆同時敗滅其鄰羅延天既殺此王
又誅其衆因即収取鄔婆尸女而住
天宮復有一王名曰鄰訶受汝等諸
天誑惑之語助諸天衆伐阿修羅修
羅破已汝等諸天反加其害又汝等
諸天以舍支夫人故心生忿妬搆行
讒毀令阿伽婆仙人无故被嫌而興
惡願又汝等諸天曾為誑惑謂𧄼荼
王曰仙人之處多有真金王信此言
遍之令出仙人由是心生憤恚即時
猛火燒殺其王昔復有王名曰提婆
嘗設大會以為供養以斯福業威力
自在上此天中受天快樂汝諸天等

心懷嫉妬今從忉利退墮閻浮所有威勢並皆喪失如月无光如河無水諸天子世中有人威德自在或得諸定或得神通或有成就四神足等若起一念嫉妬之心如是功德一時退失如提婆達多愚癡厚重乃於我所生嫉妬意即時自失五種神通

尒時天帝釋白佛言世尊我今有疑欲有所問言嫉妬者云何是耶復作是言世尊若有衆生見他勝已生如是念云何令我獲彼所得如是之心是嫉妬不佛言不也此是貪心非為嫉妬天主其嫉妬者自求名利不欲他有於有之人而生憎恚是為嫉妬

尒時諸天衆皆從座起右膝著地合掌向佛而作是言如佛所誨我諸天衆皆當奉行如來世尊為人為主為尊重者為最勝者能於我等起大慈悲而來至山令諸大衆皆得利益我等所願猶為未滿欲於如來重請一事世尊世間之人於我等諸天多生輕慢何以故以諸佛如来人中生故復於人中成正覺故人中多有諸句

羅漢而得果故諸大威德辟支佛復
於人間而出現故如來今者若不住
此下閻浮提世間之人謂我等諸天
不知如來有大威德應受諸天如法
供養復謂我等不能供養諸佛世尊
唯願如來少住於此受我微供令彼
人間知我等諸天供養於佛于時世
尊默然許可
尒時佛告大目揵連汝可先往閻浮
提周語四衆作如是言一切衆生憶
念我者咸應集會僧伽尸國却後七
日皆當見我
尒時大目揵連頂礼佛足礼佛足已
如一瞬頃到閻浮提以佛所勅告諸
四衆時優陁延王等及一切衆生聞
佛此言若身若心歡喜踊躍皆除憂
惱普得清涼
尒時四衆比丘比丘尼優婆塞優婆
夷欲共往詣僧伽尸國並先來集王
舍城中平相謂言如來世尊下閻浮
提誰能先得恭敬礼拜法未盡來恒
為上首尒時摩訶迦旃延聞此語已
心懷不悅愁比丘尼得為上首何以

故彼衆之中有優波難陁蓮花色三
比丘尼善能通達諸佛法藏所得神
通唯除目連更无等故作是念巳種
種訶責比丘尼衆時蓮花色比丘尼
告諸尼言我等女人在於俗間常被
尊貴縱使種族卑賤之者仍得丈夫
恭敬礼重承事供養又佛法中諸比
丘尼父母眷屬多是王種精進持戒
不犯威儀具諸德業仍令礼敬初戒
比丘又尊者迦旃延令復作此種種
呵責我為汝等設諸方便令比丘尼
出過於彼作是語巳與諸四衆即時
往赴僧伽尸城

尒時波斯匿王阿闍世王及毗舍離
國嚴熾王等各將四兵前後導從有
大勢力所乘象馬皆以種種寶物莊
嚴幡蓋香花并衆妓樂威容肅穆狀
若諸天皆亦往詣僧伽城所

尒時優陁延王嚴整四兵以為侍從
乘大白象珎寶綺飾躬自荷戴所造
之像花幡音樂隨逐供養從其本國
向僧伽尸城

尒時毗首羯磨天并諸天衆知佛將

欲下閻浮提作三道寶階從僧伽尸
城至忉利天其階中道瑠璃所成兩
邊階道悉用黄金足所踐處布以白
銀諸天七寶而為間飾
尒時帝釋遣使往詣夜摩天兜率陁
天化樂天他化自在天及于梵世而
告之曰如来不久下閻浮提欲有供
養願来至此復遣使往四天王天大
海龍王揵闥婆緊那羅夜叉等衆而
謂之言世尊今欲下閻浮提可持所
有来此供養時彼諸天及龍神等聞
此語已靡不雲集忉利天中
尒時世尊在須弥山頂與諸天衆將
欲下時一切諸天前後翼從威德熾
盛光明赫弈如滿月在空衆星共遶
如旭日初出彩霞紛暎時佛衆會其
狀如是
尒時閻浮提中以佛威神有五種希
有之事一者令彼諸天不見人間不
淨之物二者令諸女人見彼天男而
无欲想三者亦令丈夫見諸天女不
生染意四者令於人間遥見諸天種
種供養五者諸天之身光潔細妙非

人所覩以佛神力顯然明審皆可得見
尒時世尊從天初下足蹈寶階梵王
在右手執白蓋帝釋在左手持白拂
其餘諸天皆乘虛空隨佛而下一時
同奏種種音樂各自捧持幢幡寶蓋
散花供養淨居天衆側塞虛空无量
百千諸天婇女持寶珠瓔珞歌讚佛
德復有諸天於虛空中雨種種香及
種種花諸龍雨於微細香雨于時空
中淨无雲曀雷聲美妙聞者喜悅揵
闥婆神緊那羅神奏提婆那伽微妙
之曲歌讚如來本生之事于時閻浮
提內王及臣人并四衆等周帀遍滿
僧伽尸城或散香花或持幡蓋吹螺
擊鼓種種音樂向空供養舉手合掌
瞻仰於佛人天名花上下交散繽紛
而下積至於膝諸外道衆見斯事者
咸亦發心歸依礼敬
尒時世尊足蹈寶階次第而下至於
半路四天王天即於其所廣設供養
此供殊妙刧初已来未曾有也
尒時如来受天供畢復與大衆巡階
而下，至寂下級欲踐地時其蓮花色

比丘尼即變其身作轉輪王領四種兵七寶前導從空來下疾至佛所諸國王等各興是念此轉輪王從何所来于時尊者須菩提在自房中見佛下来即整衣服還申礼敬時蓮花色比丘尼捨輪王身還復本形還即頂礼佛世尊足尒時世尊種種呵責彼比丘尼而謂之曰汝今知不須菩提已先礼我汝得詐設變作輪王汝得預出家受具足戒已過其分汝智慧微少諂詐无邊慈悲報恩如露一滴豈能於我法中而為上首時蓮花色比丘尼聞佛教誨深生愧耻即白佛言世尊我今自知為過不少從今以往不敢復更變現神通

尒時閻浮提內國王大臣并四部衆皆以所持種種供具供養於佛時優陁延王頂戴佛像并諸上供珎異之物至如来所而以奉獻佛身相好具足端嚴在諸天中殊特明顯譬如滿月離衆雲曀所造之像而對於佛猶如推阜比須弥山不可為喻但有螺髻及以玉毫少似於佛而令四衆知

是佛像
介時優陁延王白佛言世尊如来過去於生死中為求菩提行無量无邊難行苦行獲是最上微妙之身無與等者我所造像不似於佛竊自思惟深為過咎

介時世尊告彼王言非為過咎汝今已作无量利益更無有人與汝等者汝今於我佛法之中初為軌則以是因緣故令无量衆生得大信利汝今已獲無量福德廣大善根時天帝釋復告王言王今於此勿懷憂懼如来先在天上及此人間皆稱讚於王造像功德凡諸天衆悉亦隨喜未来世中有信之人皆因王故造佛形像而獲勝極王今宜應歡喜自慶

佛說大乘造像功德經卷上

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛說大乘造像功德經卷下

大唐于闐三藏提雲般若奉　制譯

尒時世尊於僧伽尸道場坐師子座時諸四衆心各念言我等願聞如来演說造像功德若有衆生作佛形像設不相似得幾所福尒時弥勒菩薩摩訶薩知其念即從座起偏袒右肩長跪合掌白佛言世尊令優陁延王造佛形像若佛在世若已涅槃其有信心能隨造者所獲功德唯願世尊廣說其相

佛告弥勒菩薩言弥勒諦聽諦聽善思念之當為汝說若有淨信善男子善女人於佛功德專精繫念常觀如来戒德自在具足十力四無所畏十八不共法大慈大悲一切智智三十二種大人之相八十隨形好一一毛孔皆有无量異色光明百千億種殊勝福德莊嚴成就無量智慧明了通達无邊三昧無量法忍无量陁羅尼無量神通如是等一切功德皆無有量離衆過失无與等者此人如是諦

念恩惟深生信樂依諸相好而作佛像功德廣大無量无邊不可稱數弥勒若有人以衆雜綵而為續飾或復鎔鑄金銀銅鐵鉛錫等物或有彫刻栴檀香等或復雜以真珠螺貝錦繡織成丹土白灰若泥若木如是等物隨其力分而作佛像乃至極小如一指大能令見者知是尊容其人福報我今當說弥勒如是之人於生死中雖復流轉終不生在貧窮之家亦不生於邊小國土下劣種姓孤獨之家又亦不生迷戾車等商估販賃屠膾等家乃至不生卑賤伎巧不淨種族外道若行邪見等家除因願力並不生彼是人常生轉輪聖王有大勢力種姓之家或生淨行婆羅門富貴白在无過失家所生之處常遇諸佛承事供養或得為王能持正法以法教化不行非道或作轉輪聖王七寶成就千子具足騰空而行化四天下盡其壽命自在豐樂或作帝釋夜摩天王兜率天王化樂天王他化自在天王人天快樂靡不皆受如是福報相

造像功德經[illegible]

[illegible]寫

續不絕所生之處常作丈夫不受女
身亦復不受黃門二形卑賤之身所
受之身无諸醜惡目不盲眇耳不聾
聵鼻不曲戾口不喎斜脣不下垂亦
不皴澀齒不踈缺不黑不黃舌不短
急項无瘤癭形不傴僂色不斑駁癖
不短促足不躄跛不甚瘦不甚肥亦
不太長亦不太短如是一切不可喜
相悉皆无有其身端正面貌圓滿髮
紺青色軟澤光淨脣如丹果目若青
蓮舌相廣長齒白齊密發言巧妙能
令聞者无不喜悅臂肘傭長掌平坦
厚膂髆充實背臆廣大手足柔軟如
兜羅綿諸相具足无所缺減如那羅
延天有大筋力弥勒辟如有人墮圊
廁中從彼得出刮除糞穢淨水洗沐
以香塗身着新潔衣如是此人比在
廁中猶未得爲淨穢香臭相去幾何
此事懸隔无有等倍弥勒若有人於
生死中能發信心造佛形像比未造
時相去懸隔亦復如是當知此人在
在所生淨除業障種種伎術无師自
解雖生人趣得天六根若生天中超

越衆天所生之處无諸疾苦无疥癩
無癰疽不為鬼魅之所染著無有癲
狂乾痟等病癀瘡癥瘕惡瘡隱疾吐
痢无度飲食不消舉體疼半身痿
躄如是等病四百四種皆悉无有亦
復不為毒藥兵仗虎狼師子水火怨
賊如是横緣之所傷害常得无畏不
犯諸罪弥勒若有衆生宿造惡業當
受種種諸苦惱事所謂枷鎖杻械打
罵燒炙剥皮拔髮反繫高懸乃至或
被分解支節若發信心造佛形像如
是苦報皆悉不受若殺賊侵擾城邑
破壊惡星變恠飢饉疾疫如是之處
不生其中若言生者斯則妄說
尒時弥勒菩薩摩訶薩復白佛言世
尊如来常說善不善業皆不失壊若
有衆生作諸重罪當生卑賤種姓之
家貧窮疾病壽命夭促後發信心造
佛形像此衆罪報為更當受為不受耶
佛告弥勒菩薩言弥勒汝今諦聽當
為汝說若彼衆生作諸罪已發心造
像求哀懺悔決定自斷誓不重犯先
時所作皆得銷滅我今為汝廣明此

事弥勒辟若有人宿行慳悋以是緣故受貧窮苦无諸財寶資用匱乏忽遇比丘先入滅定從定初起即以飲食恭敬奉施此人施已永捨貧窮凡有所須悉如其意弥勒彼貧窮人先世惡業及所得報今何在耶弥勒菩薩言世尊由施食故先世惡業皆悉滅盡永離貧窮大富充足佛言弥勒如汝所言當知此人亦復如是由造像故彼諸惡業永盡无餘所應受報皆不復受弥勒業有三種一者現受二者生受三者後受此三種業中一一皆有定與不定若人信心造佛形像唯現定業少分容受餘皆不受

尒時弥勒菩薩摩訶薩復白佛言世尊如来常說有五種業冣為深重決定墮於无間地獄所謂煞父害母煞阿羅漢以惡逆心出佛身血破和合僧若有衆生先作此罪後於佛所生淨信心造佛形像此人為更墮於地獄為不墮耶

佛告弥勒菩薩言弥勒我今為汝重說辟喻如或有人手執強弓於樹林

闇向上射蒸其箭徹徃曾无所㝵若
有衆生犯斯逆罪後作佛像誠心懺
悔得无根信我想徹薄雖墮地獄還
即出離如箭不停此亦如是又如比
丘得神足通從海此岸到於彼岸周
旋四洲無能㝵者此人亦尒由先所
犯暫墮地獄非彼宿業所能為㝵
尒時弥勒菩薩摩訶薩復白佛言世
尊諸佛如来是法性身非色相身若
以色相為佛身者難陁比丘與轉輪
聖王皆應是佛以悉具有諸相好故
或有衆生壊佛法身法說非法非法
說法後發信心而造佛像此之重罪
為亦銷滅為不得滅
佛告弥勒菩薩言弥勒若彼衆生法
說非法非法說法唯以口言而不壊
見後生信樂造佛形像此先悪業但
於現身而受輕報不墮悪道然於生
死未即解脫
尒時弥勒菩薩摩訶薩復白佛言世
尊若有人盜佛塔物盜僧祇物四方
僧物現前僧物自用與人如已物想
世尊常說用佛塔物及僧物者其罪

甚重然彼衆生作是罪已深自悔責起淨信心而造佛像如是等罪為滅不耶

佛告弥勒菩薩言弥勒若彼衆生曾用此物後自省察深懷愧悔倍數酬倍誓更不犯我今為汝説一譬喻如有貧人先多負債怱遇伏藏得无量寶還其債已長有餘財當知此人亦復如是酬倍彼物又造佛像免諸苦患永得安樂

尒時弥勒菩薩摩訶薩復白佛言世尊如佛所説於佛法中犯波羅夷不名為生或復有人作斯罪已發心憶念諸佛功德而造佛像於佛法中得再生不又於今生第二第三第四生中獲證法不

佛告弥勒菩薩言弥勒譬如有人身被五縛若得解脱如鳥出網至无㝵處此人亦尒若發信心念佛功德而造佛像一切業障皆得銷除於生死中速出无㝵弥勒當知乗有三種所謂聲聞乗獨覺乗及以佛乗此人隨於何乗而起願樂即於此乗而得解

脫若但為成佛不求餘報雖有重障而得遠滅雖在生死而无苦難乃至當證无上菩提獲清淨土具諸相好所得壽命常無有盡

尒時會中有未發大乘心者皆生疑念如来過去為造佛像為不作耶設若作者云何壽命而有限極有病有苦所居國土多諸穢濁不得清淨時波斯匿王承佛威神即從座起長跪合掌白佛言世尊我見如来諸根相好及以種族皆悉第一其心決定無有所疑然佛世尊曾於一時被佉陁羅木刺傷其足又於一時遇提婆達多推山迸石傷足出血昔復一時唱言有病命遣耆婆調下利藥又一時中曾患背病令摩訶迦葉誦七菩提分所苦得除復於一時曾有所患使阿難陁往婆羅門家乞求牛乳往復一時於婆羅村中三月安居唯食馬麦復曾一時乞食不得空鉢而還如世尊言若有人作佛像者所有業障皆得除滅離衆苦惱无諸疾病世尊往昔為曾作像為不曾作若於昔時

作佛像者何因而有如是等事
佛告波斯匿王言諦聽諦聽善思念
之當為大王分別解說大王我於往
世為求菩提以衆寶栴檀彩畫等事
而作佛像過此會中人天之數以斯
福故雖在生死未盡諸惑然所受身
堅如金剛不可損壞大王我念過去
於无量刼生死之中造佛形像尒時
尚有貪瞋等無量煩惱而共相應然
未曾於一念之間以罪業故有四大
不調及惡鬼神諸少病苦所須之物
莫不充備況我於今已得阿耨多羅
三藐三菩提而有如是不如意事大
王若我昔時曾作佛像今有殘業受
斯報者我復云何作无畏說言造佛
像决定能盡諸惡業耶大王我於過
去給施无量飲食財寶云何今時乞
求不得而食馬麥儻今此事而有實
者云何我於無量經中種種讃歎檀
波羅蜜說其福業終不虛也大王我
是真實語者不誑語者我若欺誑況
餘人乎大王我已久斷一切惡業能
捨難捨能行難行所捨身命過百千

億已造无量諸佛形像已悔無量諸
罪惡業豈得有斯毀傷病苦食噉馬
麦飢渇等事若曾得勝果今還退失
何假勸修此衆福善大王諸佛如來
常身法身為度衆生故現斯事非
為實也傷足患背乞乳服藥乃至浮
賸以其舍利分布起塔皆是如來方
便善巧令諸衆生見如是相大王我
於世間現於如是衆患事者欲示衆
生業報不失令生怖畏斷一切罪修
諸善行然後了知常身法身壽命无
限國土清淨大王諸佛如來无有虚
妄純一大悲智慧善巧故能如是種
種示現是時波斯匿王聞此說已歡
喜踊躍與无量百千衆生皆發阿耨
多羅三藐三菩提心
尒時弥勒菩薩摩訶薩復白佛言世
尊有諸女人志意狭小多懐嫉恚輕
薄諂曲有恨不捨知恩不報設求菩
提莫能堅守常欲誑惑一切衆生亦
復為他之所誑惑世尊若此女人造
佛形像如是諸業得除滅不當来得
作勇健丈夫求佛果不得作知恩報

愚人不得具智慧大慈悲不於生死
法能厭離不除因願力得更不受女
人之身如瞿曇弥及佛母摩耶夫人不
佛告弥勒菩薩言弥勒若有女人能
造佛像永不復受女人之身設受其
身則為女寶尊勝第一然諸女人有
五種德此女所得出過諸女何等為
五一者生孕子息二者種族尊貴三
者稟性貞良四者質相殊絶五者姿
容美正弥勒一切女人有八種因緣
恒受女身云何為八一者愛好女身
二者貪著女欲三者口常讃美女人
容質四者心不正直覆藏所作五者
猒薄自夫六者念重他人七者知人
有恩而已背逆八者邪偽莊飾欲他
迷戀若能永斷如是八事而造佛像
乃至成佛常作丈夫更受身無有
是處弥勒有四種因縁令諸男子受
女人身何等為四一者以女人聲輕
笑嗅佛及諸菩薩一切聖人二者於
淨持戒人以誹謗心説言犯戒三者
好行諂媚誑惑於人四者見他勝已
心生嫉妬若有丈夫行此四事命終

之後必受女身復經无量諸惡道苦若深發信心悔先所作而造佛像則其罪皆滅必更不受女人之報弥勒有四種因緣令諸男子受黄門身何等為四一者殘害他形乃至畜生二者於持戒沙門瞋笑謗毀三者情多貪欲故心犯戒四者親犯戒人復勸他犯若有男子先行此事後起信心造佛形像乃至成佛不受斯報常作丈夫諸根具足弥勒有四種業能令丈夫受二形身一切人中最為其下何等為四一者於尊敬所而有衆穢二者於男子身非處染著三者即於自己而行欲事四者販賣女色而與他人若有衆生曾行此事深自咎責悔先所犯起淨信心造佛形像乃至成佛不受此身弥勒復有四緣令諸男子其心常生女人愛欲樂他於己行丈夫事何等為四一者或嫌或戲謗毀於人二者樂作女人衣服莊飾三者於親族女行婬穢事四者實无勝德妄受其禮以此因緣令諸丈夫起於如是別異煩惱若悔先犯更不

造新心生信樂作佛形像其罪旣滅
此心亦息弥勒有五種慳能壞衆生
何等為五一者慳惜所住隣邑由此
當於曠野中生二者慳惜所居宅宇
當作蟲身恒居糞穢三者慳惜端正
好色當感醜惡不如意形四者慳惜
所有資財當受貧窮衣食乏少五者
慳惜所知之法當有頑鈍畜生等報
若悔己先業造佛尊儀則永離慳心
无前所受弥勒復有五緣令諸衆生
生邊夷之處及無佛法時何者為五
一者於三寶良田不生淨信二者背
實虧理妄行教誡三者不如理實而
有教授四者破和合僧令成二部五
者極少乃至破二比丘令不和合若
永斷斯業造佛形像則常遇佛興恒
聞法要弥勒衆生復有五種因緣常
被於人之所猒逐乃至至親亦不喜
見云何為五一者兩舌二者惡口三
者多諍四者多瞋五者巧說相似之
言以行誹謗後若發心造佛形像懺
先惡業誓不重作其所作罪並得除
滅為一切人之所愛敬何以故諸佛

有無量无邊勝福德故无量無邊大
智慧故無量无邊三昧解脫等種種
希有功德法故善男子假使有人以
三千大千國土末為微塵復碎彼塵
一一塵分等彼三千大千國土微塵
之數有如是等碎微塵數三千大千
國土設復有人取一碎塵以神通力
往於東方一剎那頃過彼所碎微塵
數三千大千國土第二第三後後剎
那皆亦如是乃至終彼碎塵數劫彼
諸劫中所有剎那一一剎那各為一
劫經尒許劫剎那剎那皆度如前碎
微塵數三千大千國土如是畢已乃
下此塵是人還來更取一塵復往東
方過前一倍下塵而返至第三塵倍
於第二如是次第轉倍於前乃至盡
此碎微塵數如說東方南西北方皆
亦如是是人四方所經之處一切國
土盡末為塵此諸微塵一切衆生共
挍計籌量容可知數於如來身一毛
孔分所有功德不可知也何以故諸
佛如來所有功德无有限量不思議
故善男子假使如前微塵等數舍利

弟等所有智慧不及如來一念之智
何以故如來於念念中常能出現過
前塵數三昧解脫陁羅尼等種種无
量勝功德故諸佛功德一切聲聞辟
支佛於其名字亦不能知是故若有
淨信之心造佛形像一切業障莫不
除滅所獲功德無量无邊乃至當成
阿耨多羅三藐三菩提永拔衆生一
切苦惱佛說此經已弥勒菩薩及三
十三天優陁延王一切世間天人阿
修羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜
信受奉行

佛說大乘造像功德經卷下

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

蓮華面經卷上 大乘修多羅藏

墨

隋天竺三藏那連提耶舍譯

如是我聞一時佛住毗舍離獼猴池岸上大重閣中如来不久當捨壽命尒時佛告阿難我今共汝往波波城彼有長者名毗沙門徳吾欲化之阿難言唯然受如来教即隨佛行未入彼城有𢧐提河佛告阿難我今疲極可入河浴尒時世尊脫欝多羅僧置河岸上入河澡洗佛告阿難汝可至心觀如来身三十二相以自莊嚴如是之身却後三月當入涅槃復告阿難汝當更觀如来之身如優曇花久遠乃現時時一出難出難見如是佛身過於彼花百千万倍難出難見如是之身却後三月更不復現復告阿難汝當更觀如来之身如花鬘師取貫花線種種色花及種種香結作花鬘彼鬘成已覩者歡喜如来身者三十二相八十種好以自莊嚴閻浮提金光色明炎圓光一尋如是身者却後三月當般涅槃復告阿難汝當更

觀如來之身如三十三天所住之地
百寶莊嚴復有種種音樂快樂彼諸
天等於彼寶地及天音樂不能暫捨
亦不能記彼地寶色如是佛身三十
二相不可遍觀何以故觀一一相心
不能捨如是身者劫後三月當般涅
槃復告阿難汝當更觀如來之身譬
如日月有大威德神通光明在佛身
邊悉蔽不現是故佛身過彼日月最
尊最勝如是之身劫後三月當般涅
槃復告阿難譬如師子諸獸中王如
天帝釋大伊羅鉢象諸象中王佛身
亦尒具大勢力獨步无畏如是之身
劫後三月當般涅槃復告阿難汝當
更觀如來之身如須弥山王四寶所
成處于大海安住不動其體堅實无
有瑕隙如來之身過那羅延力百千
万倍不可為比如是之身劫後三月
當般涅槃復告阿難如來之身於无
足二足多足衆生有色无色有想無
想非有想非無想衆生之中如來色
身最尊最勝如是之身劫後三月當般
涅槃復告阿難如小千世界千日千月

千須弥山千弗于逮千瞿耶尼千欝怛羅越千閻浮提千四天王千三十三天千帝釋天王千炎摩天千炎摩天王千兜率陁天千兜率陁天王千化樂天千化樂天王千他化自在天千他化自在天王千梵身天千大梵天王如是小千世界滿中諸天欲見如来面貌周盡不能得見何以故如来面光如百千電炎出過世間所有光明百千万倍是故帝釋大梵天等常讃歎佛光明殊勝如是之身却後三月當般涅槃復告阿難莫作是念如来不盡貪瞋癡故自讃己身如来身者貪瞋癡使及彼習氣永盡无餘如是阿難如来應供正遍知有大威德汝常供侍如来生身以是因縁所得功德不可量不可數不可思議无量无邊阿僧祇阿難汝今欲聞如来滅後未来衆生供養如来砕身舍利因縁事不尒時阿難偏袒右肩右膝著地合掌白佛言世尊今正是時大德婆伽婆今正是時唯願如来為我宣說佛涅槃後諸衆生等供養如来砕

身舍利因緣等事我聞是法一心受持廣為他說佛告阿難汝善諦聽我今當說阿難如来入涅槃時入金剛三昧碎此肉身猶如芥子如是一分舍利向諸天所尒時帝釋天王及諸天衆見佛舍利知佛涅槃即雨天曼陁羅花摩訶曼陁羅花曼殊沙花摩訶曼殊沙花供養舍利如見佛身礼拜右遶有種阿耨多羅三藐三菩提善根有種聲聞善根有種辟支佛善根有一分舍利向龍世界中尒時娑伽羅龍王无量龍等見佛舍利大設供養以因陁羅寶摩訶因陁羅寶大珠寶清水寶如是无量種種諸寶持用供養碎身舍利礼拜右繞作供養已是時龍等各自發願有發阿耨多羅三藐三菩提願者有發聲聞菩提願者有發辟支佛菩提願者有一分舍利向夜叉世界尒時毗沙門王及餘无量大夜叉將見碎身舍利以種種花末香燒香燈明音樂如是无量供養舍利礼拜合掌右遶恭敬有發無上大菩提願者有發聲聞願有發

辟支佛願彼餘舍利在閻浮提當來
有王名阿輸迦統一閻浮提此王為
供養舍利故造作八万四千塔置此
舍利而供養之此閻浮提復有六万
諸王亦當供養辟身舍利以諸花鬘
種種香等燈明音樂供養礼拜右遶
恭敬有種无上大菩提善根有種聲
聞善根有種辟支佛善根有即捨家
出家於佛法中信心清淨剃除鬚髮
而披法服精勤修道皆悉漏盡而般
涅槃如是阿難如来應供正遍知有
大威德以彼法身依生身故供養生
身舍利因緣所得功德无量無邊阿
僧祇不可數不可說尒時如来作如
是念我與三阿僧祇劫勤苦所成佛
法欲令久住於世間故當往諸天諸
阿修羅諸龍迦樓羅摩睺羅伽等广
住之處付囑佛法尒時如来即於閻
浮提没三十三天中出尒時帝釋天
王見世尊已即敷高座奉迎如来白
佛言世尊願受此座尒時世尊即坐
其座帝釋天王與百千万衆頂礼佛
足住在一面佛告帝釋言汝今當知

吾亦不久當般涅槃以此佛法囑累於汝汝當護持如是至三帝釋天王悲泣雨面收淚而言世尊涅槃一何疾哉如来涅槃何其太速世間法眼於茲永滅如佛所教是我力分即當護持恭敬供養如来昔於兜率陁天降神母胎我於尒時與忉利衆常作守護及佛生時亦與諸天共来守護如来坐於菩提樹下破八十万億魔軍得阿耨多羅三藐三菩提時我與諸天亦常守護佛於波羅㮈鹿野苑中三轉十二行法輪時我與天衆亦當守護我今无力能使如来不入涅槃无力能護尒時世尊種種說法勸喻安慰示教利喜帝釋諸天令護佛法從天上没即於娑伽羅龍王宮出尒時龍王見如来至即時敷座佛坐其座告龍王曰汝今當知如来不久入於涅槃我以佛法囑累於汝汝當守護无令斷絶龍王當知此龍世界有諸惡龍多生瞋恚不知罪福為惡卒暴破壞我法是故我今以此佛法囑累於汝尒時龍王悲泣雨面收淚

而言世尊我諸龍等盲无慧眼是故
今者生畜生中若佛滅後龍世界空
我等捨命不知未來當生何處諸佛
如来是衆生實云何今者欲般涅槃
世間眼滅尒時世尊亦教利喜婆伽
羅王令護佛法在龍宮没於德乂迦
龍王宮出尒時龍王為佛敷座佛坐
其座龍王復與百万億龍頂礼佛足
却住一面佛告龍王汝等當知如来
不久入無漏界而般涅槃令以佛法
囑累於汝至心守護尒時龍王悲泣
雨面以手収淚而白佛言如来滅度
世間眼滅諸佛如来是衆生實若佛
滅度我今不知當生何處佛為龍王
種種說法示教利喜即從彼没於黑
色龍王宮中出尒時龍王為佛敷座
佛坐其座黑色龍王與百万億龍衆
頂礼佛足却住一面佛告龍王汝等
當知如来不久入般涅槃我以佛法
囑累於汝汝當至心而守護之尒時
龍王悲泣雨面抆淚而言如来滅度
世間眼滅諸佛如来是衆生實若佛
滅度我今不知當生何處佛為說法

示教剎喜即從彼沒於夜叉世界出
尒時毗沙門王為佛敷座佛坐其座
毗沙門王與百万億夜叉之衆頂礼
佛足却坐一面尒時毗留勒叉天王
與百万億鳩槃荼衆頂礼佛足却坐
一面尒時毗留愽叉天王與百万億
諸龍之衆頂礼佛足却坐一面尒時
提頭頼吒天王與百万億乾闥婆衆
頂礼佛足却坐一面尒時大夜叉將
般脂迦槃折邏旃荼婆多耆剎考摩跋
多摩屋跋陁富那跋陁如是一切諸
夜叉將頂礼佛足却坐一面尒時佛
告四天大王及夜叉將乾闥婆將鳩
槃荼將諸龍將言汝等當知如來不
久入般涅槃我以佛法囑累於汝當
好守護第二第三亦如是説汝等當
知夜叉國中諸惡夜叉鳩槃荼國惡
鳩槃荼乾闥婆國惡乾闥婆諸龍國
土有諸惡龍如是衆生多起瞋恚不
知罪福為惡卒暴破我三阿僧祇劫
勤苦所修无上佛法是故我今囑累
汝等時四天王及夜叉將乃至龍將
悲泣雨面揩淚而白佛言世尊涅槃

何其太速如來滅度一何疾哉為死
魔竭之所吞噬尒時世尊種種說法
示教利喜即從彼没閻浮提出尒時
世尊作如是念我所作事今已作竟
諸惡衆生今已調伏可入安隱寂滅
涅槃佛告阿難生死可厭吾今不久
欲入涅槃尒時阿難生大苦惱悲泣
雨面如箭入心悶絶倒躃宛轉于地
而作是言世尊涅槃何其太速如來
滅度一何疾哉世間眼滅我復更當
與誰持鉢更復持扇在誰邊立不復
更聞甘露之法誰復與我說甘露味
我今更復隨誰後行不復更見殊勝
日月圓滿之面尊者舍利弗等大智
慧人已入涅槃而佛如來今復滅度
世間闇瞑失智慧眼智須弥王今欲
崩嶷佛樹欲倒法橋欲絶法船欲沉
法炬欲滅正法日月將墜於地解脫
之門今欲閉塞三惡道門今將欲開
三阿僧祇劫所集法聚將没不久尒
時佛告長老阿難汝莫憂愁莫復啼
哭莫大叫喚挹面哽咽悶絶躃地何
以故世間生者是有為法會歸无常

欲令此法不失不壞而常住者无有
是處尒時世尊種種說法安慰勸喻
示教利喜囑法藏已默然而住尒時
世尊復作是念阿難比丘為憂愁刺
深入其心我今當拔彼憂愁刺告阿
難言汝今欲見未來事不我見未世
如觀現在當為汝說尒時阿難偏袒
右肩右膝著地合掌向佛頂礼佛足
而白佛言大德世尊當為我說令正
是時我聞法已當奉受持廣宣流布
佛告阿難諦聽至心我今當說阿難
未来之時有諸破戒比丘身著袈裟
遊行城邑往来聚落住親里家彼非
比丘又非白衣畜養婦妾產育男女
復有比丘住婬女家復有比丘婬比
丘尼復有比丘貯畜金銀造作生業
以自活命復有比丘通致使驛以自
活命復有比丘專行醫以自活命
復有比丘圍碁六博以自活命復有
比丘為他卜筮以自活命復有比丘
為他呪彼死屍令起遣煞怨家以自
活命復有比丘為他誦呪驅遣鬼神
多取財物以自活命復有比丘專行

煞生以自活命復有比丘住僧伽藍
私自費用佛法僧物以自活命復有
比丘內實犯戒外示護持受人信施
復有比丘雖不破戒而懷慳惜衣服
飲食及以鄙悋衆僧之物不與客僧
復有比丘雖不破戒悋惜衆僧房舍
牀座不與客僧復有比丘雖不破戒
為諸檀越供養礼拜多得財利其心
不欲令餘比丘受人信施唯欲自受
復有比丘實非羅漢而常詐稱得羅
漢果欲令人知我是羅漢復有比丘
多受檀越四事供養內无實德唯增
貪心但為活命不為修道復有比丘
興利商賈以自養活復有比丘專行
偷盜以自養活復有比丘畜養象馬
駝驢牛羊乃至賣買以自養活復有
比丘販賣奴婢以自養活復有比丘
屠煞牛羊以自養活復有比丘受募
入陣征戰討伐多煞衆人以求勳賞
復有比丘穿踰牆壁盜他財物以自
活命復有比丘專行刼奪攻破城邑
及與聚落以自活命復有比丘毀壞
佛塔取其寶物以自活命如是无量

地獄因緣捨命之後皆墮地獄阿難辟如師子命絶身死若空若地若水若陸所有衆生不敢食彼師子身肉唯師子身自生諸虫還自噉食師子之肉阿難我之佛法非餘能壞是我法中諸悪比丘猶如毒刺破我三阿僧祇劫積行勤苦所集佛法阿難辟如有人入於大海至寶渚中多取寶物置於船上欲渡大海於中沉没佛之正法如彼寶船當來破戒諸悪比丘多樂造作種種悪業滅我佛法沉没不現阿難如來涅槃不久之間正法當亂正法亂已復有種種諸悪比丘出現於世不信如來得證无漏寂滅涅槃況復信有世間餘人得阿羅漢入涅槃者阿難如來所有正法名味句義所謂修多羅祇夜鞞迦曷羅伽陀憂陀那尼陀那阿波陀那伊帝鼻利多伽闍多迦裴富略阿浮陀達摩優波提舍十二部經為悪比丘之所毀滅彼諸人等樂作文章綺飾言辭多有如是諸悪比丘破我佛法尒時阿難白佛言世尊當來之世如是

破戒諸惡比丘而出生耶佛言如是如是阿難未來之世當有如是諸惡比丘出現於世雖披法服剃除鬚髮破我佛法尒時阿難作如是念以佛力故可令我見未來之世如是事不尒時如來以神通力即令阿難悉見未來諸惡比丘以見坐膝置婦其傍復見種種諸非法事尒時阿難見此事已心大怖畏身毛皆竪即白佛言世尊如來速入涅槃今正是時何用見此未來之世如是惡事佛告阿難汝意云何如來向說諸惡比丘惡業報果豈是餘人所能知不阿難白佛言世尊唯有如來乃能知此未來之世諸惡業報佛言善哉善哉阿難實如汝說唯有如來乃能知之阿難汝今頗見佛未涅槃諸惡比丘園遠如來為說法不阿難白言无如是事佛言阿難善哉善哉如汝所說如來現在實无如是諸惡比丘園遶如來佛為說法佛言阿難未來之世多有在家白衣得生天上多有出家之人墮於地獄餓鬼畜生復告阿難善惡之

業終不敗亡我於過去曾作商主入
於大海活多人故手煞一人以是業
緣乃至成佛猶尚身受金鏘之報尒
時帝釋天王與三十三天衆疾至佛
所頂礼佛足却住一面炎摩天王與
百万億炎摩天衆疾至佛所頂礼佛
足却坐一面删兜率陁天王與百万
億删兜率陁天衆疾至佛所頂礼佛
足却坐一面化樂天王與百万億化
樂天衆疾至佛所頂礼佛足却坐一
面他化自在天王與百万億他化自
在天衆疾至佛所頂礼佛足却坐一
面尒時毗摩質多羅阿脩羅王與百
万億阿脩羅衆疾至佛所頂礼佛足
却坐一面尒時娑伽羅龍王與百万
億龍衆疾至佛所頂礼佛足却坐一
面皆於一念一刹那一無虛律多須
諸天阿脩羅迦樓羅乹闥婆緊陁羅
摩睺羅伽等於虛空中遍滿十二由
旬皆為寂後見如来故

尒時佛告阿難此道場菩提樹寂勝
殊妙過去諸佛皆於此處證阿耨多
羅三藐三菩提未来諸佛亦於此處

得阿耨多羅三藐三菩提現在我身
又於此處破十八億魔軍得阿耨多
羅三藐三菩提如是阿難我今不久
當般涅槃復次阿難藍比尼園寂勝
寂妙是佛如来寂後生處復次阿難
摩耶夫人是大福德乃能生出人中
之寶復次阿難淨飯國王是大福德
乃作一切諸衆生中寂勝寶父復次
阿難毗舍離城比耆離國寂勝寂妙
王舍大城摩伽陁國寂勝寂妙七菴
婆羅樹處亦妙瞿䟦摩若尼倶陁樹
處亦勝亦妙裴囉多豆囉多豆囉尼
憩處亦勝亦妙力士生地乃是過去
轉輪聖王觧寶天冠在此安置辟支
佛塔是我焚身寂勝妙地復次阿難
此閻浮提寂勝好處衆生於中樂貪
壽命是故我今於此涅槃我於三阿
僧祇刼所集之法不久當滅尒時世
尊慰喻阿難令心歡喜除其愁剩付
囑法已告阿難言吾今與汝可往諸
國阿難雖然受如来教尒時世尊至
波波城所應度者皆悉度訖復往諸
國教化无量百億那由他衆生皆成

說已尒時阿難隨從佛行如是次第至摩伽陁國道塲菩提之樹世尊遶樹作六匝已即於樹下結加趺坐佛告阿難如来不久後十五日當般涅槃尒時諸天阿脩羅迦樓羅乹闥婆緊那羅摩睺羅伽等作如是念如来不久於十五日當般涅槃我等皆當寂後礼拜佛告阿難莫作是念謂佛世尊有貪瞋癡讃歎於此閻浮提處而如来者離貪瞋癡此三界處是衆生生處於三界中而此欲界是諸衆生習三惡業又造人身及與天業色界无色界業乃至非想非非想業說此語已佛起于座即時此地六種震動无量百千万億那由他諸天於虛空中憂愁啼哭作如是言如是衆生中寶不久當滅

蓮華面經卷上

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

蓮華面經卷下　致

隋天竺三藏那連提耶舍譯

尒時世尊離菩提樹毗沙門王共百万億夜叉之衆同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚而說偈言

如來容色甚微妙　超勝衆生無比者
如是莊嚴殊特身　不久之間當滅度

尒時帝釋天王復與百千億三十三天衆同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚而說偈言

如來面相正圓滿　形色殊勝於日月
一切人天應供者　我等不復得瞻見

尒時須焰摩天王與百万億須焰摩天衆同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚而說偈言

人中精進最雄猛　威力能破諸魔軍
昔蔗種中釋師子　今為无常所食噉

尒時刪兜率陁天復與百万億刪兜率陁天衆同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚而說偈言

見者無猒如藥王　出世猶如大明燈
如是智眼今滅度　世間當復皆闇冥

是時化樂天王復與百万億化樂天衆同時擧聲悲泣雨淚以手拭淚而說偈言

安步不動勝師子　面貌圓滿過月形
更不履行於此地　千輻相跡不復見

是時魔王他化自在天王心大歡喜安隱快樂復與百万億他化自在天衆疾至佛所合掌向佛而說偈言

諸惡衆生已調伏　大麁獷盡永无餘
何故猶住於世間　唯願如來速涅槃

是時大梵天王瞋彼魔王作如是言咄哉魔王大惡衆生諸佛如來是寂勝寶汝今去何欲令世尊速入涅槃尒時大梵天王復與百万億諸梵天衆同時擧聲悲泣雨淚以手拭淚而說偈言

於此現在及未來　梵天世界餘天處
初未曾見如佛身　清淨滿足端嚴面

尒時毗摩質多阿修羅王復與百万億阿修羅衆同時擧聲悲泣雨淚以手拭淚而說偈言

帶色功德無有量　无有能盡其邊際
利益修羅及餘趣　今若滅度世間空

是時娑伽羅龍王與百万億諸龍衆等同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚而說偈言

伊羅鉢象數滿千　不比如来一節力
如是大力雄猛者　令爲无常所破壞

是時毗留勒叉天王與百万億鳩槃荼衆同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚而說偈言

南无大覺妙蓮花　從彼清淨戒池生
示現無常不久相　令當傾墜永寂滅

是時毗留博叉天王與百万億諸龍衆等同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚而說偈言

如来面形如滿月　光明照曜猶日輪
如是不久住於世　示爲无常所吞食

是時毗沙門天王與百万億夜叉衆同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚而說偈言

佛身金色寂殊妙　三十二相自莊嚴
不久當爲无常力　破壞清淨大牟尼

尒時提頭賴吒天王與百万億龍衆同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚而說偈言

如來身色甚希有　於三界中無有比
如是不久當滅度　為彼无常之所羂
尒時大夜叉將名般脂迦與百万億
夜叉衆等同時舉聲悲泣雨淚以手
抆淚而說偈言
佛聲殊勝踰梵天　出過迦陵頻伽聲
如來不久當涅槃　不復更聞甘露法
尒時夜叉大將名般遮羅與百万億
夜叉衆等同時舉聲悲泣雨淚以手
抆淚而說偈言
世尊金色光明身　功德莊嚴滿月面
眉間白毫殊特相　我今最後歸命礼
尒時大夜叉將摩尼跋陁羅與百万
億夜叉衆等同時舉聲悲泣雨淚以
手抆淚而說偈言
三十有二上妙相　八十種好自莊嚴
當為无常金剛主　摧碎大聖牟尼尊
尒時大夜叉將富那跋陁與百万億
夜叉衆等同時舉聲悲泣雨淚以手
抆淚而說偈言
過去世中一切佛　及以未來諸世尊
大力釋種師子王　无常師子之所害
是時大夜叉將摩侯利迦與百万

億夜叉衆等同時舉聲悲泣雨淚以
手拭淚而說偈言
我今最後見牟尼　於是不復更奉覲
最後礼佛千輻輪　丘墟悉平脚足者
是時大夜叉將佉陁羅迦與百万億
夜叉衆等同時舉聲悲泣雨淚以手
拭淚而說偈言
咄哉大悪無常相　破壞一切諸衆生
如是衆生无上寶　亦入寂滅不久住
是時大夜叉將名金毗羅與百万億
夜叉衆等同時舉聲悲泣雨淚以手
拭淚而說偈言
我今歸依礼佛樹　生於持戒大地中
乃為无常之斧鉞　不久斫倒大牟尼
尒時大夜叉將婆多姞利與百万億
夜叉衆悲泣雨淚以手拭淚而說偈言
眉間白毫相　照曜如月輪　目淨如青蓮
希有不復見
尒時地神天與百万億夜叉衆悲泣
雨淚以手拭淚而說偈言
我今礼雄猛　人中最殊勝　兩足中最上
南无大牟尼
尒時菩提樹天悲泣雨淚以手拭淚

而說偈言
此處破魔王　及破魔眷屬　大伞屋不久
无常魔所滅
尒時祇林神悲泣雨淚以手拭淚而
說偈言
祇神林當空　竹林亦如是　无常境極深
如來入不現
尒時金剛密迹與百万億夜叉衆悲
泣雨淚以手拭淚而說偈言
如是寂勝城　亦是大豊地　捨釋迦種姓
當向何方所
尒時藍毗尼林神悲泣雨淚以手拭
淚而說偈言
淨飯國王先已滅　摩耶夫人亦滅度
如來今欲入涅槃　如是寂滅不可見
尒時迦毗羅城神疾至佛所悲泣雨
淚先轉在地作如是言如來涅槃何
其太速世尊涅槃一何疾哉世間眼
滅而說偈言
藍毗尼園佛生處　長大在於迦毗城
其光出過於千日　今寂後見更不見
尒時菩提樹神與諸天阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽於虛空中出大
蓮華面　經卷下第六張墨

音聲悲啼號哭而作是言佛是衆生家勝之寶不久當沒尒時世尊出乎梵音而告諸天阿修羅迦樓羅乾闥婆摩睺羅伽衆言汝等莫啼莫作異語莫生憂惱以手椎胷令心迷悶何有世間而受生者因緣和合有為之法而得久住若欲強令无常之法不滅壞者无有是處尒時世尊示教利喜諸天阿修羅迦樓羅乾闥婆摩睺羅伽等生歡喜已是時諸天乃至摩睺羅伽等右繞世尊還向本處

佛告阿難我昔於彼阿波羅龍王處記罽賓國我涅槃後其國熾盛安隱豐樂如鬱但羅越佛法熾盛多有羅漢而住彼國亦有无量如来弟子此閻浮提所有羅漢皆往彼國猶如兜率天處如来所有名身句身謂

修多羅　祇夜　鞞迦曷羅那　伽他

優陁那　尼陁那　阿波陁那　伊帝鼻利多伽　伽闍多迦毘富略　阿浮陁達摩　優波提舍

彼諸羅漢結集如来十二部經廣造諸論彼罽賓國猶如帝釋歡喜之園

亦如阿耨清涼之池復有頗羅墮逝
賓頭樓等皆樂住彼罽賓國土不退
佛乘阿羅漢等亦住彼國復有因陁
羅摩郁阿羅漢白項阿羅漢等復
於如来所說法藏有漏无漏之法皆
悉撰集廣行流布阿難我涅槃已寂
後法身彼等建立於未来復有金毗
羅等五諸天子生罽賓國廣令我法
流布於世大設供養我諸弟子於閻
浮提初未曾有如是大會佛告阿難
於未来世罽賓國土當作如是大法
之會阿難彼五天子滅度之後有富
蘭郁外道弟子名蓮花面聡明智慧
善解天文二十八宿五星諸度身如
金色此大癡人已曾供養四阿羅漢
當供養時作如是誓願我未来破壊
佛法以其供養阿羅漢故世世受於
端正之身於寂後身生國王家身為
國王名寐吱曷羅倶邏而滅我法此
大癡人破碎我鉢既破鉢已生於阿
鼻大地獄中此大癡人命終之後有
七天子次第捨身生罽賓國復更建
立如来正法大設供養阿難以破鉢

故我諸弟子漸污淨戒鉢初破時諸
比丘等雖污清淨戒智如牛王能破
外道經第二時此閻浮提諸比丘等
破清淨戒樂作不善身行偷盜耕田
墾植多貪財畜好衣好鉢不樂讀誦
修多羅毗尼阿毗曇如是阿難樂讀
樂誦智慧之人悉皆滅度是時多有
諸比丘等諂曲嫉妬多起非法以諸
比丘不如法故諸國王等不依王法
以王不如王法治故其國人民多行
增上十不善業以惡業故此地多生
荆棘毒草土沙礫石阿難當於爾時
此閻浮提五種精味失力失味所謂
酥油塩石蜜蜜如是五種失力味故
爾時衆生復更多行增上惡業以其
多行惡不善故佛破碎鉢當至北方
爾時北方諸衆生等見佛破鉢大設
供養以種種花燒香塗香燈明華鬘
種種音樂供養此鉢有發阿耨多羅
三藐三菩提心者有發聲聞心者有
發辟支佛心者彼破碎鉢當向波羅
鉢多國彼國人民見佛碎鉢以種種
花燒香末香塗香燈明花鬘種種音

樂供養此鉢有發阿耨多羅三藐三菩提心者有發聲聞心者有發辟支佛心者阿難此佛碎鉢以佛力故亦是衆生善根感故我此碎鉢自然還復如本不異於後不久我鉢即於閻浮提没現於娑伽龍王宮中當没之時此閻浮提七日七夜皆大黒闇日月威光悉不復現地大震動惡雷掣電於虚空中而出惡聲黒風卒起極大怖畏天人阿修羅迦樓羅乾闥婆摩睺羅伽等皆大號哭涕下如雨如是阿難此鉢當尒初没之時如来法律亦没不現尒時魔王見法律滅心大歡喜心大安隠於虚空中作如是言瞿曇法滅我當教化諸衆生等自作諸惡亦教他作以魔教故城邑聚落迭相殺害尒時魔王以教衆生廣作惡故生身陥入阿鼻地獄尒時娑伽羅龍王見佛鉢已以種種寶因陁尼羅寶摩訶尼羅寶火珠寶清水寶如是大寶大設供養至于七日礼拜右繞是諸龍等有發无上菩提心者有發聲聞心者有發辟支佛心者尒

時娑伽羅龍王以手捧鉢而説偈言
諸相荘嚴手 受種種味食 盛置於此鉢
如是持用食
佛告阿難如是我鉢於娑伽羅龍王宮没於四天王宮出尓時四天王毗留勒叉毗留博叉毗沙門提頭頼吒七日七夜大設供養以種種花種種華鬘種種塗香種種焼香種種燈明種種音樂供養礼拜已時諸天衆有發无上菩提心者有發聲聞心者有發辟支佛心者尓時毗留勒鳩槃荼王以手捧鉢而説偈言
如来寂後食 在於鐵師家 鉢為化衆生
而来於此處
佛告阿難如是我鉢過七日已於四天宮没三十三天宮出尓時佛母摩耶夫人見佛鉢已憂愁苦惱如箭入心難可堪忍兜轉于地猶如圓木作如是言如来涅槃一何疾我修伽陁滅何其太速世間眼滅佛樹傾倒佛須弥山崩佛燈亦滅法泉枯竭无常魔日蔞佛蓮花尓時佛母摩耶夫人以手捧鉢告於一切諸天阿修羅迹

樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽等七
諸天諦聽此是釋迦如来常受用鉢
第一勇猛面貌圓滿過日月者影現
此鉢復次諸天如是之鉢復於王舍
大城之中受於尸利堀多毒食諸天
諦聽釋迦牟尼大雄猛者滿腹城内
修摩伽陁家用此鉢食諸天諦聽如
来為化優樓頻螺迦葉及大毒龍以
彼悪龍内此鉢中諸天諦聽以業縁
故於裴達多國四月之中復以此鉢
受馬麦食天衆諦聽釋迦如来以大
悲故復以此鉢受於寂下極貧者食
諸天諦聽釋迦如来復以此鉢於婆
伽羅龍王宮内受種種食諸天諦聽
釋迦如来於夏四月復以此鉢受我
等食諸天諦聽釋迦如来復以此鉢
覆於呵利鬼母寂小之子名必利蓋
迦羅夜叉以其悪心常食人血故調
伏之手時佛母摩耶夫人以手捧鉢

隨佛心欲受　皆入於鉢中　佛於我腹内
滿足於十月

而說偈言

尒時帝釋天王七日七夜以種種天

花天香天栴檀香大設供養礼拜右繞作是供已時諸天衆有發无上菩提心者有發聲聞心者有發辟支佛心者尒時天王以手捧鉢而說偈言

今此殊勝鉢　能長衆生智　佛身亦如是

成就諸功德

佛告阿難如是我鉢過七日已於三十三天中没焰摩天中出尒時焰摩天主見佛鉢已七日七夜種種供養以天曼陁花天栴檀香種種花種種音樂供養佛鉢礼拜右繞是時諸天有發無上菩提心者有發聲聞心者有發辟支佛心者尒時焰摩天主以手捧鉢而說偈言

千万億衆生　見鉢皆歡喜　能生勝妙果

傘屋使来此

佛告阿難如是我鉢過七日已於焰摩天没兜率陁天出尒時兜率陁天王見佛鉢已七日七夜以天曼陁華摩訶曼陁華及餘種種妙華種種香種種音樂大設供養礼拜右繞以手捧鉢而說偈言

上中下衆生　佛起慈悲心　此鉢受食已

佛使至於此

佛告阿難如是我鉢過七日已於兜率天沒化樂天出介時化樂天王見佛鉢已七日七夜以種種天花種種天香種種天音樂大設供養礼拜右繞是時天衆有發无上大菩提心者有發聲聞心者有發辟支佛心者介時天王以手捧鉢而說偈言

希有大道師　悲愍於衆生　為利衆生故

使鉢来於此

佛告阿難時諸天阿修羅迦樓羅乹闥婆緊陁羅摩睺羅伽以天曼陁花摩訶曼陁花及餘種種華種種香天栴檀香末香供養鉢已即以此鉢送至娑伽羅龍王宮中佛言阿難此閻浮提及餘十方所有佛鉢及佛舎利皆在娑伽羅龍王宮中佛告阿難如是我鉢及我舎利於未来世於此地沒直過八万由旬住金剛際阿難我今語汝未来之世諸衆生等壽命八万四千歲時彌勒如来應供正遍知三十二相八十種好身紫金色圓光一尋其聲猶如大梵天鼓迦陵伽音

尒時我鉢及我舍利從金剛際出至閻浮提弥勒佛所鉢及舍利住虛空中放五色光所謂青黃赤白頗梨雜色如是阿難彼五色光復至其餘一切天處到彼天已於其光中出聲說偈

一切行无常 一切法無我 及寂滅涅槃
此三是法印

其光復至一切地獄而說偈言

一切行无常 一切法無我 及寂滅涅槃
此三是法印

佛告阿難佛鉢舍利所放光明復更至於十方世界於其光中而說偈言

一切行无常 一切法無我 及寂滅涅槃
此三是法印

佛告阿難如是我鉢及我舍利所放光明十方世界作佛事已還至本處在於舍利佛鉢之上於虛空中成大光明雲蓋而住阿難舍利及鉢現六希有如是等事現此神通希有事時八十百億衆生得阿羅漢果千億衆生剃髮出家信心清淨一万衆生發阿耨多羅三藐三菩提心皆不退轉阿難此鉢舍利廣行教化諸衆生已於弥

勒前虛空中住尒時弥勒佛以手捧鉢及佛舍利告諸天人阿修羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽言汝等當知此鉢舍利乃是釋迦牟尼如来雄猛大士信戒多聞精進定智之所熏修汝等當知釋迦牟尼雄猛大士能令无量百千那由他億諸衆生等住涅槃城出過優曇鉢花百千億倍鉢及舍利故来至此尒時弥勒三藐三佛陁為我此鉢及我舍利起四寶塔以舍利鉢置此塔中尒時弥勒佛及諸天人阿修羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽等大設供養恭敬礼拜鉢舍利塔等

佛告阿難如来應供正遍知舍利及鉢有大威德阿難汝以給侍如来生身所生功德無量无邊不可思議阿僧祇尒時佛為阿難說未来事已復告阿難吾當與汝往諸國土如来不久却後七日當入涅槃阿難白佛言唯然受教尒時佛與阿難次第至諸國土城邑度脫無量百千万億那由他諸衆生已往鐵師子純陁之家此

是如来寂後食處尒時世尊受其食
已而說偈言
我今寂後食　在於純陁家　如是五衆身
不久當滅度
尒時佛與阿難至拘尸那城種種方
便教化拘尸那力士已從拘尸那城
出至優波跋多那娑羅雙樹間尒時
世尊北首而卧時須跋陁羅来至佛
所頂礼如来向佛而坐佛為說法得
阿羅漢果

蓮華面經卷下

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

占察善惡業報經卷上　出六根聚經中　[illegible]

天竺三藏菩提燈譯

如是我聞一時婆伽婆一切智人在
王舍城耆闍崛山中以神通力示廣
博嚴淨无导道場與無量无邊諸大
衆俱演說甚深根聚法門尒時會中
有一菩薩名堅淨信從坐而起整衣服
偏袒右肩合掌白佛言我今於此衆
中欲有所問諮請世尊願垂聽許佛
言善男子隨汝所問便可說之堅淨
信菩薩言如佛先說若我去世正法
滅後像法向盡及入末世如是之時
衆生福薄多諸衰惱國土數乱灾害
頻起種種厄難怖懼逼擾我諸弟子
失其善念唯長貪瞋嫉妬我慢設有
像似行善法者但求世間利養名稱
以之為主不能專心修出要法尒時
衆生覩世灾乱心常怯弱憂畏己身
及諸親屬不得衣食充養軀命以如
此等衆多障导因緣故於佛法中鈍
根少信得道者極少乃至漸漸於三
乘中信心成就者亦復甚尠所有修

學世間禪定發諸通業自知宿命者次轉无有如是於後入末法中經久得道獲信禪定通業等一切全無我今為此未來惡世像法向盡及末法中有微少善根者請問如來設何方便開化示導令生信心得除衰惱以彼衆生遭值惡時多障㝵故退其善心於世間出世間因果法中數起疑惑不能堅心專求善法如是衆生可愍可救世尊大慈一切種智願興方便而曉喻之令離疑網除諸障㝵信得增長隨於何乘速獲不退佛告堅淨信言善哉善哉快問斯事深適我意今此衆中有菩薩摩訶薩名曰地藏汝應以此事而請問之彼當為汝建立方便開示演說成汝所願時堅淨信菩薩復白佛言如來世尊无上大智何意不說乃欲令彼地藏菩薩而演說之

佛告堅淨信汝莫生高下想此善男子發心已來過無量无邊不可思議阿僧祇劫久已能度薩婆若海功德滿足但依本願自在力故權巧現化

影應十方雖復普遊一切刹土常起一切業而於五濁惡世化益偏厚亦依本願力所熏習故及因衆生應受化業故也彼從十一劫來莊嚴此世界成熟衆生是故在斯會中身相端嚴威德殊勝唯除如來无能過者又於此世界所有化業唯除遍吉觀世音等諸大菩薩皆不能及以是菩薩本誓願力速滿衆生一切所求能滅衆生一切重罪除諸障㝵現得安隱又是菩薩名爲善安慰說者所謂巧演深法能善開導初學發意求大乘者令不怯弱以如是等因緣於此世界衆生渴仰受化得度是故我今令彼說之尒時堅淨信菩薩旣解佛意已尋卽歎請地藏菩薩摩訶薩言善哉救世眞士善哉大智開士如我所問惡世衆生以何方便而化導之使離諸障得堅固信如來今者爲欲令汝說是方便宜當知時哀愍爲說

尒時地藏菩薩摩訶薩語堅淨信菩薩摩訶薩言善男子諦聽當爲汝說若佛滅後惡世之中諸有比丘比丘

尼優婆塞優婆夷於世間出世間因
果法中未得決定信不能修學无常想
苦想無我想不淨想成就現前不能
勤觀四聖諦法及十二因緣法亦不
勤觀真如實際无生無滅等法以不
勤觀如是法故不能畢竟不作十惡
根本過罪於三寶功德種種境界不
能尊信於三乘中皆无定向如是等
人若有種種諸障㝵事增長憂慮或
疑或悔於一切處心不明了多求多
惱衆事牽纏所作不定思想擾乱廢
修道業有如是等障難事者當用木
輪相法占察善惡宿世之業現在苦
樂吉凶等事緣合故有緣盡則滅業
集隨心相現果起不失不壞相應不
差如是諦占善惡業報曉喻自心於
所疑事以取決了若佛弟子但當學
習如此相法至心歸依所觀之事無
不誠諦不應棄捨如是之法而返隨
逐世間卜筮種種占相吉凶等事貪
著樂習若樂習者深障聖道善男子
欲學木輪相者先當刻木如小指許
使長短減於一寸正中令其四面方

平自餘向兩頭斜漸去之仰手傍擲令使易轉因是義故說名為輪又依此相能破壞衆生邪見疑網轉向正道到安隱處是故名輪其輪相者有三種差別何等為三一者輪相能示宿世所作善惡業種差別其輪有十二者輪相能示宿世集業久近所作强弱大小差別其輪有三三者輪相能示三世中受報差別其輪有六若欲觀宿世所作善惡業差別者當刻木為十輪依此十輪書記十善之名一善主在一輪於一面記次以十惡書對十善令使相當亦各記在一面言十善者則為一切衆善根本能攝一切諸餘善法言十惡者亦為一切衆惡根本能攝一切諸餘惡法若欲占此輪相者先當學至心摠礼十方一切諸佛因即立願願令十方一切衆生速疾皆得親近供養諮受正法次應學至心敬礼十方一切法藏因即立願願令十方一切衆生速疾皆得受持讀誦如法修行及為他說次當學至心敬礼十方一切賢聖因即

立願願令十方一切衆生速疾皆得
親近供養發菩提心志不退轉後應
學至心礼我地藏菩薩摩訶薩因即
立願願令十方一切衆生速得除滅
惡業重罪離諸障导資生衆具悉皆
充足如是礼已隨所有香華等當修
供養修供養者仰念一切佛法僧寶
體常遍滿无所不在願令此香華等
同法性普薰一切諸佛刹土施作佛
事又念十方一切供具无時不有我今
當以十方所有一切種種香華瓔珞幢
旛寶蓋諸珎妙飾種種音樂燈明燭
火飲食衣服卧具湯藥乃至十方所
有一切種種莊嚴供養之具憶想遥擬
普共衆生奉獻供養當念一切世界
中有修供養者我今隨喜若未修供
養者願得開導令修供養又願我身
速能遍至一切刹土於一切佛法僧
所各以一切種莊嚴供養之具共一
切衆生等持奉獻供養一切諸佛法
身色身舍利形像浮啚廟塔一切佛
事供養一切所有法藏及説法處供
養一切賢聖僧衆願共一切衆生修

行如是供養已漸得成就六波羅蜜四无量心深知一切法本来寂靜無生無滅一味平等離念清淨畢竟圓滿又應別復係心供養我地藏菩薩摩訶薩次當稱名若黙誦念一心告言南無地藏菩薩摩訶薩如是稱名滿足至千經千念已而作是言地藏菩薩摩訶薩大慈大悲唯願護念我及一切衆生速除諸障增長淨信令今所觀稱實相應作此語已然後手執木輪於淨物上而傍擲之如是欲自觀法若欲觀他皆亦如是應知占其輪相者隨所現業悉應一一諦觀思驗或純具十善或純具十惡或善惡交雜或純善不具或純惡不具如是業因種類不同習氣果報各各別異如佛世尊餘處廣說應當憶念思惟觀察所現業種與今世果報所經苦樂吉凶等事及煩惱業習得相當者名為相應若不相當者謂不至心名虛謬也若占輪相其善惡業俱不現者此人已證无漏智心専求出離不復樂受世間果報諸有漏業展轉

微弱更不增長是故不現又純善不具純惡不具者此二種人善惡之業所有不現者皆是微弱未能牽果是故不現若當來世佛諸弟子巳占善惡果報得相應者於五欲衆具得稱意時勿當自縱以起放逸即應思念由我宿世如是善業故今獲此報我今乃可轉更進修不應休止若遭衆厄種種衰惱不吉之事擾亂憂怖不稱意時應當甘受无令疑悔退修善業即當思念但由我宿世造如是惡業故今獲此報我今應當悔彼惡業專修對治及修餘善无得止住懈怠放逸轉更增集種種苦聚是名占察初輪相法善男子若欲占察過去往昔集業久近所作強弱大小差别者當復刻木為三輪以身口意各主一輪書字記之又於輪正中一面書一畫令麁長使徹畔次第二面書一畫令細短使不至畔次第三面作一傍刻如畫令其麁深次第四面亦作傍刻令使細淺當知善業莊嚴猶如畫飾惡業衰害猶如損刻其畫長大者

顯示積善来久行業猛利所作增上其畫細短者顯示積善来近始習甚鈍所作微薄其刻廣深者顯示習惡来久所作增上餘殃亦厚其刻細淺者顯示退善来近始習惡法所作之業未至增上或雖起重惡已曾改悔此謂小惡善男子若占初輪相者但知宿世所造之業善惡差別而不能知積習久近所作之業强弱大小是故須占第二輪相若占第二輪相者當依初輪相中所現之業若屬身者擲身輪相若屬口者擲口輪相若屬意者擲意輪相不得以此三輪之相一擲通占應當隨業主念一一善惡依所屬輪別擲占之

復次若占初輪相中唯得身之善於此第二輪相中得身惡者謂无至心不得相應名虛謬也又復不相應者謂占初輪相中得不殺業及得偷盜業意先主觀不殺業而於第二輪相中得身惡者名不相應

復次若觀現在從生以来不樂殺業纖造殺罪但意主殺業而於此第二

輪相中得身大惡者謂名不相應自餘口意中業不相應義亦如是應知善男子若未來世諸衆生等欲求度脫生老病死始學發心修習禪定無相智慧者應當先觀宿世所作惡業多少及以輕重若惡業多厚者不得即學禪定智慧應當先修懺悔之法所以者何此人宿習惡心猛利故於今現在必多造惡毀犯重禁以犯重禁故若不懺悔令其清淨而修禪定智慧者則多有障㝵不能剋獲或失心錯亂或外邪所惱或納受邪法增長惡見是故當先修懺悔法若戒根清淨及宿世重罪得微薄者則離諸障善男子欲修懺悔法者當住靜處隨力所能莊嚴一室內置佛事及安經法懸繒幡蓋求集香華以修供養澡浴身體及洗衣服勿令臭穢於晝日分在此室內三時稱名一心敬礼過去七佛及五十三佛次隨十方而一一惣歸礙心遍礼一切諸佛所有色身舍利形像浮圖廟塔一切佛事次復惣礼十方三世所有諸佛又當

攝心遍礼十方一切法藏次當擬心
遍礼十方一切賢聖然後更別稱名
礼我地藏菩薩摩訶薩如是礼已應
當說所作罪一心仰告
唯願十方諸大慈尊證知護念我今
懺悔不復更造願我及一切衆生速
得除滅无量劫来十悪四重五逆顛
倒謗毀三寶一闡提罪復應思惟如
是罪性但從虛妄顛倒心起無有定實
而可得者本唯空寂願我及一切衆生
速達心本永滅罪根次應復發勸請
之願願令十方一切菩薩未成正覺
者願速成正覺若已成正覺者願常
住在世轉正法輪不入涅槃次當復
發隨喜之願願我及一切衆生畢竟
永捨嫉妬之心於三世中一切剎土
所有修學一切功徳及成就者悉皆
隨喜次當復發迴向之願願我所修
一切功徳資益一切諸衆生等同趣
佛智至涅槃城如是發迴向願已復
往餘靜室端坐一心若稱誦若默念
我之名号當識省睡眠若惛盖多者
應於道場室中旋遶誦念次至夜分

時若有燈燭光明事者亦應三時恭
敬供養悔過發願若不能辦光明事
者應當直在餘靜室中一心誦念日
日如是行懺悔法勿令懈廢若人宿
世遠有善基暫時遇惡因緣而造惡
法罪障輕微其心猛利意力强者經
七日後即得清淨除諸障㝵如是衆
生等業有厚薄諸根利鈍差別无量
或經二七日後而得清淨或經三七
日乃至或經七七日後而得清淨若
過去現在俱有增上種種重罪者或
經百日而得清淨或經二百日乃至
或經千日而得清淨若極鈍根罪障
最重者但當能發勇猛之心不顧惜
身命想常勤稱念晝夜旋遶減省
睡眠礼懺發願樂修供養不懈不廢
乃至失命要不休退如是精進於千
日中必獲清淨善男子若欲知得清
淨相者從始修行過七日後應當日
日於晨朝旦以第二輪相具安手中
頻三擲之若身口意皆純善者名得
清淨如是未來諸衆生等能修行懺
悔者從先過去久遠以來於佛法中

各曾習善隨其所修何等功德業有厚薄種種別異是故彼等得清淨時相亦不同或有衆生得三業純善時不即更得諸餘好相或有衆生得三業善相時於一日一夜中復見光明遍滿其室或聞殊特異好香氣身意快然或作善夢夢中見佛色身來為作證手摩其頭歎言善哉汝今清淨我來證汝或夢見菩薩身來為作證或夢見佛形像放光而為作證若人未得三業善相但先見聞如此諸事者則為虛妄誑惑詐偽非善相也若人曾有出世善基攝心猛利者我於尒時隨所應度而為現身放大慈光令彼安隱離諸疑悔或示神通種種變化或復令彼自憶宿命所逕之事所作善惡或復隨其所樂為說種種深要之法彼人即時於所向乘得決定信或漸證獲沙門道果復次彼諸衆生若雖未能見我化身轉變說法但當學至心使身口意得清淨相巳我亦護念令彼衆生速得消滅種種障导天魔波旬不來破壞乃至九十

五種外道邪師一切鬼神亦不娆亂所有五蓋展轉輕微堪能修習諸禪智慧

復次若未来世諸衆生等雖不爲求禪定智慧出要之道但遭種種衆厄貧窮困苦憂惱逼迫者亦應恭敬禮拜供養悔所作悪恒常發願於一切時一切處勤心稱誦我之名号令其至誠亦當速脫種種衰惱捨此命已生於善處

復次未来之世若在家若出家諸衆生等欲求受清淨妙戒而先已作增上重罪不得受者亦當如上修懺悔法令其至心得身口意善相已即應可受若彼衆生欲習摩訶衍道求受菩薩根本重戒及願總受在家出家一切禁戒所謂攝律儀戒攝善法戒攝化衆生戒而不能得善好戒師廣解菩薩法藏先修行者應當至心於道場内恭敬供養仰告十方諸佛菩薩請為師證一心立願稱辯戒相先說十根本重戒次當總舉三種戒聚自誓而受此亦得戒復次未来世諸

衆生等欲來出家及已出家若不能得善好戒師及清淨僧衆其心疑惑不得如法受於禁戒者但能學發无上道心亦令身口意得清淨已其未出家者應當剃鬚被服法衣如上立願自誓而受菩薩律儀三種戒聚則名具獲波羅提木叉出家之戒名為比丘比丘尼即應推求聲聞律藏及菩薩所習摩徳勒伽藏受持讀誦觀察修行若雖出家而其年未滿二十者應當先誓願受十根本戒及受沙弥沙弥尼所有别戒既受戒已亦名沙弥沙弥尼即應親近供養給侍先舊出家學大乘心具受戒者求為依止之師請問教誡修行威儀如沙弥沙弥尼法若不能值如是之人唯當親近菩薩所修摩徳勒伽藏讀誦思惟觀察修行慇懃供養佛法僧寶若沙弥尼年已十八者亦當自誓受毗尼藏中式叉摩那六戒之法及遍學比丘尼一切戒聚其年若滿二十時乃可如上總受菩薩三種戒聚然後得名比丘尼若彼衆生雖學懺

悔不能至心不獲善相者設作受相
不名得戒
介時堅淨信菩薩摩訶薩問地藏菩
薩摩訶薩言所說至心者差別有幾
種何等至心能獲善相地藏菩薩摩
訶薩言善男子我所說至心者略有
二種何等為二一者初始學習求願
至心二者攝意專精成就勇猛相應
至心得此第二至心者能獲善相此
第二至心復有下中上三種差別何
等為三一者一心所謂係想不乱心
住了了二者勇猛心所謂專求不懈
不顧身命三者深心所謂與法相應
究竟不退若人修習此懺悔法乃至
不得下至心者終不能獲清淨善相
是名說占第二輪法善男子若欲占
察三世中受報差別者當復刻木為
六輪於此六輪以一二三四五六七
八九十十一十二十三十四十五十
六十七十八等數書字記之一數主
一面各書三面令數次第不錯不乱當
知如此諸數皆從一數而起以一為
本如是數相者顯示一切衆生六根

之聚皆從如來藏自性清淨心一實
境界而起依一實境界以之為本所
謂依一實境界故有彼无明不了一
法界謬念思惟現妄境界分別取著
集業因緣生眼耳鼻舌身意等六根
以依内六根故對外色聲香味觸法
等六塵起眼耳鼻舌身意等六識以
依六識故於色聲香味觸法中起違
想順想非違非順等想生十八種受
若未來世佛諸弟子於三世中所受
果報欲使決疑意者應當三擲與第
三輪相占計合數依數觀之以定善
惡如是所觀三世果報善惡之相有
一百八十九種何等為一百八十九
種一者求上乘得不退二者所求果
現當證三者求中乘得不退四者求
下乘得不退五者求神通得成就六
者修四梵得成就七者修世禪得成
就八者所欲受得妙戒九者所曾受
得戒具十者求上乘未住信十一者
求中乘未住信十二者求下乘未住
信十三者所觀人為善友十四者隨所
聞是正信十五者所觀人為惡友十

六者隨所聞非正教十七者所觀人有實德十八者所觀人无實德十九者所觀義不錯謬二十者所觀義是錯謬二十一者有所誦不錯謬二十二者有所誦是錯謬二十三者所修行不錯謬二十四者所見聞是善相二十五者有所證為正實二十六者有所學是錯謬二十七者所見聞非善相二十八者有所證非正法二十九者有所獲邪神持三十者所能說邪智辯三十一者所玄知非人力三十二者應先習觀智道三十三者應先習禪定道三十四者觀所學无障㝵三十五者觀所學是所宜三十六者觀所學非所宜三十七者觀所學是宿習三十八者觀所學非宿習三十九者觀所學善增長四十者觀所學方便少四十一者觀所學无進趣四十二者所求果現未得四十三者求出家當得去四十四者求聞法得教示四十五者求經卷得讀誦四十六者觀所作是魔事四十七者觀所作當成就四十八者觀所作事不成

四十九者求大富財盈滿五十者求官位當得獲五十一者求壽命得延年五十二者求世仙當得獲五十三者觀學問多所達五十四者觀學問少所達五十五者求師友得如意五十六者求弟子得如意五十七者求父母得如意五十八者求男女得如意五十九者求妻妾得如意六十者求同伴得如意六十一者觀所處得和合六十二者所觀人心懷恚六十三者求无恨得歡喜六十四者求和合得如意六十五者所觀人心歡喜六十六者所思人得會見六十七者所思人不復會六十八者所請喚得來集六十九者所憎惡得離之七十者所愛敬得遊之七十一者觀欲聚得和集七十二者觀欲聚不和集七十三者所請喚不得來七十四者所期人必當至七十五者所期人住不來七十六者所觀人得安吉七十七者所觀人不安吉七十八者所觀人已無身七十九者所望見得覩之八十者所求覓得見之八十一者求所

聞得吉語八十二者所求見不如意
八十三者觀所疑即爲實八十四者
觀所疑爲不實八十五者所觀人不
和合八十六者求佛事當得獲八十
七者求供具當得獲八十八者求資
生得如意八十九者求資生少得獲
九十者有所求皆當得九十一者有
所求皆不得九十二者有所求少得
獲九十三者有所求得如意九十四
者有所求速當得九十五者有所求
久當得九十六者有所求而損失九
十七者有所求得吉利九十八者有
所求而受苦九十九者觀所失求當
得一百者當所失永不得一百一者
觀所失自還得一百二者求離尼得
脫難一百三者求離病得除愈一百
四者觀所去无障导一百五者觀所
去有障导一百六者觀所住得安止
一百七者觀所住不得安一百八者
所向處得安快一百九者所向處有
尼難一百一十者所向處爲魔網一
百一十一者所向處難開化一百一
十二者所向處可開化一百一十三

者所向處自獲利一百一十四者所遊路無惱害一百一十五者所遊路有惱害一百一十六者君民惡飢饉起一百一十七者君民惡多疾疫一百一十八者君民好國豐樂一百一十九者君無道國灾乱一百二十者君修德灾乱滅一百二十一者君行惡國將破一百二十二者君修善國還立一百二十三者觀所避得度難一百二十四者觀所避不脫難一百二十五者所住處衆安隱一百二十六者所住處有障難一百二十七者所依聚衆不安一百二十八者閑靜處无諸難一百二十九者觀性異无損害一百三十者觀性異有損害一百三十一者觀性異精進安一百三十二者觀所夢无損害一百三十三者觀所夢有所損一百三十四者觀所夢精進安一百三十五者觀所夢為吉利一百三十六者觀障乱速得離一百三十七者觀障乱漸得離一百三十八者觀障乱不能離一百三十九者觀障乱一心除一百四十者

觀所難逮得脫一百四十一者觀所
難久得脫一百四十二者觀所難受
衰惱一百四十三者觀所難精進脫
一百四十四者觀所難命當盡一百
四十五者觀所患大不調一百四十
六者觀所患非人惱一百四十七者
觀所患合非人一百四十八者觀所
患可療治一百四十九者觀所患難
療治一百五十者觀所患精進差一
百五十一者觀所患久長苦一百五
十二者觀所患自當差一百五十三
者所向醫堪能治一百五十四者
觀所療是對治一百五十五者所服
藥當得力一百五十六者觀所意得
除愈一百五十七者所向醫不能治
一百五十八者觀所療非對治一百
五十九者所服藥不得力一百六十
者觀所意命當盡一百六十一者從
地獄道中來一百六十二者從畜生
道中來一百六十三者從餓鬼道中
來一百六十四者從阿修羅道中來
一百六十五者從人道中而來一百
六十六者從天道中而來一百六十

七者從在家中而來一百六十八者
從出家中而來一百六十九者曾值
佛供養來一百七十者曾親供養賢
聖來一百七十一者曾得聞深法來
一百七十二者捨身已入地獄一百
七十三者捨身已作畜生一百七十
四者捨身已作餓鬼一百七十五者
捨身已作阿脩羅一百七十六者捨
身已生人道一百七十七者捨身已
為人王一百七十八者捨身已生天
道一百七十九者捨身已為天王一
百八十者捨身已聞深法一百八十
一者捨身已得出家一百八十二者
捨身已值聖僧一百八十三者捨身
已生兜率天一百八十四者捨身已
生淨佛國一百八十五者捨身已尋
見佛一百八十六者捨身已住下乘
一百八十七者捨身已住中乘一百
八十八者捨身已獲果證一百八十
九者捨身已住上乘
善男子是名一百八十九種善惡果
報差別之相如此占法隨心所觀主
念之事若數合與意相當者无有乖

錯若其所擲所合之數與心所觀主
念之事不相當者謂不至心名為虛
謬其有三擲而皆无所現者與人則
名已得無所得也復次善男子若自
發意觀於他人所受果報事亦同余
若有他人不能自占而來求請欲使
占者應當籌量觀察自心不貪世利
內意清淨然後乃可如上歸敬修行
供養至心發願而為占察不應貪求
世間名利如行師道以自妨亂又若
內心不清淨者設令占察而不稱當
但為虛謬耳復次若未來世諸衆生
等一切所占不獲吉善所求不得種
種憂慮逼惱怖懼時應當晝夜常勤
誦念我之名字若能至心者所占與
吉所求皆獲現離衰惱

占察善惡業報經卷上

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

占察善惡業報經卷下　　墨

天竺三藏菩提燈譯　出六根聚經中

爾時堅淨信菩薩摩訶薩問地藏菩薩摩訶薩言去何開示求向大乘者進趣方便地藏菩薩摩訶薩言善男子若有衆生欲向大乘者應當先知最初所行根本之業其最初所行根本業者所謂依止一實境界以修信解因信解力增長故速疾得入菩薩種性所言一實境界者謂衆生心體從本已來不生不滅自性清淨无障無㝵猶如虛空離分別故平等普遍无所不至圓滿十方究竟一相無二無別不變不異无增無減以一切衆生心一切聲聞辟支佛心一切菩薩心一切諸佛心皆同不生不滅无染寂靜真如相故所以者何一切有心起分別者猶如幻化無有定實所謂識受想行憶念緣慮覺知等種種心數非青非黄非赤非白亦非雜色无有長短方圓大小乃至盡於十方虛空一切世界求心形狀無一區分而

可得者但以衆生无明癡闇熏習因緣現妄境界令生念著所謂此心不能自知妄自謂有起覺知想計我我所而實无有覺知之想以此妄心畢竟無體不可見故若无覺知能分別者則无十方三世一切境界差別之相以一切法皆不能自有但依妄心分別故有所謂一切境界各各不同自念為有知此為自知彼為他是故一切法不能自有則無別異唯依妄心不知不了內自无故謂有前外境界妄生種種法想謂有謂无謂彼謂此謂是謂非謂好謂惡乃至妄生無量无邊法想當知是知一切諸法皆從妄想生依妄心為本然此妄心无自相故亦依境界而有所謂緣念覺知前境界故說名為心又此妄心與前境界雖俱相依起無先後而此妄心能為一切境界原主所以者何謂依妄心不了法界一相故說心有无明依無明力因故現妄境界亦依無明滅故一切境界滅非依一切境界自不了故說境界有无明亦非依境界故生於无明

以一切諸佛於一切境界不生无明故
又復不依境界滅故无明心滅以一
切境界從本已來體性自滅未曾有
故因如此義是故但說一切諸法依
心為本當知一切諸法悉名為心以
義體不異為心所攝故又一切諸法
從心所起與心作相和合而有共生
共滅同无有住以一切境界但隨心
所緣念念相續故而得住持暫時為
有如是所說心義者有二種相何等
為二一者心內相二者心外相心內
相者復有二種云何為二一者真二者
妄所言真者謂心體本相如如不異
清淨圓滿无障無㝵微密難見以遍
一切處常恒不壞建立生長一切法
故所言妄者謂起念分別覺知緣慮
憶想等事雖復相續能生一切種種
境界而內虛偽无有真實不可見故
所言心外相者謂一切諸法種種境
界等隨有所念境界現前故知有內
心及外心差別如是當知內妄想者
為因為體外妄相者為果為用
依如此等義是故我說一切諸法悉

名為心又復當知心外相者如夢所見種種境界唯心想作无實外事一切境界悉亦如是以皆依無明識夢所見妄想作故復次應知內心念念不住故所見所緣一切境界亦隨心念念不住所謂心生故種種法生心滅故種種法滅而生滅相但有名字實不可得以心不往至於境界境界亦不来至於心如鏡中像无来無去是故一切法求生滅定相了不可得所謂一切法畢竟无體本来常空實不生滅故如是一切法實不生滅者則无一切境界差別之相寂靜一味名為真如第一義諦自性清淨心彼自性清淨心湛然圓滿以无分別相故无分別相者於一切處無所不在無所不在者以能依持建立一切法故復次彼心名如来藏所謂具足無量无邊不可思議无漏清淨功德之業以諸佛法身從無始本際来无障无㝵自在不滅一切現化種種功業恒常熾然未曾休息所謂遍一切世界皆亦作業種種化益故以一佛

身即是一切諸佛身一切諸佛身即是一佛身所有作業亦皆共一所謂无分别相不念彼此平等無二以依一法性而有作業同自然化體无别異故如是諸佛法身遍一切處圓滿不動故隨諸衆生死此生彼恒為作依譬如虛空悉能容受一切色像種種形類以一切色像種種形類皆依虛空而有建立生長住虛空中為虛空處所攝以虛空為體无有能出虛空界分者當知色像之中虛空之界不可毀滅色像終壞時還歸虛空而虛空本界無增无減不動不變諸佛法身亦復如是悉能容受一切衆生種種果報以一切衆生種種果報皆依諸佛法身而有建立生長住法身中為法身處所攝以法身為體无有能出法身界分者當知一切衆生身中諸佛法身亦不可毀滅若煩惱斷壞時還歸法身而法身本界无增無減不動不變但從无始世來與無明心俱癡闇因緣熏習力故現妄境界以依妄境界熏習因緣故起妄想相應心

計我我所造集諸業受生死苦說彼
法身名為衆生若如是衆生中法身
熏習而有力者煩惱漸薄能猒世間
求涅槃道信歸一實修六波羅蜜等一
切善提分法名為菩薩若如是菩薩中
修行一切善法滿足究竟得離无明睡
者轉名為佛當知如是衆生菩薩佛
等但依世間假名言說故有差別而
法身之體畢竟平等无有異相善男
子是名略說一實境界義若欲依一
實境界修信解者應當學習二種觀
道何等為二一者唯心識觀二者真
如實觀學唯心識觀者所謂於一切
時一切處隨身口意所有作業悉當
觀察知唯是心乃至一切境界若心
住念皆當察知勿令使心無記攀緣
不自覺知於念念間悉應觀察隨心
有所緣念還當使心隨逐彼念令心
自知知已內心自生想念非一切境
界有念有分別也所謂內心自生長
短好惡是非得失衰利有无等見無
量諸想而一切境界未曾有想起
於分別當知一切境界自无分別想
故即自非長非短非好非惡乃至非

有非无離一切相如是觀察一切法
唯心想生若使離心則無一法一想
而能自見有差別也常應如是守記
内心知唯妄念无實境界勿令休廢
是名修學唯心識觀若心無記不知
自心念者即謂有前境界不名唯心
識觀又守記內心者則知貪想瞋想
及愚癡邪見想知善知不善知無記
知心勞慮種種諸苦若於坐時隨心
所緣念念觀知唯心生滅譬如水流
燈炎无暫時住從是當得色寂三昧
得此三昧巳次應學習信奢摩他觀
心及信毗婆舍那觀心習信奢摩他
觀心者思惟內心不可見相圓滿不
動无来無去本性不生離分別故習
信毗婆舍那觀心者想見內外色隨
心生隨心滅乃至習想見佛色身亦
復如是隨心生隨心滅如幻如化如
水中月如鏡中像非心不離心非来
非不来非去非不去非生非不生非
作非不作善男子若能習信此二觀
心者速得趣會一乘之道當知如是
唯心識觀名為最上智慧之門所謂

能令其心猛利長信解力疾入空三昧
得發无上大菩提心故若學習真如
實觀者思惟心性無生无滅不住見
聞覺知永離一切分別之想漸漸能
過空處識處无少處非想非非想處
等定境界相得相似空三昧得相似
空三昧時識想受行麁分別相不現
在前從此修學為善知識大慈悲者
守護長養是故離諸障㝵勤修不廢
展轉能入心寂三昧得是三昧已即
復能入一行三昧入是一行三昧已
見佛无數發深廣行心住堅信位所
謂於奢摩他毗婆舍那二種觀道
決定信解能決定向隨所修學世間
諸禪三昧之業无所樂著乃至遍修
一切善根菩提分法於生死中無所
怯畏不樂二乘以依能習向二觀心
寂妙巧便衆智所依行根本故復次
修學如上信解者人有二種何等為
二一者利根二者鈍根其利根者先
已能知一切外諸境界唯心所作虛
誑不實如夢如幻等決定无有疑慮
陰蓋輕微散乱心少如是等人即應

學習真如實觀其鈍根者先未能知
一切外諸境界悉唯是心虛誑不實
故染著情厚蓋障數起心難調伏應
當先學唯心識觀若人雖學如是信
解而善根業薄未能進趣諸惡煩惱
不得漸伏其心疑怯畏墮三惡道生
八難處畏不常值佛菩薩等不得供
養聽受正法畏菩提信難可成就有
如此疑怖及種種障㝵等者應於一
切時一切處常勤誦念我之名字若
得一心善根增長其意猛利當觀我
法身及一切諸佛法身與己自身體
性平等无二無別不生不滅常樂我
淨功德圓滿是可歸依又復觀察己
身心相無常苦无我不淨如幻如化
是可猒離若能修學如是觀者速得
增長淨信之心所有諸障漸漸損減
何以故此人名為學習我名者亦
能學習聞十方諸佛名者名為學至
心礼拜供養我者亦能學至心礼拜
供養十方諸佛者名為學聞大乘深
經者名為學執持書寫供養恭敬大
乘深經者名為學受持讀誦大乘深

經者名為學遠離邪見於深正義中不墮謗者名為於究竟甚深第一實義中學信解者名為能除諸罪障者名為當得无量功德聚者此人捨身終不墮惡道八難之處還聞正法習信修行亦能隨願往生他方淨佛國土復次若人欲生他方現在淨佛國者應當隨彼世界佛之名字專意誦念一心不亂如上觀察者決定得生彼佛淨國善根增長速獲不退當知如上一心係念思惟諸佛平等法身一切善根中其業最勝所謂勤修習者漸漸能向一行三昧若到一行三昧者則成廣大微妙行心名得相似无生法忍以能得聞我名字故亦能得聞十方諸佛名字故以能至心礼拜供養我故亦能至心礼拜供養十方諸佛故以能得聞大乘深經故能執持書寫供養恭敬大乘深經故能受持讀誦大乘深經故能於究竟甚深第一實義中不生怖畏遠離誹謗得正見心能信解故決定除滅諸罪障故現證无量功德聚故所以者何謂無分

別菩提心寂靜智現起發方便業種
種願行故能聞我名者謂得決定信
利益行故乃至一切所能者皆得不
退一乘因故若雜乱垢心雜復稱誦
我之名字而不名為聞以不能生決
定信解但獲世間善報不得廣大深
妙利益如是雜乱垢心隨其所修一
切諸善皆不能得深大利益善男子
當知如上勤心修學无相禪者不久
能獲深大利益漸次作佛深大利益
者所謂得入堅信之位成就信忍故
入堅法位成就順忍故入正真位成
就無生忍故又成就信忍者能作如
来種性故成就順忍者能解如来行
故成就无生忍者得如来業故漸次
作佛者略說有四種何等為四一者
信滿法故作佛所謂依種性地決定
信諸法不生不滅清淨平等无可願
求故二者解滿法故作佛所謂依解
行地深解法性知如来業无造無作
於生死涅槃不起二想心無所怖故
三者證滿法故作佛所謂依淨心地
以得无分別寂靜法智及不思議自

然之業無求想故四者一切功德行滿足故作佛所謂依究竟菩薩地能除一切諸障无明夢盡故復次當知若修學世間有相禪者有三種何等為三一者无方便信解力故貪受諸禪三昧功德而生憍慢為禪所縛退求世間二者无方便信解力故依禪發起偏猒離行怖怯生死退墮二乘三者有方便信解力所謂依止一實境界習定奢摩他毗婆舍那二種觀道故能信解一切法唯心想生如夢如幻等雖獲世間諸禪功德而不堅著不復退求三有之果又信知生死即涅槃故亦不怖怯退求二乘如是修學一切諸禪三昧法者當知有十種次第相門具足攝取禪定之業能令學者成就相應不錯不謬何等為十一者攝念方便相二者欲住境界相三者初住境界分明了了知出知入相四者善住境界得堅固相五者所作思惟方便勇猛轉求進趣相六者漸得調順稱心喜樂除疑信解自安慰相七者剋獲勝進意所專

者少分相應覺知利益相八者轉修
增明所習堅固得勝功德對治成就
相九者隨心有所念作外現功德如
意相應不錯不謬相十者若更異修
依前所得而起方便次第成就出入
隨心超越自在相是名十種次第相
門攝修禪定之業

尒時堅淨信菩薩摩訶薩問地藏菩
薩摩訶薩言汝云何巧說深法能令
衆生得離怯弱地藏菩薩摩訶薩言
善男子當知初學發意求向大乘未
得信心者於无上道甚深之法喜生
疑怯我常以方便宣顯實義而安慰
之令離怯弱是故号我為善安慰說
者云何安慰所謂能救小心衆生聞
无上道寂勝究妙意雖貪樂發心願
向而復思念求无上道者要須積功
廣極難行苦行自度度他劫數長遠
於生死中久受勤苦方乃得獲以是
之故心生怯弱我即為說真實之義
所謂一切諸法本性自空畢竟无我
無作无受無自无他無行无到無有
方所亦无過去現在未來乃至為說

十八空等無有生死涅槃一切諸法定實之相而可得者又復為說一切諸法如幻如化如水中月如鏡中像如乾闥婆城如空谷響如陽焰如泡如露如燈如目瞳如夢如電如雲煩惱生死性甚微弱易可令滅又煩惱生死畢竟无體求不可得本来不生實更無滅自性寂靜即是涅槃如此所說能破一切諸見損自身心執著想故得離怯弱復有衆生不解如来言說旨意故而生怯弱當知如来言說旨意者所謂如来見彼一實境界故究竟得離生老病死衆惡之法證彼法身常恒清涼不變異等無量功德聚復能了了見一切衆生身中皆有如是真實微妙清淨功德而為无明闇染之所覆障長夜恒受生差病死无量衆苦如来於此起大慈悲意欲令使一切衆生離於衆苦同獲法身第一義樂而彼法身是无分別離念之法唯有能滅虛妄識想不起念著乃所應得但一切衆生常樂分別取著諸法以顛倒妄想故而受生死

是故如來為欲令彼離於分別執著想故說一切世間法畢竟體空无所有乃至一切出世間法亦畢竟體空無所有若廣說者如十八空如是顯示一切諸法皆不離菩提體菩提體者非有非无非非有非非無非有无俱非一非異非非一非非異非一異俱乃至畢竟无有一相而可得者以離一切相故離一切相者所謂不可依言說取以菩提法中無有受言說者及无能言說者故又不可依心念知以菩提法中無有能取可取无自無他離分別想故若有分別想者則為虛偽不名相應如是等說鈍根衆生不能解者謂无上道如來法身但唯空法一向畢竟而無所有其心怯弱畏墮无所得中或生斷滅想作增減見轉起誹謗自輕輕他我即為說如來法身自性不空有真實體具足无量清淨功業從无始世來自然圓滿非修非作乃至一切衆生身中亦皆具足不變不異無增无減如是等說能除怯弱是名安慰又復愚癡堅執

衆生聞如是等說亦生怯弱以取如
來法身本來滿足非修非作相故起
無所得想而生怯弱或計自然墮邪
倒見我即為說修行一切善法增長
滿足生如來色身得无量功德清淨
果報如此等說令離怯弱是為安慰
而我所說甚深之義真實相應无有
諸過以離相違說故云何知離相違相
所謂如來法身中雖復无有言說境
界離心想念非空非不空乃至無一
切相不可依言說示而據世諦幻化
因緣假名法中相待相對則可方便
顯示而說以彼法身性實无分別離
自相離他相无空無不空乃至遠離
一切諸相故說彼法體為畢竟空无
所有以離心分別想念則盡無一相
而能自見自知為有是故空義決定
真實與相應不謬
復次即彼空義中以離分別妄想心
念故則盡畢竟无有一相而可空若
以唯有真實故即為不空所謂離識想
故無有一切虛偽之相畢竟常恒不變
不異以更无一相可壞可滅離增減故
又彼無分別實體之處從无始世來

具无量功德自然之業成就相應不
離不脫故說為不空如是實體功德
之聚一切衆生雖復有之但為無明
暗覆障故而不知不見不能克獲功德
利益與无莫異說名未有以不知見
彼法體故所有功德利益之業非彼
衆生所能受用不名屬彼唯依遍修
一切善法對治諸障見彼法身然後
克獲功德利益是故說修一切善法
生如來色身智身善男子如我所說甚
深之義決定真實離相違過當如是知
尒時地藏菩薩摩訶薩說如此等殊
勝方便深要法門時有十万億衆生
發阿耨多羅三藐三菩提心住堅信
位復有九万八千菩薩得无生法忍
一切大衆各以天香花供養於佛及
供養地藏菩薩摩訶薩尒時佛告諸
大衆言汝等各各應當受持此法門
隨所住處廣令流布所以者何如此
法門甚為難值能大利益若人得聞
彼地藏菩薩摩訶薩名号及信其所
說者當知是人速能得離一切所有
諸障㝵事疾至无上道於是大衆皆

同發言我當受持流布世間不敢令忘爾時堅淨信菩薩摩訶薩白佛言世尊如是所說六根聚修多羅中名何法門此法真要我當受持令未來世普皆得聞佛告堅淨信菩薩摩訶薩言此法門名為占察善惡業報亦名消除諸障增長淨信亦名開示求向大乘者進趣方便顯出甚深究竟實義亦名善安慰說令離怯弱速入堅信決定法門依如是名義汝當受持佛說此法門已一切衆會皆大歡喜信受奉行

占察善惡業報經卷下

丁未歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

占察業報經卷下　第丁人張

廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經卷上 悲

大唐天竺三藏菩提流志奉　詔譯

序品第一

如是我聞一時佛在王舍大城於初會時降伏拘胵魔軍及調伏一切外道捨離生死度諸瀑流是時郁由他百千殑伽羅頻婆羅魔軍遍世界于時世尊以佛神力變此大地盡成金剛令贍部洲有情之類不聞恐怖時彼魔軍雨諸兵仗皆變為華於王舍城四衢道中自然從地湧出蓮華其華千葉七寶莊嚴黃金為臺瑠璃為莖高至梵天出種種光明普遍十方於其華中自然出聲說陀羅尼名為善覺呪曰

南謨十方如来一唵摩尼二拔闍梨三哩哆耶四跋闍梨五摩囉賽你六徵隨囉波你七賀鄰賀鄰八跋闍邏揭諰九多羅婆耶多羅婆耶十薩縛上聲下同摩囉十一波呼紅縛郁你十二吽呼滅反下同薩埵囉薩埵囉十三佛馱梅以謗戾十四薩縛咀他伽多十五跋闍囉迦嚧波十六地瑟恥拉十七薩婆訶十八

時彼蓮華中既說呪已復出妙聲其聲遍三千大千世界言善哉釋迦牟尼如来已度生死大海殄滅魔軍離煩惱塵破無明𣪍然大法炬由此陁羅尼威德力故令此大地變成金剛降伏魔軍

尒時金剛密跡菩薩歡喜踊躍身毛竦竪頂礼佛足白佛言世尊今此明呪從何佛所來初而至我從昔来未曾聞見尒時佛告金剛密跡菩薩有陁羅尼名廣大寶樓閣善住秘密由彼威力能令此三千大千國土變為金剛一切魔軍所有兵仗皆成蓮華由彼陁羅尼威神力故降諸魔衆四衢道中湧出蓮華若不因彼陁羅尼威德力者不成正覺不能降伏拘胝魔衆不能枯竭煩惱大海然大法炬我於無量拘胝百千劫来難行行苦行猶故不能成菩提果尒時聞彼陁羅尼故方成正覺彼陁羅尼有大威力有大殊勝是真實法於諸如来成就法身能稱彼呪名字則為已稱十方諸佛如来名号若能讀誦受

持則為供養礼拜十方諸佛如来
尒時執金剛手菩薩摩訶薩以種種
花種種香塗香粖香供養於佛既供
養已右繞三匝頂礼佛足而白佛言
世尊此陁羅尼有大威力有大殊勝
唯願世尊普為世界一切有情不應
以下劣法有所饒益應以勝法而利
益之何以故此陁羅尼如佛真身故
尒時世尊告執金剛菩薩言衆生下
劣不勤精進多諸惑乱愚癡闇鈍躭
著諸欲不信正法不敬父不敬母不
敬沙門不敬婆羅門不敬尊者由此
不能得是陁羅尼薄福少德智慧狭
劣如此衆生不能得聞不能受持不
能生敬此陁羅尼能滅一切罪是諸
如来秘密之藏

尒時世尊告執金剛手大藥叉將曰
善男子我今欲往東方過無量恒河
沙數拘胝那庾他佛世界彼有世界
名寶燈有一大城七寶嚴飾其城四
面廣一由旬多諸人衆安隠豊樂彼
諸男子及諸女人童子童女一切瓔
珞而以嚴飾上妙寶冠自然而現容

貌端嚴有大威力精進成就智慧道
達城中有王名曰妙寶有八十拘胝
大臣輔佐圍繞王大夫人名光明寶
有二十萬宮人皆如天女前後供侍
彼世界中所生華果及諸香樹皆是
七寶水生諸華皆是雜寶陸生諸華
皆是黃金國人壽命八十萬拘胝歲
成就十善於佛法僧發大清信彼王
善法化世利益衆生彼世界中有佛
名妙種種色寶善住清淨如來應正等
覺於彼世界廣作佛事與無量菩薩
摩訶薩衆及無量拘胝仙人前後圍
繞彼之如來身紫金色具三十二相
八十隨形好圓光一尋其明赫耀諸
菩薩身皆紫金色相好端嚴辯才無
畏坐寶華臺常念廣大寶樓閣善住
秘密陁羅尼由彼陁羅尼威神力
故成就如是殊勝功德彼佛世尊爲
諸衆生演說此陁羅尼法彼諸衆生
由聞此陁羅尼故常獲安樂離諸地
獄餓鬼畜生阿素羅道諸惡趣門悉
皆關閉開淨天路彼諸衆生皆發阿
耨多羅三藐三菩提心住大慈悲無

諸怨敵如水乳合彼佛世尊往昔久
遠行菩薩道時修此陀羅尼法作如
是願願一切有情生我國者悉皆決
定得不退轉無上正覺若有衆生聞
此陀羅尼受持讀誦精勤修習憶念
不捨乃至聞名或復手觸或著身上
或眼視見或書帛素或書牆壁一切
衆生若有見者五逆四重誹謗正法
誹謗聖人屠兒魁膾盲者聾者瘖者
瘦者瘂者癩者癃者貧窮下劣不定
業者魔網縛者墮邪見者晝夜迦
囑者惡星害者七曜害者彼等諸人
聞此陀羅尼名決定證得無上正覺
或復受畜生身者鹿鳥蚉虻飛蛾蠖
蟻胎生化生濕生種種蠢等彼諸衆
生聞此陀羅尼名者必當決定證得
阿耨多羅三藐三菩提無諸疑惑
尒時世尊說是語已一切大衆皆大
歡喜身毛皆竪是時天雨波頭摩華
俱牟頭華芬陀利華曼陀羅華於虛
空中有諸種種微妙天樂自然鼓作
時會大衆各各皆見身有光明於如
來前自然涌出七寶妙幢莊嚴麗好

人所憙見幢有四柱四門及四指道
光明赫奕幢四面上各有大寶其光
如日普耀世界復有無量寶珠綴於
羅網無量寶鐸而懸其上鮮雜繒綵
以為幡幔多諸妙華間錯嚴飾是時
大地六種震動所謂動搖吼震踴沒
之相諸天宮殿皆蒙光明光所到處
皆悉覺悟四天王天明仙天等亦復
如是一切魔宮忽然光明皆大怖懼
諸眠鄉夜迦恐惕馳走越出界外求
哀恃怙
尒時世尊於兩眉間現大白毫其光
普遍一切世界一切佛土彼諸如來
覩此光者即便領悟說陀羅尼意光
既至已漸自収卷於釋迦如來頂上
遶旋如沒十方一切諸如來等咸皆
同聲讚歎釋迦牟尼如來言善哉釋
迦牟尼如來汝今應往實燈世界妙
種種色寶善住清淨如來所瞻仰親
近及廣宣說大寶樓閣善住秘密陀
羅尼法何以故此陀羅尼有大威力
有大殊勝一切過去諸如來等共護
念故若人得聞此陀羅尼名字及牟

觸者彼人決定證無上正覺
介時釋迦如来聞彼十方諸如来讃歎聲已復放無量拘胝百千万億光明告諸會中諸人等言我今欲往寶燈世界汝等速来今正是時介時如来從座而起詣七寶幢以手摩之是時幢中忽然而出金剛妙座香潔殊勝於此座上復出七寶雜錯上妙蓮華黃金為莖紅寶為臺時佛世尊於蓮華上敷座而坐介時世界皆大震動如来便入大寶清淨三摩地既入定已佛神力故將諸會衆及諸菩薩天龍藥叉乾闥婆阿蘇羅羯摟茶緊那羅摩睺羅人及非人無量拘胝明仙眷屬金剛密跡釋梵諸天四天王等上昇虛空往詣東方度無量恒河沙百千萬億拘胝佛剎佛神力故須臾之頃至寶燈世界從空而下詣彼佛所恭敬問訊少病少惱起居輕利時釋迦衆以七寶所成千葉蓮花即奉彼佛時彼如来在深妙會中舒金色手安慰釋迦如来移於寶幢中坐告釋迦如来曰汝已轉大法輪降伏

魔軍然大法炬建立法幢擊大法鼓
吹大法蠡於彼世界已作佛事證於
所證今復於此贍部洲中再轉法輪
演諸法藏作是語已彼諸佛剎十八
種動所謂一動搖二涌沸三如波浪
四震有聲五吼轟磕六覺一切有情
於一一動復各有三所謂動遍動等
遍動也尒時天雨妙華現諸神變於
虛空中出自然音樂諸大龍王雨大
妙寶種種妙香種種妙衣種種瓔珞
上妙紅寶車渠真珠毗盧遮那摩訶
妙寶日藏珠月藏珠日光珠月光珠
吉祥藏珠雨諸鉢頭摩華俱牟頭華
芬陁利華漫陁羅華摩訶漫陁羅華
黃金華白銀華真珠妙瓔繽紛而下
尒時諸天於虛空中出歡喜聲讚歎
釋迦牟尼如来言善哉釋迦牟尼如
来善哉釋迦牟尼如来欲於此時再
轉法輪建大妙寶如意法幢於贍部
洲中所謂摩訶妙寶廣大寶樓閣秘
密善住陁羅尼大呪法王令於世間
廣大流布尒時種種色清淨善住寶
如来應正等覺於兩眉間放大白毫

出種種光明其光普至十方世界一
切佛土彼諸佛等覩斯光者咸皆證
知將欲說此陀羅尼意其光復至三
千大千世界及諸天宮龍宮一切地
獄傍生閻摩羅宮阿素羅衆普皆蒙
光知佛世尊將欲說法光既遍已漸
復收卷繞旋佛頂倏然如沒
尒時十方世界無量恒河沙等一切
諸佛各於彼土與諸眷屬現大神變
於虛空中化作七寶妙幢於其幢中
以贍部金為師子座時諸佛等各坐
其座同至會中尒時種種色清淨寶
如來見十方諸佛來至會中與彼諸
佛更相問訊復以種種神變供養彼
佛既供養已還坐本座
時此會中有一菩薩摩訶薩名曰寶
藏從座而起詣種種色清淨善住寶
如來所合掌頂礼白佛言世尊今此
會中十方諸佛諸大菩薩天龍藥叉
乾闥婆阿素羅緊那羅摩睺羅人非
人天仙明仙執金剛菩薩而為上首
衆會集已無量神變唯願世尊為諸
大衆說廣大寶樓閣秘密善住陀羅

尼法如是慇懃三請世尊為衆説法
尒時種種色清淨善住寶如来告寶
蔵菩薩言汝今可詣釋迦牟尼佛所
當為汝説時寶蔵菩薩摩訶薩即詣
釋迦牟尼佛所合掌頂礼右繞三匝
白言世尊今請如来為諸大衆演説
廣大寶秘密善住清淨陀羅尼法為
諸衆生獲利益故
尒時釋迦牟尼佛既見寶蔵菩薩請
巳告金剛密跡菩薩言善男子汝今
可持金剛杵於大衆中而扣其地金
剛密跡菩薩便奉佛命持金剛杵於
大衆中而扣其地尒時大地應聲裂
破成四角四陷三千大千世界六種震
動時彼陷地忽然湧出七寶樓閣其
樓四角四柱四門嚴麗殊特相好圓
滿光明赫弈有四堦道高三由旬縱
廣正等滿五由旬於其幢中有贍部
金檝妙寶塔無量寶珠而為嚴飾七
寶羅網而覆其上無量寶鐸懸於四
角妙花繒綵而為閒錯彼妙塔中有
三如来全身舍利尒時十方諸佛如
来皆共供養塔中舍利諸菩薩等亦

同供養尊重讃歎散花燒香塗香抹香懸繒幡蓋奏諸音樂時諸天龍藥叉乾闥婆阿素羅緊那羅迦樓羅人非人等一切會衆咸悲瞻仰奇異希有言此寶塔從何而来高聲讃言奇哉希有旋繞歌詠幢及寶塔既旋繞已合掌頂礼時彼幢中出微妙聲唱言汝諸大衆可觀空中衆聞此聲咸觀空中復見大琉璃寶雲在彼空際其寶雲中以金為字書此廣大寶樓閣秘密善住陁羅尼呪於虚空中復出聲曰汝等咸可讀此陁羅尼呪出此聲已其十方恒河沙同来諸佛一一佛前皆現琉璃寶雲以金為字書此陁羅尼呪復出如是聲曰南無釋迦牟尼如来今可開彼舍利塔門彼寶塔中有三如来全身舍利由彼舍利現大神變殊勝之相彼全身如来於此會中當具説此陁羅尼呪并湯茶羅成就明法

余時十方同来諸佛咸作是言唯願釋迦如来應正等覺為諸大衆開彼塔門令諸衆生見彼全身如来獲大

利益所謂寶華王幢如来妙寶金剛
起王如来寶清淨光明如来應正等
覺尒時釋迦牟尼即以神力詣寶塔
前舒金色手百福莊嚴右手開彼塔門
亦彼如来全身舍利時寶塔中全身
如来復讚釋迦牟尼如来言善哉釋
迦牟尼如来今於贍部洲中再轉法
輪汝可就此塔中昇師子座尒時釋
迦如来即昇塔中與諸全身如来同
座而坐尒時衆中有金剛手菩薩摩
訶薩頂礼釋迦牟尼如来合掌恭敬
白佛言世尊今此塔中諸如来等從
何而有從何而来佛言汝今諦聽當
為汝說乃往古昔不可思議無量无
數阿僧祇劫此贍部洲中多諸人衆
安隱豊樂五穀不種自然成熟人無
彼我亦無積貯當此之時無有佛名
有一大山名寶山王彼寶山中有三
仙人一名寶髻二名金髻三名金剛
髻彼三仙人繫心專念佛法僧寶復
作是念我等何時證無上正覺度脫
一切諸衆生等時彼仙衆作是念已
須臾默然復起前念由是念故即證

慈悲歡喜一切衆生種種樓閣三摩
地樓於天眼觀彼上方見淨居天復
於空中有聲言曰善哉正士善哉正
士能發上願求大正覺汝曾聞不有
大妙法名廣大寶樓閣秘密善住陁
羅尼往昔如來已曾演說善為利益
一切衆生諸有聞者決定不退無上
正覺一切佛法當速現前一切三昧
亦當現前一切陁羅尼法門亦當現
前能善降伏一切魔軍然大法炬一
切善種當得現前成就六波羅蜜一
切地獄餓鬼傍生閻摩羅界阿素羅
衆聞此呪者皆蒙解脫生老病死憂
悲苦惱永得超越當來之世於此贍
部洲衆生有於父母不孝順者不敬
沙門者不敬婆羅門者不敬耆舊者
誹謗正法者誹謗聖人者應墮地獄
者誹謗諸佛者誹謗菩薩者煞阿羅
漢者造五逆罪者煞婆羅門者煞牛
犢者抄劫竊盜者故妄語者不與取
者邪婬者兩舌者麁惡語者輕秤小
斗者强奪財物者負言背信者匿他
財物者一切惡業所覆者彼等衆生

聞此陁羅尼若讀若誦若受持若佩身上若書衣中若置幢上若書夾內若書素疊及牆壁牌板乃至見者聞者及影中過者或與執持呪人暫相觸者彼等眾生由斯陁羅尼大威力故決定當得無上正覺能於現世獲無量福一切惡業皆得消滅一切善根皆得圓滿一切魔軍皆得調伏一切眾生見者歡喜一切眾生恭敬尊重國王大臣及諸眷屬見者歡喜口所出言聞者皆信手脚柔軟音調和雅離於貧窮不受世苦毒藥刀杖火灾等難永相去離師子虎狼諸惡禽獸不能為害無劫賊難無旃荼羅難無魁膾難無羅剎難無惡鬼難无邪魅難無毒虵難無瘦疾難乃至一日病二日病三日病四日病瘧病常病眼病耳病鼻病舌病口病齒病脣病喉病項病手病背病胷病臍病痔病痢病髀病脚病丁病癰病斑病肬病疥病疱病癩病癬病頭痛病偏風病如此病等悉皆除滅不盲不聾不瘂不瘻臨命終時心不散乱不失正念一

切諸佛當来現前安慰其人睡眠覺悟行住坐卧常得安樂或於夢中見百千万世界刹土諸佛如来并諸菩薩前後圍繞此陁羅尼有如是等無量无邊不可思議力時彼仙人得法歡喜欣慶踊躍於其住處如新醍醐消沒於地即於沒處而生三竹七寶為根金莖葉竿梢枝之上皆有真珠香潔殊勝常有光明往来見者靡不欣悅生滿十月便自裂破一一竹内各生一童子顏貌端正色相成就時三童子亦既生已各於竹下結加趺坐入諸禪定至第七日於其夜中皆成正覺其身金色三十二相八十種好圓光嚴飾時彼三竹一一變成高妙樓閣尒時便有廣大寶秘密善住陁羅尼呪於虛空中以金書字忽然而現四大天王所謂寶髻龍主天王寶蔵鳩槃茶主天王妙珠光摩祜羅主天王各執持寶蓋而覆其上清淨天人散諸妙珠金剛樂又主天王與無量百千眷屬執持妙華而以供養同作是言今佛世尊出現寶蔵

尒時世尊告執金剛菩薩摩訶薩言
三仙人豈異人乎今此寶幢塔中三
金身如来是彼時三竹者今妙樓閣
寶幢是彼時地者今此地是彼時世
界者今此世界是彼時仙人由聞此
陁羅尼勤修習故捨彼仙身成等正
覺昔時空中淨居天者豈異人乎則
我身是昔有賢者名曰淨居常勤供
養彼三仙人其淨居者今妙種種色
清淨如来是昔彼三仙既成正覺為
彼淨居而授記曰汝於来世當得作
佛号妙種種色清淨如来
尒時十方同来諸佛咸讃釋迦牟尼
如来言善哉善哉能以如来境界善
加護故說此往昔因緣示現如是秘
密陁羅尼是諸如来秘密之母是諸
如来秘密之心是諸如来金剛之座
是諸如来秘密神變是諸如来成就
秘密六波羅蜜是諸如来般若波羅
蜜是諸如来秘密壇場是諸如来秘
密之印是諸如来秘密故百千萬光
是諸如来秘密實相之藏是諸如来
秘密三摩地加護神變是諸菩薩秘

密莊嚴菩提心是諸菩薩祕密佛地
是諸菩薩入秘密三摩地此陁羅尼
能除一切業障汝今能說
尒時釋迦牟尼如来住正念智觀察
一切如来復放百千万拘胝那庾他
光明所謂青黄赤白紅紫雜色普遍
十方諸佛世界光遍彼巳還来佛所
右繞三匝没於佛頂光既没巳時佛
世尊以淨梵音於大衆中說此陁羅
尼呪曰
唵一薩婆呾他伽上呼下同多二摩尼捨多
三你畢佉四社縛羅社縛上呼下同羅五
達摩䭾睹碣里鞞六摩尼摩尼七
摩訶怛他伽多纈里摩尼八莎訶九
說此陁羅尼大明呪王山河大地六
種震動十方如来同聲讃言善哉善
哉釋迦如来善說此陁羅尼大明神
呪於虛空中現贍部金雲遍覆十方
於其雲中下七寶雨雜以牛頭栴檀
上妙抹香充滿世界復雨優曇鉢花
而以供養次雨俱牟頭花芬陁利花
蘇乹陁華曼陁羅花摩訶曼陁羅花
露遮花大露遮花曼殊沙花大曼殊

沙花蘇摩那花婆利師花栴檀華瞻
蔔華而供養佛一切魔宮熾然火起
一切魔衆皆悉驚怖一切毗那夜迦
身皆流汗臭穢奔走十方所有淨信
天龍藥叉乾闥婆阿素羅緊那羅摩
睺羅人非人等各持供具供養如来
復有摩尼光思惟菩薩與無量百千
万億俱胝菩薩悉持種種妙寶而供
養佛
復有金剛手菩薩與無量百千万億
俱胝明仙復以種種百千天衣而供
養佛
復有四大天王與無量百千万億四
天王衆以種種香華塗香抹香華鬘
衣服幡盖而供養佛
復有梵天與梵衆諸天而来供養
復有三十三天與百千万億天子供
養於佛如是那羅延大自在天賢摩
尼天賢滿力天等同来供養
復有日月天子在於空中而供養佛
復有勝天女辯才天女餉弃尼天女
毗摩天女金剛時天女花齒天女使
者天女百千萬億各各以天嚴具供

養於佛
復有鬼子母神與百千万億藥叉女
等前後圍繞而供養佛
復有無量乾闥婆衆以天音樂而供
養佛
復有無量百千龍王集會所謂娑竭
羅龍王難陁龍王優鉢難陁龍王婆
嚕拏龍王善住龍王寶髻龍王形皃
圓龍王以種種妙寶而供養佛
復有轉輪王與無量百千万億大臣
宮人婇女前後圍繞於時大地變成
金剛於如来前從地湧出七寶蓮華
其華千葉於其華中有贍部金千輻
寶輪光明赫弈暉耀如日其光遍覆
三千大千世界於輪臍中出微妙聲
作如是言善哉善哉釋迦牟尼如来
能說如是秘密陁羅尼此陁羅尼明
呪能轉無上最大法輪能入菩提道
場是諸如来秘密明心是諸如来真
實如理唯願世尊復更為說廣大善
住秘密樓閣陁羅尼心要之法令一
切大衆咸皆覺悟無上菩提此為根
本今正是時願垂速說此呪能除一

切惡道業障能竭一切血淚苦海能度一切生死曠野能越一切煩惱瀑流若不遇此陁羅尼大明呪王終不能成無上正覺此陁羅尼是諸佛種是大法輪是大法炬是大法幢是大法蠡是大法鼓是金剛座唯願世尊廣為衆說此大陁羅尼王曼荼羅印法幢法令此會中天龍藥叉乹闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅人非人等咸皆瞻仰願聞法要尒時世尊聞是語已即為大衆廣說陁羅尼秘要之法

根本呪品第二

尒時世尊為諸大衆說此陁羅尼王此呪能成就無上菩提能除一切罪業身得清淨即說呪曰

那慕薩婆怛他揭多去喃一去唵二肥布羅蘖鞞三摩尼去鉢臘二合鞞四怛他上多去那捺你舍泥五摩尼摩尼六蘇鉢臘鞞七肥摩麗八娑蘖囉鉗鼻去囇九吽吽十什皤羅什皤羅二合十一勃陁嚩𡀔枳𪓟十二麌醯夜二合地瑟耻二合多蘖鞞十三莎訶十四

尒時世尊說此廣大寶善住秘密樓

閣陀羅尼已於此大地六種震動雨
大寶雨及天妙華一切大衆咸皆歡
喜歎未曾有證不退轉是時十方諸
如来等同聲讃歎釋迦牟尼如来善
哉釋迦牟尼如来乃能說是入菩薩
道場陀羅尼大衆聞已一切惡趣皆
得消滅念此陀羅尼名者則為以諸
微妙香華塗香抹香供養十方一切
諸佛若能讀誦即得不退轉無上正
覺乃至百劫千劫百千万劫一切如
来不能讃歎盡其功徳此陀羅尼有
大威力一切魔王終不能為其障㝵
一切怨家悪友鬼神藥叉羅剎人非
人等不能為害増長無量福徳若纔
念此陀羅尼者獲福如是
尒時執金剛手藥叉軍將及四大天
王於其會中從座而起恭敬合掌頂
礼佛足白言世尊我等常當擁護持
此陀羅尼者尒時世尊舒金色手摩
執金剛手菩薩及四大天王頂作是
言我今以此陀羅尼神呪付囑於汝
若有持此陀羅尼者汝當擁護
尒時執金剛手菩薩及四大天王白

佛言世尊我等奉如來教常護此大陁羅尼法明呪亦當擁護彼受持者

心隨心呪品第三

尒時世尊為諸大衆說陁羅尼心呪曰

唵 摩你 䟦社梨 吽

尒時世尊復說隨心呪曰

唵 摩你 達哩吽 鏺吒

根本呪者不假簡擇吉祥星宿日齋戒但誦滿一万遍已然後佛前或舍利塔前於白月十五日潔淨洗浴著鮮淨衣隨力供養然四盞燈散諸香華受持呪者食三白食便誦此呪八百遍即於當處宿夭欲曉時如來乃現其身執金剛手菩薩亦現於前所有願者皆得圓滿若造五逆罪者作如是法第三遍方得感現勿生疑惑常於清旦誦八百遍所求上願皆得成就毒不能害水不能漂火不能燒賊不能傷病不能侵無他恐怖常无重病亦無眼病耳病鼻病舌病口病齒病脣病乃至一日病二日病三日病四日病無頭痛諸惡毒虵虎狼禽獸不能為害無邪魅辦與陁羅尼威

力如是能除一切怖畏能滅一切惡
障能生一切功德能成就六波羅蜜
成就如來所行之行讀此陁羅尼者
皆能成就一切事業若有人登大高
山峯上誦此陁羅尼盡眼所見處所
有衆生滅一切罪業亦離一切地獄
業得免一切畜生身若入天廟中誦
此陁羅尼者使諸天神無不從命若
入龍池誦此呪者一切龍神皆來歸
命若於日前誦此呪者日天子即當
來現其人前所求意願皆能與之若
有於執金剛手菩薩前誦此呪者就
金剛手菩薩現於其前所求願者亦
得隨意若有人取菖蒲根誦此呪八千
遍訖或佩或執即令一切衆生見者
歡喜所索皆得若呪胡椒含於口中
共他人語所出言音皆悉信受若有
人呪白芥子一千八遍擲於虛空一
切惡風雷雹皆得消散若呪食鹽一
百八遍令淨行婆羅門皆來率伏若
欲調伏剎利取白芥子呪千八遍燒
之并可呼諸鬼神來共人語亦能治
一切鬼氣若天災旱以黃牛糞塗地

畫作龍一身三首其下作四方龍池於龍池心中著金其壇青色黃丹畫龍身上於壇四角各置一滿瓶水復置四香爐置四新瓦盆一盆中著乳一盆著酪一盆置乳糜一盆置酥及沙糖又別作四肘方壇以牛糞塗飾復以麨耕畫壇壇內持箭四隻纏五色線懸五綵幡燒四種香所謂安悉熏陸白檀蘇合於其壇內散七種穀列五色食并諸花果其誦呪人面向東方取一芥子呪之一遍皆令擲打畫龍頭上一呪一擲滿千八遍龍即行雨一切諸龍皆來率伏若欲止雨取白芥子誦呪呪之擲龍池中雨即便止若欲止惡風雹雨取佉陀羅木作橛釘龍池邊即得雹止若欲縛毗那夜迦取白芥子呪百八遍安毗那夜迦頭上便不能作其障㝵以乳洗毗那夜迦即得解脫所作諸業皆得成就其持呪者常須清潔著鮮淨衣

此是根本呪法

廣大寶樓閣善住秘密陀羅尼經卷上

壬寅歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

廣大寶樓閣善住秘密陀羅尼經中卷　悲

大唐天竺三藏菩提流志奉　詔譯

持心呪法品第四

持心呪者誦百千遍得見一切如來若誦二百千遍得見一切佛土若誦三百千遍得入一切壇場悉得成就一切呪法若誦四百千遍得於仙人中轉輪王若誦五百千遍得入一切阿修羅宮中若誦六百千遍得見一切伏藏若誦七百千遍即了過去知宿命事若誦八百千遍即得寶印三摩地若誦九百千遍得一切菩薩神變加持若誦十百千遍得一切如來灌頂佛地與一切如來同會如是倍增而獲無量殊勝功德若造五逆罪誹謗聖人誹謗正法應入阿鼻地獄者誦呪一千遍所作罪業悉皆消滅得不退位悟宿命智眼耳鼻舌身意六根清淨增長無量殊勝功德兼獲世間種種事業隨意成就

復次說雄黃法取好雄黃一小兩許置赤銅器中從月十三日身自洗浴

着鮮淨衣喫三白食謂酥乳酪於世尊前呪十万遍至十五日夜所呪雄黄現三種相若煖若煙若光焰即得成就若其煖時持呪之人身隱不現阿脩羅窟門開見一切宮殿悉皆得入若意樂所作皆得成就即得仙人轉輪王位取少雄黄點自額上若見煙出即點眼上當見一切菩薩宮殿住處又見一切金剛種性遠離一切諸惡魔衆得達一切法藏隨所去處皆得通達若見光焰即騰虚空得見光焰隨羅尼三摩地得入三十二諸天中王所欲皆得若於山頂誦呪得為一切衆生尊重所求皆得一切贍部人咸来恭敬於水池邊誦此呪一千八遍一切諸龍皆悉降伏取白芥子呪千遍散擲虚空即便大雨降伏諸龍若日日誦持即得種種殊勝吉祥取一瓶水以因陁羅呵悉多藥及白樂也及鉢羅奢赤藥也白芥子并欝金香紫檀白檀等香各一小兩半內前瓶中誦呪一万遍取此香水洗浴一切大病患人皆得除差及減一切罪

障所有符書魘禱皆悉消滅獲得一切殊勝吉祥若有婦人意欲求男以此水洗浴即便生男若有諸人誦持餘呪無能驗者以此水洗浴即便有驗如是一切速得成就及餘事業亦得成就

誦隨心呪法品第五

誦隨心呪者滿一万遍所有障导諸鬼神等悉来敬礼持呪者足作如是言救護我等勿斷我命所使我者决定得了若誦二萬一千遍者即使得一切天龍為天中主所出言辭天皆奉行若誦三萬遍一切藥叉羅刹咸悉伏從（四万遍見本闕）若誦五萬遍所欲追攝若天若龍若藥叉若迦樓羅若緊那羅阿修羅摩睺羅及仙人婇女沙門婆羅門刹利種種人等以安悉香及白芥子燒之若誦六萬遍得無垢三摩地若誦七萬遍得作仙人轉輪王若誦八萬遍執金剛手菩薩及與眷屬来現其前若誦九萬遍得諸菩薩施與無畏若誦十萬遍得盡見過去如来隨意所適無有障导得一切

陁羅尼經論一切如来加持令證无上菩提及得種種出世間法皆得成就諸佛如来無不隨喜

雜呪品第六

壇前欲坐誦此呪曰

唵摩尼軍荼利吽吽莎訶

誦七遍然後坐作餘護持法

次結界呪曰

唵摩尼微射曳達羅達羅吽吽莎訶

誦此呪呪白芥子七遍散於壇中便成結界

次結十方界呪曰

唵賦嚩嘌多摩尼阿盧止囉枳嘌㡳吽吽泮吒

誦此呪呪香水和白芥子百八遍散灑十方

辟毗那夜迦呪曰

唵摩尼鉢囉婆嚩你賀囉賀囉吽泮莎訶

誦此呪呪灰水二十一遍散於十方

頂髻呪曰

唵伐質囉摩你帝瑟吒帝瑟吒吽吽泮泮

誦此呪七遍以呪自身手以摩
自頭頂
護衣呪曰
唵摩尼微布黎地喇吽泮吒
誦此呪呪香水灑衣上
洗手呪曰
唵吻啀(丁庚反)筏底訶囉訶囉摩訶摩
你吽吽泮
誦此呪呪水洗手及周灑身上
洗浴呪曰
唵蘇湼隸摩羅伐底訶囉訶囉跋
曉弭哩吽莎訶
誦此呪呪白芥子和水呪一百八
遍浴身
次結護呪曰
唵摩尼達哩吽吽泮吒
誦此呪用結護一切香華果等
及所用之物皆用此呪而結護之
結索呪曰
唵地哩地哩微摩羅迦哩吽吽泮吒
次散華呪曰
唵薩婆怛他伽多布社摩你吽吽
所有香華皆誦此呪散之散

時亦誦
塗香呪曰
唵薩婆怛他伽多乾陀摩你毆頗囉
拏吽吽
誦此呪呪香塗壇
燒香呪曰
唵拾縛哩多摩尼阿勃羅古吒婆頗
羅拏上微伽侄吽
然燈呪曰
唵什縛哩多始佉哩陁嚩哩吽吽泮吒
壇外施一切天鬼等呪曰
唵鉢囉嚩囉竭囉縛底婆囉婆囉
吽吽
次上遍迦呪亦於天神邊日別散粇
米花誦此呪散之呪曰
唵摩訶摩你布囉耶達囉達囉吽吽
次壇中日別獻佛食誦此呪曰
唵摩訶摩你微布犁吽吽婆羅婆
囉吽吽
次獻火食呪曰
唵什縛囉薩普囉伽伽鄉鉢囉囉多囉
尼吽吽
次把數珠呪曰

唵阿盧止囉摩你鉢囉縛多耶吽
以此呪誦七遍已即成就一切如来
無量百千呪法若准摸壇界以此呪
呪繩七遍可用拼界道
次結加趺坐呪曰
唵拔折囉摩你迦囉緊抧唎抧唎吽
吽泮吒（此呪是前結加趺坐呪亦 呪是教令誦時呪亦如）
次念誦時呪曰
唵蘇鉢囉縛底多吠藝摩你摩你
莎訶
啓告諸佛願知呪曰
唵薩婆怛他伽多喃嚩庚杜鞞多囉
多囉吽吽摩你迦鄉寧莎訶
次請一切諸佛呪曰
唵蘇微布羅鉢囉鉢囉縛藜杜嚧
杜嚧吽吽
次求願呪曰
唵薩婆怛他伽多地瑟吒貿多僧洛
叉跋杜黎吽吽
誦此呪時當作是念願一切諸
佛等心擁護施堅固力
次求菩薩願呪曰
唵蘇微布羅縛多寧訶囉訶囉吽

誦此呪時作如是念願得妙廣
愽藏放無畏光
請一切天龍呪曰
唵阿鼻娑摩耶拔質裂達囉達囉吽
當作是念無邊三末耶金剛執
持不可動壞
次請四天王等呪曰
唵 摩你微迦縛佉吽
侍者呪曰
唵 濕婆摩你呼嚧呼嚧吽
誦此呪用結護壇外供事弟子
入道場呪曰
唵薩婆怛他伽多拔折喇你達囉達
囉吽吽
當於道場側跪地合掌誦此呪已作
如是念願一切如来以金剛力加持我
次獻一切佛及一切菩薩諸天等呪曰
唵微囉微囉制伽伽揶縛洒你囉呼
囉呼吽
所有一切香花飲食皆誦此呪
用持上之
次擁護身呪曰
唵 摩你蘇婆你微伽縛佉阿囉 叉多

摩尼吽
次登遣諸聖呪曰
唵 薩婆怛他伽多俱盧你伍婆摩
囉微伽伍什縛羅什縛羅吽莎訶
此呪通一切處用所謂送尊上遏伽
香花飲食等此上並是心呪皆有殊
勝威力若有用者先誦八百遍然後
作法但念誦成就一切善業消滅一
切惡業一切苦惱皆悉解脫諸佛如
來為受定授記當得作佛先世惡業
受持此呪悉皆消散速證菩提獲无
量恒河沙等無量功德速成正覺能
轉法輪

結壇場法品第七

尒時世尊說壇場法先擇勝地然後
作壇其壇場作四門以五色彩畫其
彩於新器中和香然後用之其壇中
心作一小壇方圓二肘以白檀香醬
金香而塗飾之其大壇四肘以牛糞
塗飾其小壇中畫一佛像其佛前作
一蓮華七寶莊嚴於蓮華臺中畫作
一輪輪有百輻有輞有齊以金飾輪
輪外畫焰光其蓮華莖如吠琉璃色

左邊畫執金剛菩薩而作嗔相手執
白拂（一本左手把拂右手把數珠）右邊畫寶光金剛
菩薩種種瓔珞以為嚴飾一手擎寶
珠一手執白拂（一本左把數珠）四角各畫四大
天王身著衣甲手執器仗種種瓔珞
而嚴飾之作嗔怒相其小壇中畫七
珎塔道於其壇上懸繒幡蓋其壇大
門向東而開四角各置一金銀瓶或
無金瓶瓦瓶金塗中盛滿香水及安
妙花銀瓶無者亦應如是滿中盛乳
於小壇東門內南邊畫吉祥天女種
種瓔珞而以莊嚴北邊畫餉弃尼天
女壇中門應畫金剛使女神形安八
辟種種瓔珞以為嚴飾手執刀杖於
小壇上懸種種幡蓋然三十二燈種
種花果散其壇上於佛像前置金香
爐燒蘇合香於小壇外置銀香爐燒
安悉香於摩尼藥叉前燒蘇合香於
四天王前燒薰陸香及薩闍羅婆香
（白膠香也）於吉祥天女前燒白檀香於餉
弃尼天女前燒安悉香於金剛使女
前燒薩羅計香（青膠香也）其諸天神各
各別以飲食而供養之其小壇四門

外各立吉祥探於其東門外畫鬼子毋神有七鬼子圍繞於南門外畫大自在天神於西門外畫花齒羅剎女於北門外畫毗摩天女有七姊妹圍繞於壇四邊上挿畫三十二箭其一一箭各畫懸五色綵帛纏之壇四面懸五色幡應作七種油餅於大壇外更置三十二淨水盆中安種種花三十二淨水瓶內各別安糉三十二香爐然一百八燈懸一百八琉蘇花勝是也散種種粖香然種種香所謂安悉薰陸迷迭栗迦香苜蓿也栴檀沉香多伽羅杜茎蘅也蘇合薩羅計青罌香也五木香龍腦香麝香欝金紫檀等香以為塗香塗天神上復以乳酪沙糖石蜜水各盛以八瓶復以乳粥所謂粇米菉豆胡麻牛酥相和作即是粇米飯歡喜團所謂沙糖粇米麨和蜜漿作之各有八盆復盛四瓦椀油四瓦椀酥四瓦椀沙糖四瓦椀油麻四瓦椀果子四瓦椀七種穀子作種種食散於壇外所謂餤餅煎餅小豆煎餅所謂菉豆米和蒲桃漿作之油麻煎餅無憂妙味餅酥餅沙糖餅復於大壇西門外置二香水瓶并置

所供養飲食欲入道場時先誦此呪
呪門兩邊香水瓶呪曰
唵摩訶毗布羅一鉢羅底丁以反二瑟耻多悉瞻三阿鞞說者四麼吽二合薩婆怛他伽多鼻灑雞五娑囉娑囉六三娑囉三娑囉七吽吽八
此呪加持灌頂瓶水誦此呪者能除先世以来所有惡業令得身心清淨一切諸佛皆来擁護攝受而為授記施其無畏所有事業能令成就得入如来三摩地悟甚深法忍登佛道場成等正覺

畫像品第八

尒時世尊告諸大衆我今說畫像法而能成就一切事業應取新白氎未割線者或一肘或二肘三肘四肘乃至七肘四方令等畫一如来坐師子座作說法像於像右邊畫執金剛菩薩為赤白紅色有十二臂皆執刀杖有四面正前一面端正歡喜左邊一面作嗔相右邊一面有牙上出又一面皺眉可畏相又怒兩目以種種瓔珞而嚴飾之坐蓮花臺半加而坐如

来左邊畫摩尼金剛菩薩有四面前面歡喜右面青色作摩訶迦羅天面左面緑色半作師子面半作人面後面嗔相皺眉露齒作淺緑色有十六臂右手把如意珠作奉佛相左手持蓮花一手施無畏謂仰展五指如征二手合掌餘手皆執諸器杖所謂三鋒槊輪刀金剛杵華鬘數珠澡瓶利劒經夾寶塔須弥山於蓮華臺上半跏而坐於其座下作餉弃尼天女有八臂胡跪合掌作供養佛相金剛手菩薩座下作吉祥天女胡跪執種種寶器供養如来相於吉祥天女後畫使者天女作焚面有四臂種種瓔珞而為嚴飾手持刀杖使者餉弃尼天女後畫花齒羅刹女身著素服以手持花瞻仰如来於大像前畫作七寶蓮華而有千葉琉璃為莖其上作千輻輪有輞四面皆艷光其下畫作四天王種種嚴飾手執刀杖七寶蓮華下作七寶池於池岸上作多衆仙人皆悉胡跪或持花或持寶或手持香鑪或手持數珠各異嚴持瞻仰如来

而為供養於大像上畫梵天帝釋大自在天散花供養勿以皮膠和於彩色其畫像人應受八關齋戒誦呪之者著新淨衣食三白食於月八日在如來前如法誦念至十五日令滿一億遍乃見自身而發光明便悟無障导慧眼證清淨摩尼三摩地於諸仙人得輪王位親見一切如來若誦一遍不墮一切惡趣離諸貪嗔癡无諸嫉妬成一切功德攝受一切善根諸佛如來之所護念常來安慰能攝一切諸天一切天龍藥叉乹闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等皆來供養國王大臣常應恭敬在於人間遊行無畏諸波羅蜜皆速成就其有但受持讀誦者無量功德若能如法結壇場畫像脩諸壇法彼人功德與佛無異為諸人天之所敬養諸佛如來授記此人决定證於無上菩提不復受胎藏之身所生之處皆蓮花中常於佛前與諸菩薩同坐一處

護摩品第九

尒時如來復為諸大衆說護摩法先須

清淨身心脩淨梵行然後作法於一
一法速令成就發廣大利益諸衆生
心護摩供養呪食燒之誦此呪曰
唵薩嚩 二合 訶鉢底物路 二合 暴娑去
吽吽泮吒莎訶
誦此呪時應以油麻白芥子和酥一
呪一燒滿八千遍投之能令一切呪
法速得成就伏諸一切障㝵鬼神一
切惡鬼惡業惡友怨家皆得調伏一
切惡夢災恠不祥之事自然消散以
安悉香白芥子和酥一呪一投火中
燒之滿八千遍一切鬼神欲来惱者
頭自裂破一切病患速得除愈復以
酥和白芥子誦呪一呪一燒滿八千
遍得所住處無諸怨敵若以天木香
松本是也 和酥一呪一投火中燒之滿八千
遍得斫迦邏囉闍住處所念皆成若
以娑羅樹香 松楷也 和酥及白芥子於
山峯上以呪燒之如前遍數諸阿素
囉門自然而開此人得作明仙王若
以乾陁囉樹 安悉香樹也 或以龍花蘂香
和白芥子油於龍池邊一呪一燒滿
八千遍能降伏一切諸龍須使皆得

須雨即雨更無雷雹之難以雜穀子
及供養佛淨齋食若為自他稱名誦呪
一呪一燒滿八千遍能令五穀豊熟以
白塩誦呪一呪一燒滿八千遍一切
藥叉女皆来礼足言勿傷我命隨意
駈使以蘇和粳米一呪一燒滿八千
遍得大富貴以胡麻對日日東方時
誦呪滿八千遍一呪一燒其人常得
諸天擁護恒為利益若於吉祥天女
前以油麻和白芥子燒之得大財寶
若以遏迦木（謂杜仲木也）長一尺截之一呪
一燒滿八百遍得一切諸佛菩薩悉
知是人雖諸業障於一切世間出世
間明呪皆悉了悟無諸疾病於諸怨
敵而得寂勝世間煩惱不能染著由
與明呪力故諸有善業皆得成就一
切悪夢不祥之事皆得消散一切邪
魅獄禱之横皆不著身不墮邪見雜
悪道中
尒時佛告金剛密跡菩薩與陀羅尼
王法有大威徳是一切諸佛如来心
是諸佛母是諸如来轉大法輪是諸
如来入菩提路是諸如来智慧法炬

是諸如来鳴大法蠡是諸如来坐金剛座是諸如来降伏魔軍是諸如来寂勝秘密能除贍部洲衆生所有煩惱能竭贍部洲衆生地獄餓鬼傍生之業能除贍部洲衆生生老病死憂悲苦惱

尒時世尊復告金剛密跡菩薩我以佛眼觀諸如来不能說此陁羅尼所有功德甚深妙法此陁羅尼有如是寂勝殊妙非諸辟喻之所能盡薄福少徳下賤衆生永不聞此陁羅尼名字況復得見受持讀誦若有聞見此陁羅尼者是人已曾親近恒河沙諸佛菩薩佛告金剛密跡菩薩此如来心難解難入若有善男子善女人於百千万劫供養八十俱胝無量恒河沙諸佛菩薩飲食衣服房舍卧具百種湯藥幡蓋香花塗香末香復以七寶滿三千大千世界於日日中奉施諸佛金剛菩薩於汝意云何是善男子善女人功徳多不金剛密跡菩薩白佛言世尊此人功德无量無邊不可勝數佛言若於如来心陁羅尼能

讀誦滿一遍者此人功德勝前功德
諸佛如來說不能盡若有善男子善
女人雖不讀誦但心念者亦得如上
無量功德
尒時如來說是言已衆中天龍藥叉
乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人
非人等一切大衆踊躍歡喜發聲歎
詠五體投地合掌向佛白言世尊佛
出世間甚成希有今佛世尊於贍部
洲能善建立置秘密陁羅尼心法
尒時十方同會諸佛菩薩咸讃釋迦
如來言善哉善哉既同讃已各還本
土尒時釋迦牟尼世尊以佛神力還
娑訶世界

廣大寶樓閣善住秘密陁羅尼經卷中

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

廣大寶樓閣善住秘密陀羅尼經卷下 悲

大唐天竺三藏菩提流志奉 詔譯

印法品第十

爾時金剛藥叉主菩薩踴躍欣慶身毛皆竪於仙人會中持杵揮空以種種香花衣服與諸仙人往詣佛所頂礼佛足右繞三匝以諸香花而散佛上偏袒右肩右膝著地白佛言世尊如來今於人間然大法炬建立陀羅尼法若有見聞此陀羅尼者與佛無異如此衆生決定當得無上正覺捨離一切諸惡業障唯願世尊為諸衆生說陀羅尼印法此之手印如何而作如何安手如何安髀復更云何以手按手云何而作心印云何舒髀云何住念云何安慰壇神云何能得請如來之所加護云何請佛坐金剛座云何請諸如來而為灌頂轉大法輪云何得勝持印之法云何作轉輪王印云何作如意寶印云何作四天王印云何作吉祥天女印云何作餉弃尼天女印云何作金剛使者天女知

云何作安置諸天印云何作呼召諸
天印云何作根本印此諸印法我先
不解世尊慈悲為我解說若解此印
速能成就諸功德故若有見者獲福
無量
尒時世尊於大眾中舒百千万億俱
胝莊嚴功德手覆金剛菩薩頂上安
慰金剛密跡曰大藥叉主汝今諦聽我
為汝說陁羅尼印法付囑於汝為諸
未来一切眾生汝應受持為我流布
當加敬護猶如諸佛同入如来道場
之想同見如来轉大法輪亦如守護
諸佛舍利勿以此法於後世時妄相
付與下劣賤人惡性眾生破戒眾生
懈惰眾生邪見眾生小乘眾生貪欲
眾生我慢眾生如斯之類不須為說
此陁羅尼如来舍利若有薄福眾生
聞我此法便令損壞當知此等如毀
謗佛無有異也是故金剛主菩薩應
勤加護勿妄傳授此呪所在之處如
佛無異
尒時金剛手菩薩頂礼佛足白佛言
世尊如是如是世尊我當專心恭敬

供養以報佛恩唯願世尊為我演說
悟作印之法令諸學者得法成就
尒時世尊知衆渴仰作印之法便為
說言應於佛壇中作四佛心印呪復
作四聖金剛心印呪以此二印啓請
諸佛勿用別印若持印呪者應淨洗
浴著鮮潔衣以五遵牛淨物用護其身
復以塗香遍拭其體以白檀香塗其
手掌復以欝金香再塗其上以五色
呪索交結其身復想自身為本聖尊
或於佛前有舍利塔前面向東坐端
意寂靜發慈悲心念根本呪心呪隨
心呪亦復如是常以香花供養諸佛
於執金剛觀世音曼殊室利弥勒菩
薩等前亦應如是供養礼十方諸佛
賢聖作如是啓請曰
稽首十方過去未來現在一切諸佛
及諸菩薩我今盡皆礼足尊重供養
作是言已便結寶蓮花印呪用請佛
菩薩一切壇神諸天等坐之即說寶
蓮華呪曰
唵摩尼一縛駙囉二鉢囉縛離麌四
耶三鉢豆摩摩尼四鉢羅鞞五莎訶

印相以二手虛中合掌令如合蓮華
相印復開頭指中指無名指二大小指
頭相拄如大開敷蓮華形誦前呪次
第布於壇中請聖坐之
次説普光明寶清淨一切如來心印
呪法
佛言先以右手大拇指與頭指相拄
餘三指展之次以左手展其頭指屈
其大拇指餘三指豎之二手聚於心
上在於佛前寂靜而住威儀齊整應
以慈眼觀於衆生身不動搖安然禪
定誦印呪曰
唵薩婆怛他伽多紇哩陁耶摩尼湧
縛邏尼阿吠瑟吒耶吽
誦此呪兼作手印已即得一切如來
心印成就獲福德身若有善男子善
女人以七寶滿三千大千世界及以
衣服塗香末香雜花瓔珞幢幡花蓋
供養無量百千万億恒河沙微塵等
數諸佛世尊所得功德可思量不甚
多世尊不可思量
佛言若有善男子善女人誦此陁羅
尼呪及作印法滿一遍者所獲福德

百千万倍多前功德非諸如来以佛
智力挍量能盡若誦持一遍猶得如
是無量功德況復如法作壇若有心
念地獄餓鬼傍生悪趣諸苦惱者彼
等衆生悉蒙解脱得生極樂世界親
見一切諸佛如来此印名曰普光明寶
清淨如来心印即為六十四恒河沙
部庾多百千万諸佛菩薩攝受誦持
之者與諸菩薩得為眷屬一切諸天
常来擁護四天大王之所侍衛吉祥
天女辯才天女餉弃尼天女日夜剎
益作此印時諸有藥叉羅剎欲来惱
者皆自馳散如不去者頭破作七分
若有刀杖傷者病瘦困者命盡者
得見此印壽命增長無諸疾苦持一切
呪者若見此印呪則得成就所有壇
法亦速成就若有百千万億手印之
法此印成已彼印即成諸佛如来悉
為授記決定當得無上菩提若法成
時三十三天所有宮殿皆自震動諸
天歡喜潛相扶衛辯才色力皆自增
長有大威德衆人恭敬所出言詞聞
者生信具宿命智一切世論自然明

寶樓閣經下卷　常惠張　悲

了命終之後生華臺中相好端嚴由
印力故速證菩提
次說一切如來心印呪
亦名安慰一切如來印呪法
佛言先以左肘當膀平展仰掌即屈
二無名指二小指頭相拄兩指端仰
側當於心小低頭微開其眼少斂其
眉齒咬下脣目視其身繫心念佛不
令散動誦持此呪二十一遍即說呪曰
唵薩婆怛他伽多紇哩縛羅迦囉
摩尼吽
作此法時即為得入十方一切諸佛
法藏等無有異亦為入於一切諸佛
曼荼羅即為攝入一切諸佛眷屬如
是人者百千劫來重罪惡業蕩盡无
餘亦如已作十方諸佛壇印一等若
為十方所有一切作障㝵者若惡魔
惡龍毗那夜迦等如被呪師脚踏無
異其諸魔等如被火燒十方一切諸
族種類所作障難呪師但當以念佛
心結此印者是諸種族悉以胷臂著
地求哀歸命當是之時其諸族等見
印聞呪而更蒙益其惡心者自來改

慱獲大福聚
次說一切如来普光大寶會秘密印
呪亦名一切如来加護心印呪法
佛言應舒右臂仰置右膝上以大拇
指捻中指甲上以左手仰横心上以
大拇指壓無名指中指甲上舒頭指
及小指發慈悲心閇目而住尊誠念
佛誦此呪曰
唵 薩婆怛他伽多毗 三菩檀鄉跋
闍梨吽吽
作此印呪法已即得一切如来之所
護念唱言善哉善哉舒手摩頂猶如
赤子所有業障悉皆散滅菩薩諸天
恭敬擁護藥叉惡鬼不能侵欺見此
印已悉生慈悲心自然調伏誦此呪
時諸見聞者皆生佛想若男子女人
得見受持讀誦此印呪法者彼人已
為親見六十二那度多百千万俱胝
諸佛如来等無異也决定無疑所有
餘法如上所說一切願者皆得圓滿
若念六趣衆生一遍作此印呪法彼
諸衆生無足二足四足多足皆得解
脱来生决定成等正覺一切諸天常

来擁護若欲令一切壇場法成就者
亦速成就之
次說一切如来瓔珞印呪法
佛言應以兩手相交右腕壓左腕令
兩手背相著以二手中指無名指相
鉤各屈二手頭指小指以大拇指壓
之結加趺坐以印當臍上傾身向右
竪其兩眉清目而視心念諸佛發慈
悲心欲結印時先稱唵字交腕相鉤
時稱吽吽聲結印竟去泮吒復誦印
呪曰
唵薩婆怛他伽多地瑟姹都 摩尼
摩尼 吽吽泮吒
作此印呪能加護菩提道場加護轉
大法輪加護佛菩提身令不動搖如
須弥山一切如来護念此人皆為授
記身心清淨內外明徹猶如日光寶
珠解脫煩惱積聚功德其作手印之
處即是舍利之塔此地當有諸佛成
道當有無量衆生蒙如来授記若惡
鬼神来此地者皆自退走若有得見
此印呪者滅無量罪不入八大地獄
所有善願速即圓滿成就一切壇場

印法
次說一切如來師子座印呪法
佛言應先結加趺坐於心前作金剛
合掌印已即各屈左右手頭指各向
大拇指相捻拄屈二中指頭相拄二
小指相交入掌中二無名指相拄以
帛覆印曲躬向前令印拄地及拄兩
膝上印所觸地皆為金剛此是一切
如來金剛座印一切天魔惡鬼神等
不能惱害自來降伏天龍國王大臣
咸來恭敬諸佛如來加持護念以佛
神力嚴飾清淨此金剛座印若有人
結此印呪者則為施與無量恒河沙
諸佛如來金剛座已若為地獄餓鬼
傍生阿蘇羅作此印者彼諸衆生皆
速解脫當得清淨金剛之身即說
呪曰
唵 薩婆怛他伽多鉢囉縛囉摩尼
广嚧二合栺剌吽吽泮吒
次說一切如來成就大寶灌頂印呪法
佛言應先合掌然後開左右頭指復
以左右中指各與無名指相拄復屈
二大拇指豎二小指甲上結加趺坐

頂戴手印誦此呪曰
唵薩婆怛他伽多毗布羅三婆鞞吽吽
若有善男子善女人作此印呪法已
即得八十億恒河沙微塵數諸佛如
来以佛神力而為灌頂與其授記成
就一切曼荼羅印法獲無量无邊不
可思議功徳无量金剛菩薩及諸明
仙亦来灌頂一切天龍藥叉乾闥婆
阿蘇羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽及
四天王皆来灌頂於明仙中為冣上
轉輪王於諸如来為灌頂冣尊子得
入如来秘密會中若欲隠其形質一
切怨家不善知識及諸龍藥叉諸鬼
神等皆不得見如觀虚空其持呪人
能往十方一切世界於諸如来前以
大神變化作七寶供具香花衣服雨
寶冠蓋如天垂雲而以供養由呪力
故成就如是殊勝功徳
次說一切如来降伏熾然大魔軍智
炬轉法輪神變加護印呪法
佛言應先屈右手頭指拄大拇指頭
側節舒三指而掩於心上次屈左手
大拇指於掌中微拳四指如蓮花葉

以左手大拇指拄右手大拇指結加趺坐興慈悲心安住寂靜然後乃作此印作此印已則能轉大法輪當此之時三千大千世界決定六種震動諸佛菩薩皆以慈眼觀持呪人大力金剛神虛空明仙常來隨從四天神王在四面立而為擁護晝夜侍衛若轉法輪時一切如來而為加護摧滅魔軍無諸障㝵其持呪人能現世轉法輪坐菩提道場衆所尊重其有功德亦如諸佛菩薩轉大法輪身心清淨憐愍一切衆生然後作此呪印作此法時先聲兩眉合其口齊上下齒觀如來實相心念轉法輪作此法已能破一切魔王及諸障㝵者能然大法炬建大法幢擊大法鼓鳴大法螺能師子大吼增長功德積當與八十億恒河沙諸小呪力等無有異一切諸佛讚言善哉并為授記呪曰

唵 薩婆怛他伽多三摩耶 摩尼跋社梨 吽吽

次說得勝符印呪法

佛言應以右手頭指拄大拇指頭舒

餘三指左手亦然復以覆左手重於右手上當於臍上面作嗔相自觀已身以右脚安左髀上令右脚大拇指拄地以眼斜顧誦呪結印作是法已即能降伏一切魔軍而得强勝摧諸毗那夜迦毗那夜迦女能隱其形一切有情及諸藥叉羅剎等不能得見一切怨敵不能為害能破一切地獄餓鬼傍生等苦離諸惡業及貪嗔癡其作法人獲福如是於一切處常得尊勝所作事業永無障難離諸病苦速得菩提十方諸天皆為擁護即說呪曰

唵 薩婆怛他伽多社耶徽杜耶阿你多跋社 黎吽吽

次說如來轉法輪印呪法

佛言應先拳右手四指壓大拇指上然後徽拳左手似握物相覆重右手上手面向下安之是名如來轉法輪印一切如來悉皆隨喜作是印已如是恒河沙百千万俱胝如来咸皆歡喜令受持者所有上願悉皆成就恒見諸佛轉大法輪得仙人圍繞一切

呪法及手印壇法恒得現前十方諸
天晝夜擁護即說呪曰
唵 薩婆怛他伽多達摩馱都摩訶
摩尼試佉黎曷羅曷羅吽吽泮吒
次說一切如來虛空寶三昧耶金剛
母印呪曰
唵 薩婆怛他伽多三末耶尒尼拔折
囉吽
印相以二手相叉右壓左即以二中指
合頭相拄屈其上節猶如寶形以印
當心誦呪舉印置頂上作是法時盡
虛空際一切諸佛如來一時彈指皆稱
善哉若聞聲者當知是人罪障滅盡
速得虛空寶三摩地成就无障㝵智
次說聖者執金剛菩薩印呪法
佛言應先以二手大拇指各捻無名
指復以二中指相鉤二頭指相拄二
小指磔開之舉其右肘垂其左肘向
下努目嗔相口急銜下脣眼視左肘
喉中出聲吽心想執金剛菩薩半跏
而坐以右脚壓左膝上稍展左脚誦
此呪曰
唵 薩婆怛他伽多摩訶跋折囉 二合
嚩焰馱囉馱囉吽吽泮吒

作此法已所有諸天皆悉戰懼宮殿
震動藥叉羅刹及鬼神毒龍毗那夜
迦等皆悉伏面於地口稱救護殄滅
消散執金剛菩薩常為喜悅所願成
就獲福無量便得為明仙主其作法
時香湯沐浴著鮮淨衣以香塗身一
切如来共觀此作印壇場之地所有
諸神皆大歡喜

次說思惟寶金剛菩薩印呪法

佛言應如前二手唯磔開二頭指不
令相著又攻結加趺坐以印當心發
大慈悲淨目瞻視一心誦呪即說呪曰

唵杜嚧杜嚧摩尼摩尼摩訶摩尼
娑嚩奵(丁皮)多末尼 莎訶

作此印法者口出善言所願成就思
惟寶金剛菩薩甚大歡喜護念呪者
如母念子所求皆得

次說四天王印呪法

佛言應以右手叉膂舉其頭指以左
手小指鉤其大拇指竪餘三指安於
膊上其持呪人應以慈心而現嗔相
注睛而視誦此呪曰

唵嚧迦波唎伍社耶社社耶吽

作此印呪用請四天王即得速来衆
勝擁護次説吉祥天女印呪法
佛言應先舒其兩手然後合其兩手
掌相著並二大拇指相去一寸許微
曲二頭指如鈎以餘三指兩兩相擬
如蓮華形作已誦此呪曰
唵毗摩囉蘇囉伐底三婆囉吽
作是法時心所樂者皆得如意
次説餉弃尼天女印呪法
佛言應舉右手近左乳邊微為拳展
竪頭指覆其左手置左膝上曲身向
前努目而視誦此呪曰
唵碭瑟撥哩尼味薩囉吽
作是法時餉弃尼天女速来擁護作
法之者隨意所作皆得成就
次説金剛使者天女印呪法
佛言應屈左手辟肘及肩向上斜努
以手掌斜掩兩乳房間復屈右手掩
左手上仮肘向下引頸向前微曲其
身誦此呪曰
唵阿䫻你一怛他囉二満遮吒吒訶悉莎
三吽四
作此法請金剛使者天女歡喜速来

住呪者所任意作法悉得成就
次說請住壇中諸神等印呪法
佛言應以二手十指反相鉤揵於髂
上立地以右脚直竪踏地左脚攅向
左斜踏地如丁字誦此呪曰
唵一三湧多迦囉二鉢哩布囉尼三馱
迦馱迦四吽泮五
作此法時其諸神等周遍雲集滿所
願求堅固護念作法之者速得成就
次說蓮華齒天女印呪法
佛言應以二手掌相著微屈十指如
蓮花相舉印置左肩上然後漸漸以
印向下近於心左而住誦此呪曰
唵婆囉婆囉毗婆囉吽吽
誦此呪時以大拇指向內招之使者
花齒速來擁護令法疾成
次說根本印法心印法隨心印法
介時執金剛菩薩白佛言世尊云何
根本印云何心印云何隨心印唯願
世尊為我演說佛言根本印者先以
右手頭指與大拇指相拄以頭指捻
大拇指甲側左手亦然二手合掌當
心屈二中指相拄猶如寶形二無名

指相著如獨鈷杵形直舒二小指相
去少許誦根本呪
佛言心印者應以右手大拇指與無
名指相拄舒餘三指捧於心上復以
左手大拇指與小指相拄舒餘三指
覆左膝上直展指頭名為安慰手誦
上心呪
佛言隨心印者應以右手大拇指與
無名指相拄餘三指展之仰安右膝
上復以左手大拇指與小指相捻餘
三指展之横仰心上誦前隨心呪
作此印已所有願者速得成就一切
惡業自然消滅此印能成無上正覺
若復有人隨所在處結是三印當知
此地如有佛塔全身舍利持是法者
十方一切諸天護世四天王等供養
恭敬此人如供養如來舍利等塔無
有異也一一印法所有功德說無窮
盡作一法印時則得以諸香花幡蓋
塗香末香衣服瓔珞兩諸七寶百味
飲食湯藥卧具供養無量无邊恒河
沙諸佛便與如來同一法會得佛授
記讃言善哉是諸如來皆來問訊慈

臥視之執金剛菩薩四天王等與其眷屬晝夜衛護當知此地則為是塔若有衆生住此地者決定得不退轉位是故執金剛菩薩若有善男子善女人苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷應生尊重心常當讀誦受持書寫供養礼讚獲福無量成就諸戒成就大精進成就大忍辱成就大禪定成就大檀那成就大智慧成就洪流功德成就六波羅蜜若有得此陁羅尼呪印壇場法者成就如是廣大功德佛說是經已一切大衆皆大歡喜信受奉行

廣大寶樓閣善住祕密陁羅尼經卷下

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

五佛頂三昧陀羅尼經卷第一 悲

大唐天竺三藏菩提流志奉 詔譯

序品第一

如是我聞一時薄伽梵在摩竭提國始成正覺菩提樹下金剛道場大寶藏帳其地寶帳皆是如來神通大福功德之所成故純以無量上妙珎奇自然盛顯種種莊嚴眾色交暎出大光明奇特寶輪清淨圓滿以無量色間雜莊飾周匝圍繞而顯現之寶蓋幢幡光明晃曜妙香花鬘七寶羅網彌覆其上無盡大寶自在顯現是諸寶樹花菓光茂佛神力故令此場地廣麗嚴淨光明普照一切奇特妙寶積聚無量善根嚴飾道場其菩提樹高顯殊特琉璃為幹妙寶枝條寶菓垂布猶若重雲雜色寶花互相間錯大寶摩尼以為其果其光遍照一切佛剎種種現化施作佛事普現大乘一字佛頂轉輪王呪菩薩道教佛神力故演出種種梵音妙聲讚揚如來無量功德與無數大菩薩俱其名曰金剛

幢菩薩摩訶薩觀世音菩薩摩訶薩等無量諸大菩薩皆為上首與一切大衆會於妙菩提樹下以佛神力周圓五百踰膳那會座而坐不相障㝵如来於中語弥勒菩薩及諸菩薩言汝善男子此樹乃是佛菩提所荘嚴樹我冣初坐此樹下時則破四魔得證無上正等佛智汝等亦應坐斯地處令汝當得無上佛智語是語巳寂然不動尒時金剛密迹首菩薩以佛威神徳乗是往昔本所願力即從座起偏袒右肩整理衣服長跪合掌恭敬瞻仰白佛言世尊我今啓問如来正覺轉輪頂呪法以何方便使少功力則得誐向一切如来大明呪法加行壇印種種事法一字轉輪王法入大三摩地壇處成就法念誦之法輪結印法秘密之法圖畫像法除業障法安隱之法豊饒財法降魔怨法一切如来種族真實法及出世世間无㝵冣勝明法及盡一切有情有情界菩薩成就行法陁羅尼法令是贍部洲界一切有情得大安樂是諸有情

以轉輪王如來秘密之力一切當得作大佛事猶此贍部洲界一切有情得大安樂即能成就此頂王法隨得成就一切天神天神種族呪法一切龍龍種族呪法一切藥叉一切藥叉種族呪法一切羅剎一切羅剎種族呪法一切乾闥婆及種族呪法一切阿素洛及種族呪法一切迦樓羅一切迦樓羅種族呪法一切緊那羅及種族呪法一切摩呼洛伽及種族呪法乃至世間出世間法盡皆成就無所障导為諸有情作大住處除諸垢障成我呪法及成觀音諸大菩薩大威德者壇印呪法及一切如來所說無量難成壇印呪法故惟垂如來應正等覺愍導有情為我說之於時世尊語金剛密迹首曰善哉善哉汝等為諸當來一切有情作大利益能於我所問是一字王頂大轉輪王成一切如來所說秘密壇法等令諸呪者住勤修故是故密迹首汝當諦聽諦聽我今宣說往昔一切如來早已說之未來一切諸佛亦當說之

介時釋迦牟尼如來即以佛眼盡周觀察一切世界一切有情及觀未来一切世界一切有情一一往昔福願力等種善根處諸菩薩言善男子汝等憶念一切如來所說一字轉輪王呪一切最勝三摩地最不思議神通力處是法能於一切世界作大佛事

介時彼諸菩薩摩訶薩蒙佛教誥各心念於一字轉輪王三摩地處唯除觀世音菩薩金剛密迹菩薩何以故佛加被故

五佛頂王陁羅尼入三摩地加持顯德品第二

介時世尊入佛神變大三摩地入三摩地時盡周憶念一切有情界已則以無量俱知殑伽沙等大劫所修積集无量六波羅蜜善根從三十二大丈夫相放大光明一一相上各現法印一一各有種種光明而圍繞之最於頂上出放現無量百千光明其光雜色遍照十方是中有情遇斯光者各相警悟其光還來遶佛三匝各復本相是時釋迦如來放斯光已從三

摩地安徐伸起觀諸佛刹如師子王
及觀會衆告金剛密迹首菩薩言汝
令諸聽一字頂輪王明呪王法四鄔
瑟膩沙呪王佛眼毫相呪王此等呪
王是如來手足是如來脣是如來口
轉輪法王作大利益一切有情若此世
讀誦授持是一字輪王頂明者所有
界一切菩薩等及諸人人等能依法
一切諸天世人種種鬼神悉無能害
作諸破壞以是當得一切安樂受无
量福行大慈悲住不退地無諸惱疾
火水刀王等難無諸毒害等我此一
字出生三摩地輪王呪若有新學大
乘菩薩及諸人等信向誦持書寫佩
者則得無量大威德天而擁護之諸
惡天龍不相障惱常得安隱若書寫
者當令澡浴著鮮淨衣如法齋戒坐
於壇側持樺木皮雄黃書呪施諸苾
芻苾芻尼繫袈裟角而披佩之若國
王王族大臣僚佐諸族姓男族姓女
佩者各佩頭上或繫項上或肢辟等
上則得安隱除諸灾惱常為諸天觀
敬讚歎皆令不墮諸惡道故金剛密

迹首是大呪王亦能滅諸灾星變恠亦大安樂亦能攝伏一切天龍八部鬼神亦能成就當部諸呪者復告金剛密迹首是一切如来白傘盖佛頂毛起頂王勝頂王光聚頂王呪同等住於一切如来三摩地中神力皆等無量廣大猶不能及一字明頂輪王最上三摩地呪何故最上無等猶假如来眼呪毫相呪慈悲難勝如来牙手鉢袈裟轉法輪等呪共說是呪乃得最上又從大悲大慈大丈夫呪一切諸大菩薩等不能摧壞一切諸佛隨喜加被作大智光破諸黑暗堅染淨慧能作威德吉祥福相世間最勝無垢清淨勇猛堅固現四無畏作深善慧廣大無量最勝智能作无閒金剛十力大光威德破諸暗障入諸佛智能成一切諸大菩薩万行功德一切智慧能作一切勇猛寂靜高無障㝵大威德處能於一切業惡有情作大慈處能現一切如来神力三摩地處即說一字明頂輪王呪曰

娜牟娑滿多勃馱南唵部嚕護吽四合

尒時如來説是一字頂明呪時殑伽沙等三千大千世界一時六反震動如贍部洲猛風吹諸藂林草等是中一切諸山王亦皆大動一切海瀆盡皆湧沸以佛神力一切魔宮大火遍起是中諸魔為火所逼悉皆惶怖歸佛歸依一切地獄苦皆得止息尒時世尊為現一字明頂輪王大威德時忽變身狀如大輪王具現七寶眷屬圓滿一一寶中各放大光輪照無邊一切法寶一時出現放雜寶光是大輪王坐寶座上身盛赫弈放種種光暎照一切猶如金聚會中有情有情種族無有一能窺瞻仰者是會一切諸大菩薩如彌勒等亦無有能窺瞻觀者觀世音菩薩金剛密迹首菩薩以佛威神欻然之間悶乱躃地是時彼諸大威德天所謂大自在天那羅延天帝釋天俱摩羅天娑曽拏天焰魔法王乃至一切諸天神一切鬼神大威德者所執輪鉞杵索棒杖及諸眷屬手中器仗悉皆墮落尒時大轉輪王現大悲光令諸菩薩憶念菩提

神通三摩地故是時一切諸大龍神
藥叉羅刹乾闥婆等八部等一時戰
怖身毛豎無能觀瞻大輪王姿貌
威光時惟等心歸佛世尊南無佛陁
南無佛陁
尒時世尊為觀世音菩薩金剛密迹
首菩薩及諸大衆得醒解故疾須臾
間隱是威身還如来相說示一切佛
眼大明呪母謂甚可畏難調伏者謂
欲成就出世世間一切明頂轉輪王
呪一切事位滅諸諍論是呪乃是一
切諸佛種族母呪復是一切諸大菩
薩生養育母又是諸佛五眼呪即說
呪曰
揶摩薩嚩多(丁可反)誐(魚迦反)諦馱(默還反)
囉呵(呼我反)嬜(默變反)三貊三勃睇嬜(上同)
唵嚕嚕塞普嚕入嚩攞底瑟侘
悉馱盧者祢薩嚩(引)刺拖娑馱你
莎訶
說此一切佛眼呪已其觀世音菩薩
金剛密迹首菩薩既醒覺已從地而
起其諸威德一切天衆各得本心適
悅安樂各持本所自手器仗專心歸

佛瞻仰讚言希有世尊希有善逝時
二大士合掌白佛言世尊如來今日
何故特化轉輪王相大光明聚甚奇
希有本未曾見如來告言大善男子
此是頂輪王相執持諸佛形相神變
三摩地門辟如汝等集現大壇種種
威德諸神變像不思議事如來亦尒
如是振現大轉輪王奇特身色姿負
威德此頂王是一切如來安住寂勝
三摩地身所有一切諸大菩薩無能
越者一切呪王亦無過者若所在方
處誦此呪者五踰膳那出世世間一
切呪王悉無成住汝若同此方處所
說加持大呪惣無成住若有念是頂
王呪者則得出世世間一切大呪悉
盡成辦汝悉所說一切法呪誦持無
驗即以此呪而常助誦則得成就五
踰膳那一切菩薩金剛呪神天龍八
部皆不住入現成就相又他一切寂
大王呪威德神力亦不能得影及此
大輪王呪何以故是呪威神寂尊奇
特無等侶故十地諸菩薩亦怖是呪
威德神力何況諸天若每誦是轉輪

王呪時尋當先誦佛眼呪七遍數已
乃安誦是頂輪王呪時數畢已又誦
佛眼呪數一七遍則得安隱無諸嬈惱
尒時世尊復於座上現一切佛加被
白傘蓋頂呪王身於是之時則當頂
上遍三千大千世界虛空際合現一
蓋亦不觸惱空居有情是時觀世音
金剛首二菩薩合掌白言世尊如是
神變是何因緣欲遍大千狀如傘蓋
住佛頂上不見邊際無不識解世尊
告言此是無量如來共說白傘蓋頂
王又是一切如來無邊色寶无邊音
聲一切如來寶鐸網羅普周顯現莊
嚴不思議諸佛世尊光明傘蓋一切
如來白傘蓋頂王我為傘蓋現此傘
蓋令諸有情速得成就應知此現一
切諸佛白傘蓋頂王一切菩薩大威
德者盡思共度亦不可知縱諸佛子
百千俱知劫觀思前際中際不見不
知是時釋迦牟尼如來即觀頂上白
傘蓋王振佛神力持白傘蓋呪王身
相光明即說呪曰
娜麼娑曼哆勃馱南唵 怛他蘖 都

瑟昵沙阿去鄔嚩去麽抳哆娑嚩雲骨

又馱鄔唵二吽麽麽麽虎鈝今你

佛說此呪時三千大千六返震動是

時世尊語諸菩薩摩訶薩此白傘蓋

頂王能成能攝一切呪等是呪王力

不空無障勇猛無導无等等故

爾時世尊為利有情故復現大光聚

呪此呪所有神力威德一同一字頂

王輪王威神力金剛句故即說呪曰

嚩令同上

唵怛他蘖都瑟昵沙阿鄔嚩路抳哆

娑𤚥馱鄔帝殊囉始虎二合吽入嚩攞

入嚩攞馱哥馱加哥捺囉頭捺囉瞋

嬾瞋嬾頻嬾頻嬾虎虎吽泮吒泮

吒莎訶

說斯呪已於是如來頂放大光滿三

千大千世界光變其地普大成現大

寶蓮花如來坐中雜色寶光遍覆

羅合大千界滿虛空際一切香花而

為傘蓋以種種寶鐸種種莊嚴圍

大千而為牆壁統無價寶而嚴飾之

基陛衆寶莊嚴於是會中一切諸大

菩薩觀斯神變踴躍歡喜得大安樂

出世世間一切呪法以成就者皆悉
斷壞何以故以大光聚力似一字王
故是光聚呪心能憶念破斷他呪即
皆破斷唯除一字輪呪王白傘蓋呪
超頂呪王佛眼母呪佛五字心呪餘
出世世間一切諸法悉能斷割打撲
調伏攝受於前若有呪者得大證驗
暫讀暫誦光聚呪者則得摧伏一切
鬼神毗㨖怖厲金剛密迹首是光聚
王呪勿於不淨臭穢腥膿屎尿處誦
不於無佛舍利劍莀處誦勿對於諸
一切呪呪像無舍諸有情前暫妄誦
斯光聚王呪何以故是光聚王呪國
一字輪王力故當除佛舍利塔處淨
空閑處高山頂處名山窟處海岸驛
處海邊洲處何以故是光聚王呪威
德猛大能壞自他呪力威德皆無成
向若善男子善女人樂持讀誦是光
聚王呪時先誦一字輪王呪及佛眼
呪各七遍已然誦斷呪即得大威德
四大安隱身膚光澤辯智聰悟汝密
迹首是光王呪若成就者則等成就
一字輪王呪三摩地故亦能成就一

切事故能作光明照一切故是呪乃
從一切如來一切力三摩地涌流出
現是呪無一切如來加持力處為現
一切諸大菩薩无量威德
尒時世尊為安樂一切有情故即復
說高頂王呪曰
鄉麼娑溝哆勃馱南唵入嚩
嚩羅捻奴指反弊毛音反特伽莫迦反跖瑟
膩沙度鄉度鄉虎虎吽
說是呪神如上若善男子女人等學
成就一字輪王呪者應令內外嚴飾
清潔持以樺皮或綃紙上雄黃書斯
高頂王呪佩帶肩髆并持斯呪即速
成就若國王王族大臣僚佐清信男
女一切人等信斯呪者亦令書寫佩
頂肘髆為諸人衆手相敬諾而不侵
惱灾垢銷滅當得辯才福相圓滿若
有軍將及諸兵衆敬信斯呪亦令書
持繫矟旗及佩頭髆往他軍陣皆自
臣伏手不殘害何以故諸如來力加
持故是呪威力同一字輪王力是諸
如來二摩地力等加持故尒時釋迦
牟尼如來復亦不思議神通威德令

滅一切惡趣地獄種種苦故入于一
切如來神通威德三摩地處即說一
切如來勝頂王呪曰歸命同上
唵入嚩攞噬度瑟昵沙入嚩攞入嚩
攞畔馱畔馱嘟麼嘟麼訥嚕麼摸朗反
訥嚕莽訥嚕莽郝矩歌嚩虎仁吽
說是呪時此呪威德令諸地獄衆惡
有情種種飢苦盡皆停息一時得甘
食美膳審迹此勝頂王呪是毓伽沙
等諸佛神通變化所在方處有暫覩
讀一切諸魔則不入中何況持者審
迹有人精勤受持勝頂王者是人無
不獲得神通是呪亦同一字輪王呪
能起神通入於地獄度脫有情一切
重苦審迹此呪功德無量无邊我今
略說少耳
尒時世尊告諸菩薩言是五頂王呪
從一切如來力三摩地流出我今略
說少分審迹若有善男子善女人於
無量佛所以上衣服卧具湯藥飲食
財寶一切等物日日三時持用供養
經百千劫所得功德百分千分不如
有人於三七日依法持是五頂輪王

功德之一何況讀誦受持是等呪王
得成就決定不退菩薩地一切諸天
大威德者見是成就五頂王人不起
於座而迎逆者頭破作七分一切諸天
威光影蔽不現是人威光過於諸天
百千万倍若有大福純善德人樂成
佛者則當如法書寫誦持是經常以
塗香末香燒香華果飲食而供養之
若見有信佛神通威德一切深法行
菩薩行者則當為說莫有慳惜則得
成就於百千劫不墮地獄得宿命智
乃至阿耨大菩提一切不能燒害所
演教命人皆敬受若命盡時如入靜
處密迹若有福德端正無諸缺漏容
貌圓滿常不懈怠惟樂修學大乘道
教圓滿菩薩大願起衆魔境覺趣菩薩
地如是之人令得是經成就此呪密
迹若見斯人敬為善友應以種種方
便為說是法門功德教授儀法是人
則得成就是大五頂王呪密迹是呪
王經於無量佛剎難得見聞若得聞
者皆是如来神力加被若得斯經則
是如来種族何以故此如来呪三摩

地王寶難思議應知此呪尊一切呪最
上最勝是諸有情應當決定生最上
心成此五頂輪王呪若有有情得遇
此經清淨如法或書或誦是呪是經
當知斯人則便當得是五頂呪三摩
地王斷割結賊嗔心恚心妬心害心
則為諸天恭敬供養而恃怙故

一字頂王畫像法品第三

尒時釋迦牟尼如來為剎一切有情
以佛眼觀是會大衆告金剛密迹首
此大明王呪頂輪王像一切佛說出
世世間一切畫像最上上故是像形
好寂靜瓔珞衣服能運一切罪垢有
情到涅槃岸最勝三摩地是像佛所
神通變化若有擬畫輪王像者先曾
入頂輪灌頂無勝壇手授具足呪句
印法法或入最勝頂王等壇已成就
者謂阿闍梨印讃許可求證出世大
涅槃處如是行人乃應畫像正命正
行於淨行婆羅門家善童女或命大
姓種族父母真正善信童女教淨護
飾澡浴理絲細密織縫勿刀截斷闊
量四肘長量六肘翼有觸汙莫用惡

綵持織畫像或闘三肘長量五肘若
力不辦如是織作亦任貨求鮮淨好
者勿還價直持得物已以淨香水如
法蘸浴乃得塗畫色蓋新淨彩色調
和勿用皮膠水用膠香調色畫彩或取
如來種族部中教法軌則畫像亦得
畫是像者當以一切佛神通月畫彩
莊飾所謂正月五月九月用斯等月
月初一日或十五日起首畫撲其畫
像處於佛殿堂或淨山間仙人窟處
是占相方圓百步無有臭穢水復無
蟲淨美清潔當所畫地日日如法香
水塗灑取有相畫人諸根端具性復
真正具信五根若畫彩時授八戒齋
一出一浴者新淨衣斷諸談論先正
當中畫菩提樹種種寶莊枝葉華果
如如意樹間雜各異七寶枝條七寶
葉華真珠為葉亦珠為鬚衆寶琉璃
以為諸果或有枝出種種果芽或有
枝出種種寶雲或有枝出甘露如雨
或有枝懸天衆寶衣或有枝懸寶鐸
鈴磬或有枝出珊瑚琥珀赤珠馬瑙
二枝間畫光電如雲枝葉花上又畫白

鸛孔雀迦陵頻伽鸚鵡舍利共命等
鳥及諸好鳥其池畫七寶遍皆莊
彩如是地樹下畫如来形結加趺坐
坐師子座示説法相偹麗三十二相
八十種好身放圓光大光明焰於佛
頂左右有輪王圍繞而坐第一座下
右邊畫頂輪王身金色相瞻仰如来
坐白蓮花身有圓光
次佛座下左邊畫白傘蓋頂王如菩
薩形身服狀相有大威德觀頂輪王
身金色相身有圓光手執蓮花坐蓮
花座
次白傘蓋頂王後畫越勝頂王赤如
菩薩形身服狀相具大威德觀頂輪
王手執弭惹布囉迦果坐白蓮花
次頂輪王右畫光聚頂王身金色相
身有圓光作種種色執如意珠坐蓮
花座
次頂輪王左邊畫主兵神右手覆右
膝上施之無畏左手揚掌坐白蓮花
次於光聚頂王後畫勝頂王身金色
相結加趺坐觀頂輪王左手執寶如
意珠右手仰右膝上施之無畏身有

圓光坐蓮花座
次佛右側畫普賢菩薩結加趺坐手
執白拂
次佛左側畫弥勒菩薩結加趺坐手
執白拂
次佛座下當前右邊畫觀世音菩薩
左邊畫金剛密迹首菩薩各曲躬仰
視結加趺坐坐寶蓮華
次普賢菩薩後畫曼殊室利童子
菩薩
次畫無垢慧菩薩　次畫寂靜慧菩薩
次畫无盡意慧菩薩　次畫虛空藏菩薩
次畫虛空無垢藏菩薩
次畫大慧菩薩
是等菩薩身真金相合掌恭敬曲躬
趺坐坐寶蓮花各以種種七寶冠天
諸寶服瓔珞環釧而莊嚴之
次於弥勒菩薩後畫佛眼尊者菩薩
其狀端正甚有慈悲身金色相目觀
會衆以諸天服遍莊嚴身右手執寶
如意珠左手仰左膝上施之無畏結
加趺坐坐蓮花座
次畫佛毫相菩薩同佛母狀身金色

把右手執蓮花左手仰左膝上施之
無畏坐寶蓮花目觀輪王
次佛眼菩薩座下畫遜那利大明呪
王猶如佛母身相色白右手把蓮花
左手掌會以諸衣服遍莊嚴身坐寶
石上目觀於佛
次金剛齊迹首菩薩後畫軍拏利童
子金剛
次畫金剛將童子善辟童子暮輆駄
縿迦童子是等童子顏貌端怡各以
七寶瓔珞衣服具莊嚴之
次觀世音菩薩後畫馬頭觀世音大
明呪王面目嗔怒身赤色相虵為瓔
珞腕著寶釧辟著寶環戴蓮花冠目
觀輪王胥著衣服坐寶蓮花
次畫蓮花遜那利菩薩右手把羂索
左手垂下伸坐蓮花座
次畫鉢剌拏捨嚩唎呪神身有四手
一把羂索一把斧一施無畏一把寶
果坐蓮花上
次頂輪王後畫難勝奮怒王四面四
辟身白色相亦就肚相麤如朱儒胥
蛇虎皮虵為耳璫德又迦龍王以為

羂縄婆修吉龍王以為絡膊諸惡毒
蛇適荘嚴身編髮為冠遍身火焰立
寶蓮花右第一手把金剛杵次第二
手以中指無名指小指把拳大指押
上頭指直中屈肘向上左第一手把
三戟又
次第二手把鉞斧正中大面怒目張
口口出衆光目觀於佛右邊側面觀
頂輪王左邊側面觀自呪者頂上面
觀如来會衆
次奮怒王下畫地天神身白色相手
把寶匣長跪而坐坐寶地上
次地天神右畫灑蓮禪河神身艶白
色合掌恭敬頭上畫七虵龍頭
次灑蓮禪河神後畫七頭迦里大龍
王毋止鱗馱七頭龍王各跪捧掌寶
蓮花寶珠瞻仰如来是二龍巳會供
養無量无數一切諸佛又地天神左
畫阿難陁九頭龍王無熱惱五頭龍
王娑伽羅七頭龍王各跪捧掌蓮花
七寶瞻仰如来
次大慧菩薩右畫半拏羅婆四佧觀
音毋也菩薩身白色相著妙寶衣七

寶環釧頭冠瓔珞具莊嚴身右手把
寶左手仰左膝上施之無畏坐蓮
花座
次佛毫相菩薩後畫摩莫計金剛母
也身艶白相亦七寶瓔珞衣服具莊
嚴之右手把般若經夾左手把寶施之
無畏身勢頭面一如般若波羅蜜菩
薩坐寶蓮花此菩薩乃是一切諸佛
菩薩金剛母故
次金剛母後畫央俱施女金剛
次畫金剛拳女金剛也
次畫金剛電女金剛此等金剛各以
白服具世莊嚴身坐蓮花座爲金剛
母侍眷屬是等金剛具大威德明呪
大力能衛護故
次觀音母菩薩下畫多羅女菩薩身
黄白色右手把青優鉢羅花左手施
之無畏亦以種種衣服瓔珞具莊嚴
之坐蓮花座
次後畫毗俱胝女菩薩身白色相三
眼四辟一手把如意杖一手把君持
一手把數珠一手把蓮花又於幀上
左右二角各畫諸天天天各奏天樂

次於佛上畫八淨居天衆散種種華
而供養佛幀東方邊面畫提頭賴吒天
王南邊畫焰摩王西邊面畫水天北
邊面畫俱廢羅天王此四天王名護
世天王東北角面畫係舍都天神及
步多鬼東南角面畫火天神及苦行
仙西南角面畫羅剎王及所僕從西
北角面畫風天神及所僕從當菩提
樹上畫大梵天及梵衆天
次難勝奮怒神下畫持呪者長跪瞻
仰手把香爐觀頂輪王佛座會下畫
熈連禪河於是世尊告金剛密迹首
此像乃是大頂輪王大畫像法是一
切佛同共說故若有智者見遇斯像
則信觀禮燒香供養令世當即壽大
福樂於俱胝劫所作重罪則得殄滅
若有持諸佛頂呪者佛種族呪者諸
大菩薩種族呪者金剛種族呪者及
餘呪者若已成若未成驗對斯像前
作本呪法速得本呪最上成就所求
法故

五頂王三摩地神變加持化像品第四

尒時釋迦牟尼佛謂金剛密迹首言

汝復諦聽白傘蓋頂王變像畫法是
殑伽俱胝佛為當来諸有情故說若
畫像者護持織法畫匠等准前方圓
三肘中畫菩提樹正當樹下畫釋迦
牟尼佛具大人相身黄白色示說法
相坐師子座佛右畫金剛密迹首身
紫赤色右手把金剛杵左手把白紅
既色合掌恭敬
次當佛前畫白傘蓋頂王身金色狀
具足衆相手把蓮花於菩提樹上左
右各畫矩律婆天手持寶索上空中
畫八淨居天各掌散華乘衆寶雲於
佛座右畫持呪者跪地瞻仰手把香
爐上下四面遍畫衆花密迹首此名
日白傘蓋頂王變像畫法
復告金剛密迹首言我當復說光聚
頂王變像畫法畫法如上結護或方
圓三肘一肘菩提樹下畫釋迦牟尼
佛結加趺坐放種種寶光明焰示說
法相坐向蓮花寶師子座樹上左右
畫矩律婆天手持寶索又於上空畫
八淨居天各掌散花乘衆寶雲座下
右邊畫持呪者跪瞻佛手把香爐

佛後畫山種種莊嚴當佛座下畫大海水水中多畫蓮花魚獸密迹首此名光聚頂王像是諸佛說為導有情成就諸法令脫難故

次說超頂王像若畫像者所治織法如上或方圓三肘一肘菩提樹下佛說法如上以右手申仰右膝上施無畏左手横仰置當臍下頂放衆光樹上左右畫矩律婆天如前八淨居天亦如上畫持呪者亦如上此名超頂王像是一切佛為憐愍有情故說

次說勝頂王像若畫者皆如上菩提樹下坐佛說法以右手揚掌左手任著亦有師子座頂放衆光樹上左右亦同八淨居天亦同持呪者亦同此名勝頂王像是一切佛為利有情故說

復次密迹首汝應盡知諸佛菩薩有無量色身變化導引有情有情為欲成就是等呪者應常正發慈悲心喜心捨心布施心忍心持戒心精進心靜慮心般若波羅蜜心無上菩提心利益有情隨方任得疊綃紙板上一肘半肘皆任畫之而供養之則得寂上

成就五頂輪王三摩地能令行者速
得不退故

五佛頂三昧陁羅尼經卷第一

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

五佛頂三昧陀羅尼經卷第二

大唐天竺三藏菩提流志奉 詔譯　悲心

五頂王行相三昧耶品第五

尒時金剛密迹首合掌恭敬白言世尊如来無上應正等覺願唯垂愍為修行者略說頂王行法成就甚深理趣廣大威德復白世尊一切餘呪皆依此呪中所誦持者云何得成是時世尊謂金剛密迹首言善哉善哉密迹首汝能善發此問而問於我汝當諦聽諦聽淨心持念我今為汝說一切諸佛行法理趣金剛句義從无量佛家勝偈句理法所生為得利益成就呪者尒時釋迦牟尼世尊普觀大衆以大梵聲讃伽他曰

釋迦大師子　無量菩提門　理趣自在行
當為㝡上使　見苦迫有情　樂持行此法
天人共戴仰　當成無上尊　修習此㝡法
大妙陀羅尼　信及樂供養　心迹應菩提
住塔淨堂室　河邊及泉側　獨樹山窟中
山林多花處　獨坐堅固心　潔身口清淨
是處食行住　依法常禁誡　一心憶持呪

識祕三摩地　出生及成就　證法成就已
所樂皆圓滿　不久獲菩提　當用二種意
持戒并善伴　成就此不難　不動心堅極
佛頂菩提法　此則身得證　若無同法伴
勤修為有情　難思衆多相　則此身得證
識心印塔法　誦呪修大法　一一分明解
則此身得證　堅固甚精進　廣大心无量
作法為最上　則此身得證　身支相具足
質直具善福　能忍苦飢渴　是人堪成就
如是善根者　若當得此經　及得此法門
彼亦不久時　最勝證成就

尒時世尊謂金剛密迹首言我滅度後有癡頑罪惡有情及有住壽我所憧相苾芻苾芻尼鄔波塞迦鄔波斯迦常好隨逐愚癡邪見諸惡談論貪著美味懈怠少德如來威德靜慮十力無畏大乘說不信忍無力順修菩薩律行方便法教謗心毀呰不敬不信諸佛菩薩三摩地門神通威德彼等持作不得成就則加謗我及謗菩薩唱言此法非佛所說是魔所說妄說菩薩及行大我勤持是呪善男子善女人等謗毀惱亂作諸障㝵因此

洛狹當得無間无量重罪是故密迹
有善男子善女人等願欲發行善薩
行者堅固信向一心正願常樂書寫
大乘經典讀誦供養為他解釋依實
兩經行學菩薩一一法門加行法行
則得成就復謂密迹呪何所成就從
身勤懇布施持戒忍辱精進定惠清
淨一心修習則速成就
於時金剛密迹首復白佛言世尊去
何行是頂輪王秘密門觀想護淨世
尊惟垂願為解釋猶此法支法具足
故速得頂王成就證法
尒時世尊語金剛密迹首言汝復諦
聽我為利益薄德尠福少精進者說
一切秘密門修持法時每日三時洗淨
浴法不貪諸欲念心无亂唯一想佛慈
心脩緣十方有情持以淨土乾牛糞
末和呪澡手洗淨浴身著浴襯衣結
印護身護身呪曰
唵 麼麼 虎吽 二合 你入
復當誦此呪七遍護身若懺罪障求
趣神通當用白土無垂勿赤勿黑勿臭
勿穢若求豐饒用黃白土其土無垂

亦勿臭穢若降伏法用黑赤土若欲
尊他當用不白不黑土若欲他人愛
敬讚歎用青赤土如此等法智者善
知取土呪曰

唵娜(乃寄反)囉(上)虎吽(二合)

呪土七遍搬取土作一切法若遇清
潔靈聖河泉水有衆鳥於四岸上多
花果樹福勝吉祥入中澡浴加持洗
浴呪曰

唵入嚩(無可反)攞虎吽(二合)

復誦此呪七遍護身灌頂洗浴是水
雖聖若有畏難及多婦人小兒畜獸
踐穢則不堪浴加持呪曰

唵跛囉(二合)入囉(二合)攞虎吽(二合)

若所浴時呪土七遍置土淨處勿穢
勿唾次被甲呪曰

唵入嚩(二合)攞諦闍(而若反)虎吽(二合)

若當浴時以右手頭指中指無名指
小指急把拳覆置心下以大指直竪
按於心上誦被甲呪呪拳指七遍想
成被甲被束甲冑呪曰

唵入嚩(二合)攞播囉訖囉(上)麼麼嚧虎吽(二合)

是呪又呪心上拳指身體七遍安徐

入水令水至胷一切頂王心呪曰
唵卓(知古反)嚕嚕(彈舌聲合)畔馱莎訶
是呪入水火誦七遍則當禁止毗那
夜迦水中龍黿不相灾害及能成護
一切事業又重呪土七遍分為三分
三種揩洗先以一分從脚塗揩洗至
于膝次以一分從膝塗揩洗至于臍次
以一分從臍塗洗乃至肩髀面手背
等浴已著衣又以斯呪呪水七遍三
灑頭上靜默斷語又誦此呪作護身
法次誦難勝奮怒王呪次誦佛毫相
菩薩呪次誦佛眼菩薩呪次誦攞碎
頂王呪如是呪等持護一切最為勝
上若佛種族呪中作法佛眼呪上是
五頂輪呪中作法亦佛眼呪為最為上
若結壇地界及十方界自護護伴當
用攞碎頂王呪及一切頂王心呪淨
身口呪曰
娜莫薩嚩 勃馱菩地薩埵南唵
戍殿(引)捺囉輸馱耶 莎訶
是佛族呪若入壇時著淨衣已呪水
三遍漱口灑濃頭耳肩心整儀直視
發大悲心整步徐行直入壇內如是

智者恒著新淨氈布等衣修斯呪法常以一切頂王心呪呪一切物輪王像前持供獻已坐茅草上一心想像諸佛菩薩誦呪結印啓召發願諦觀於像身不動搖目不瞬視結蓮花印啓佛坐印如是作持何以故謂得佛座菩薩座故次把數珠呪曰

唵　遏部䟦　弭惹曳　悉地悉䭾　喝嘌二合捸莎訶

是佛族呪用菩提子珠鉡持珠皆呪三遍速得成向正等菩提三等證法其一切陁羅尼法亦如此三成就等法求富貴豐饒用金銀珠求當成就一切勝事用頗梨珠所穿珠儴童女合持各誦本呪呪珠貫繫呪數珠呪曰

娜謨皤伽嚩底　悉睇　娑娑馱野　娑馱野悉馱梯　莎訶

誦以斯呪呪珠貫已捫珠合掌又呪七遍是名受持珠法常坐茅草一心靜默著茅麻衣持誦課訖作安隱法若時數畢當又呪特室利木或塞攞木或白栴檀木或楓香木揹十二指頭啓

劈截作安隱法作富饒法皆上成
就若棘針木佉陁羅木迦羅弭羅木
等攢十二指頭鎐劈截作調伏法亦
上成就無上等木但得菉作菉元主
者亦得成就當以牛糞和諸香水每
日塗灑坐卧處及灌頂處所用水時
皆淨細濾內外衣服常淨澣濯如斯
作法若不成就則加一切頂輪王心
呪遍遍同誦又不成就復加佛眼呪
等三皆同誦心莫縱憶是佛眼呪過
去諸佛曾已共說我今復說為當成
就犧五逆者持此一字頂輪王呪得
大證成何况性淨具信根者持不成
就若是呪者無此五頂輪王像對坐
持念如佛說像想像目前一心瞻仰
合掌礼已端加趺坐定想心呪曰

𠱈謨囉上怛𠱈怛囉夜耶阿上者
擺弭嚧 莎訶

誦一七遍結想大印上有無量衆寶
大山下想有大海清水山上想有無
量百千大菜七寶蓮花花臺六圓廣
博莖復麁大遶花臺菜上想有寶帳
半滿月等寶珠鈴磬真珠網綵周匝

弥飾中有釋迦牟尼如来身具三十二大人相八十妙好結加趺坐坐師子座目觀頂王像如上說像想皆有之賢上想有七寶傘蓋以衆寶網四布莊嚴如是想觀縱廣百尺想成百尺縱廣一里想成一里縱一由旬想一由旬展轉乃至色究竟天觀是行相心莫猶豫隨逐諸境忒爲觀乱心觀想大海呪曰

唵 弭麼路娜地 虎吽

誦七遍觀想大海清淨明徹無有動濁顯現分明當海心中觀想寶山呪曰

唵 阿者攞 虎吽

誦七遍已觀想寶山周圓廣嚴具足衆寶光飾顯現

次寶山建花呪曰

唵 虎引 迦上麼攞 莎訶

誦七遍觀想無量百千大葉七寶蓮花鬚蕊臺蓋光飾顯現

觀想寶殿呪曰

娜莫薩嚩怛他誐哆去南唵薩嚩吐呿蘗舜薩囉上伊摩吽二合伽誐娜劍 莎訶

誦七遍觀想寶殿種種莊嚴光飾
顯現
次誦本所持呪啓請佛會衆寶殿中
想持香雲香花香食香水供獻佛會
則發願言唯願聖衆各以神力任受
供養乃待周畢
次誦一切頂王心呪一百八遍結持
東西南北四維上下
已次觀壇大界中想香水海浴釋迦
牟尼眞報身佛又當一時想浴一切
佛身及佛種種族菩薩呪神并呪神想
搵浴已又想種種栴檀塗香一時塗
飾一切佛身及佛種族菩薩呪神等
又想種種奇妙繒綵金縷袈裟頭冠
瓔珞及諸衣服一時披串一切佛身
及佛種族菩薩呪神想啓會坐次想
持獻諸飲食一時供養一切諸佛及
佛種族菩薩神已行者則此善根心
口發露誠懺衆罪迴向菩提請佛轉
大法輪仁者當即諦觀自身端想心無
惑右手掐珠左手當胷結數珠印迸
迸誦呪數課滿已置以數珠淨潔合
處印呪護持重燒香想諸花香如法

供獻則誦本呪解壇方界合掌頂礼
依方發遣如是想法三十句日靜斷
諸論每日三時得見證地三摩地門

五頂王儀法秘密品第六

尒時釋迦牟尼世尊復謂金剛密迹
主言此頂王呪成就法行諸佛共說
為得利益成就頂王密迹過去現在
一切如來說無差別偈句教行皆悉
空寂幽閑勝處我略示說於大名山
聖所居處或仙神窟或空新室處獨
林泉處以斯等處一心善淨修行是
法諸不善法極淨割除於善淨法生
深入意是二句法摹延能生善不善
業是故若食飲食滋味辛甘酢淡勿
欲貪饕飫嗜過飲若為貪便不能持
誦供養燒火定心不生是故呪者離
斷貪愛恒於初夜隨力轉讀大方廣
佛花嚴經寶雲經餘大乘經至中夜
分數淨茅草周四方結界結印呪印
護持身如師子王頭南面東右脅枕
手疊足而卧是布瑟置迦念誦時燒
火食時卧法若扇底迦念誦時燒火
食時頭東南方面東北方右脅枕手

疊足而臥若阿毗柘嚕迦念誦時號
火食時頭正面南右脅枕手側疊足
而臥若歸夢夢見上菩提樹栴檀香
樹彌攞樹欝頭末羅樹名證中品速
成就相若夢見乘白鶴孔雀金翅鳥
等名證上品速成就相若有夢見上
樓閣幢踏花歸上或見手把箜篌謟
入僧衆上塔乘船名證下品速成就
相若有夢見栴茶羅人猪猗駝騾
驢死人等若彌若近是障不成如是
等相智者應知若毗那夜迦作諸障
惱持以粳米和烏麻油日日三時一
呪一燒各一千八遍滿三七日則得
夢見本神現身教告語言汝去某處
酥蜜相和日夜三時一時一呪一燒各
一千八遍三日夜則得夢見毗那夜
迦所有真法汝去喫食所有真道汝
當成辦若教覺已加念神呪願當為
現大丈夫相勿為我現天女狀相亂
我心境妄生貪著愚癡等心又持讚
身覆復安睡若持誦時勿念過去種
種嬉譃雜欲漏法亦勿欲計未來衆
事諸餘法散動亂我心惟一繫想入

於呪文一一句理若心欲生觀身
膖壊若心瞋生慈心觀住若心凝
生十二緣觀若心數緣顛倒生住
則心觀想呪神在頂持以花香先前
供養結加趺坐如法念誦若少不依
是法改則為障㝵毗那夜迦破壊食
噉若有未曾入此輪王大種族壇場
阿闍梨教授法者自持斯法則便常
為毗那夜迦如影逐身障獻食獻香
獻花飯食香水燒火呪聲不令得到
獻本呪神此頂輪王若成就者則常
不為娩頻馱吒迦毗那夜迦王作生
障難況餘一切毗那夜迦能障難耶
是故智者成就呪法當以難勝奮怒
王呪或以輪王儀從呪於持誦時燒
火食時將護其身
若不依法一一護身則難成就常為
諸惡天龍藥叉羅剎惡姤仙類荼
枳尼鬼畢舍遮鬼餓鬼處處隨逐伺
求障惱破壊虛耗是呪法中莫以曼
陁羅花弭擺花遏迦花等時獻供養
及諸佛頂供養法中亦勿供養應以
慈庢花頭鉢羅花俱物頭花諭庢迦
花及餘種類蘩勃名花持此花等常

以供養五頂輪王若有呪者於一二三度精修此法不證悉地倍應勤懇精專修習乃至七度海河潬上日日三時印砂佛塔隨力印修并轉大乘諸餘經典印是塔數滿三十万謂滅先世十重障業隨即供養此一一塔以塗末香諸妙花香佛前獻供供養於一一塔坐前誦呪一百八遍智者如是精法修持不成就者謂宿障重又加日日印一肘塔一千已上若五逆重罪亦得銷滅況餘宿障如斯依法精勤修治但誦持呪亦得銷滅何況印塔

又法詣住江河岸側持以蓮花一呪一擲江河水中滿十万箇則得成向何況倍加而不成就若不如是處修行法者則不成辦如斯呪法薄尠福人使加印塔乃得成就殖福德人但所依法誦持供養則得成就如是成者勤誦持呪為根本是故堅固精進清淨求菩提者畢定成就未曾見呪在經自成要假精進為於菩提師僧父母及苦衆生勤功修習合掌頂礼依

法誦咒剪除障垢乃得成就為大功
德劫初有情質直純善福德高勝隨
作隨成不等今我釋迦牟尼如來出
濁惡世得解脫時及弟子等證解脫
時相續勤斷猜疑同心具足精進淨
修福事即得成證若福德上依法修
持速獲成就若福德尠依法修持久
乃成就是故上咒若證成就則得高
勝無等等故辟假琉璃寶並蓮花光
寶功力價直陪數不及無諭況足故
此頂輪王咒力不思議勇猛殊特行
者應常持鉢乞食若得飯餅復淨濤
擇分為三分一分奉獻佛神諸天若
食獻已持施水陸一切有情一分施
有外來乞者若無乞者施及禽獸一
分持以像法自食若有作求安隱法
時面北坐食若有作求富饒法時面
東坐食若有作求調伏法時面南坐
食行者常起慈心念諸有情受衆苦
者誓當度脫若大苾芻若鄔波索迦
持梵行者若心慈悲獨行持法則无
障㝵是故智者樂欲安隱富饒速成
證者應常定心恭敬合掌礼佛塔淨

治灑地持以牛糞和黃土泥塗摩壇地誦以一切頂王心呪或誦摧碎頂王呪呪白芥子淨灰七遍布散十方結為方界持以四橛繫以線索呪之七遍四角園釘結方地界安布坐位種種供獻護身結印請召供養誦呪燒火自身驗成先初供養釋迦牟尼如來次當供養明頂王次當次第供養一一頂王次當供養觀世音菩薩及所種族次當供養金剛密迹主菩薩及所種族次當供養與願頂王及所種族如是供養一一次第皆持香花前想供養已次當供獻世間天神如斯供獻名三種族供養法則愚癡嬰人無所曉解種種謗毀說一切呪者說諸呪法盡是湧語智者若遇如是癡人應自觀諸佛實說亦不虛施但精專至脩供養法扇底迦法布瑟置迦法阿毗柘嚕迦法若布瑟置迦法念誦時燒火食時面東向一心加趺端坐呪後亦尋加莎訶句

若扇底迦法作念誦時燒火食時面北方定心結加趺坐亦尋呪後加莎

訶句

若阿毗柘嚕迦法念誦作法燒火食時面向南瞋怒左脚踏右脚側上蹲坐亦每呪後加啼吽等句若欲常作扇底迦法以爲油麻和白芥子作火食法若欲常作布瑟置迦法亦以爲油麻和白粳米作火食法若欲拔去佛法中刺作阿毗柘嚕迦法以毒藥和擯榔伽里根作火食法作布瑟置迦法以須攞木阿輸迦木阿縒鄉木法以尼劬陁木頭頭末羅木阿說他菩提木薩惹迦木常然燒火扇底迦木天門冬草等常燒火

阿毗柘嚕迦法以佉他羅木無樓木苦練木迦羅須羅木等常燒火

調伏他惡心令善名阿毗柘嚕迦

蠲除灾障一切寧靜故名扇底迦

願得圓滿求者如意故名布瑟置迦

如是等法於一切處呪者善思依法修習爲此教中得最上故爲欲辟除此教法中一切灾障故應作如是除斯法者更不應作此所行者慈心一切梵行清淨莫如外道緣長肝鋸則

得清潔若鬚長倦幾虱所生隨生障
各梳洗多功念誦數少若胛鉆長裹
侍垢穢捻香燒香便即汗觸隨生障
各日月蝕時作上成就於一切時處
亦持勿觀論勿譏謗和上闍梨過與
非過若所供養呪師之時忽見呪神
受天快樂勿愛願同見有國土無主
交乱時勿住中脩法念誦又勿住於神
龍護地藥叉羅刹常集住地屍陁林
地無佛法地虎狼住地多蚊虻地無
雨方地多饒風地多賊住地屠煞住
地沽酒地賣經像地賣凶具地婬女
住地及衆難地皆勿住中營法念誦
作求諸法悉不成就念誦法中燒火
法勝天神喜滿辟人飽食歡喜充適
是故佛說一切念誦品法中此法為
冣亦不論似國王下劣如藥叉相女
如佛所說念誦燒火一切法事廣功
廣成少功少成亦勿施他酒肉毒藥
刀鋾弓箭斧槊之具亦勿讀煞快煞
方便煞謨煞亦不占說他灾吉事亦
不施他迷倒癡法及所恐怖一切有
情不安隱法皆勿應作遇不淨步多

鬼處有屍鬼處樂又羅剎等處常一出入想為清淨於念誦處結加趺坐想諸妙法成香水河身沒澡浴結浴呪印印身想為佛菩薩等身即以塗香遍身塗飾一至念誦不應動搖湧視聽察謦咳唾嗽若有破坐動搖謦欬即重輪結浴印印身持以淨水洗手嗽口乃復誦念亦得上法中法下法定成就故

五頂王成就法品第七

尒時世尊復為導利諸有情故說大成就頂王法小智有情貪世間之法心不精專智者依法修習定當成向每日請召之時世間諸神空神星神隨所住神一心念誦隨喚來住常當結界護身誦呪作法若不護身結界結印則為奪人精氣鬼奪所呪力六分偷五或全偷奪或為荼枳尼鬼奪所呪力若恐偷奪則誦一切頂王呪難勝王呪定使却全本所持呪於時世尊又觀來世一切呪者薄德少福樂著嬉戲不善同伴躭昉女色於戒缺漏為說教決則心思惟堅持六念係修

呪法發菩提心即得成就密迹離菩提心外即無成辦何以故以呪威力能成菩提以菩提心大威力故其能全呪者速得成就呪者不食青黒等物亦不佛床法床僧床和上闍梨父母等牀坐卧喫食亦不類食如毗奈耶儀法乃至不得語食傳器食不得手指揩齒呪者應知正加趺坐如法黙然食若念誦時若作法時若請召修法時應斷一切善不善語如法誦念亦勿與他一床坐卧傳著衣服韈屐襪等其所食器純用赤白銅椀食若巳食訖則水淨洗又以土灰裏外乾揩常不作諸嘲調戲論若喜違犯隨罪俱生恒候年月日星宿時依法營造三種法佛神通月修寅第一成就頂王廣大悉地白黒二月八日上四日食三白食如以香花新淨飲食持獻供養加法念誦倍速成證

復有像變令教童女香湯澡浴受八齋戒持絲造織方應度量勿刀截斷於吉時起首畫模或以拔畫匠人時時洗浴清潔著鮮淨衣受八齋戒當心

正中畫釋迦牟尼佛坐師子座結加
趺坐具衆相好頂放大光示說法相
身有圓光次佛右邊畫觀世音菩薩
結加趺坐身黄白色頭戴寶冠中
化佛面目嗔怒一手把白拂一手把
數珠又於眉間竪畫一目以天衣服
種種莊嚴坐蓮花座
次佛左邊畫金剛密迹主菩薩加
趺坐身青色相首戴寶冠面目瞋怒
一手把金剛杵一手把白拂坐寶蓮
花次座後畫最勝明王金剛畫大度
底使者畫可畏金剛畫黄眼金剛畫
大笑金剛畫大拳金剛畫軍茶利金
剛是等金剛各有大力最勝調伏皆
執器仗坐蓮花座應以種種衣服瓔
珞皆妙飾莊嚴次觀世音菩薩後畫
馬頭觀世音王畫意樂圓滿王畫白
衣觀世音菩薩畫多羅菩薩畫毗
俱尼菩薩畫吠路者那菩薩等是菩
薩等各各執持本所器仗坐蓮花座
應以衆妙衣服瓔珞皆妙莊嚴次佛
座下左邊畫難勝大奮怒神畫大
字神次佛座下右邊畫佛眼神畫相

好神是等四神身皆金色坐蓮花座
是變像名如来身最勝輪王大成就
像一切通用皆畫成證於時世尊謂
曼殊室利童子汝往昔来證地時誦
以是呪供養此像像放大光照此三界
上中衆生意樂歡喜曼殊室利汝為
光照昇證三地得五神通是故說像
不可思議大三摩地是如来身故我
以此三摩地力普大三界為諸有情
利益成就神通變化示頂輪王身如
如意寶

介時世尊復告曼殊室利童子汝善
能以大被甲冑善巧方便安住有情
示濟有情无量變化現於佛身菩薩
身緣覺身聲聞身等攝取衆生說諸勝
法覺寤有情介時曼殊室利童子合
掌恭敬白言世尊佛有幾名現頂輪
大三摩地流此世界於時世尊告曼
殊室利童子頂輪王名者所謂印(捺)
羅名帝釋等乃至三界六道有情類
中立差別名隨類為主皆為調伏故
隨類立法名差別無量皆為成熟衆
生故世間無有一法一名一相不是

如来之所變立曼殊室利童子有
一類人知我不生不滅真如實際
實法法界涅槃實智無二无相意
生儒童作者受者如者見者作如
是解童子此娑訶世界衆生稱我
為大離欲如來佛天人師童子我當
於此世間成熟衆生亦如是名乃
有五阿僧祇百千數名一切聲聞愚
癡衆生雖稱我名亦不識我如是異
名童子我為如是成熟一切有情亦
於諸經中說是異名童子如是復有
一類有情知我殑伽沙等世界中無
量稱異名如来說法如如衆生謂去
来如来亦不去来分別出現色相童
子巳不去来無作分別則能出現无量
佛事陁羅尼門尒時世尊復告曼殊
室利童子若有修持是頂王法者應
候吉時白月五日八日十三日十四
日十五日好星宿時清潔洗浴著新
淨衣若是俗人受八齋戒依法軌住
修造清淨塗結壇場布獻香花燒設
大食當供養佛觀世音菩薩金剛密
迹首菩薩摩訶娑攞神及諸菩薩一
切聲聞辟支佛諸天等如斯供養則

得一切大威德天大威呪梓大明呪
神歡喜觀視此等諸天雖復日日如
法供養於此法部不應礼拜何以故
五頂王呪力不思議是故呪者亦不
得往死喪家初產生家不淨人家旃
荼羅家詣從願宿受他供養亦不持
殘臭宿食供養及自食噉呪者每三
時自誓歸依佛法大菩薩僧發菩提
心淨治三業念佛法僧戒施天常於
清旦受八齋戒不煞盜婬妄語飲酒
脂粉塗身坐臥大床不過中食以真
如智無作我之心虔敬修習則得
成辦

介時釋迦牟尼世尊復告金剛密迹
主又有轉輪王像於出世世間一切呪
像家上無等准前月日畫者端肅具
持十善以細白疊方量三肘或復二
肘當中畫釋迦牟尼佛具足衆相身
真金色亦說法相佩通身光坐白蓮
花師子座上頂上放光於佛背後畫
七寶山於佛座下畫蓮花池於佛右
邊畫呪者貌長跪瞻佛手把香爐密
迹此頂輪王像一切佛說諸闇當呪者

得大利益略說是像若有見者隨喜供養隨滅衆罪得大功德為諸天龍歡喜瞻視當定成就一切勇猛頂王呪力得無數佛種種歌讚供養功德是妙變像無量无數一切諸佛常皆讚歎若有信戀晝夜精進恭敬供養則得罪障一時銷滅身業清淨成就頂王功德智海超過一切㝡勝殊特為諸天人供養恭敬無量讚歎當證佛地更無退轉成此呪者怒目嗔嚇一切天龍八部鬼神皆得惶怖四散馳走其天帝釋見是人来分座同坐其諸大天亦皆分座三界諸天見是人来傲婁不起迎送虔敬則皆頭破如蘭香枝若我於億俱胝大劫讚說是呪亦不能盡成此呪者是人名證㝡上悉地當為住壽三十三天中王命常安住不被死殃壽如天身天身畢已變身如佛證五神通乘此天界以無量天前後圍繞往諸佛刹種種變化導誘衆生隨諸佛刹現帝釋身或現金剛身或現大梵天身或現伊首羅天身或現童男童女身入地獄鬼

畜生趣隨現諸身救脫衆生或諸山林城邑聚落爲作房舍種種衣食供給施濟常作依怙度脫衆生具五神通行菩薩行爲人中尊

五佛頂三昧陁羅尼經卷第二

辛丑歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

五佛頂三昧陀羅尼經卷第三　悲

大唐天竺三藏菩提流志奉　詔譯

五頂王密印品第八

尒時釋迦牟尼佛告斯會衆汝善男子等應當受持我諸如來出現三摩地無量无數大勇猛力一切如來安住呪身一切如來真實種族無量无邊未曾有法無量威德出生流布大印及呪是中能生一切菩提能破俱胝一切魔軍能攝一切諸大菩薩大棒力者能令一切可畏有情生大慈心善男子等我今略說一切斷事業大印尒時金剛密迹主合掌恭敬白佛言世尊願垂說示一切如來流布威德大印及呪為當利益一切有情以少功勳遂即成證是時世尊告金剛密迹言汝當諦聽靜思念之我今為汝分別解釋即先輪結一切如來心精進印

以左右手八指右押左相叉入掌急合握拳以二大指相並平伸押右頭指中節上勿使頭屈印呪曰

曩莫薩嚩勃馱菩地薩埵南阿去

弭囉帝吽二合淹丘淹反

若以二大拇指雙上下來去一切則名

啓召如來種族印印呪曰

唵尒捺䑶而䑶反

是二印呪名如來家精進心力能度

脫一切地獄餓鬼畜生亦能助成一

切如來功勳業事攝諸菩薩帝釋梵

王伊首羅天焰魔王水天毗沙門天

乃至十地大自在菩薩摩訶薩等

觀世音菩薩種族印呪之二

准前心印唯改左大母指屈入掌中

握右頭指右大母指依前定伸印呪曰

唵阿去嚧力

若以右大母指頭上下來去則名請

召觀音種族印

金剛種族印呪之三

准前心印當改左大母指如前伸押

其右大母指屈入掌中握左頭指頭

左大母指依前定伸印呪曰

唵拔折囉婭丁反一力

若以左大母指頭上下來去則名請

召金剛種族印

輪王印呪之四

先當合掌以左右二無名指二小指右押左相叉入掌中其二中指直竪伸各屈第一節頭相拄其二大母指相並入掌平伸又以二頭指平壓押二大指甲背上頭相拄此頂輪王根本大印乃是過去殑伽沙等一切如来巳皆共說持未来一切如来當共說持現在一切如来今共說持為欲攝諸有情故令共說持智者所在處授結此印一切妬惡障㝵毗那夜迦悉不覩逆密迹此頂輪王根本印一切諸佛住百千俱胝殑伽沙劫讃說此印功徳神力亦不能盡復以種種言辭譬喩說是大印亦不能盡若當智者結持此印誦頂輪王呪即常不為俱胝百千魔魔族而作惱乱是人却後百千俱胝大劫不墮惡道何以故是人所得福蘊功徳故我於百千俱胝大劫說亦不盡此大頂輪王呪若當有人以一淨心常誦持者所得念力慧力智力於百千俱胝劫所壽生處常不退失金剛密迹首何以故如是

大印有大威德無量力故印呪曰

娜謨皤伽嚩底 阿跛羅上底哥妬瑟抳沙野唵怛他伽都瑟抳沙 阿娜嚩路抧多姥馱斫訖二合囉韈囉底虎吽二合入嚩攞入嚩攞馱哿馱哿度那 度那弭度那弭度那 怛囉上二合縒野摩羅野頭又烏青娑那野歌那歌冊畔惹畔惹暗暗惡惡各各 補弄二合企抳補弄二合企抳軍拏里穎阿播囉上尒多塞怛羅二合馱哩臟尼至反虎吽

高頂王印呪之五

先以左右二無名指二小指右押左相叉入掌中次以二中指直竪頭相拄其二大母指相並伸押二無名指中節上又以二頭指當中指側中節上屈頭相拄印呪曰

唵入嚩攞捻奴邑反弭二合捻瓢并遥反伽覩那二合瑟抳沙去度那度那虎吽

白傘蓋頂王印呪之六

准前高頂王印唯當改二中指微屈第一節平頭相拄次開二頭指頭相去半寸印呪曰

唵 摩麼麼 虎許溺又作益

光聚頂印呪之七（一名金輪印呪）

准前高頂王唯改二頭指磔開直竪伸頭各去中指頭一寸二分許印呪曰

唵 怛他伽都瑟抳沙 娜嚩路枳哆娑馱（盧音久） 馱帝鵮囉（羅）始 虎𤙖 入嚩囉 馱哿馱哿捺囉弭捺囉覩鄉頻鄉 虎吽 泮莎嚩訶

如半月

甲側其二中指二頭指並屈頭相拄指各直伸竪其二大指屈押二小指重一印准頂輪王印唯改左右無名是一法印亦名頂輪王壇輪結作法印八也次勝頂王印呪之九

准前白傘頂印唯改二頭指於中指第一節下平屈頭相拄又印准光聚頂印改二頭指二中指上節背上側文印呪曰

唵 惹嚕瑟抳沙 入嚩攞入嚩攞畔馱畔馱 娜麼娜麼 覩嚕𤙖覩嚕𤙖（二合） 覩嚕𤙖臛（平各反） 歌曩 虎𤙖（二合）

准前頂王印同即是轉法輪印之十

又以左右二小指平屈頭相拄次以二無名指各屈入掌中其二中指各

微屈竪頭相拄其二頭指當中指中節側上頭相拄其二大指各押二無名指上間二掌腕相去四寸許是一法印能轉十二行相法輪滅諸垢障

如来雹摧煩惱印之十一

准頂輪王印唯改左右二頭指抯在二中指背後頭相拄是一印亦名坐印亦名頂輪王擅印

復告金剛密迹主是五大印名一切如来頂輪王種族王印大印一名高頂王印二名白傘盖頂王印三名光聚頂王印四名轉法輪印五名雹摧煩惱印是印等名大頂王印

如来心印呪之十二

准前第一如来心印唯改二大母指雙屈入掌中是一法印名如来心大精進印呪者若常輪結是印誦頂輪王呪印一呪一印心上滿七遍則能摧滅過去一切根本重罪常以是印作一切法成就處加被自身及護呪神身能令神現印呪曰

娜莫三曼多勃馱南唵 恩娜吼尾囉(上)莎訶

是一法呪功力同前第一印呪於作
法處乎用亦得是呪有大威猛力故
一切頂王使役之印呪之十三
合掌八指屈頭相拄虛掌內二大指
並直中先合掌當心大虛掌內當以
左右八指各平屈頭相拄其八指頭
各相去三分許是二大指相去三分
平直竪伸印呪曰
娜莫三曼多 勃馱南 唵嘷嚕嚕吽
馱 莎訶
是法呪印亦能成辦一切事業自護
護他結修諸法無障惱故
如來錫杖印呪之十四
先以右手大母指撚屈入掌以頭指
中指無名指小指急握作拳屈肘掌
當前平申其左手把袈裟角出頭四
寸亦屈肘當前平申印呪曰
娜莫三曼多 勃馱南 唵 度那 (奴菌反)
諾馱囉拏 虎吽
是法呪若遇諸惡一切有情則結是
印用擁護身
如來鉢印呪之十五
先以右手當心仰掌次以左手覆合

右手掌上其左小指頭與右大指頭
相拄其右大指頭與左小指頭相拄
印呪
娜莫三勇多勃馱南唵路迦播羅地
瑟耻多馱囉 野馱囉野(孽可反) 摩訶娜
皤(去)嚩勃馱播怛囉(二合) 莎訶
是法印呪具大精進常為一切如来
神力而加護之當結是印并誦此呪
一遍終觸憶地獄餓鬼有情滿百
八遍則得地獄一切餓鬼飽食諸食
若曠野行亦結此印并誦是呪則得
曠野一切鬼神不相嬈故
如来相好印呪之十六
先以左右二中指二無名指二小指
右押左相叉入掌各搏掌直中其二
頭指側相拄是二大指各搏頭指側
上以印到垂仰掌置於額上二頭指
頭正當眉間印呪曰
娜莫薩嚩怛他加底馱 阿囉喝弊(藥毗
反)三藐三勃睇弊醯醯畔馱畔馱底
瑟侘底瑟侘馱囉野馱囉野 你嚕馱
你論度(剌)嗽攀麼抳 莎訶
是法呪印名大丈夫相好若有人能
五佛頂經第三卷 第八張 忠

輪結此印則速成就一切悉地具大
威德若以印印頂即名如来頂印若
以印印鼻即名如来鼻印頂鼻印呪曰
娜莫三曼多勃馱南 唵縊烏異反哩抳
上聲虎許泮 莎訶
是如来頂鼻印常結護身當向百千
俱胝大劫不患鼻頂等病
次如来眼印呪之十七
先以二手合掌以二大指雙屈入掌
次以二頭指各屈頭第一節押二中
指側中節上其二頭指頭相去一寸
是如来眼印於頂輪王壇清淨輪結
能作大益滅諸重罪成進頂王呪者
悉地若已過世百千俱胝劫所修功
德以印威力盡悉攝来積集功德
蕰印呪曰
娜莫薩嚩怛他伽庻 歎阿囉褐弊毗藥反
三藐三勃睇弊 唵嚕嚕塞普嚕入
嚩攞庻瑟佗悉馱路者泥 薩嚩剌他
娑馱寧 莎嚩訶
金剛審迹主此如来眼大明王呪是
十俱胝佛同共宣說我於往昔為菩
提時於是十俱胝佛前受得斯呪若
當呪者以一精心誦持是呪則得一

切菩薩呪神悉現在前一切金剛種族呪法亦皆成就是故密迹持五頂王呪者應先每誦斯呪七遍或三七遍是大明王呪如來今為一切有情得大安樂故説呪者若遇暴惡性人呪手摩面默誦斯呪對共論説義理得彼歡喜亦能摧伏一切魑魅魍魎惡鬼神等密迹主若人持頂輪王呪一所祈法二所祈法不成證者則以加此大明呪王齊等雙誦滿二十万遍決定成就頂輪王呪最上悉地若末經是一二作法而雙誦者則加損殃持呪者身

次如來眉間印呪之十八

准如來眼印唯改二頭指各當中指背上節頭離中指節一分許印呪曰

曩莫三曼多勃䭾南紇[illegible](二合)虎吽(二合)

此如來眉間毫相印呪是一切如來已所宣説我今亦説輪此印時大自在天俱摩羅天俱四野天等皆不嬈惱何況諸小魍魅鬼神而能惱耶

次如來口印呪之十九

准如來心印唯改二大母指並押中

等屈頭節去右頭指側二麦顆開以
印置於面門是二大指背頭節正當
脣間印呪曰

娜莫三曼多勃馱南抳㗖抳㗖虎鈝

是一印呪有大焰炸能速助辦一切
事業呪者若常輪結斯印當口聞者
誦此口呪二三七遍復誦頂輪王呪
者以印呪力三界人天見聞語論悉
皆敬愛是故此人應常和雅真軟法
語是人當於百千俱胝劫不患口疾
是大自在天毗瑟努天及諸天龍八
部鬼神聞此人語悉皆敬伏況餘諸
小鬼魅鬼神

難勝奮怒王印呪之二十

當以右膝著地左脚屈膝踏地作欲
起向前錢(里證反)身勢仰面努目邪視
左邊當以右辟及手指等右邊向後
側辟邪緊急努辟似向地勢其五指
散磔開手掌似覆似側次以左辟左
邊向後撞緊急努屈辟手向上其五
指似散豎努磔開掌面向前結是印
時發大怒聲稱虎吽字三七聲者隨所
障礙則皆破滅欲界魔王及魔軍將

悉皆摧碎我昔初詣泥連禪河沐浴
身已趣此菩提樹下坐金剛座是時
當有無量百千俱胝魔衆各持種種
惡械怒相嬈惱我時難勝奮怒忽於
我前從地踊出示女狀相瞋結斯印
摧諸魔衆種種怖相一時散滅无能
惱者當是夜中欲明曉時即證通無
上正智觀見世間一切沙門婆羅門
無有證者摧魔印呪曰
娜莫三曼多勃馱南唵虎嚕虎嚕
戰拏里摩蹬倪莎訶
金剛齊迹此難勝奮怒王呪是我所
說若當呪者還大惡怖鬼等處欲護
身結界造修法者則勤精進持結此
印誦以斯呪趣修此法則無障惱速
成就故
次如來槊印呪之二十一
端身結加趺坐以左脾手仰掌攢屈
中正當臍下其四指相著直申是大
母指微屈直申拄著頭指根側次以
右手大母指與頭指頭相捻其中指
無名指小指相著並申微少似屈是
大母指頭指頭與右手小指頭相拄

是一法印智者常輪持結者現於此
生於當壽生永不退失信進慧力如
来行力得諸如来而加護念印呪曰
娜莫三曼多勃䭾南唵弭惹又如者曳
摩訶鑠底没䭾嚩虎吽二合泮吒弭惹
以仵泮吒怛伽犁泮吒莎訶
是一法呪每日三時誦以三七徧達於
三界得無障㝵勝成就故
次如来臍印呪之二十二
准如来臍印唯改右手太母指頭指
頭去離左小指頭一麦顆間是一法
印亦名諸佛大力雄印智者若常憶
持輪結并誦臍呪則得銷除一日二
日瘧病瘦黄之病膓頭痛病及諸等
病又得一切灾障自然殄滅當壽福
命安隱豊樂印呪曰
娜莫三曼多 勃䭾南唵 紙置紙置
莎訶
是一法呪能現如来種種色類不可
思議神通變化誘引有情
次如来甲印呪之二十三
當以右手大母指横屈掌中以頭指
中指無名指小指急握大指作拳

是一法印名諸一切頂王心印智者若常以印印頂頂左右肩髆及印心上得大威力呪者精勤持修於法若無斯印則無莊飾如形裸陋如國無主如屋無人如食无鹽如池枯涸如地空無藂林花草如事火外道婆羅門無法可依如王乘車無控御者呪者如是雖復精勤若無甲印則為魔娆無所成効印呪曰

娜莫三曼多勃馱南 唵部引 入縛二合攞虎。許

是一法呪名如来金剛句三摩地常用護身如王被甲嚴加器杖則不怖畏惡賊兵衆如此呪者亦復如是弃日三時量力量法如法勤修是甲印則速成就無所怖故

次如来鬚髮印呪之二十四

准前甲印唯改中中指直竪以印安頂直貸豎印呪曰

娜莫三曼多 勃馱南阿去 啞喡二合

是一印呪名如来鬚三摩地門力能成作一切事業

次如来耳印呪之二十五

准前甲印唯改中頭指直竪以印竪
安耳門與上耳輪將印呪曰
鄉莫三曼多勃馱南 斛迦二合
是一印呪名如来耳三摩地門常結
印呪耳速當除滅一切耳病證天耳通
次如来牙印呪之二十六
先以左手頭指中指無名指小指急
屈把拳莫使露䏶又以大母指直申
押頭指正側上其大母指面上第一
文與頭指外背齊以印置左牙頷右
亦如是印呪曰
鄉莫三曼多勃馱南唵 怛他伽多
能瑟綠知假反吼二合 虎鉡二合 泮 莎訶
是一印呪名如来牙印三摩地門有
大威力誦以斯呪結印印牙於當来
世得佛齒牙
如来受記印呪之二十七
以右辟當胷直平中其頭指中指無
名指小指急把拳其大母指竪屈頭
去頭指側二分間是一法呪過去一
切如来未来一切如来現在一切如
来皆以此印而受記别是故智者當
結是印與諸有情受菩薩記印呪曰

娜莫三曼多勃馱南唵虎件(二合)特𠷑(二合)
是一印呪能成一切如来事業以印
呪力生生常得念力進力戒定固力
福勝溫力不為一切諸悪鬼神而嬈
惱故
次如来髆印呪之二十八
准前甲印唯改辟直中向上印呪曰
娜莫三曼多勃馱南畔惹 阿泗泮吒
莎訶
是一印呪名如来髆印三摩地門具
大神力勇猛殊特成衆法故
次如来嬭印呪之二十九
准前甲印唯改母辟以印拳面印當
心上印呪曰
娜莫三曼多勃馱南 嘱(晡空反) 伽(魚迦反)
嚗撲(普本反)
是一印呪名如来嬭印三摩地門
次如来幢印呪之三十
先以右手大母指横押中指無名指
小指脚上以頭指直中辟竪中辟直
上印呪曰
娜莫三曼多勃馱南 劃緣(知儹反二合 緣字不出聲)
是一印呪名如来幢印三摩地門

次如来卧具印呪之三十一
准前幢印翻印手頭指當胷下拍
印呪曰
娜莫三曼多勃馱南阿(去)骨録(二合)
是一印呪名如来卧具印三摩地門
次如来乘印呪之三十二
准前幢印改屈辟手當心前側辟平
申印呪曰
娜莫三曼多勃馱喃虎鉡迦浮覽(二合)
唵
是一印呪名如来乘印三摩地門
次如来頭印呪之三十三
准前幢印改以印手捻頭頂上印呪曰
娜莫三曼多勃陁南唵慕欶馱顈
莎訶
是一印呪名如来頭印三摩地門
次如来肋印呪之三十四
以右手無名指小指雙屈頭拄大母
指面其頭指中指竝著直竪申印
呪曰
娜莫三曼多勃馱南唵 虎鉡竭
是一印呪名如来肋印三摩地門
次如来見印呪之三十五

以右手中指屈頭與大母指頭相拄
其頭指無名指小指相並直上竪
中印呪曰
娜莫三曼多勃馱南 唵 跛(比沒反) 囉(上)
恙地迦履 莎訶
是一印呪名如来見諸法性三摩地門
次如来光焰印呪之三十六
准前見印唯改頭指無名指小指向
掌散開微屈如月初生印呪曰
娜莫三曼多勃馱南 唵 入嚩羅泥(上)
莎訶
是一印呪名如来光顯諸法故
次如来光照印呪之三十七
以右手大母指竪申摶著頭指側以
頭指直竪申其中小指各申向掌屈
如月初生又以無名指向掌屈如鈎
形印呪曰
娜莫三曼多勃馱南 唵 虎鉡麼(牟羅反)
麼(同上) 泮 莎訶
是一印呪名如来照諸三摩地門圓
滿現故
次如来脣印呪之三十八
准前光照印唯改中指少許竪中

麦顆開印呪曰
娜莫三曼多勃馱南阿阿嚩(無可反)嚩憾
是一印呪名如来脣三摩地持者當
得滅諸罪故
次如来舌印呪之三十九
以右手頭指中指無名指小指並相
博著當心仰掌平申其大母指横掌
中印呪曰(同歸上命)
唵娜囉你曳(蒲紺反)惹(上日 月)虎鉡泮莎訶
是一印呪名如来舌三摩地持者當
得如来舌相福圓滿故
次如来三摩地印呪之四十
以左手五指相並當臍下二麦顆地側
横仰掌平申次以右手四指相並亦
側横仰掌平申以手背押左手掌上
其右大母指横屈掌中印呪曰(同歸上命)
唵阿底捨耶尾訖囉迷莎訶
是一印呪名如来臍三摩地故
次如来金剛光焰印呪之四十一
准前三摩地改當心上印呪曰(同歸上命)
虎鉡入嚩攞跛曰囉　緊嚧闍(引)
嚧闍(引禮二合)
竊迹主此金剛光焰印呪亦名過去

未来現在一切如来金剛光焰心三摩地大明呪王一切證地大菩薩等及諸天龍八部鬼神大威德者皆無能越況餘下者魍魅鬼神

次如来小腹印呪之四十二

以右手臍下一寸横申仰掌五指相並次申左手五指相並皆押右手掌上其二手側著肚印呪曰 歸命同上

唵怛嫪怛嫪蹇蹇 僧乞反 普嫪普嫪蹇㮇 奴乞反 囉跛寧上跛囉上末娜寧上瞋娜寧上頻娜寧虎許二合泮莎訶

是一印呪功能准前

次如来脊印呪之四十三

以右手大母指押頭指無名指小指甲等勿使甲露次以中指横押大母指上印呪曰 歸命如上

𦄘 烏以反 迦履𨚗迦嚗乾馱質都嚧二合娜囉麼抳㮇囉 莎訶

是一印呪功能准前

次如来腟印呪之四十四

准前脊印又改押中指頭甲中節頭指頭押大母指甲上印呪曰 歸命如上

唵都他 他可反 者 莎訶

是一法印功能准前

次如来大慈印呪之四十五

准前眷印又改押頭指頭胛出無名指頭押大指胛上我為一切垢重有情說示慈印令生慈心我昔坐於菩提樹下以大慈心持結此印得諸魔軍而自散伏結此印者應以一切佛力法力阿羅漢力慈念心力持結此印則得一切極重罪垢速皆銷滅呪曰(徒婦上合)

怛地他 君律(輕呼) 倪(魚叔反) 額盎(烏浪反) 雉履麽囉(引) 者鉢喇(二合) 拏捨嚩囉 落乞灑落乞灑麽吽(二合) 俱磨哩失哩耶 摩里你 莎訶

是一印呪名一切如来大慈印呪若有呪者常起慈心持此呪印則當不為一切毗那夜迦虎狼怨賊鬪諍灾難横干燒惱以印呪力速證慈心三摩地故

次如来無垢印呪之四十六

准前慈印又改無名指頭於大指下押却次以小指頭押大指胛上印呪曰

娜莫三曼多勃馱南 虎吽 暮喇

達泥(二合)唬嚕唬吽泮莎訶
是一印呪智者常誦呪作飲食乃服
持喫能滅衆罪又常不為毗那夜迦
食中惱害
次如來甘露印呪之四十七
又以右手大母指横押頭指中指無
名指小指𤔡等印呪曰
娜莫三曼多勃馱南唵印倪(魚叔反)
顰部哆(牟賀反)顰莎訶
是印呪能令持者證甘露法大解
馱門
次如來大師子呪印呪之四十八
先合掌當心左右二手大母指各屈
掌中又各以二頭指二中指二無名
指二小指屈握大母指作拳其左右
頭指中指無名指小指等各𤔡背相
合著是八指頭勿著於掌印呪曰
娜莫三曼多勃馱南唵劫比攞勢
攞啼泮莎訶
是一印呪名大師子呪成就金剛頂
輪王教能廣示現不可思議一切未
曾有越意事故
次如來相字印呪之四十九
五佛頂經第十卷 北

又以左右二手八指各伸磔開右押左相又相押中節其八指頭各直竪伸勿著岐間其二大母指亦各邪磔竪申頭相去寸半以印當胷三寸間著印呪曰

娜莫三曼多勃馱南示(諸二切)

是一印呪名如来大丈夫相印三摩地門

次如来洛訖瑟弭吉祥印呪之五十

以左右手腕合相著其十指磔開直竪微屈伸頭各相去一寸半間如闊蓮花印呪曰

娜莫三曼多勃馱南唵素(上)没囉(上)歌弭(二合)羅訖濫弭莎訶

是一印呪名如来吉祥印三摩地能令持者得大財寶衆人敬讃

次如来般若波羅蜜印呪之五十一

以二手合掌虚於掌内如来開蓮花朵印呪曰(歸命如上)

唵戍嚕底蹇蜜嘌(二合)底弭惹曳莎訶

金剛密迹主此一印呪名如来般若波羅蜜印三摩地門所有三世一切

如來諸大菩薩獨覺聲聞等皆從此之般若波羅蜜印呪三摩地門生成證阿耨多羅三藐三菩提是知此印呪有大威德名主三世一切如來諸大菩薩一切金剛獨覺聲聞母故

次如來大悲印呪之五十二

准前般若印唯改屈二大母指入掌中印呪曰（歸命如上）

唵怛[illegible]（盧亘反彈舌）倪（魚叔反）頞虎吽（二合）泮莎訶

是一印呪名如來大悲印三摩地門

次如來膝印呪之五十三

以二手合掌各以小指右押左屈入掌中印呪曰（歸命如上）

唵娜暴吉頞（二合）跛囉（二合）你跛多也莎訶

是一印呪名如來膝印三摩地門

次如來脚踝印呪之五十四

以二手合掌各以無名指右押左屈入掌中印呪曰（歸命如上）

阿多噝多噝盟多噝跋佐囉暮乞使（二合）抳莎訶

是一印呪名如來脚踝三摩地門

次如來脚印呪之五十五

以二手合掌各以中指右押左屈入

掌中印呪曰歸命如上

唵拔佐囉 商佉羅邪使羯 娜囉入𡃤擺 虎鉢 莎訶

尒時世尊詰金剛密迹此等印呪從一切如來大丈夫相莊嚴身分支節所生汝善男子如來有無量俱胝百千印是一一印各有無量僕從印故當後世時少福有情成此呪王我今但為當後世時成此呪者得大利益略說斯呪密迹汝當讀誦依法受持如此印呪為當來世一切有情分別解釋頂王印呪功勳力故若有善男子善女人樂成此大頂王者應常清潔恒誦此呪恒結此印是人則得無量百千稱歎功德銷滅一切黑闇垢障為諸如來大菩薩等歡喜憐愍於所生處得宿命智身心相智皆得圓滿無諸疾病能與一切有情作大光明能於惡界度脫有情得大辯智具大精進光明威德眷屬圓滿洞解世間一切善巧亦能治救一切有情煩繞癡病常得十方一切如來加被護念獲菩薩身若當有人日日常持此

等印呪稱已之名則當不為一切毗
那夜迦還迫嬈惱一切罪障自然殄
滅於現身成此頂輪王者則當來世
速得證佛無上正等菩提三摩地故
金剛密迹此等印呪皆是一切如來種
族真實印呪故我今釋迦牟尼如來
為令成就頂輪王者說示印呪故

五佛頂三昧陁羅尼經卷第三

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

五佛頂三昧陀羅尼經卷第四 悲

大唐天竺三藏菩提流志奉 詔譯

五頂王修證悉地品第九

爾時釋迦牟尼世尊於是之時為未來世一切有情復觀大衆謂金剛密迹首言於當來世多有下劣精進頑愚有情心躭渾濁下行下見不能成就無上大法若有淨信純直有情愛樂呪法發菩提心行當直正具精進者密迹我為此人略說此頂輪王無量殊勝功德威力是諸如來大菩薩等所讚嘆處亦是無量佛三摩地門所出生處能令超過一切魔界示大如來色身摧破一切惡天龍藥叉羅剎諸惡法心伏恭敬所有諸佛菩薩金剛諸天呪法悉攝此中我於無量百千俱胝劫讚說此呪亦不能盡是頂王呪過去一切如來為彼有情已教說示我亦曾於過去無量百千佛所親聽受得此頂王法是今得為釋衆中尊亦為今當說是呪法金剛密迹若有人精持憶念此頂王呪則除無量

八難怖畏破諸魔軍滅諸重罪前所說
像隨畫一像以白檀香泥摩飾壇場
日日三時依法澡浴著新淨衣三時
供養三時誦呪輪結印等誦頂王呪
滿二百万乃依三月白月一日採持
惹底延花當畫像上繫為傘蓋正於
像前莊嚴三肘壇摩以白檀香泥塗
摩壇面乃復持以種種塗香末香燒
香蘇燈香水飲食花等壇上布列如
法獻供畢月一日誦頂王呪佛眼呪三
時各誦一千八遍至十五日繞壇四面
加然蘇燈一千八盞結金剛座調調誦
呪至後夜忽於空中聞雷震聲像現三
相一花蓋動二畫像上放大光明三
像自動歡斯相巳心所願求皆得圓
滿若依法精勤誦滿一俱胝數名下
承事供養於佛若依法誦二俱胝
名中承事供養佛滿三俱胝名上承
事供養於佛證大自在菩薩地住作
法無㝵力能調伏一切天龍八部鬼
神若樂調伏天龍神者誦之四遍則
令敬伏隨呪者意若欲證大菩薩地
當詣海沙渾上或江河岸沙渾上誦

呪印塔塔長一肘一呪印一塔隨一一
塔前置花香水燒香誦呪滿七俱胝
於寂後塔放大光明入呪者身於斯
之時三千大千一切釋梵天他化自
在天樂變化天廣果天淨居天色究
竟天及諸天等并種族天各住於空
雨衆香花種種歌讃及諸龍神藥叉
羅刹一切鬼神亦皆會湊散花供養
而讃歎之所有寒氷地獄有情皆得
温適所有猛火地獄有情皆得涼適
是時呪者得大威徳身證神通爲天
中天身金色相如盛年者證大智慧
於空自在以諸天等前後圍繞騰空
自在其所同伴見作法者皆得隨從
爲天仙王以無量百千呪仙前後圍
繞詣諸佛刹隨心皆至或處天帝釋
宮分座同坐身貌威光精進智慧一
切天人無有疋者及證菩薩方便善
巧甚深智慧調伏有情復增壽命无
量數劫見諸如来出現成道是時如
来重説伽他

彼不思議天人敬　斷諸貪垢邪見縛
身及智慧大精進　當獲神通利有情

成就輪王證佛地　得壽天中法勝尊
金剛密迹此成就法昔寶髻佛為凡
夫時修持是頂輪王此成就法金剛
幢佛光明自在王佛如是無量佛等
一一修持此成就法復有觀世音菩
薩不動處菩薩勇殊室利菩薩普賢
菩薩如是無量大菩薩等皆凡夫時
修持此法獲得菩提密迹如汝往昔
因地遇金剛幢如來法欲滅憐愍有
情難作能作修成佛眼大明呪故若
當來世者亦復如汝堅固精進發菩
提心憐愍有情修此頂王則得成就
復別修法應常對觀頂輪王像前誦
滿百万遍乃於白月十五日加浴清淨
著鮮淨衣一日一夜不食不語持以白
芥子和水呪一千八遍像前散灑周遍
八方結為壇界以諸飲食香水花香香
置供養壇上四面懸諸幡蓋持好雄
黃置一蓮葉上置壇中心面東趺坐
呪是雄黃令現三相若得煖相即能
調伏一切有情若得煙相即證安怛
陁那大仙若得光相持以塗身證如
歲年身金色相以諸呪仙前後圍繞

壽命一劫為呪仙中大轉輪王成就
牛黄法亦如是又法伺候佛神通月
舉白月一日一出一浴著新淨衣三
時供養三時懺悔發願誦呪啓請諸
佛轉大法輪時則誦頂王一千八遍
如是作法至十五日加復精潔一日
一夜不食不語持以新淨僧伽梨衣
或以錫杖或以鉢盂呪一千八遍置於
壇內復以種種飲食花香布設供養
周勤結界擁護於身面東趺坐調
誦呪呪僧伽梨衣令現火焰呪者覩
已被著身上即證呪仙騰往佛刹能
現衆身壽命一劫

又法佛神通月詣河岸砂潬處
印一肘佛塔滿十万數至十四日如
法護身復於像前廣設供養坐茅草
席右手持一新淨之劍誦頂王呪乃
令空中出衆語讃其頂王像上放大
光照呪者身於其空中無量天樂不
鼓自鳴時阿脩羅女及諸呪仙呪仙
種族亦皆集會無量讃歎是時呪者
即證身通為呪仙王著諸天服騰往
自在遊戲佛土壽命大劫又法詣山
高勝頂上嚴飾壇界置像面東結印

護身持以諸藥種種果子粟為齋食
勿飲食誦頂三咒三七遍乃當持以
瑟陁林鐵鑄為輪輻相具足其作輪
匠六根端正教鑄治已將一善伴詣
阿修羅窟門前懸像結壇以佉
陁羅木肘截然火燒設火食以白芥
子無摟木蒺黑芥子油如法相和坐
茅草席右手把輪一咒一燒滿十万
遍則破修羅門鑠鑰二十万遍時修
羅宮殿則大火然三十万遍則修羅
童女而自出現恭敬白言大士令何
作為願入宮殿隨所徒伴亦皆隨入
任所使為咒者入時勿將伴去何以
故恐損害故若入去時左手把輪誦
咒直入宮殿中為修羅尊修羅宮殿
一切財寶悉屬咒者窟中一切修羅
大仙修羅童女皆僕從若於世間遊
行住者身亦得證現身壽命一大劫
五頂王普通成就法護摩品第十
尒時釋迦牟尼如來於是之時入于
一切密法光中佛不思議界神變三
摩地王甘其殑伽沙一切諸佛同是之
時亦入一切密法光中不思議界神

麼三摩地王是時金剛密迹從座而起合掌恭敬遶佛七匝却住一面瞻仰如來目不異顧是時釋迦牟尼如來與殑伽沙一切如來從三摩地安詳而起告金剛密迹王汝當諦聽一切佛說五頂輪王異呪同法能示現妙大不思議不廣略法若有成證如諸佛說密迹一切頂王通用呪品我今先說一切頂王最勝三摩地同請喚身呪曰

娜麼 皤伽伐底丁礼反隝瑟膩沙去耶翳呬曳呬薄伽畔達摩囉上閼鉢囉上底丁礼反繞麼麼名稱喝㗚割二合儉引健馱補澁波度跛末㢊隣者愓遮避囉上二合乞使二合娜跛羅底二合歌多末攞播囉平訖囉二合摩野莎訶

是諸法持以白花呪三遍請召一切諸佛頂王菩薩種族壇中會坐一切供養呪曰

娜麼 皤伽伐底隝瑟膩沙去耶繿烏以反麼鉢二合健談補澁跛鉢二合度跛鉢二合嚩嚷你跛鉢二合者跛娜跛囉上二合底丁以反車駕囉車駕囉薩婆步地瑟

耶帝達摩囉闍彼囉底歌路耶莎訶
是一法若供養時持以塗香花水燒
香及諸飲食皆呪三遍
請火天呪曰
娜麼 皤伽嚩底 鴨瑟膩沙耶 瞖呬
曳呬帝禱儞昭反 摩理祢去 阿赳其栗反 娜
曳 莎訶
是一法燒火食時誦以三遍先請火
天燒食供養後乃燒食供養諸佛菩
薩及諸擁護大士發遣火天呪曰
娜麼皤伽嚩底 烏瑟膩沙耶此下句同上
是一法一切獻火食都已罷誦三
七遍發遣火天
一切頂王心呪曰
娜麼皤伽嚩底 烏瑟膩沙耶 唵 挂
嚕鈝二合 畔 馱 莎訶
是一法自護護他營一切法悉皆清淨
娜麼 皤伽嚩底 烏瑟膩沙耶唵 徽
大摧碎頂王呪曰
扠囉上 拏 度㬰 度㬰 杜重引
是一法若為毗那夜迦燒惱障者常
以是呪灌頂護身結界結壇一切通用
若作頂王大結壇者淨屋舍時亦以

此呪呪火食灰白芥子等一百八遍
相和散於屋舍內外四面或以一切
頂王心呪呪水灰等持散灑之或以
所誦持身呪心呪亦得又誦摧碎頂
王呪呪佉陀羅木橛四枚一百八遍
釘之四方結爲壇界
摧惡鬼神呪曰
鄉麼皤伽嚩底　鴨瑟膩沙耶　薩嚩
米趣　鄉苾達梵(二合)縒迦(引)耶咄靈
(二合)繆耶莎訶
是一法能摧一切衆惡鬼神及呪同
伴蓋結護身四方住立施爲大法
大難勝頂王呪曰
鄉麼皤伽嚩底　鴨瑟膩沙耶　薩嚩怛
囉(吐登反)阿跛囉介多耶唵捨麼野捨麼
野扇底(丁禮反)難(去)底(丁禮反)達麼囉(平)鉡(二合)闍
麼使底(丁禮反)摩訶苾地(二合)薩皤喇哆
(他可反)娑馱顫莎訶
是一法呪以新淨瓶滿盛香水呪百
八遍灌頂浴身能除遣一切罪垢灾
尼毗那夜迦等晝夜擁護能除惡夢
尒時釋迦牟尼世尊告寄迹言是五
頂王復有少法但慊誦持結如來頂

印印於頂上呪印三遍則成擁護或
火食灰或白芥子呪之七遍帶佩諸
身亦成擁護若為灾厄魍魎之疾令
白線索一呪一結帶佩身頸則得除
滅若樂於屍陁林作諸法者結印誦
呪一百八遍則護蓋身任所作法若
扇底迦法呪酥火燒則應法成若取
伏藏以淨練酥一呪一千八遍
取無障㝵或以白芥子一呪一燒一
千八遍亦得無障又法於月蝕時摩
壇燒香銀器盛乳置壇中心專心呪
乳特勿觀月月欲如故即持服之能
除一切身中厄難

又法諸山頂住常食粳米乳飲面東
趺坐誦呪滿三洛叉（三十万）已則三日三
夜不食不語以菩提木肘截然火持
以油麻酪酥蜜等相和於三日三夜
一呪一燒勿使間斷滿三日三夜欲
明之時則得富貴財寶自然

又法以白芥子和油毒日三時一呪
一燒一千八遍滿七日已則得他人而
自敬伏若燒白花降伏婆羅門若燒黃
花伏剎利若燒黑花敬伏田舍人若欲

遣伏邪見惡人者以稻穀糠若練衣業毒藥等相和一呪一燒即得遣伏

若罰惡人以黑芥子一呪一燒則得摧伏

若欲遣伏作病鬼者結印誦呪毒呪後加誦泮字

若人著毒蟲毒藥悶惱疼痛者呪後加誦若顐二字七遍又加莫摩摩三字七遍又加梟字七遍又加繆目二字七遍皆嘿音誦之攝禁於毒

若欲富饒者以諸乳木肘截然火持諸果子酥蜜相和一呪一燒則如所願

又法以白油麻和酥蜜一呪一燒亦得如願

又法以古嘍草寸截和酥一呪一燒滿一洛叉則轉正業命更得增壽

又法以酥一呪一燒得大威德

又酥乳相和一呪一燒得大安隱

又法酥酪相和一呪一燒大得財食

如是火食者每日三時時別一千八遍各滿七日則得成就審迹又有頂王大法藥成就者於舍利處或山頂燒香供養面東趺坐結印誦呪滿三

洛叉乃炒稻穀花和酥蜜像前趺坐每日三時三掐撚持一呪一燒一千八遍滿一洛叉又誦大山松栢林處三日三夜不食不語面東趺坐誦頂輪王呪滿一洛叉已結袈裟角若是俗人梳髮呪結得安怛陁那世間遊行不為人得見

又法諸山頂住常食大麦乳糜常面於日結加趺坐誦洛叉遍亦得證安怛陁那

又法以左手為拳呪滿洛叉證如上法

又法若月蝕時塗隨心壇以赤銅器盛赤黃牛　酥置於壇內持赤銅筯調攪酥呪酥莫絶令現三相一沸沫相呪者服之得大文持二現煙相服者得大安怛陁那三現光相服者得證神通成就雄黃法亦如是又法於舍利處山頂處蘭若處深山谷處河泉處所作輪法劒法杵杖鹿皮等法皆各先呪一千八遍然乃依法誦呪如是成三悉地法三昧耶故金剛密迹主汝又諦聽五頂王同成就法是諸佛說以少功力則得成就若作法時闘

見訖哩迦羅纈乖聲迦迦鳥好鳥等
入之作法則得成就毎誦呪遍常聯
歸命一誦持迴施有情衆上勝證
大果福故若有愚智人勸福有情三
千日中誦持斯法無量艱苦乃得成
就是故此法若修持者精信一心淨
持一行沐浴清淨不營雜法唯持此
法應爲佛果濟救衆生則得福果衆
上證地常夢見諸天大威德者即得
成就審迹此法如是若有人能依方
法教發菩提心讀誦受持聽聞思修
則獲勝福成就一切何以故是法以
於聞智等三智證成是故此法我已
廣略爲當來有情說是法故
復告審迹於當來世時多有有情下
劣精進下劣修學我慢邪慢嗔癡具
縛慳貪嫉妬諂曲邪命儀服徐行外
示賢相不覩法律無著愧赧魔鬼嬈
心唯說斷見空無所有如斯有情意
忍業思晝夜如是雖多功苦受持諸
呪永無證効我今爲斯魔業有情破
累業故說往諸佛難勝奮怒王呪爲
令利益此之有情得衆證故有能精

心毎日三時受持誦者則破滅一切
障難魔魅障業於時金剛密迹歡喜
踊躍礼佛雙足曲躬前立白世尊曰
救世大覺尊　智者所恭敬　我今樂願聞
難勝大奮迅王
尒時世尊即説呪曰
娜母囉怛娜二合怛囉二合夜引也娜麽
薩婆勃陁冐地薩埵觀味二合審也二合怛
地也二合他喞鄉喞鄉喞鄉嚩喍怛他
薩婆多密訶佐佐薩婆勃陁你尾馱佐
阿帽伽阿波囉二合底丁以反呵帝阿波囉
喞帝徵囉剃徵薩婆多睹耶夷二合徵磨
嚕你榛囉二合婆羅二合吼睹嚩底曳二合
味吼娜以羝怒囉地上薩婆迷薩底曳二合
你囉固嚕磨囉嚩攞徵鄉捨尨睬枳
耶二合母泥曳二合婆羝二合睹薩嚩嚕娜味
利曳二合拏喀迦叉二合喀迦叉二合麼吽二合釋名
薩波囉機囒嚩哆上薩嚩迦去撈囉
鄭粗去嚧鄉伽底曳二合婆去你尾喃葦
二合徒徙孕二合賀弭也二合伽囉二合薩離悉
哩二合跛泥嚩薩埵婆鄉伽藥迦叉邏迦
叉婆弭底礼二合必舍遮步多鄉婆婆摩
二合囉布多娜迦吒布多鄉箇枯嘌都二合

伐多二合囉迦沫多平攞訖里二合庢也六
迦嘌磨拏淌庢囉二合庚伽袒去嘌拏
二合庚加多抧庢庚二合烏袒入賀囉薩婆
瞎耶努師㘓二合攱地囉二合嘸波薩偲跛
耶細鼻曜二合娜母窣都二合婆伽伐庢
也二合烏馱攞貢監經二合儗囃儗囃囉
怛鄉二合古囉婆摩失哩二合鞞弭哩弭哩
阿迦舍馱觀陀者吼企哩企哩薩婆
怛他蘖多利耶二合失囉二合伐迦嘮伽囉
步鞞茂微物㑊夜二合利耶二合末囉
呵磨怛他蘖多怛他蘖帝微濕縛二合
晋庢也二合麼囉跛攞迦囉二合謎鄉冒嚩
蘖伐庢耶二合跛囉嘟帝喀迦又落迦
又麼麼薩婆訥師觀波捺羅二合袍
波耶薜叓二合西比也二合莎訶
尒時如来說是呪時大千界大地諸
魔宮殿一時皆大六反震動是時如
来告金剛密迹山呪是我所說稱讚
七佛十力功德為令利益諸有有情
受持成就頂輪王呪及諸呪者令淨
如法書寫佩帶頭髻頂上則速成證
呪神置前圍繞護念若有往詣淨不
淨處應先誦是難勝王心呪三遍則

常不為一切天魔魔人等所作障惱若
一切諸惡鬼神不伏違逆難勝王心
呪者則不得入此沙門城背叛一切
金剛種族及自種族亦相背叛密迹
此明王心呪有大威德能成護衛一
切事業諸佛菩薩悉皆隨喜
尒時世尊又告密迹我為一切苾芻
苾芻尼信男信女等所持成就此不
思議頂王印呪說行三昧耶門應各
依所清淨持戒發菩提心請阿闍梨
入受法壇如呪法行善根具足依善
知識計思正念善巧方便觀知法界
如虛空性入深般若波羅蜜多無二
別心不放逸不妄語常不卒暴嗔欺
我慢相嘲相誹謗說有情依持三世
諸佛菩薩境界法行善了分別隨喜
修學不惜軀命遠離人間住阿蘭若
每日三時發菩提心歸佛法僧誦菩
薩戒如所聽習思惟法義修四攝法
塗掃佛塔摩壇供養發精進心口
唯一應常謙下恭敬和上闍梨同學
憐愍有情了達密義樂恒精進濟度
有情住於佛住如是相應則得成就

又告密迹若有證成頂輪王者於當来世身金色相光明過百千日映蔽衆相皆不現之證成頂王呪法者衆生見者皆大歡喜如如意樹所樂圓満復次密迹若有菩薩證此頂法心樂變化天諸美食施雨地獄一切有情則皆圓満修此法者十地菩薩亦不能障密迹此一字王於諸呪中而最為上若成就者菩薩万行悉皆圓満所有十重一切罪垢地獄之報悉皆銷滅獲諸神通一刹那中即遍遊往十方國土及阿迦尼吒天行菩薩行得一切佛一切菩薩獨覺聲聞諸天歡喜讃歎若欲遊往無邊世界導化衆生隨彼言音説諸妙法亦皆圓満乃至遊往無量无數種種世界隨所世界現種種身皆得色相言詞巧妙於是如來復説偈言

成就輪王秘密者　相好越特那羅天
諸明仙中大威德　各手執劍若青蓮
相闘紛騰如雲轉　勇弈威光蔽日月
若有受持頂輪法　如是難調皆調伏

尒時世尊又告金剛密迹主我復為

當来一切呪者略說三種悉地成就處所謂上中下如是三地各復有三或有淨不淨處智者善知上謂天上三勝處中謂大河岸海岸山中下謂大泉池有蓮花處多花果林處屍陁林處如是處一切法皆同言不淨處一惡國王處二賊難多處三惡同伴飢饉等處皆不同往修治作法復有三時不可作法謂極熱時瀑雨時極寒時又有三時修治善分別知從五更時至日辰時從午至日未時從酉至亥時如是時中大作念誦法皆得圓滿密跡復有三密法善分別知若不解知所念誦法則不成驗於三吽摩法中阿毗遮嚕迦法不應作何以故辟如毒藥瓶不應盛乳若盛乳者乳皆隨毒是故善知餘應作之以骨露草蘇欝頭摩羅木或楓香木或栢木欝金香等日日三時火供養作補瑟胝迦成種種諸法又以烏麻蜜蘇白芥子波羅奢木等火供養亦得成就三種法故尒時世尊復語金剛密迹言是法三中又有成印能成頂輪眞

言王佛眼真言等無量威德无量
事為利衆生重說真言法一印之中
生於無量又別通用印等皆能成就
無量事故頂王根本印
以左右二頭指二無名指二小指右
押左相叉入掌中作拳其二大拇指
並雙屈頭入掌中其二中指直竪合
頭相拄是一法印作說於頂上破一
切佛頂從心心通諸佛頂成就法用
若諸一切惡天龍神藥叉羅刹阿修
羅迦樓羅緊那羅摩呼羅伽毗那夜
迦見輪是印悉皆怖走一切輪王心
印呪曰
那莫三滿多勃馱南唵二合吽卓二合
嚕鉢畔馱莎訶
是一印呪具大威德若誦輪印得大
安樂獨衆苦故國人安寧亦能成辦
一切事故
頂王請喚印之二
准前根本印唯以二中指頭下上微
微來去是一法印啓召一切佛菩薩
等及諸呪神是一印呪已如上說是
亦通供養塗香散花燒香處用

請喚火天印之三

准前根本印唯改屈二中指如半環勢頭勿相著是一法印請喚火天王而供養之若獻供畢發送火天時則却直伸伸中指頭供養印呪已如上所說

頂王摧碎印之四

准前根本印唯改屈右中指頭拄左中指上第一節文其左中指直竪伸之結是印護身以印印五處結界右轉解界左轉地界拄地上界上拄是一法印亦名淨地印印力能成就一切諸事結界護身淨治地用灌頂時用是一印呪已如上說

頂王咄嚕縿迦璽五

准前根本印唯改屈左中指頭拄右中指上第一節文其右中指直竪伸之是一法印亦名頂王心印力亦能調伏障㝵毗那夜迦諸惡鬼神常輪是印摧諸障用灌頂時用沐浴時用皆無障惱是一印法亦如上呪

難勝奮怒王印之六

准前根本印唯改屈二中指頭右押左各緊押左右指背岐間是一印呪

亦如上說密迹此名略說一印生老別印隨衆法用者廣說如是流布呪者教行則有無量不假廣說何以故我於餘部已廣分別說五頂輪王成就呪共成佛眼呪法以是法門故得解脫若以楓香木齊截然火持以烏麻和酥乳等日日以三時燒之供養則得呪神歡喜護守與三悉地悉地者是一切佛佛子說謂利衆生隨精進力世間安樂是知呪者謂斷諸疑網勤發修趣是故密迹汝當諦聽若欲一切成就呪法應起正見慈悲一切徧功印塔則速成就證地不難現世資粮福善圓滿當所生處常受福樂密迹此呪王是所過去無量无數一切如来皆得是頂王法門心地我亦證成是頂王法心尒時世尊重以佛眼觀察無量无邊一切佛刹語金剛密迹主言我於餘諸三部所說律法及成就法印呪等任皆取用以彼呪力能除障惱一切臭穢殘宿食皆不應食若食者不證悉地驗如是等法略說少尒若我住劫廣演說不可

蓋若人得此頂輪法門受持供養從此生際乃至菩提更不退轉應知是人早已故往積集資糧菩提善根由此因緣今令得頂輪王法具足圓滿

是時如来說是經時金剛密迹主諸大菩薩苾芻苾芻尼諸天龍藥叉羅刹乹闥婆乃至一切世間有情等聞佛說經皆大歡喜信奉而行

五佛頂三昧陀羅尼經卷第四

按開元錄云一字佛頂輪王經五卷云去五佛頂或四卷則此四卷本與彼五卷頂輪王經只是一經而分卷有異耳又按日錄及音義丹本經皆云五卷無四卷者則此四卷經宜在削去然叅其文相非唯廣略不同往往乎有不可取捨處今依鄉本雙存

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大陁羅尼末法中一字心呪經

大唐天竺三藏寶思惟奉　詔譯

如是我聞一時佛在淨居天宮不可思議種種莊嚴一切菩薩衆會中住及諸天龍藥叉健達縛阿素洛等星宿天仙皆是十地菩薩方便化現在於此會尒時世尊坐蓮花藏界觀察大衆諸天仙等爲欲利益後末世時一切衆生故入於一切如來最上大轉輪王頂三昧即於眉間放一大光其光普遍十方世界一切佛剎其中衆生遇斯光者靡不歡悅其光遍已還至佛所圍繞三匝入如來頂當入之時復現種種莊嚴之相其光之內忽有聲曰我是大轉輪王一字之呪無量天仙恭敬圍繞尒時光中復出聲曰告釋迦如來我是一切如來智慧轉輪王一字心呪於一切過現未來一切諸佛我是最上秘密心呪寶蓋佛娑羅樹王佛無量光佛无勝佛妙眼佛妙幢佛花王佛彼等諸佛普皆已說一切過去無量諸佛亦皆讚

汝今當為未來衆生敷演斯呪令諸衆生獲大利益尒時世尊見聞斯已告諸大衆汝等當知云何名為一字轉輪王呪即說呪曰[illegible]

部（上聲）林（去聲此是唐音彈舌呼之）（此是梵本一字之呪）

尒時釋迦牟尼佛復告諸天仙衆汝等諦聽妙吉祥童子此陁羅尼我今欲說曼陁羅法及念誦法設火食法速令成就若有人能持此陁羅尼寂勝妙法若不知吉祥之日及諸星等法者汝等天衆護持是人一切鬼神汝諸天神勿為障㝵若有能行我教及諸毒惡毗那夜迦等亦當守護不得損害方便護念於十力教中令生信解說是語已即入三摩地所謂一切如来頂生三昧除諸有情不善業故尒時世尊入彼三摩地已十方諸佛觀察如来在清淨天宮一一皆来集會各請釋迦牟尼佛說呪所說頌曰（頌中切句佛說大威德者三藏云梵本稱讃說而等受者為不順方言故稱佛說）

佛說大威德　為利諸有情　能成一切呪

願者皆滿足　一切佛已說　此呪王威德

能於諸呪中　一字為尊上　頂生大威德

其力難思議　善除諸妖邪　退諸惡星宿
毒害母神等　及彼鄔夜迦　悉願諸鬼神
逼惱有情者　當來濁世中　誦持得安樂
善哉天人師　願為衆生說
尒時十方諸佛說此頌已默然而住
當尒之時三千大千世界一切有情
所住之處忽然之間放大火焰威光
赫耀而皆不損一有情類
尒時釋迦牟尼如來觀察一切清淨
天宮告諸菩薩摩訶薩及諸緣覺聲
聞天仙諸大衆言汝等諦聽即說
頌曰
告諸佛子等　汝等今善聽　我今說此呪
具足諸功德　當來惡世時　我法將欲滅
能於此時中　護持我末法　能除世間惡
毒害諸鬼神　及諸天魔人　一切諸呪法
若聞此呪名　皆悉自摧伏　我滅度之後
分布舍利已　當隱諸相好　變身為此呪
佛有二種身　真身及化身　若能供養者
福德無有異　此呪亦如是　一切諸天人
能生希有心　受持及供養　所得諸功德
如我身無異　此呪王功德　我今但略說
尒時世尊說此頌已為諸衆會說斯

轉輪王如來頂髻之法能令他法速
即毀壞能令自法速得成就一切菩
薩所共讚歎誦念之處於四方面五
百驛內一切惡鬼皆自馳散一切呪
師行其本法聞此呪已皆悉摧壞一
切諸天所有神通皆悉退失其持呪
者欲滅他法不滅他法由持呪者所
存念處一切世間及出世間諸持呪
者及諸惡星無不摧伏

若善男子爲護大乘若爲自身若對
怨敵應以手執一把青草呪一百八
遍意念彼人以刀斬草念壞彼法即
便斷壞若欲令彼前人呪法不成就
者誦呪七遍以手作拳意屬彼人即
不成就若欲令彼前人成者即開其
拳還得如故若欲作此法者先須洗
浴著鮮淨衣自法即得成就若欲護
持他人一切惡鬼皆不敢近當誦此呪
所護自身所護他人所呼鬼神所遣鬼
神所求事業並用此呪若持諸呪無
有神驗爲誦此呪一百万遍即得成
就所得境界若無効驗其神當即消
滅若欲天神來爲給使當取油蘇酥

蜜酪等和之少取一撮一呪一遍一擲
火中燒之滿一百八遍一日三時至
七日內其神即來使爲使者若欲降
伏諸天取天婆木一百八片一一誦呪
投其火中若欲降其神者念其名字
一日三時作法至七日內速來降伏
若欲降伏諸龍女者取酥蜜乳一日
三時誦一百八遍於火中燒至七日
內即得成就若降藥叉及藥叉女一
依前法取酪飯燒之即得成就若欲
降伏健達縛及其女者燒一切香一
依前法燒種種花一切八部女神即
來降伏若欲降伏眞婆羅門取好名
花及白芥子一依前法即得如意若欲
降伏茷舍之人取酪乳酥一依前法即
得成就若欲降伏戍達羅取酥并和
一依前法若欲降伏一切惡人及惡
屋窟者取酥及油麻燒之一依前法
如上說者須七日內三時燒藥洗浴
誦呪一百八遍即得成就
尒時世尊說斯語已呼文殊師利汝
呪法中有如上威力於後末世此法
能令一切衆生受持行用更有種種

諸法我今略說說此語已尒時世尊
默然而住于時四部大衆白言世尊
唯願慈悲更說餘法未來衆生得安
樂故尒時釋迦牟尼佛復更觀察清
淨天宮告妙吉祥童子曰善聽我今
略說一字轉輪王威德呪及畫像之
法為令惡世有情少於精進少於明
慧不能受持廣畫像法者我今略說
畫像之法為欲利益諸有情故速得
吉祥義故若欲受持家勝法者取新
㲲為彩色其畫像師香湯洗浴著新
淨衣受持八戒當畫世尊作轉輪王
像說法之容一切世界主座下畫梵王
聖金剛菩薩佛上畫雨花騎天子座
下畫持法人

尒時世尊釋迦牟尼復觀妙吉祥童
子告言諦聽妙吉祥童子一字轉輪
王大威德略說畫像法我今說之令
惡時衆生得安樂故若欲作法者手
持香爐諦觀佛面以其像面面向西
方於前種種香花供養持法之人每
日三時燒沉水香面向佛像誦此神

呪滿一百万遍然後作法持法之人應須持戒每須喫三白食所謂乳酪秔米不得破齋於一切衆生發慈念心持菩薩戒此人凡所欲作功德之事及療一切病皆得如意常須供養一切三寶若欲成就輪法者以鐵作輪其輪二轂於佛像前立一方壇從月一日至十五日三時洗浴燒沉水香誦呪至百万遍常用諸花以爲供養十五日已更作一壇中安其輪兩手蓋上至心誦呪輪現火光當持法人能昇虛空於明呪中爲其仙主若餘人見亦得騰空若欲成就傘蓋法者作新白傘蓋種種金銀寶物莊嚴內中懸一口幡手把其傘一依前法誦呪當即火出其持法人即騰虛空皆如上說若欲作法取白月十五日及五節日所謂月八日十四日十五日二十三日及月盡日身得變化十五日內必得成就若此成就者一切諸法亦得成就得一切神通及一切佛菩薩法此世界中作轉輪王千子圍繞若欲作佛頂法者用金或銀或銅或

鐵如一手掌大如佛頂依如上法誦呪頂出火光即得騰空與一切衆生說法壽命一大劫若欲成就如意瓶法當作一金瓶一切穀子一切藥子及諸寶物滿其瓶中其瓶上蓋白淨疊布臘月一日起首誦呪至一周年即得成就於其瓶中所須之物常取不盡若其欲得如意寶者若金若寶若水精一依前法以布蓋上誦呪一年遠得成就所求皆得若在天中若在人間手持此寶即作轉輪王於彼像前誦呪万万遍即騰虛空壽命一大劫若欲成就金剛杵法者以紫檀為金剛杵一枚若無紫檀鑌鍮亦得以五牛物洗之五牛物者所謂乳酥酪糞尿常以臘月十五日於其像前清淨廣設供養然一百盞牛酥為燈又以香湯洗金剛杵其持法人以身布施一切諸佛菩薩於後用轉輪王呪以護其身至十五日夜二更中以其右手執金剛杵當於像前一心誦呪其金剛杵遂現火焰一切天仙諸龍鬼等與其部衆咸至其所將持法人

入明仙處冊立為王其人身力同如
金剛菩薩若意欲往所在之處隨意
無㝵壽一大劫能見弥勒菩薩說正
法處若樂求生處自在如意即得往
生若欲成就雄黃之法取好者一兩
鬼星現夜三日斷食又設衆僧食於
其衆前合掌從乞進止若衆僧許供
養世尊於一切衆生發慈悲心於其
佛前然一千盞牛酥明燈持呪之人
自身施佛作法竟已乞願當取其雄
黃誦呪若熱若煙若火光出現三相
已取少雄黃點著眉間一切天龍鬼
神及人非人即來奉事其持呪人壽
命千年若點額上即不現身天神亦
不能見若欲須現亦得隨意壽命三
千年若現火出即成明仙所有同伴
並騰虛空勝諸仙人壽命一劫若捨
此身生覩史天若欲成就執戟法者
當用好鐵為戟一周年間執戟誦呪
取沙作一塔於前著食施與衆生於
其塔前左手執戟加趺誦呪即出種
種光明持呪之人即騰虛空大自在
天衆迎持法人種種好花散身阿㖿

一字呪王經 [illegible] 造

餘所見人皆共騰空彼持法人能為大王常以大自在天諸天仙人皆来恭敬壽命一大劫若有惡心来相向者當即墜落諸天龍鬼尚不能惡何況凡夫若捨此身得生西方極樂世界若欲成就死人法者取无瘡瘢来損壞者將於壇中卧其地上令面向上作四箇佉陁羅用一色木為橛繫其脚手持呪之人坐於心上擣實物為末少少取之一一誦呪内於死人口中至於死人開口舌上吐出如意寳珠取得其寳即於明仙間為轉輪王隨心所願器仗即自現来其身出現光明照得四方一百餘驛壽命自在意若須他世界作王即能如意捨命能生無垢世界若欲成就第二死人法者一依上説取棗木為橛即以鐵末一一誦呪少少内於死人口中至其出舌即割其舌共同伴人亦騰虛空所願即得壽命一小劫若於此捨命得生一贍部洲為王若欲成就鈎法者取茅草作一鈎如一手大五牛物中洗之一日一夜斷食而取其

兩手執供養金剛菩薩然一百盞酥
燈先誦大佛頂悉䟦多鉢多囉呪以
護其身後誦此呪能令成就如前輪
法若經一日光明所照之處積一土
壇即用棗木作四箇橛呪之七遍一
一角中釘著便當結得十方法界於
第二更中結加趺坐一心供養彼鉤
頂礼一切佛及菩薩當取彼鉤手執
誦呪所有地獄受苦衆生即能無苦
持呪之人當即聞聲飛騰虚空手把
此鉤與一切明衆為王一切天龍見
持呪人即當礼拜供養壽命一大劫
於彼捨命即便生於金剛地見金剛
境界若欲成就像者而畫一像像當
火出即騰虚空得作明仙若欲成就
別法先誦此呪十万遍一日一夜必
須斷食設大供養取曷迦木作火烏
麻牛酪酥蜜呪一千八遍少少投其
火中即得成就心所願者皆得圓滿
若欲降伏大自在天先須供養於大
自在天坐南邊作火燒烏麻等四物
誦呪滿足一千八遍自身先須潔淨防
護誦呪七遍以水灑身當時即有聲出

不須恐懼大自在天當即現身願者皆得若欲鄔羅延及梵天王等成就者當作此法即得成就先須護自身若須喚藥叉女母及姊妹妻取无憂花誦念彼名一日三時而呪其花至一百八遍火内燒之於七日内即能得至願者皆得若母及姊妹妻若七日内不来彼藥叉頭破當即降伏若喚諸龍者當取龍花燒如上法若欲呼喚藥叉者三月内取酪飯日三時各呪一百八遍至月盡日一日一夜當須斷食供養佛像諸藥叉等須與飲食用伐吒木為狀（唐云多根木三藏云廣州出也）酪酥蜜飯於内燒之意念呼喚藥叉来者其酥酪蜜飯誦呪一千八遍一呪一燒其食當得毗沙門諸藥叉衆等速来彼處取曷迦木花於前迎之諸藥叉日當須我等作何事耶彼即告言每日須一藥叉守我門户所遣作事即當作之所須物者當能来之若須乘騎即得騎之若須長年藥者當即與之若欲降伏金剛神者先須誦四千三十二万遍十二日一日至正月

十五日須供養佛并設三七僧齋當
須發願以此供養功德迴施金剛當
夜二更時起結加坐於其火中燒安
息香誦呪其香丸如梧桐子大誦時
意念見金剛神呪至三更即當雷鳴
地動天雨種種妙花金剛即來及一
切天龍八部菩薩等来共圍繞其持
呪人取香湯水并花出迎恭敬礼拜
金剛當即告曰汝求何願隨乞皆得
壽命一劫若捨此身即生金剛住處
若欲成就餘明仙者亦須作此金剛
之法即當成之若須成就佛呪法者
及觀世音呪法梵天呪法大自在天
呪法及世出世須作此法若持餘呪
不成就者即須此呪共餘呪七日內
誦之即得成就若其不成及不現驗
其呪神等即當滅亡若於大自在天
及諸天等前七日內誦呪若不現身
即令頭破若日月蝕日所須和合湯
丸藥等先須預備其日誦呪至日月
明淨其藥等法速即成就若有婦人
求男女者先誦其呪一百万遍燒沉
水香供養須十二月一日起首至於

十五日於道場中供養并設三七僧齋其婦人一日三時燒香誦呪心念發願請求男女其十五日夜二更時取烏油麻以酥和之誦呪一遍一迴燒之滿一百遍其夜四更當見境界或善薩形狀等即自知之若彼婦人心中所念便獲其願燒香常於像前持念此呪即得成就若求隱形取雄黃藥一小兩中之半兩也取人乳和合以為五丸取沉水香作合子盛之取一丸誦一千八遍及白芥子亦以五顆誦一千八遍一一並於合內盛之須至日月蝕日誦呪其合子內若其有聲一切衆生見此呪人悉皆歡喜所須皆得若其出煙其持呪人即不現身所至諸處皆為其主壽命一小劫若出火焰其持呪人身即端正猶如天童似年十六與諸天神為主壽命一大劫百寶藏門悉皆自現若欲成就牛黃之法一依雄黃法作若欲成就眼藥法者取石安善那及青蓮花青木香各重一錢其藥於熟銅鈔鑼中安之至日月蝕時日夜誦呪煙出即

以此藥內其眼中 其持呪人即得隱
形與隱形人為其主也若欲成就刀
法者取無瘢刀於二十三日或二十九
日供養其像散衆生食護淨自身左
手執刀誦呪至刀聲出當即騰空所
願隨意又若火出所同伴人得見火
者並悉騰空與一切騰空人為主若
欲成就金剛杵者取好鍱鐵長十
六指打作三稜上下各作三頭磨
以紫檀用塗其上從十二月一日
供養其像始從一日設四僧齋日
漸加一僧自須持呪至十三日供
養僧了即不喫食至十五日夜於舍
利塔前供養圖像然以蘇燈一百八
盞自坐茅草受持此呪兩手執杵誦
呪呪之其杵即便火出其持 呪人即
得昇仙其同伴等亦得騰空作明仙主
神力猶如金剛壽命一大劫命終已
後生金剛菩薩處更若欲求成就輪
刀器仗等物一依前法即得成就若
欲除家內諸惡者作地火爐四邊畫
作蓮花火爐內取柔木作柴并酪及
酥蜜一日三時誦呪一千八遍至三

日內即得成就若欲護一城一村於七日內燒賒弥迦木及酥酪蜜燒之即得成就若欲祈雨取烏圖末羅木（三藏云其木似梔子）燒木為火并酥酪蜜燒之於七日內即得成就若護一國所求如前所說取棗木燒之若欲求長命者於十二月一日至十五日乞淨潔食誦呪懃滿三十万遍至月盡日二日已前不喫食取黑牛乳一升誦呪滿得一百八遍須以香花供養於佛其乳自服即得長命若十日內其酥酪蜜燒之及蒜藪草即得長命若求降伏逆賊取獨頭及婆邏迴呪一千八遍令賊見聞婆邏迴聲及見獨頭即便自縛若取一切草子少少盛滿一新瓶覔和术誦之一百八遍取其苗子及水浴身除一切諸惡不能為害若有人食諸毒藥者取孔雀屎誦呪十万遍禁毒及諸惡病皆得除差若一切天行熱病結索呪一百八遍繫其人項一切熱病當得除愈若佉陁羅木（唐云攦木）作火酪酥蜜相和燒於火中呪一百八遍一遍一燒少

少燒之即得伏藏若以紫檀刻為蓮花滿十万箇於大江河入至胷際一一呪之放其水中依檀花數即得金藏若以毗利婆木(三藏云其木似檳榔)為火并依前三味一一呪之滿至一千八遍即得依前無盡金藏若沉香木并依前三味燒之二十一日内日日三時一時誦一千八遍一切諸天龍神皆来為使者若以粳米及酥酪蜜與火投之誦呪滿一千八遍即得無盡百味食飲若安悉香圓如梧桐子與三味和一一誦呪燒之滿足一千八遍一切藥叉来為使者若阿輸迦花(唐云無憂花)及以三味誦呪一千八遍一一燒之一切藥叉女来為使者若燒龍花及以三味一切諸龍来為使者若燒沉香及三味等依前誦呪一切金剛来為使者若燒末恒椰葉及以三味依前作法一切明仙皆来為使若沉香木為火燒酥合香呪一百八遍一切健達縛来為使者若燒薰陸香一切餓鬼来為使者若尸利縛色得伽藥和沉水香燒之一切緊奈洛来為使者若燒

白膠香一切毗那夜迦来為使者誦一
百八遍若焼白芥子及白芥子油一千
八遍誦呪了已國王歡喜若一日三時
至七日内作法即成就若對日前誦呪
十万遍一切悪障皆悉消滅若誦一
遍護得己身若誦二遍朋友財物皆
蒙擁護若欲得蓮花法成就者以紫
檀木為一蓮花三日勿食左手執花
於像前坐誦呪至其火出當介之時及
諸同伴飛騰虚空於明仙衆為轉輪
王於彼捨命得生西方極樂國土若
取摩羅末伽土(唐云鼠土也)以沙共和作
金剛杵長十二指手自執持家家乞
食必定不得共於人語誦呪十万遍
其杵上頭作孔著白芥子至日月蝕
日像前誦呪令其杵中芥子作聲所
求願者皆得成就若以杵撃山山自
摧破凡所施為咸得遂意若將其杵
入海海水隨意若執此杵誦持呪法
一切毗那夜迦不得障㝵若入河海
深水中者其水至膝取十万蓮花一
呪一擲水水中當即妙吉祥天女出現
所願皆得若取蓮花三十万莖誦呪

依前水中放之求廣大願皆得稱意
若取蓮花五十万莖誦呪依前水内
放之家極廣願無有不隨若月一日
取閼提花香似梔子花香誦呪一百
八遍一一散擲呪像足前一日三時
至十五日作此法者其像足上現出
火光入持呪身當即不現共諸伴等
即騰虛空於明仙衆得作轉輪王壽
命一劫若坐海岸以龍木然為火面
向西方執龍花木誦呪十万遍燒於
火中當即海水激為波濤騰浪湧溢
當爾之時幸勿憂怖但以志誠專心
誦呪水中即現真婆羅門所求皆得
所遣皆作若於地上畫千葉蓮花而
坐其上誦呪十万遍其地即裂有神
出現與持呪人共同伴等即騰虛空
於明仙衆為其大主壽命一劫若十
二月一日至十五日取閼提花一一
誦呪散佛頂上滿十万遍頂即出光照
人身上得五神通若其花呪滿百万
遍所願皆得若取地上曲蟮之土作
一師子牛黃塗之坐安壇中恭敬供
養誦呪至於師子自動即得成就所

求皆得若乘騎師子所願生處速得
到彼命同梵天若作鳥及水牛一依
前法若也出聲諸天皆来索者皆得
所遣皆作此轉輪王呪所須事者皆
得成就所須物者一依心願以淨信
意作此法者無不成就

尒時世尊說斯法已復作是言我若
廣說此呪威力成就諸法窮劫无盡
汝等當知要略而說

尒時會中有無量无邊不可思議菩
薩摩訶薩天龍八部轉輪王等心大
歡喜咸唱善哉釋迦如來能說此事
難可思議然我等輩誓當護持此呪
若見有人及以非人受持讀誦書寫
供養愛念恩求者常與擁衛令無災
患若於國中見有此呪我等恭敬彼
國諸人如佛無異各以威力防禦國
境令惡鬼神兕賊猛將風雨水火使
不侵損百姓熾盛國土安寧財穀豊
熟無諸飢饉疫疾不祥亦令退散尒
時如來讚言善哉善哉汝等實能如
是擁衛佛說經已諸菩薩衆天龍八
部皆大歡喜信受奉行

大陁羅尼末法中一字心呪經

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

一字佛頂輪王經卷第一　兆

序品第一

大唐南天竺三藏菩提流志 譯

如是我聞一時薄伽梵在摩竭提國菩提樹下金剛道場成正覺處大寶帳中其地寶悵如來所感具足嚴淨純以無量上妙珎奇種種莊嚴自然成顯衆色交映出大光明奇特寶輪清淨圓滿以無量色間雜莊飾周遍場地而顯現之衆妙雜色寶蓋幢幡光明晃曜七寶羅網妙香花瓔彌覆其上雨於一切無極大寶自在顯現諸所寶樹枝葉光茂花果妙香佛神力故令此場地廣博嚴淨光明普照一切奇特妙寶積聚無量善根莊嚴道場其菩提樹高顯殊特瑠璃為幹妙寶枝條寶葉垂布猶若重雲雜色寶花手相間錯大寶摩尼以為其菓樹光明照一切佛刹種種現化施作佛事普現大乘一字佛頂輪王最妙章句菩薩道教佛神力故演出種種梵音妙聲讚揚如來一字明頂輪王

呪無量功德其師子座金剛所成高
廣妙好摩尼寶王而為其臺一切寶
花奇妙寶珠間錯莊飾眞珠羅網圓
覆於上諸莊嚴寶添光如雲照燭十
方諸佛菩薩顯現如來方便之教示
時世尊處于此座於一切法成最正
覺知見三世悉皆平等其身赫弈放
無量俱胝殑伽沙數日輪光王照明
十方無邊無際一切刹海諸佛道場
各於道場光明中演一字頂輪王一
切法教導化調伏一切有情光遍十
方無處不至過現未來一切諸佛所
有神變於光明中靡不咸覩一切佛
土不思議事所有莊嚴悉亦顯現
與大苾芻衆皆阿羅漢繇善調伏捨
諸重擔盡有漏結無復煩惱戒品清
白心淨解脫慧淨解脫善修佛慧所
作已竟大得自在盡獲已利到於彼
岸名稱普聞其名曰具壽舍利弗具
壽迦葉波具壽那提迦葉具壽伽耶
迦葉具壽大迦葉波具壽大目乾連
具壽滿慈子具壽孫陀難陀具壽鄔波
難陀具壽跋地利迦具壽阿泥樓馱

具壽迦旃延子具壽摩訶俱郗羅具
壽憍梵鉢提具壽大憍梵鉢提具壽
孫那羅具壽大孫那羅具壽善現具
壽憍陳如具壽制底君慈羅具壽羅
睺羅具壽慶喜如是大聲聞衆俱
復有無央數大菩薩摩訶薩皆得成
就諸波羅蜜功德大海深廣無際如
來行地一切智願甚深密教盡已圓
滿善知有情一切所行以金剛智如
應說法巧入一切如來功德諸法大
海充洽於身周遊一切佛刹海會禮
事供養諸佛如來一切諸地陀羅尼
智辯才大海皆已洞達無量無邊神
通現化三摩地門特達無礙其名曰
金剛幢菩薩摩訶薩觀世音菩薩摩
訶薩得大勢至菩薩摩訶薩金剛密
跡主菩薩摩訶薩金剛勝意菩薩摩
訶薩堅固意菩薩摩訶薩虛空無垢
菩薩摩訶薩離垢意菩薩摩訶薩普
賢菩薩摩訶薩無盡意菩薩摩訶薩
虛空勝藏菩薩摩訶薩超三界菩薩
摩訶薩無勝持菩薩摩訶薩治世間

菩薩摩訶薩天冠菩薩摩訶薩勇猛寶利童子菩薩摩訶薩月光童子菩薩摩訶薩不思慧菩薩摩訶薩虛空藏菩薩摩訶薩除一切障菩薩摩訶薩大迅疾菩薩摩訶薩彌勒菩薩摩訶薩寶髻菩薩摩訶薩寶掌菩薩摩訶薩善臂菩薩摩訶薩與如是等菩薩摩訶薩俱

復有三千大千世界無量無數諸天天王所謂帝釋天王大梵天王焰摩法王水天王風天王多聞天王蘇便摩天王他化大自在天王那羅延天王伊舍那天王如是乃至光燄天子廣果天子淨居天子與如是諸天王等大威德者并其眷屬俱復有無量百千諸大成就咒僊所謂成就輪咒僊成就鍐咒僊成就金剛杵咒仙成就蓮華咒僊成就鉞斧咒僊成就如來種族大明咒僊成就蓮華種族咒僊成就金剛種族咒僊成就大自在天咒僊成就那羅延天咒僊成就鬼母種族咒仙成就摩呼羅伽咒僊成就迦樓羅咒僊成就龍咒僊成就荼枳尼鬼咒僊成就藥叉咒僊成就寶

賢滿賢咒仙成就多聞天王咒仙成就水天咒仙成就梵天咒仙與如是等成就咒仙大威德者為上首俱

復有無量百千如來族衆咒王使者蓮華族衆咒王使者摩尼族衆咒王使者金剛族衆咒王使者與如是等咒王使衆大威德者為上首俱

復有出世世間一切塔神法神虛空神花菓神滋味神苗稼神山神海神河神洲神城神邑神宅神街神巷神樹神藂林神屍陁林神宮殿神與如是等諸大神王大威德者為上首俱

復有百億日天子月天子星宿天子等大威德者為上首俱

復有一切天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛迦樓羅緊那羅摩呼羅伽畢舍遮鬼步多鬼訶利諦鬼母等大威德者為上首俱

復有難祢濕婆羅鬼王為上首俱主無量百千諸鬼而為眷屬又摩醯首羅天王為上首俱主無量百千癡鬼而為眷屬又荼枳尼鬼王為上首俱主無量百千荼枳尼鬼而為眷屬於衆會中及有他方無量諸天天子阿

素洛阿素洛子大毗那夜迦等大威
德者爲上首俱此是三千大千世界
一切諸天諸大咒僊龍神鬼等以佛
神力菩提樹處周圍五百踰膳那共
集衆俱會坐而坐不相殘惱如來於
時告彌勒菩薩摩訶薩及諸菩薩摩
訶薩言善男子此樹乃是一切菩提
所莊嚴樹我家初坐此樹下時即破
四魔得證無上正等菩提汝等亦應
坐斯地處令汝當證諸佛無上正等
菩提語是語已寂然不動
尒時金剛密跡主菩薩以佛威德承
是往昔本所願力即從座起偏袒右
肩整理衣服長跪合掌恭敬瞻仰白
言世尊我今啓問如來應正等覺一
字佛頂輪王咒教以何方便設少功
力即得成就一切如來一字佛頂輪
王出世世間無礙寂勝大明咒法圖
畫像法澡浴之法加行印檀入三摩
地上中下法成就法處坐法卧法誦
法持法輪結印法秘密深法證神通
法除業障法大安隱法大豐饒法降
魔怨法一切如來種族諸咒眞實之
法自灌頂法護摩壇法諸時分法諸

揮地法乃至廣盡一切有情及有情界菩薩成就行法咒法令是贍部洲界一切有情得大安樂是諸有情以於一字佛頂輪王如來咒力一切當得作大佛事由此因緣贍部洲界一切有情得大安樂即能成就頂輪王法及得成就一切天一切天神種族咒法一切龍一切龍種族咒法一切藥叉一切藥叉種族咒法一切羅刹一切羅刹種族咒法一切乾闥婆一切乾闥婆種族咒法一切阿素洛一切阿素洛種族咒法一切迦樓羅一切迦樓羅種族咒法一切緊那羅一切緊那羅種族咒法一切摩呼羅伽一切摩呼羅伽種族咒法乃至世間出世間法盡皆成就無所障礙為諸有情作大歸依除諸垢障成我咒法及成觀世音菩薩諸大菩薩大威德者印壇咒法及成一切如來所說無量種類難成印壇咒法處故唯願如來應正等覺慈導有情為我演說

尒時世尊告金剛密跡主菩薩言善哉善哉密跡主汝能為當來一切有

情作大利益於我問是一字佛頂輪
王寂上章句成就一切如來所説呪
壇法等令諸呪者住勤修趣是故蜜
跡主汝當諦聽諦聽善思念持我今
為汝分別解説一切如來一字佛頂
輪王無上法母令諸佛子得法眼淨
我見往昔一切如來已説未來一切
如來當説我及十方現在刹土一切
如來今説

尒時釋迦牟尼如來應正遍知明行
圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天
人師佛世尊即以佛眼盡周觀察十
方過現未來一切刹土一切有情有
情界及此三千大千世界一切有情
有情界一一往昔發因願力善根處
告諸菩薩摩訶薩言善男子憶念一
切如來一字佛頂輪王呪一切寂勝
大三摩地寂不思議神通力處是法
能於一切世界作大佛事時諸菩薩
摩訶薩得佛教語各思念於一字佛
頂輪王三摩地法摧除觀世音菩薩
金剛密跡主菩薩何以故佛神力故
尒時世尊坐菩提樹下金剛福地使

入一切如來一字佛頂輪王神變大
三摩地俱時十方現在剎土一切如
來皆坐菩提樹下金剛祕地亦各同
入一切如來一字佛頂輪王神變三
摩地當時世尊入是神變三摩地時
盡周憶念十方三世一切剎土一切
有情有情界及此三千大千世界一
切有情有情界即以無量俱胝殑伽
沙等大劫所修積集布施淨戒安忍
精進靜慮般若若行無邊善根從三
十二大丈夫相放大光明所謂頂上眉
毫眼耳鼻額頰脣口齒齗腭牙頷肩
肘髀手胷乳心臍胷上相字脞膝脛
踝腕掌背指如來千輻轉輪法印
如來如意印如來羂印如來錫杖印
如來心印如來鄰勝奮怒頂輪王三
摩地難勝印如來大慈如來大悲如
來三摩地如來無畏授衆記別如來
大明呪王如是相處一一各放無量
種光其光各有種族光明圍繞莊嚴
最於頂上出放無量無數奇特殊勝
百千光明其光各有種種雜色所謂
青黃赤白紅雜色光是光晃曜遍照

十方無量無數種種佛刹及此三千
大千世界一切地獄傍生諸界罪業
有情一切罪惱盡皆銷滅一切行化
持呪菩薩遇斯光者悉皆成就如斯
現者盡是如來無量大福光照攝譯
現不思議經須臾時作大利樂拔諸
有情一切苦業光復映蔽殑伽沙數
一切佛刹一切魔界魔之宮殿魔所
光明是等世界光皆遍照上至有頂
下至阿鼻地獄是中有情遇斯光者
各相懽慶身心愉喜其光還來繞佛
三帀各復本相是時釋迦牟尼如來
放斯光已從三摩地安徐而起觀諸
佛刹及觀會衆如師子王誥金剛密跡
主菩薩言汝今諦聽一字佛頂輪王
大明呪王佛眼呪王四焰發藏瀵明
呪呪王此等呪王是如來手是如來
脣是如來口轉法輪王施大濟利一
切有情若此世界一切菩薩摩訶薩
等及諸苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波
斯迦諸族姓男族姓女等具能依法
讀誦受持如是一字佛頂輪王大明
呪者所有一切諸天世人種種神鬼

悉無能害作諸破壞是人當得一切
安壽無量福樂行大慈悲住不退地
無諸惱疾火不能害水不能溺刀不
橫害毒藥毒蛇亦不中害我此一字
出生三摩地頂輪王呪若有新學大
乘菩薩摩訶薩及諸人等信向誦持
書寫佩者則得安隱為諸無量大威
德天常擁護之諸惡天龍毗那夜迦
不相障惱若書寫者當淨洗浴著鮮
潔衣如法齊式坐於壇側樺木皮上
雄黃書呪施諸苾芻苾芻尼置袈
裟角恭敬佩之若有國王王族妃后
大臣僚佐諸族姓男族姓女等而樂
佩者各戴頭上或繫項上或髀臂上
則得安隱除諸障惱鬼魅厄疾常為
諸天觀敬讚歎當不墮於諸惡道界
密跡主是大呪王亦能殄滅諸界異變
措作大安樂亦能摧伏一切天龍八
部神鬼亦能成就當諸呪者無上業
綠復語金剛密跡主菩薩言是一切
如來白傘蓋佛頂輪王呪高頂輪王
究勝頂輪王呪光聚頂輪王呪同等
住於一切如來三摩地中神力皆等

無量廣大猶不能及一字佛頂輪王
最上大三摩地明呪之力是呪何故
最上無等假如來佛眼明呪佛毫相呪
摧碎頂輪王呪難勝奮怒王呪合說
是呪以此因緣得名最上無等等侶
又從大悲大丈夫大師子乳一切諸
大菩薩摩訶薩等不能摧壞一切諸
佛神通威德慶護加被作大智光破
諸黑暗堅深淨慧能作吉祥福相威
德世間最勝無垢清淨勇猛堅固垻
固無畏能作離生四無礙智四念住
智無忘失智廣大無量能作無間金
剛十力大光威德藏諸垢障入諸佛
智能作一切諸大菩薩万行功德如
來相好一切智智能作一切勇猛寂
靜法定法幢高無障礙大威德處能
與一切業惡有情作道聖諦大慈大
悲大喜捨處能現一切如來神力無
上菩提大明鏡智三摩地處
今時世尊為顯一字佛頂輪王大威
德力祭變身相如大轉輪王具足七
寶眷屬圍繞一時顯現一一寶中各
放大光輪照無邊一切法寶俱時出

現放雜寶光是大轉輪王坐於座上身容赫奕放種種光暎照一切如鎔金聚即説一字佛頂輪王呪曰

娜(乃智反下同)莫縒(蘇智反下同)曷囉(多可反下同一)勃馱南(三)唵(二合)許(三)勃掛(掛字重彈舌呼二合)許(口)

尒時如來説是呪時殑伽沙等三千大千世界一時六返震動如贍部洲旋嵐猛風吹諸藂林草木動等是中一切蘇迷山王亦皆大動一切河海盡皆踊沸以佛神力一切魔宮大火遍起是中諸魔為火所逼

悉皆惶怖擗佛歸依一切地獄苦皆請息會中有情各及眷屬無有一眛窺瞻仰者是會一切諸大菩薩如弥勒等亦無有能闚瞻觀者其觀世音菩薩金剛密跡主菩薩以佛威神欻然之閒悶乱躃地是時彼諸大威德天所謂大自在天那羅延天帝釋天俱摩羅天娑魯拏天焰摩法王乃至一切諸天天神一切神鬼大威德者所執輪戟杵索桙杖及諸侍從各手器仗悉皆墮落是諸菩薩佛加持力

憶念一切如來一字佛頂輪王菩提
神通大三摩地是時一切諸天龍神
藥叉羅刹乾闥婆阿素洛迦樓羅緊
那羅摩呼羅伽天神鬼等一時戰怖
身毛悚竪無敢覩瞻大法輪王姿好
威光時惟等心歸佛世尊
南无佛陀南无佛陀介時世尊為令
觀世音菩薩金剛密跡主菩薩及諸
大衆得醒解故疾須臾間隱易是身
還如來相語弥勒菩薩摩訶薩言我
今復說一切佛眼大明母呪為息可
畏難調伏者為欲成就出世世間一
切佛頂大輪王呪一切事位織諸諍
論是呪乃是一切諸佛種族母呪復
是一切諸大菩薩生養育母又是諸
佛佛眼明呪則說呪曰

娜莫薩縛(無可反下同)韓詑(他可反下同)議(疑迦反又反迦字居我反下同)諦䭾(呎逸反下同一)羅褐緊(呎藥)三藐三勃䭾(反下同二)喃(三)唵(二合)鉡(四)揭嚕(日)五塞(僧乙反)普嚕(六)入縛擺(勤等)庇(丁以反下同)瑟䭾侘(癡債反下同七)悉䭾盧者(輕呼)禰(奴礼反下同八)薩縛喇詑娑䭾祢

九罕二合縛訶十

說此一切佛眼呪已其觀世音菩薩金剛密跡主菩薩以呪威力則醒起身其諸威德一切天衆各復本心愉暐安樂各持所本自器仗專心歸佛瞻仰讃言希有世尊希有善逝時觀世音菩薩金剛密跡主菩薩合掌聽敬白言世尊如來今日何故特化大轉輪王身大光明聚甚奇希有本未曾見如來語言大善男子此是一字佛頂大法輪王執持諸佛形相神變三摩地門大善男子譬如汝等集大壇現種種威德諸神變像不思議事如來亦尒如是振現大法輪王特奇色身姿貌威德大善男子此頂輪王是眞一切如來安住寂勝三摩地身所有一切諸大菩薩無能超越一切呪王亦無過者大善男子若所方處持此呪者五踰膳那出世世間一切呪王悉無成往汝等同此方處所說加持大呪亦無成往若有念是一字佛頂輪王呪者即得出世世

間一切大呪悉盡成辦汝等所說一
切呪法誦持無驗若以此呪而常助
誦速得成就五踰膳那一切菩薩
金剛呪神天龍八部皆不住入現相
成就又他一切家大呪王威德神力
亦不能得暎及此大一字頂輪王呪
何以故是呪威神家尊最特無等侶
故十地一切諸大菩薩亦怖是呪威
德神力何況諸天小威力者若常誦
是一字佛頂輪王呪時每當先誦此
佛眼呪七遍誦已乃安誦是一字
佛頂輪王呪時數畢已又誦佛眼呪
數一七遍則得安隱無諸嬈惱
尒時世尊復放座上現一切諸佛光明
加被白傘蓋頂輪王呪王之身即於
頂上合現一蓋遍覆三千大千世界
虛空際光皎奇特亦不觸惱空居
有情是時觀世音菩薩金剛密迹主
菩薩合掌瞻敬白言世尊如是神變
是何物相狀遍大千狀如傘蓋住佛
頂上不見邊際元不識解
尒時世尊又語金剛密迹主菩薩等
言我今正入一切如來無邊量光明白

傘蓋頂輪王三摩地由是現此遍現
一切諸如來共說白傘蓋頂輪呪王
呪狀之體此白傘蓋是眞一切如來
無量色寶無邊音聲一切如意寶鐸
網羅普周莊嚴顯現不思議諸佛世
尊光明傘蓋我今現此一切如來白傘
蓋頂輪王爲令蠲除一切有情種種
罪障今此一切諸佛如來白傘蓋頂
輪王一切菩薩大威德者盡思共度
亦不了知縱諸佛子住過百千俱胝
大劫觀察思惟此白傘蓋前際後際
中際亦亦不了知是時釋迦牟尼如來
仰觀頂上白傘蓋頂輪王振佛神力
欻變白傘蓋頂輪呪王色身則說呪
曰
娜莫縒曷嚲一勃馱南二唵二合許三
𤤙詑誐姤琵贓女刹反孋下同躁價反四擭鳥可反下同
曩音經䌫盧引枳𩆜姥䠾上盧沒反下同馱五
唵二合許六麼麼七虎二合許瀰許即反八
說是呪時三千大千世界六返震動
於時世尊告諸菩薩摩訶薩此白傘
蓋頂輪呪王能成能攝一切呪等是

呪王力不空無障勇猛無㝵無等等故

尒時世尊復謂金剛密跡主菩薩言我今又入一切諸佛光明威德大三摩地顯說光聚頂輪王呪威德神力為滅一切有情種種罪障為令斷壞出世世間一切呪力是呪是眞無量諸大菩薩所讃歎處又是無量俱胝殑伽沙數諸佛如來光聚頂輪王呪是呪所有威德光明之力亦似一字佛頂輪王威德神力金剛呪句即說呪曰

娜莫縒男䮧一勃馱南二唵二合吽三䮧詑識姤引琴臧灑四襪曩輕音縛路枳䮧娑秋馱五諦叻偶照反下同羅始六虎二合吽七入縛攞入縛攞八馱賀古我反下同馱賀九娜羅弭娜羅弭十弭娜羅弭十一𡀔眞娜𡀔眞娜十二頻娜頻娜十三虎二合吽虎二合吽泮泮十四窣二合縛訶十五

說此呪時於是如來則以無量廣大威德頂放大光滿照三千大千世界盡變其地皆大成現大寶蓮華如來

會中雜色寶光重重晃曜當佛頂上
一切寶花而為傘蓋蓋大千界滿覆
空際以衆寶網圍繞莊嚴妙香花瓔
半滿月等寶鐸金鈴處處垂布大寶
摩尼真諸雜拂間錯莊飾周圍三千
大千世界一切珎奇而為墻壁無價
諸寶飾為階陛一切戶牖衆寶莊嚴
其諸雜寶出大光焰暎相交映是會
一切諸大菩薩覩斯神變見未曾見踊
躍歡喜得大安樂出世世間一切呪
法已成就者皆悉斷壞何以故大光
藏力似一字佛頂輪王呪密跡主此
一切如來光聚光照頂輪王呪能照
三千大千世界上至有頂下至阿毗
地獄一切大明及盡暎蔽諸魔宮殿
魔衆光明密跡主是光王呪心所憶
念破斷他呪則皆破斷唯除一字佛
頂輪王呪白傘蓋頂輪王呪高頂輪王
呪勝頂輪王呪佛眼母呪佛五字心呪
其餘出世世間一切諸呪悉能破斷打
撲調伏攝嚉於前若有呪者得大證驗
暫讀暫誦光王呪者則能摧伏一切鬼

神調御區護密跡主是光王咒勿於
不淨臭穢腥臊屎尿之處讀誦受持
不於無佛舍利制底之處讀誦受持
亦勿對於一切諸咒壇會咒像諸有
情前妄誦斯咒何以故是光王咒以
似一字佛頂輪王咒力大威德故唯
除佛舍利塔處佛說法處空閑淨處
高山頂處名山窟處海岸勝處海邊
洲處何以故是光王咒威德極大能
壞自他道力功德皆無成望若有善
男子樂持讀誦是光王咒者住前等
處應如法持時別先誦一字佛頂輪
王咒及佛眼咒各七遍已然則誦斯
光聚王咒得大威德四儀安隱身膚
光澤辯智聰悟密跡主是光王咒若
成就者則等成就一字佛頂輪王咒
大三摩地沒復應知此光王咒光明
威德乃是一切諸佛光明威德神力
能現增長一切有情福善威德蠲除
罪障能盡破斷一切諸咒威德神力
能善調伏一切他諸惡有情故能善
作成一切事故能作光明照一切故

尒時世尊復謂金剛密跡主菩薩言
我今又入一切如來勇猛出現神通
三摩地顯說高頂輪王呪神通威德
除於三界諸惱有情一切罪障是呪
是眞一切如來力加持勅為令一切
諸大菩薩修行出現無量威德勇猛
精進得大安樂即說呪曰
娜莫縒旁韈一勃馱南 二 奄 三合 鉡 三
入嚩攞入嚩攞 四 揖 你執反 弊 弃也反 引 揖上同
驃 斧笑反 引五 誐姤髮膩儺 六 度那度那 七
虎 三合 鉡 八
說是呪時三千大千世界六返震動
一切天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛
迦樓羅緊那羅摩呼羅伽等一時悶
絕失大威德一切諸惡毗那夜迦為
火燒惱叫呼惶怖竄跡主此高頂輪
王呪乃是一切諸佛如來大神通
勇猛精進三摩地力若善男子樂欲
成就一字佛頂輪王呪者應令內外
嚴飾清潔以樺木皮或以帋素 竹帛
等上雄黃書斯高頂輪王呪佩帶肩
髀常持斯呪速得成就若有國王王

族妃后大臣僚佐請信男女一切人
民信斯呪者亦令書寫戴頂頸髆為
諸人衆乎相敬諾而不侵擾哭垢鎖
咸當得辯才吉祥圓滿若有軍將及
諸兵衆敬信斯呪亦令書寫持繫於
旗及戴頭辟往他軍陣他自臣伏乎
不殘害何以故以諸如來力加持故
密跡主是高頂輪王呪若諸菩薩修
持之者則得無量如來加持勇猛威
力一切諸魔諸天神鬼怖不親近而
作惱害若有成就是高頂輪王呪者
則得無量勝福威力得同一字佛頂
輪王呪力何以故以諸如來三摩地
力等加持故

尒時世尊語金剛密跡主菩薩言我
今又入一切如來不思議神通大三
摩地顯說勝頂輪王呪神通威德為
滅一切惡趣地獄一切有情種種苦
故為現一切諸佛如來神通威德大
不思議大三摩地則說呪曰

娜莫縒曷嚩 一 勃馱南 二 唵 二合 許 三

入縛攞四若曜勝聲重呼瑟膩灑五入縛攞
入縛攞六畔馱畔馱七娜麼娜麼八訥嚕
奈讓朗反訥嚕奈九同上郝呼各反十歌呼可反曩下同
十一虎二合許十二
說是呪時此大千界及諸佛剎一切
皆大六返震動以佛威德現斯神變
一切有情普不驚怖令諸地獄衆惡
有情種種劉苦盡皆止息其諸餓鬼
一時皆得飽食甘饍密跡主此勝頂輪
王呪乃是殑伽沙等諸佛如來神通
變化之所演說為諸怕怖一切有情
得安樂故說密跡主是呪所在方處
有難觀讀一切諸魔則不入中何況
持者若有善男子晝夜精勤讀誦受持
此勝頂輪王呪者不久當得不思議
界神通神變三摩地門為諸天人恭
敬觀禮獲不思議功德蘊身若有信
寔學大乘者復能信向一字佛頂輪
王明勝章句能常精懃讀誦受持當
則速證一切如來深不思議平等神
通最勝神通智三摩地踰諸有情福
壽昌勝所求如意為人所尊密跡主

如是精勤受持勝頂輪王呪者是人
不久亦獲神通一切天魔毗那夜迦
惡神鬼等悉不親近若遇斯人則皆
怖走失大威德密跡主若人信修證
成是呪則同證成一字佛頂輪王明
呪章句能起神通入於地獄度脫一
切有情罪苦密跡主是呪無量無邊
神通功德我今略說少分之耳若我
廣說於無量劫讃斯功德亦不能盡
尒時世尊語諸菩薩摩訶薩言善男
子是五頂輪王明呪章句從一切如
來神通威力大三摩地出生流現我
縱百千俱胝大劫說是等呪神通功德
亦不能盡我今但為利益度脫一切
有情略說少耳若如來住於百千俱
胝大劫說五頂輪王種族呪等亦不
能盡五種族呪一一邊際密跡主若
有善男子住於無量佛世尊所以上
衣服臥具湯藥飲食財寶一切等物
日日三時持獻供養經百千劫所得
功德百千万分不如有人於三七日
依法持是五頂輪王明勝章句功德

之一何以故讀誦受持是五頂輪王
明脒章句得成就者此人决定當得
不退菩薩地色相威德三界殊特堅
固精進度生老死欲界帝釋一切諸
天大威德者見是成就五頂輪王咒
人不起於座而迎處者頭破七分如阿
梨樹枝大自在天帝釋天那羅延天
多聞天王及諸天等身所光明威德
神力皆被證是五頂輪王持咒之人
光明威德瞵蔽不現是人威光常曜
赫弈踰於諸天億百千万倍復有大
福純善德人信向意樂成是咒者則
當如法書寫此經讀誦受持常以塗
香末香燒香花菓飲食而供養之斯
人若見信佛神通十力威德一切深
法行菩薩乘者則當為說勿懷慳惜
即得成就於百千劫不墮地獄得宿
命智乃至阿耨多羅三藐三菩提常
為一切天龍八部觀敬衛護一切諸
魔不相嬈害所演教命人皆敬受若
命終時如入靜慮容跡主有善男子
種族高貴父母眞正好宿日生具足

諸根身殊端好膚色赤白骨節不纍
髀手臂纖不短不陋不肥不瘦指甲
紅赤脚底王相兩踝平滿齒不踈跛
赤不黃黑鮮白齊密眼不角睞瞬
醫黃綠鼻不匾匾膚不騫縮面不
窊狹體膚光潤不患疥癩風濕漏
癬不貪色欲不為毗那夜迦而作
惱亂福德智慧清淨圓滿性自歸
佛菩薩法僧不信不事諸天天神
邪神鬼等常不懈怠攝心精進雅樂
修學大乘道教意欲圓滿菩薩大願
超衆魔境趣菩薩地如是之人合得
是經成就此呪密跡主若見斯人敬
為善友應以種種方便為説是呪功
德修行法教當令是人速得成就是
大五頂輪王明勝法地密跡主是呪
王經於無量佛剎難得見聞若得聞
者皆是如來神力加被若得斯經則
是如來種族親屬何以故此如來呪
三摩地王實難思議於諸呪中最上
最勝為大第一是等有情應當決定
生最上心成此五頂輪王呪若有有

情求得此經清淨如法或復書寫或
復讀誦是呪是經當知斯人則便當
得是五頂輪王呪三摩地王永斷愛
流無明結賊瞋恚癡害頑嚚之心則
為諸天恭敬供養而恃怙故

一字佛頂輪王經畫像法品第二

尒時釋迦牟尼如來復以佛眼觀是
會衆諸金剛密跡主菩薩摩訶薩言
善男子汝復諦聽此一字佛頂輪王
像是像無量殑伽沙俱胝諸佛同共
宣説於出世世間一切變像此像最
上利益一切障累有情是像乃是一
切如來神通變化形容相好冠纓衣
服運度一切罪垢有情登涅槃岸寂
三摩地盡斯像者先曾入此頂輪王
灌頂無勝法壇於阿闍梨手授具足
呪句印法或復入於勝頂王壇巳成
就者為阿闍梨印讃許可求證出世
大涅槃處如是行人乃堪畫像正命
令於淨行婆羅門善信童女或令大
姓種族父母眞正善信童女教淨護
持撚絡織縷莫嚴惡絲持和織畫勿

刀截斬闊量四肘長量六肘或闊三
肘長量五肘若力不逮如是織作亦
任貨貸求鮮淨好者勿還價直貨得物
已以淨香水如法蘇浴乃中圖畫色
盞新淨勿用皮膠水調和彩色用以香
膠調色畫彩或取如來種族部中教
法軌則畫像亦得畫是像者當於一
切佛神通月盡飾莊彩所謂正月五
月九月則斯等月月初一日或十五
日起首畫摸其畫像處於佛堂殿或
於山間仙人窟處是處占相方圓百
步無諸皀兆穢水復無虫清潔淨美當
所畫地日日如法香水塗灑其畫匠
人諸根端好性善質正具信五根若
畫彩時授八戒齋一出一浴著新淨衣
斷諸談論先正當中畫菩提樹種種
寶莊枝蘂花菓如如意樹間雜各異
七寶枝條眾寶花蘂白珠為葉赤珠
為鬚眾寶瑠璃以為諸菓或有枝出
種種寶菓或有枝出種種寶芽或有
枝起種種寶雲或有枝雨甘露雨滴
或有枝挂天諸寶衣或有枝懸寶鐸

鈴磬或有枝出珊瑚虎珀赤珠瑪瑙
其枝枝間畫雲光電枝菓花上又畫
白鶴孔雀迦陵頻伽鸚鵡舍利共命
之鳥及諸好鳥地畫七寶遍皆莊采
如是地樹下畫釋迦牟尼如來脩三
十二大人相八十妙好身背圓光坐
師子座結跏趺坐作說法相目觀一字
頂輪王頂放雜色大光明焰當以右
手屈上揚掌其大拇指與中指頭相
捻餘三指微屈散伸左手仰左膝上
施之無畏佛右側畫普賢菩薩面目
熙怡結跏趺坐手執白拂佛左側畫
弥勒菩薩面目熙怡結跏趺坐手執
白拂當佛座前右邊畫一字頂輪王
身金色相瞻仰如來左手執開蓮華
於花臺上側豎畫一金輪右手揚掌
身背圓光當佛座前左邊畫白傘蓋
頂輪王身金色相觀一字頂輪王左
手當胷執開蓮華於花臺上畫白傘
蓋右手執半開不開蓮華身背圓光
又白傘蓋頂輪王後畫高頂輪王身
金色相瞻一字頂輪王左手執弭蕋

布羅迦菓右手執青優鉢羅花身背
圓光復一字頂輪王後畫光聚頂輪
王身金色相瞻一字頂輪王左手執
開蓮華於花臺上畫佛心印火焰圍
繞右手當胷執如意珠身有圓光作
種種色又光聚頂輪王後畫勝頂輪
王身金色相左手執開蓮華於
花臺上直竪畫劒右手執如
意寶珠身背圓光瞻一字頂輪王
是五頂輪王面目熙怡身狀莊朵一
如菩薩頭冠瓔珞環釧衣服而莊嚴
之皆半跏趺坐坐白蓮華又一字頂輪
王右畫主兵神面目熙怡瞻一字頂
輪王左手胷側執槊槊上畫懸繒幡
右手執金剛杵身被衣甲半跏趺坐
又當佛座前右邊畫觀世音菩薩身
白黃色結跏趺坐左手胷側執開蓮
華右手揚掌曲躬瞻佛又當佛座前
左邊畫金剛密跡主菩薩身紫赤色
結跏趺坐左手胷側執金剛杵右手
揚掌曲躬瞻佛次普賢菩薩後畫曼
殊室利童子菩薩左手胷側執開蓮

華於花臺上竪畫三股金剛杵右手屈肘仰掌以大指中指頭相捻餘三指微屈散伸次畫無垢慧菩薩左手執開蓮華於花臺上竪倒畫螺右手屈上側揚於掌次畫寂靜慧菩薩左手胷側執金剛杵右手仰右胜上次畫無量慧菩薩左手胷側執開蓮華於花臺上側竪畫輪右手把如意珠次畫虛空藏菩薩左手當胷執花右手執如意珠仰右胜上次畫虛空無垢藏菩薩左手執金剛杵右手揚掌次畫大慧菩薩左手執開蓮華於花臺上畫如意珠火焰圍繞右手側内揚掌是等菩薩面貌熙怡身金色相各以寶冠瓔珞環釧種種衣服而莊嚴之坐寶蓮華半加趺坐次弥勒菩薩後畫佛眼菩薩面目慈歎仰觀會衆左手執開蓮華於花臺上畫佛心印於印兩側各畫一眼右手把如意珠次畫佛毫相菩薩面目慈歎左手把開蓮華於花臺上畫佛毫相印火焰圍繞右手虛拳當右脇上觀一字頂輪

王次畫如來槊菩薩面目慈軟左手
當臍右手把槊槊上畫懸絡帶次畫
如來牙菩薩面目慈軟左手執開蓮
華於花臺上畫佛牙印右手當胷次
佛眼菩薩座下畫孫那利大明呪王
面目慈軟左手執金剛杵右手把蓮
華目觀如來是等菩薩身金色相各
以花冠瓔珞環釧種種衣服莊嚴
飾坐寶蓮華半跏趺坐又金剛密跡
主菩薩後畫軍吒利金剛童子畫金
剛將童子畫善髀金剛童子畫姥軼
馱嫪迦金剛童子是四童子身赩赤
色各執金剛杵顏貌熙怡俱以花鬘
寶瓔珞環釧天妙衣服莊嚴身坐
蓮華座半跏趺坐又觀世音菩薩後
畫馬頭觀世音大明呪王身赤紫色
面目瞋怒左手胷側竪執鉞斧右手
屈上托蓮華蓮葉莖等虵為瓔珞腕
著寶釧髀著寶絛首戴花冠耳著
衣服坐寶蓮華踏　一字頂輪王次馬
頭觀世音後畫蓮華孫那利菩薩身
白黃色顏貌慈軟右手把羂索左手

下伸坐蓮華座次孫那利菩薩後畫
鉢刺拏捨縛剎神身青綠色顏貌慈
軟而有四手一把羂索一把鉞斧一
把寶棗一施無畏坐蓮華座次頂輪
王左畫難睺奮怒王四面四臂身白
色相示躭肚相形手臂脚狌象佉儞
要畫虎皮𧊒為耳璫德叉迦龍王以
為臂繩婆修吉龍王以為絡髆諸惡
毒虵嚴身臂脛編髮為冠遍身火焰
立赤蓮華上右第一手把金剛杵右
第二手以中指無名指小指把拳大
指押上頭指直伸屈肘向上左第一
手把三戟叉左第二手把鉞斧正中
大面怒目張口吐出衆光目觀如來
右邊側面觀一字頂輪王左邊側面
觀目呪者頂上一面觀佛會衆咨嗇
怒王下畫地天神面目熙怡身白色
相左手當胷把於寶匣右手屈上掌
寶瓶鉢口畫出蓮華枝葉長跪而坐
坐寶地上次地天神後畫熙蓮禪河
神面目熙怡身艷白色合掌恭敬頭

上畫七蛇龍頭次熙蓮禪河神後畫
七頭迦里迦龍王畫七頭母止鱗馱
龍王長跪而坐瞻仰如來一捧寶花
一捧寶珠密跡主是二龍王已曾供
養無量無數一切諸佛又於金剛密
跡主菩薩座下畫泉勝明王金剛菩
薩身赤黃色頻眉怒目眉間一眼狗
牙上出半跏趺坐右手拄一長刀左
手當胸執金剛杵次畫可畏金剛菩
薩身赤黃色頻眉怒目狗牙上出半
跏趺坐右手拄三戟叉仰屈左手把
獨股金剛杵次畫黃眼金剛菩薩身
白黃色面貌熙怡半跏趺坐右手屈
肘向內側揚掌左手伸屈當左脇上
把開敷蓮華於花臺上竪畫三股金
剛杵次畫軍吒利金剛菩薩八臂三
目狗牙上出半跏趺坐身作青色一
手把三股金剛杵一手執三戟叉一
手把輪一手把鉞斧一手施於無畏
一手把羂索二手結印次後五畫大
度底使者身赤白色面目瞋怒一手
把羂索一手當胸竪把鉞斧又泉勝

明王金剛菩薩座下又畫九頭同難
陀龍王畫五頭無熱惱龍王畫二頭
娑伽羅龍王各長跪坐瞻仰如來一
捧寶珠二捧蓮華是等龍王面目熙
怡狀如天神頭上畫出龍頭次大慧
菩薩左畫半拏羅婆枲抳觀世音母
菩薩身白色相右手執開蓮華於花
臺上畫如意寶珠左手仰左髀上施
於無畏此觀世音母菩薩座下畫多
羅菩薩身白黃色右手把青優鉢羅
花左手施於無畏次畫毗俱胝菩薩
身白紅色三眼四臂一手把如意寶
杖一手把君持一手把數珠一手把
蓮華次佛毫相菩薩後畫摩莫雞金
剛母菩薩身艶白相右手把般若梵
夾左手掌寶施之無畏身狀顏貌一
如般若菩薩此金剛母乃是一切諸
佛菩薩金剛母故次金剛母後畫真
俱施金剛菩薩右手執金剛杵左手
仰伸髀上次畫執金剛拳金剛菩薩
左手當胷執金剛拳印右手仰伸髀
上次畫金剛鬘金剛菩薩左手執金

剛杵右手揚掌是等金剛面目忿軟
具大明呪大威德力衛護一切如是
金剛及諸菩薩各以冠纓環釧衣服
種種莊飾坐蓮華座半跏趺坐菩提
樹上及二側邊畫諸天天子鼓奏天
樂及畫八淨居天衆騰繞樹上各乘
去雲各手把捧散種種花而供養佛
次於佛左東北角邊面畫提頭賴吒
天王左手執槊右手側揚掌次於佛
左東南角邊面畫毗嚕陀迦天王右
手執槊右手側揚掌次於佛右西南
角邊面畫毗嚕博乞叉天王左手執
槊右手掌金剛杵次於佛右西北角
邊面畫多聞天王左手執槊右手執
金剛杵是等護世天王各以衣甲被
飾莊衆半跏趺坐又提頭賴吒天王
後畫伊舍那天神及畫步多鬼王又
毗嚕陀迦天王後畫火天神及畫苦
行仙衆又毗嚕博乞叉天王後畫羅刹
王及畫僕從又多聞天王後畫風天
神及畫僕從又當菩提樹上空中右

邊復畫大梵天王後畫二梵衆天左
邊空中又畫帝釋天王後畫二釋衆
天又於毗嚕陀迦天王右畫焰摩王
坐於牛上牛卧畫之如是天神冕等
各以自服種種莊柔次辯膝奮怒
神下左畫持呪者長跪曲躬手把香
鑪觀頂輪王又佛座下於鐙邊面畫
熙蓮釋河於是世尊詰金剛密跡主
菩薩言此像乃是一字佛頂輪王大
變像法是一切佛同共宣說若有智
者見過斯像生希有想信喜觀礼燒
香供養憶想讚持此人則得今世當
世壽不空過於俱胝劫所造重罪則
皆殄滅若有受持一切佛頂呪者佛
種族呪者諸天菩薩種族呪者一切
金剛種族呪者及餘呪者若已成驗
若未成驗對斯像前如法塗壇種種
供養作本呪法速得本呪最上成就
所求願故
尒時釋迦牟尼如來復謂金剛密跡
主菩薩言汝復諦聽白傘蓋頂輪王

變像畫法是殑伽沙俱胝佛為令拔濟諸有情說者畫像者所洽織法貨畫像法皆准前方圓三肘中畫菩提樹當於樹下畫釋迦牟尼如來具大人相身眞金色示說法相結跏趺坐坐師子座佛右畫金剛密跡主菩薩面目熙怡身紫赤色右手把金剛杵左手把白拂佛左畫淨居天王面貌熙怡身白紅色左手當胷把開蓮華右手把掐數珠次當佛前准前畫白傘蓋頂輪王於菩提樹上左右各畫一乾闥婆天狀如倮形孩子身白紅色手持寶索各乘往雲樹上空中左右共坐畫六淨居天衆各捧散花皆乘往雲又於佛右畫持呪者長跪瞻仰手把香爐上下四面畫雜寶花密跡主此名白傘蓋頂輪王變像畫法當能成濟一切有情諸福業事復語金剛密跡主菩薩言我又次說光聚頂輪王變像畫法是像是諸佛說於出世世間得最勝上成益有情無上道

法若畫像者所治織法作貝畫像法亦
准前法其量三肘或方一肘中畫寶
山種種莊飾山下畫菩提樹當於樹下
畫釋迦牟尼佛身金色相具大人相結
跏趺坐頂放種種色光明焰示說法
相坐白蓮花寶師子座佛右畫金剛
密跡主菩薩面目熙怡身紫赤色右
手把金剛杵左手把白拂佛左畫觀
世音菩薩面目熙怡身白黃色左手
執蓮花右手執白拂當佛座前准前
畫光聚頂輪王樹左右各畫一稱律
婆天色狀准前手持寶索各乘住雲
樹上空中左右各共座畫六淨居天
衆各掌散花俱乘住雲又佛座下右
邊畫持咒者長跪瞻佛手把香爐是
菩提樹地畫作七寶又佛座下畫大
海水其中多畫蓮花魚獸密跡主此
光聚頂輪王像能導有情成就諸法
今脫難故
復告金剛密跡主菩薩言我又文說

高頂輪王像此像亦是一切諸佛爲當憐愍一切有情利益故說若畫像者所治織法貨畫像法亦准前法方圓三肘或方一肘中畫菩提樹當於樹下畫釋迦牟尼佛身眞金色具大人相結跏趺坐示說法相右手伸右膝上施於無畏左手仰伸臍下頂放衆光佛右畫金剛密跡主面目熙怡身紫赤色右手執金剛杵左手執白拂佛左畫觀世音菩薩面目熙怡身白黃色右手把蓮花左手把白拂當佛座前准前畫高頂輪王樹上左右各畫一矩律婆天狀相准前手持寶索各乘住雲又上空中左右各共坐畫六淨居天衆俱乘雲住各掌散花供養於佛又佛座下右邊畫持呪者長跪瞻佛手把香鑪密跡主此高頂輪王像成進有情一切願法脫諸難故

復語金剛密跡主菩薩言我又文說

勝頂輪王像此像乃是一切諸佛爲
當憐愍諸有情說若畫像者所治織
法貨畫像法亦准前法方量三肘或
方一肘中畫菩提樹當於樹下畫釋
迦牟尼佛身眞金色具大人相結跏
趺坐作說法相右手揚掌左手伸左
膝上頂放衆光坐師子座佛右畫金
剛密跡主菩薩面目熙怡身紫赤色
右手執金剛杵左手執白拂佛左畫
淨居天王面目熙怡身白紅色右
手執蓮花左手執白拂當佛座前准
前畫勝頂輪王又於樹上左右准前
各畫一矩律婆天各持寶索皆乘住
雲又上空中左右各共坐畫六淨居
天衆俱乘住雲各捧散花供養於佛
又於佛座右邊畫持呪者長跪膝佛手
執香鑪密跡主此勝頂輪王像拔脫有
情一切障皆汝盡應知諸佛菩薩各有
無量變易色身導誘現化示此變像
爲欲成就是等呪者是故智者應當

正發慈心悲心喜心捨心施心忍心淨戒心精進心靜慮心般若心無上正等菩提法心為當拔濟一切有情隨所方得白氎絹布木板一肘半肘皆任摸畫莊飾供養則得寂大無上菩根當成五頂輪王三摩地位住證十地乃至菩提更不退故

一字佛頂輪王經卷第一

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

一字佛頂輪王經卷第三　　悲

分別成法品第三

大唐南天竺三藏菩提流志　譯

尒時金剛密跡主菩薩合掌恭敬白言世尊如來無上應正等覺願垂哀愍為修行者略說頂輪王成就行法甚深理趣廣大威德復白佛言世尊一切諸呪皆依此中云何當成所修持者是時世尊謂金剛密跡主菩薩言善哉善哉密跡主汝能於義善發此問汝今諦聽諦聽善思念之我當為汝說諸佛行法理趣金剛法句從無量佛最勝偈句理法所生為得利益成就呪者是時釋迦牟尼如來普觀大衆以大梵聲讚伽他曰

釋迦大師子　無量菩提門　理趣自在行
當為最上使　見者迴有情　樂修行此法
天人共戴仰　當成無上尊　修習是深法
稱歎大妙呪　信樂於大乘　心行應菩提
住塔淨堂室　河側及泉側　迴樹山窟中
山林多花處　獨坐堅淨心　潔身口清淨

若處常止住 依法持禁或 一心憶持咒
識咒三摩地 出生及成就 種種證相法
證法咒成已 破滅生死冢 所願皆圓滿
不久獲菩提 常用二種意 持戒并善伴
成就此不難 即此身得證 不動心堅淨
常憶佛菩提 佛頂輪王法 則此身得證
若有咒者伴 勤修為有情 難思衆多相
則此身得證 誠心咒印搭 誦咒修大法
一一分明解 則此身得證 堅固具精進
廣大心無量 作法敢增上 則此身得證
身諸相圓備 能具真實智 能忍苦飢渴
是人應成就 智者者當得 此經及法門
彼亦不久時 當勝證成就

尒時世尊謂金剛密跡主菩薩言。我滅度後當有積癡罪惡有情，住於我所幢相法類，苾芻苾芻尼烏波索迦鄔波斯迦，常好隨逐愚癡邪見諸惡談論，貪著美味懈怠少德，如來十力四無所畏四無礙解，大慈大悲大喜大捨，真如法界四聖諦法，靜慮威德無畏，大乘說不信忍，無力順修菩薩律行方便法教，誹謗毀呰，不敬不信諸佛

菩薩三摩地門神通威德此等之人
持作斯法不得成就則加謗我及謗
菩薩唱言此法非佛所說是魔所說
妄說菩薩教行大乘若便見有善男
子善女人持此呪者故謗惱亂作諸
障礙因此殃咎當得無間無量重罪
是故密跡主有善男子善女人等願
欲修行菩薩大行堅固信向一心正
願常樂書寫大乘經典讀誦供養解
其義味若見斯人則為解釋如實爾
經一一法門修學菩薩加行法行則
得成就是故密跡主呪何所成要從
身心勤懇布施持戒忍辱精進定
慧清淨一心修習方得成就

一字佛頂輪王經分別密儀品第四

爾時金剛密跡主菩薩復白佛言世
尊云何行是一字頂輪王呪沐浴淨
法觀想心法世尊哀垂願為解釋由
此法支法具足故速得一字頂輪王
呪成就證門
爾時世尊語金剛密跡主菩薩言汝
復諦聽我為利益薄德妙福少精進

者說一切呪修治法時每日三時洗淨浴法不貪諸欲念心無亂惟一想佛慈心修緣十方法界一切有情持以淨土和軋瞿摩夷末呪之澡手洗淨沐身若澡浴時著浴衣結印護身護身呪曰

唵二合 許 一 麽麽麽麽 二 虎 一合 許 三 蒻徐普反四

當誦此呪七遍護身若懺罪障求趣神通當用白土其土無虫勿赤勿黑勿臭勿穢若求豐饒用黃白土其土無虫亦勿臭穢若降伏法用赤黑土若欲尊他當用不白不黑土若欲他人敬伏讚歎用青赤土如此等土智者善知取土呪曰

唵二合 許 一 娜羅 二 上 虎二合 許 三

呪土七遍乃瞬取土作一切法若遇清潔靈聖河泉水有衆鳥於四岸上多花菓樹入中澡浴福滕吉祥加持洗浴呪曰

唵二合 許 一 入嚩無可反下同 攞 二 虎二合 許 三

當誦七遍護身灌頂如法洗浴是水
雖聖若有畏難及有婦人小兒畜獸
種種踐穢則不堪浴加持土呪曰
唵(二合)許(一)跛(北沒反二合)囉上入縛攞(二)虎(二合)許(三)

若欲浴時呪土七遍置土淨處勿令
穢唾被甲呪曰
唵(二合)許(一)入縛攞(二)諦惹(而者反下同二)虎(二合)許(三)

若當浴時以右手頭指中指無名指
小指急把拳覆置心下以大指直竪
按於心上誦被甲呪呪拳指七遍想
成被甲被束甲胄呪曰
唵(二合)許(一)入縛攞(二)播囉上訖(二合)囉上麼(三)虎(二合)許(四)

是呪又呪心上拳指身體七遍安徐
入水令水至胷一切頂輪王心呪曰
唵(二合)許(一)卓(知古反)嚕(二合)許(二)畔馱(二)寧(二合)縛訶(四)

是呪入水火誦七遍則當禁止毗那
夜迦水中龍黿不相災害及能成護
一切事業又重呪土七遍分為三分

三種揩洗先以一分從脚塗揩洗至于膝次以一分從膝塗揩洗至于臍次以一分從臍塗洗乃至肩髆手面背等浴已著衣又以斯呪呪水七遍三遍灑灑頭頸身分靜默斷語又誦此呪作護身法次誦難勝奮怒王呪次誦佛毫相呪次誦佛眼明呪次誦摧碎頂輪王呪如是呪等護持一切家為殊勝若佛種族呪中作法佛眼呪上是五頂輪呪中作法承佛眼呪為家為上若結壇地界及十方界自護護伴當用摧碎頂輪王呪及一切頂輪王心呪淨身口呪曰

娜莫薩嚩勃馱(一)菩地薩埵南(二)唵(二合)許(三)戌(輪律反)瞞努(四)輪(詩律反)馱柰(奴箇反)野(五)窣(二合)嚩訶(六)

是呪若入壇時著淨衣已呪水三遍漱口灑灑頭耳肩心壇儀直視發大悲心大步徐行直入壇內如是智者恆著新淨氎布等衣或麻布衣修斯呪法常以一切頂輪王心呪呪一切物輪王像前持供獻已坐茅草上

一心想像諸佛菩薩誦咒結印誓召
發願瞬目瞻像結蓮華印想佛坐印
如是作持何謂為故願得佛座菩薩
座故把數珠咒曰
唵（二合）許（一）遏部羝（二）弭薏曳（三）志地
悉馱遏𢷬（驍兮反上驍字平聲呼四）窣（二合）䮊訶（五）
是佛族咒用菩提珠每念持珠皆咒
三遍速得成向正等菩提三等證法
其一切咒陀羅尼法亦如此三成就
等法求富豐饒用金銀珠求當成熟
一切勝事用頗梨珠所穿珠索童女
合持各誦本咒咒珠貫繫咒數珠咒曰
𨚗謨䁥（反）蒲餓伽（渠迦反又音迦字居奈反又伽音奈字如舊反下同）
䮊底（丁乱反一）悉睇沙馱野（二）沙馱野（一）
悉馱遏𢷬（四同上）窣（二合）䮊訶（五）
是佛族咒咒珠貫已掬珠合掌又咒
七遍如是事作名受持珠常坐蓐草
心靜寂默著茅草衣持誦課數作安
隱法若時數畢當又咒持室剎木或
鑑攞木或白栴檀木或檻木或楓香
木欖十二指兩頭齊斫截作安隱法

作富鐃法皆上成就若酸棗木佉陁羅木迦羅弭羅木等橫十二指兩頭銛斫截作調伏法亦上成就無斯三木但得其某某無虫者作亦成就當以瞿摩夷和諸香水每日塗灑坐臥等處及灌頂處所用水時皆淨洗細濾內外衣服常淨澣濯如斯作法若不成就則加一切頂輪王心呪遍遍同誦又不成就復加佛眼呪等三皆同誦心莫縱慢是佛眼呪過去諸佛已說示故我今復說為當成就救五逆者持此一字佛頂輪王呪得大證成何況性淨具信根者受持讀誦而不成就若持呪者無此五頂輪王像對坐持念如佛說像想像目前一心踣卽合掌禮已跏趺端坐定想心呪曰

娜謨囉(上)怛(二合)娜怛(二合)囉耶野(一)[illegible]者攞弭縈(二)牢縛訶(三)

誦一七遍結大根本印呪七遍臨想思印金剛所成想印壇地成大海水

深廣無消觀想大海呪曰

唵二合鉢一弭麼路娜地二虎二合鉢三

誦一七遍觀想大海深廣無岸清淨明徹無有動獨顯現分明當海心中有大寶山觀想寶山呪曰

唵二合鉢一擽者攞二虎二合鉢三

誦一七遍觀想七寶須弥寶山周圓高廣無量無邊具足衆寶光飾顯現稱其山上有大蓮花衆寶所成觀想寶蓮華呪曰

唵二合鉢一虎二合鉢迦麼攞二寧二合嚩訶三

誦一七遍觀想無量百千大葉七寶蓮華臺鬚蕊葉莖光飾顯現其臺廣大亦如山等蕊葉相稱於其臺上有大寶帳觀想寶帳呪曰

娜莫薩嚩䟦詑伽哆下同得箇反南一唵二合鉢二薩嚩吐土固反薩頬三薩僧乞反叵囉上呬摩二合鉢牟甘反四議魚迦反又迦字居歌反議音同上娜金五居滄反寧二合嚩訶六

誦一七遍觀想寶帳一切寶飾自然

成顯東西南北四維上下廣博無量半月滿月大寶摩尼奇諸寶花寶鐸金鈴處處弥布間錯莊嚴真珠羅網妙香花纓周帀垂覆其諸寶中出種種光平相交暎復於光中見諸如來神通自在當寶帳上想有金蓋廣大無量種寶帳上以眾寶珠寶花雜拂而為莊飾寶網纓絡四布垂繞於寶帳中想有釋迦牟尼如來處師子座結跏趺坐具足三十二大人相八十妙好身放圓光作說法相瞬目瞻視一字頂輪王菩薩如上說諸菩薩聲聞天等想皆有之分明顯現及想自身在寶帳內於佛右邊長跪曲躬手執香鑪誦本持呪啓佛會眾弁啓十方一切諸佛坐寶帳中顯現分明願受供養復當想持種種香雲種種香花香食香水供獻佛會則發願言唯願聖衆各以神力哀愍護我住受供養乃待周畢次誦一切頂輪王心呪一百八遍又別想成東西南北四維上下深廣如海七寶浴池滿中香水

浴釋迦牟尼如來眞報佛身及當一
時想浴十方一切眞報佛身并佛種
族菩薩呪神本所呪神想摠浴已又
想種種栴檀塗香一時塗飾一切佛身
及佛種族菩薩呪神又想種種奇妙繒
綺金縷袈裟頭冠瓔珞及諸衣服一時
嚴貫一切佛身及佛種族菩薩呪神
重復想啓帳內會坐又想獻列諸上
飲食一時供養一切諸佛及佛種族
菩薩神已仁者則以此所善根心口
發露誠懺衆罪迴向菩提想請諸佛
於寶帳中轉大法輪仁者當則如在
帳內佛右跪坐識觀身端想心無惑
右手掐珠左手當胷結數珠印調調誦
呪數課滿已疊數珠於淨香篋中印
呪護持重燒焯香想諸香花如法供
養則誦本呪解其方界合掌頂礼依
方發遣如是觀法三十六月斷諸談
論心莫像動隨逐諸境乱濁觀想清
淨依法每日三時則得見證一字頂
輪王大三摩地門

一字佛頂輪王經分別祕相品第五

介時釋迦牟尼如來復告金剛密跡主菩薩言此一字頂輪王呪成就行法諸佛共說為得利益一切有情成斯佛頂輪王教法密跡主過去現在一切如來所說句偈教行法門等無差別皆擇空寂幽閑勝處我復略說簡大名山聖所居處或仙神巖窟或空淨新室或獨樹林泉於斯勝處一心善淨修行是法於不善法極盡斷除於善淨法生建淨義是二法句募延餘生善不善業是故所食飲食滋味辛甘醎淡勿欲貪饕躭嗜過飽若飽食使不能持誦供養燒火定心不生是故呪者離貪欲食恒初夜分隨力轉讀花嚴寶雨及餘一切摩訶衍經觀其行法制御心田修習此教為無為法若布瑟置迦每中夜分歎淨茅草四周結界結印誦呪印護持身如師子王頭南面東右脇枕手疊伸足卧若扇底迦每中夜分頭東面北右脇枕手疊伸足卧若擴毗柘嚕迦每卧分時頭西面南右脇枕手疊伸足

卧若睡夢見上菩提樹栴檀香樹頭
攞樹樹頭末羅樹名證中品向速成
相若有夢見乘白鶴孔雀金翅鳥等
身出光焰名證上品向速成相若有
夢見上七寶幢樓閣寶臺踏花驛
上或見手把箜篌詣入僧衆上塔乘
船名證下品向速成相若有夢見摘⟨?⟩茶
羅人猪狗駝驢死人等觸著乘
是障不成如是等相智者應知若毗
那夜迦作諸障惱則以粳米和烏油
麻日日三時一呪一燒各一千八遍
滿三七日則得本神夢覺現身教語
語言汝去慕⟨?⟩處酥蜜相和日夜三時
一呪一燒各一千八遍滿三日夜則得
夢見此教調伏毗那夜迦所有真法
我已受獻喫汝食去所有真道與當
成辦若夢覺已加念呪神願為我現大
丈夫相勿為我現天女儀狀乱我心
境妄生貪知⟨?⟩凝愛染心又持護身覆
復妄睡則得夢見本神儀狀或諸神
變種種勝事心亦無取妄生喜覺若
持誦時勿念過去種種嬉謔⟨?⟩雜欲漏

法亦勿思計未来衆事說諸餘法散亂動心唯一係想入呪文句一一妙理若心貪生觀身胮壞若心嗔生慈心觀住若心癡生即十二因緣觀住若心起緣顛倒生住即至觀想呪神在頂持以香花先前供獻結跏趺坐如法念誦若少不依如所法式則為障礙毗那夜迦破壞食噉所修功德如是人者若誦念已護身結界端身直項結跏趺坐瞬目平視舌拄上腭以右手背押左手掌仰置臍下觀照四大色畢竟空體無眞實復觀五蘊其性亦空如法界性無我無人亦無受者可得之法心則寂靜復觀靜心心亦無住呪者誦呪每時數畢常作斯觀若見種種神變境像特勿取著自靜見心即得滅除一切罪垢若有未曾入此一字佛頂輪王大種族壇為阿闍梨教授法者自持斯法則便常為毗那夜迦如影逐身障㝵呪者所獻香花飲食香水火食呪聲不令得到本所呪神法無成驗此頂輪王

若成就者則常不為姥栿馱吒迦毗那夜迦王作生障難況餘一切毗那夜迦能障難耶是故智者欲得成就此呪法者當以難勝大奮怒王呪或以輪王僕從二十種呪於持誦時燒火食時障護其身若不依法一一護身則難成就常為諸惡天龍藥叉羅刹惡姤仙類荼枳尼鬼畢舍遮鬼及諸餓鬼處處隨逐伺求其便破壞虛耗是呪法中莫以曼陀羅花羯羅花過伽花等持獻供養及諸佛頂供養法中亦不供養應以蒞底花頭鉢羅花拘物頭花蓮華諭底（又[illegible]異）迦花及餘種類香馞名花持此花等常以供養五頂輪王若有呪者經一二三度精修此法不證悉地倍應勤懇專精修習乃至七度各正月五月九月詣海河渾日日三時印砂佛塔隨力印修弃轉大乘諸餘經典觀我一切所行之跡修學斯法印是塔數滿三十万為滅先世十重業障復隨此一一塔前以塗香末香諸妙花香而獻供養於一

一塔前坐誦呪一百八遍智者者如是如法
修持不成就者爲宿障重又加日日
印一時塔一千之上若五逆重罪亦得
銷滅而證成就況餘微薄諸宿障耶
如斯依法精勤修習但誦持呪亦得
銷滅何況印塔又法詣住江河海岸
採以蓮花一呪一擲江河水中滿十
万箇則得成向何況倍加可不成就
若非是處作修法者則不成稱如斯
呪法薄尠福人使加印塔乃得成就
植福德人但所依教誦持供養遂期
成就如是成者勤誦持呪以爲根本
是故諸善男子堅固精進身心清淨
求菩提者畢定成就密跡主未曾見
呪虛辭誑導我趣是呪在經自成要
假精進爲於菩提師僧父母及眷屬
生勤功修習合掌頂禮依法誦呪爾
除垢障乃得成就如是頂禮爲得成
就廣大功德如是頂礼無量果報無
量福聚是故數數合掌頂禮乃得口
善身善意善成就功德刹那有情性
質純善福德高勝隨作隨成不等令

我釋迦牟尼如來出濁惡世得解
脫時及弟子等證解脫時是故智者
相續除斷猜疑網心具足精進淨修
福事則便成證若有宿殖福德增勝
依法修行速獲成就若無宿殖福德
尠薄依法修持久乃成就此最上咒
若證成就則得高勝無等等故譬假
瑠璃寶比蓮花光實功力價直倍數
不及無諭足故則知一字佛頂輪王
力不思議勇猛殊特咒者應常持齋
乞食若得飯餅應淨儔擇分為三分
一分獻佛咒神諸天若食獻已持施
水陸一切有情一分給施外來乞者
若無乞者施尚禽獸一分自持依法而
食若有作求安隱法時面北坐食若
有作求富饒法時面東坐食若有作
來調伏法時面南坐食咒者每日慈
心弘願普覆一切有情受衆苦者攝
當度脫若大悲菩瑦波索迦持梵行
者若心慈悲獨行持法則無障礙是
故智者樂欲安隱富饒調伏速成證
者應常定心恭敬合掌頂礼佛塔淨

持灑地持以牛糞和黃土泥塗摩壇地誦以一切佛頂輪王心呪或誦摧碎頂王呪呪白芥子淨灰七遍布散十方結為方界持以四橛繫於線索呪之七遍四角園釘結方地界安布坐位種種獻列護身結印請召供養誦呪燒火自身成驗先初供養釋迦牟尼如來次當供養一字明頂輪王次當次第供養諸頂輪王次當供養觀世音菩薩及所種族次當供養金剛密跡主菩薩及所種族次當供養爲願頂王及所種族如是供養一一次第皆持香花前供養已次當供養世間天神如斯供獻名三種族供養法則愚癡嬰人無所曉解種種謗毀一切呪者說諸呪法盡是誑語智者若遇如是癡人應自思觀是諸佛說必不虛謬但自專至修行供養扇底迦法布瑟置迦法擾毗栢嚕迦法若布瑟置迦法作誦呪時燒火食時面東一心跏趺端坐呪後每加窣縛訶三字若扇底迦法作誦呪時燒火食時面

北定心結跏趺坐亦誦咒後加窣鷄訶三字若擭毗拓嚕迦法作誦咒時燒火食時面南蹲踞左脚踏右脚側上蹲坐亦誦咒後加虎鈝二字若欲常作扇底迦法以烏油麻和白芥子作火食法若欲常作布瑟置迦法亦以烏油麻和白粳米作火食法若欲拔去佛法中刹作擭毗拓嚕迦法以毒藥和揶伽里根作火食法若布瑟置迦法以弭攞木擭輸迦木擭繞娜木菩提木薩差迦木等常然燒炙若扇底迦法以你劬陀木頞頭末羅木擭読他木天門冬草等常然燒火若擭毗柘嚕迦法以佉他羅木無棣木苦棟木迦羅弭攞木等常然燒火調他怨惡心迴伏故名擭毗柘嚕迦躢除災障一切寧靜故名扇底迦願得圓滿求者如意故名布瑟置迦如是等法於一切變咒者善思依法修習為此教法得最上故為欲辟除此教法中一切災障應作是法除斯法者餘不應作此所咒者慈心一切梵行清淨

莫如外道髮長甲長則得清潔若髮
長備蟣虱俱生隨生障㝵念誦不成
若甲長則裹垢穢粘花燒香便則
汙觸隨亦生罪日月蝕時特勿觀說
亦勿譏謗和上闍梨過與非過若所
供養呪神之時忽見呪神受天使樂
勿愛願同見有國土無主紛亂特勿
住中修法念誦又勿住於神龍護地
藥叉羅剎常集住地死屍陁林地無
佛法地虎狼住地多蚊虻地無雨方
地多饒風地多賊住地屠殺住地沽
酒住地賣經像地賣凶具地婬女往
地及衆難地皆勿住中營法念誦作
求諸法悉不成就念誦法中燒火法
勝天神喜滿辟如飽食歡喜充適是
故佛說一切念誦品法中火法為最
亦不論以國王下劣如樂又相亦不
談論軍陣相殺通國使命媒嫞兒戲
縛人治病皆不應作如向所說念誦
燒火一切法事廣功廣成少功少成
亦勿施他酒肉毒藥刀劒弓箭斧槊
之具亦勿讚殺快殺方便殺謀殺亦

勿占說他吉凶事亦勿教他迷倒癡法及所恐怖一切有情不妄隱法皆勿應作住清閑處以智方便想修諸法若有緣遇不淨步多鬼處有屍鬼處藥叉羅刹等處常一出入想為清淨於念誦處結跏趺坐想諸妙法成香水池沒身澡浴結浴呪印印身想為塗香遍身塗飾一至念誦不應動搖謗視聽察聲噭談論若破威儀動搖聲癡則重輪結浴印印身持以淨水洗手數口乃復誦念亦得上中下而皆成就

一字佛頂輪王經成像法品第六

尒時世尊復告金剛密跡主菩薩言我見來世一切呪者薄德少福樂著嬉戲不善伴侶躭湎懈怠於戒缺漏智見狹劣不樂學求頂輪王廣敎出世上上法唯樂世法我為斯人說頂輪王世成就法心不猜動依法修習則定成向密跡主成世法者應常每日依時請召日神月神星神臨所住神一心念誦攝護來住結界護身誦呪作

法則得世間諸法成就若不護身結界結印則為奪人精氣鬼奪所呪力六分偷五或全偷奪或為荼枳尼鬼奪所呪力若恐偷奪則誦一切頂輪王心呪難勝王呪定得却全本所呪力密跡主是故一切呪者心常寂靜堅持六念係修呪法發菩提心則得成就離菩提外畢無成辦何以故假菩提心大威力故密跡主是故呪人制令不食青果之食亦不應於佛床法床僧床和上闍梨父母等床坐臥喫食亦不類食大摶飯食齧食作聲半出入食顧視語食共傳器食手揩揩齒皆不應作呪者應知如法摩壇跏趺坐端儀默食若念誦時若作法時若請召時應斷一切善不善語如法誦念亦勿與他一床坐臥傳著衣服韈屩韈等其所食器純用赤白銅器椀食若已食訖則水淨洗重以土灰裏外揩拭常不作諸嘲謔戲論若喜違犯隨罪俱生呪難成驗若作大

法恒候年吉月吉日時依法營造三種品法謂佛神通月修最第一證向頂王廣大悉地每白黑二月八日十四日食三白食加以香花新淨飲食持獻供養如法念誦倍速成證趣成就者如法依法當畫像變命教童女香湯澡浴受八戒齋治絲結織方應度量勿刀截斷方量五肘或復三肘於吉日時起首畫象或以板畫其匠畫時洗浴清潔著鮮淨衣受八戒齋先當正中畫釋迦牟尼佛坐師子座結跏趺坐具衆相好頂放大光作說法相身有圓光夾佛右邊畫觀世音菩薩身黃白色首戴寶冠冠有化佛面有微怒一手把白拂一手把數珠又於眉間豎畫一目以天衣服瓔珞鐶釧種種莊嚴坐蓮華座結跏趺坐次佛左邊畫金剛密跡主菩薩身青色相首戴寶冠面目瞋怒一手把金剛杵一手把白拂亦以衣服瓔珞鐶釧種種莊嚴坐蓮華座結跏趺坐次

後畫最勝明王金剛畫大度底使者
畫可畏金剛畫黃眼金剛畫大笑金
剛畫大拳金剛畫軍吒利金剛是等
金剛各有大力威上調伏皆執器仗
坐蓮華座半跏趺坐各以種種衣服
纓珞而莊嚴之次觀世音菩薩後畫馬
頭觀世音王畫意樂圓滿王畫白衣
觀世音菩薩母畫多羅菩薩畫毗俱
胝菩薩畫佛眼菩薩等是等菩薩各
各執持本所器仗坐蓮華座半跏趺
坐亦以衆妙衣服瓔珞皆莊飾之次
佛左邊畫難陀大奮怒神畫大宇神
次佛右邊畫佛眼神畫相好神是等
四神身皆金色坐蓮華座半跏趺坐
密跡主如是等像色相器仗如前所
說是大變像名如來身威頂輪王大
成就像一切諸呪等同通用皆畫成
證於時世尊讚曼殊室利童子言
我昔見汝來證地時誦以是呪供養
此像像放大光照此三千大千世界
三界上中衆生意樂歡適曼殊室利

汝爲光照昇證三地得五神通是故
說像不可思議是如來身大三摩地
由是我以此三摩地力普大三界爲
諸有情利益成就神通變示頂輪王
身如如意寶

尒時世尊復誥曼殊室利童子汝善
能以大被甲冑善巧方便安住有情示
濟有情無量變化現於佛身菩薩身
緣覺身聲聞身等攝取衆生說諸勝
法覺悟有情是時曼殊室利童子合
掌恭敬白言世尊佛有幾名號頂輪
王大三摩地流此世界於時世尊誥曼
殊室利童子汝問一字頂輪王名者
所謂名印捺羅名帝釋名布爛娜羅
名大梵天名毗瑟努天名摩醯首羅
名自然名劫比羅名步驒娜名娓你
名底嚩詑迦嚩㗚灑名大地地名洽世
地名弭野縒名一切行名一切門名
寂靜名涅槃名變化名所變化名難
摧名大天名阿素洛名救度名勝首
名最勝名那野迦名毗那夜迦名福

德名恇伽羅名一切事成就名救世名
作樂名作安隱名空第一義諦名不
生應名名聞能施名具悲名具知名
三摩地名具慈名婆曾挐名師子名
牛王名彌薄名龍王名藥叉名苦行
仙名大苦行仙名能者名觸者名世
間母名質多羅名三目名千目名跋
弭怛羅名補禪名大三摩地名出生
三摩地名涌三摩地名遍知名人中
師子王名調御丈夫名出生第一義
諦名證見名相證相名三界主名世
間主名無垢稱名五眼名相似眼名
蓮花夢名光明火名赤多主名斷欲
名無欲名無嗔名破嗔名遣嗔名擁
垢名勇猛將名大王名護世名治地
名帝釋像名香象名白蓮花名解空
名見空名現彼名見道者名生者名
無生者名分別名無分別名盡分別
名破分別名護世間名善國名許可
名熖摩王名施財名水天名俱摩羅
天名提頭賴吒名善現名蘇彌盧名

金剛名論金剛名妙妙行名勇猛名
大勇猛名所生名大所生名常住名
無常名常無常名頂輪咒名大咒王
名藥名大藥名論者名大論者名上
名無上名白名演白者名丈夫名説
丈夫名婆伽羅名大婆伽羅名海名
大海名法水住名日月名羅摩名樂
相具足名相莊嚴名雲名大雲名樹
名大樹名無等名羅睺羅名將名大
將名衆主名大衆主名人主名大人
主名持水名大持水名龍象名師子
名勇施名未曾有名不思議名大不
思議名富貴名大富貴名具富名大
具富名實應供名滅煩惱名解術名
行術名作變化名具錢財名法具箭
名一非一名活非活名山名大山名
無厭壞名樂行慈名具足神通名具
力名具智名無等侶名具足光汝勇
殊室利童子有一類人知我不生不
滅眞如實際實法法界涅槃實智無
二無相意生儒童作者受者知者見

者作如是解童子此娑婆世界衆生稱我為大離欲如來佛調御丈夫天人師童子我常如是於此世間成熟有情亦如是名童子如是等名成就衆生乃有五阿僧祇百千數名一切聲聞愚癡衆生雖稱我名亦不識我如是異名童子我為如是成就一切有情亦於諸經說是異名童子復有一類有情知我無邊殑伽沙等世界中無量種異名如來說法如如衆生調伏成就如來亦不去來分別出現色相童子已不去來無作分別則能出現無量法事陀羅尼門

尒時世尊復告曼殊室利童子言童子若有修持是頂輪王法者應常占候吉白月五日八日十三日十四日十五日好星宿時清潔洗浴著新淨衣若是俗人受八戒齋依持法軏清淨修飾塗結壇場布獻香花燒設火食先供養佛及觀世音菩薩金剛密跡主菩薩摩訶薩埵神并諸菩薩

切聲聞辟支佛諸天衆等如斯供養
則得一切大威德天大威呪神大明咒
神歡喜觀視此等諸天雖復日日請
召恭敬如法供養於此法中不應禮
拜何以故以五頂王尊大一切力不
思議童子持此呪者雖不禮拜一切
諸天語勿毀滅諸呪天神何以故
為諸天神部族相攝護持法故是
知呪者亦不不應向死喪家初產生家
不淨人家旃陀羅家田獵人家賣肉
具家賣經像家外道人家沽酒家往
詣顧宿受他供養亦不持以一切殘
臭宿食而供養之及自食噉呪者當
知每日三時自懺歸依佛法大菩薩
僧發菩提心淨治三業念佛念法念
僧念戒念施念天若是俗人常於清
旦受八戒齋不殺盜婬妄語飲酒脂
粉塗身坐卧大床不過中食以如真
智無作之心虔敬修習則得成辦
尒時釋迦牟尼如來復告金剛密跡
主菩薩言又有轉輪王像於出世世
間一切呪像寂上無等准前月日晝

者端肅具持十善以細白氎方量三
肘或復二肘先畫寶山於寶山中畫
釋迦牟尼佛具足衆相身眞金色作
說法相佩通身光坐白蓮花師子座
上頂放大光於佛右邊畫呪者貌長
跪瞻佛手把香鑪又於山下畫大
海水遍於水中畫蓮華菜等是像
莊嚴淮前所說密跡主此頂輪王
像一切佛說為當呪者得大利益
略說是像若有見者隨喜供養隨
滅衆罪得大功德諸天龍神歡喜
觀敬當定成就一切勇猛頂王呪
力得無數佛種種歌讚供養功德
是妙變像無量無數一切諸佛常
共讚歎若有信樂晝夜精進恭敬供
養則得無始一切罪障漸皆銷滅身
業清淨成就頂王功德智海超過一
切最勝殊特為諸天人供養恭敬無
量讚歎當證佛地更無退轉證此呪
者奮目嗔嚇一切天龍八部鬼神皆得
惶怖四散馳走其天帝釋見是人來分

座同坐其諸大天天亦皆分座三界諸
天見是人來傲婬不起迎接敬廣則
皆頭破如蘭香枝若我於億俱胝大
劫讚說是咒亦不能盡成此咒者是
人名證㝡上悉地當為住壽三十三
天大娜羅鉢底三摩地命安常住不
被死殃受天位并變身如佛證五神
遺棄此天界以無量天前後圍繞往
諸佛刹種種變化導誘衆生隨諸佛
刹現帝釋身或現金剛身或現大梵
天身或現伊首羅天身或現童男童
女身或入地獄餓鬼畜生趣隨現諸
身救脫諸衆生或諸山林城邑聚落
為作房舍種種衣食供給施濟常作
依怙三界度脫一切衆生具五神通
行菩薩行為人中尊

一字佛頂輪王經卷第二

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

一字佛頂輪王經卷第三　悲

印成就品第七

大唐南天竺三藏菩提流志譯

尒時釋迦牟尼如來誥於大衆諸善男子應當受持一切如來出現三摩地無量無數大勇猛力一切如來安住呪身一切如來真實種族無量無邊未曾有法無極威德出生流布大印印呪是中能生一切菩薩一切證地神通大法三摩地門能破俱胝一切魔軍能攝一切諸大菩薩大雄力者助護持者能令一切可畏有情生大慈心諸善男子我今略説成辦一切諸業威德大印印呪

尒時金剛密迹主菩薩合掌恭敬白言世尊願為解説一切如來流布威德大印印呪為當利益一切有情以少功勳速成大證是時世尊告金剛密迹主菩薩言汝當諦聽諦聽靜慮念持我今為汝分別解釋諸佛世尊大精進印印呪之法

一切如來心精進印之一

以左右手八指右押左相叉入掌急合握拳以二大指相並平伸押右頭指側中節上勿使頭屈印呪曰

娜莫薩嚩(無可反下同)勃馱(一)菩地薩埵南(二)擬弭羅(三)虎几(二合)鉢(四)淹(丘淹反五)

是印若二大拇指頭雙上下來去則名啓召如來種族印呪曰

娜莫繞曇䩭(一)勃馱南(二)唵(二合)鉢(三)命娜孅(而孅反四)

是二印呪名如來最精進心力能度脫一切地獄餓鬼畜生亦能助成一切如來功勳業事攝諸菩薩帝釋梵王伊首羅天燄魔王水天風天多聞天王乃至十地大自在菩薩摩訶薩等

觀世音菩薩印之三

准前心印唯改左大拇指屈入掌中握右頭指頭右大母指依前定伸印呪曰

娜莫繞曇䩭(一)勃馱南(二)唵(二合)鉢(三)

擴盧力四

是印若敀右大拇指頭上下來去則
名請召觀世音菩薩種族印

金剛密跡主菩薩印之三

准前心印當敀左大拇指如前伸押
其右大拇指屈入掌中握左頭指頭
左大拇指依前足伸印呪曰

娜莫纔曇嚲一勃馱南二唵二合許三
跋日囉四上娑二合亭一反力五

是印若敀左大拇指頭上下來去則
名請召金剛密跡主菩薩種族印

一字佛頂輪王印之四

又當合掌以二無名指二小指右押
左相又入掌其二中指直竪伸各屈
第一節令頭相拄其二大拇指
相並入掌平伸又以二頭指平屈押
二大指甲背上頭指相拄印呪曰

娜謨皤蒱餓反下同伽縛底丁礼反一擴跋二合囉
底歌娬二瑟甙膩灑野藥迦反丁同三唵二合許四
糫詑誐魚迦反下同娬五瑟甙膩灑六擴娜縛
路枳糫七姥勃馱八斫訖二合囉上轆

之過反囉底九虎二合訡十入嚩攞入嚩攞十一

馱架馱架十二度娜十三弭度娜弭

度娜十四怛二合囉上音繞野十五摩囉野十六

頭烏骨反下同娑娜野十七歌娜十八畔惹畔

惹十九暗暗二十惡惡二十一各各二十二補二合弄

彈舌輕呼企輕以反抳尼音反下同二十三補二合弄上同企

抳二十四軍拏里顉安井反下同二十五擾播囉上企

跢塞僧乙反怛囉二十六馱履臧二十七虎二合

訡二十八

此一字頂輪王大根本印呪乃是過去殑伽沙等一切如來已共說持未來一切如來當共說持現在一切如來今共說持為欲攝御諸有情故同等說持智者所處援結此印一切惡惡障礙毗那夜迦悉不親近蹤跡主此一字頂輪王大根本印一切諸佛住於百千俱胝殑伽沙劫讚說此印功德神力亦不能盡復以種種言詞譬諭說是大印亦不能盡若當智者輪持此印誦一字頂輪王呪則常不為

俱胝百千魔魔族同來惱亂是人抑後百千俱胝大劫不墮惡道何以故是人所得福蘊功德我於百千俱胝大劫說亦不盡此大一字頂輪王呪若當有人以一淨心精持戒行常誦持者所得念力慧力智力於百千俱胝劫所受生處常不退失何以故如是大印有大威德有大功用無量力故

高頂輪王印之五

又以左右二無名指二小指右押左相叉入掌汶以二中指直竪頭相拄其二母指相並伸押二無名指中節側上又以二頭指當中指側中節上屈頭相拄印呪曰

娜莫縒曼䫂一勃馱南二唵三合吽三入嚩路入嚩攞揖寧執反弭濟野反揖二合同上妙彌遮反四誐姤鵶瑟膩灑五度娜度娜虎二合吽六

白傘蓋頂輪王印之六

准前高頂王印當以二手中指微屈

第一節平頭相拄次開二頭指相去
半寸印呪曰
娜莫縒曩鞞一勃馱南二唵二合件
三麼麼麼麼四虎二合件㘕你昔反五
光聚頂輪王印之七一名金輪佛頂印
準前高頂輪王印惟改二頭指磔開
直竪伸頭各去中指頭一寸二分許
印呪曰
娜莫縒曩鞞一勃馱南二唵二合件
三鞞詑議妬瑪瑟膩灑四擴娜縛路
輕呼枳鞞五嬈献同上馱諦胡儞照反下同
囉始六虎二合件七入縛攞入縛攞八馱
賀馱賀九娜囉頊娜囉頊十嗔娜嗔娜
頻娜頻娜十一虎二合件泮十二宰嚩訶十三
勝頂輪王印之八
準前白傘蓋頂輪印惟改二頭指於
中指第一節下平屈頭相拄印呪
曰
娜莫縒曩鞞一勃馱南二唵二合件三
惹卲瑟膩灑四入縛攞入縛攞五畔
馱畔馱六娜麼娜麼七咄二合嚕件八

𠯈合二 𠲱𤙖九𠯈二合𠲱𤙖十𦢖呼含反十一

歌曩輕呼虎二合𤙖十二

轉法輪印之九 用一字頂輪王呪

又以左右二小指平屈頭相拄次以二無名指各屈入掌中其二中指各微屈竪頭相拄其二頭指當中指中節側上頭相拄其二大指各押二無名指上開二掌腕相去四寸是一法印能轉十二行相法輪滅諸垢障與如來等

雹摧煩惱印之十 用一字頂輪王呪

准頂輪王印改二中指直竪合頭又以二頭指捻在二中指背後頭相拄是一法印亦名坐印密跡主是五大印名一切如來頂輪王呪種族王印大印一名高頂輪王印一名白傘蓋頂輪王印三名光聚頂輪王印四名轉法輪印五名雹摧煩惱印是之印等名大頂輪王印

如來大心印之十一

准前第一如來心印准改二大拇指

雙屈入掌中是一法印名如來心大
精進印呪者若常輪結是印誦頂輪
王呪一呪一印心上滿一百八遍則
能摧滅過現一切根本重罪常以是
印作一切法擁護於身印呪曰
娜莫縒曼䟦一勃馱南二唵一合吽三
遏那嚓弭羅四窣二合縛訶五
是一法呪功力同前第一印呪於作
法處平用亦得是呪有大威猛力故

一切頂輪王心印之十二

又合掌當心大虛掌內復以左右八
指各平屈頭相拄其八指間相去三
分以二大指亦相去三分平直竪伸
印呪曰
娜莫縒曼䟦一勃馱南二唵二合吽三
阜二合嚕餅四畔馱五窣一合縛訶六
是法印呪亦能成辦一切事業自護
護他結修諸法離障惱故

如來錫杖印之十三

又以右手大拇指橫屈入掌以頭指
中指無名指小指急握作拳屈肘當

前平伸其左手把袈裟角出頭四寸
屈肘當前平伸印呪曰
娜莫縒曷囉一勃馱南二唵二合許三
度柰奴箇反尒囉囉拏四虎二合許五
是法印呪若遇諸惡一切有情則結
是印用擁護身
如來鉢印之十四
先以右手當心仰掌次以左手覆合
右手掌上其左小指頭與右大指頭
相拄其左大指頭與右小指頭相拄
印呪曰
娜莫縒曷囉一勃馱南二唵二合許三
路迦居奈反又反柰字奴箇反播羅地瑟恥囉四馱
羅上馱羅野五摩訶努皤嚩六勃馱
播怛二合囉七宰嚩訶八
是法印呪具大精進常為一切如來
神力而加護之輪結是印并誦此呪
一一遍終稱憶地獄餓鬼有情滿百
八遍則得地獄一切餓鬼飽食諸食
若曠野行結持此印并誦是呪則得
曠野一切鬼神不相嬈惱

如來相好印之十五

又以左右二中指二無名指二小指右押左相叉入掌各搏掌直伸其二頭指頭側相拄是二大指各搏頭指側上以印倒垂仰掌置於額上二頭指頭正當眉間印呪曰

娜莫薩嚩騨詑伽(同上)底(一同上)瓢(同上)攘羅揭略荼(二合反下同)(二)呲縈 三藐三勃睇略荼(三)醯醯(二醯字聲聲字之四)畔馱畔馱(五)底瑟侘(丑價反下同)底瑟侘(六)馱羅(上)野馱羅(上)野(七)你論(舌囉)(之孕)馱(八)你論馱(同上)秋拏歷捉(九)窣嚩訶(十)

是法呪印名大丈夫天人相好若有常能輪結此印則速成就一切悉地具大威德若以印印頂則名如來頂印若以印印鼻名如來鼻印頂鼻印呪曰

娜莫繞曷韈(一)勃馱南(二)唵(二合)許(三)縊(烏異反)哩捉虎(二合)許泮(四)窣嚩訶(五)

是如來頂鼻印常結護身當於百千俱胝大劫所生之處不患頂鼻諸疾

等病

如來眼印之十六

又以二手合掌以二大指雙屈入掌次以二頭指各屈頭第一節以頭押二中指側中節上其二頭指頭相去一寸是如來眼印於頂輪王壇清淨輪結能作大益滅諸重罪成進一字頂輪王呪者悉地若已過世百千俱胝劫所修功德以印威力盡悉攝來積集功德蘊印呪曰

娜莫薩嚩韈訖伽上底同瓢上同攘囉褐喍三藐三勃睇喍二唵合二𤙖三嚕嚕四塞上同普嚕五入嚩攞六底瑟侘七悉馱遜者泥八薩嚩遏訖婆馱聹九寧嚩訶十

密跡主此如來眼大明王呪是十俱胝佛同共宣說我於往昔為菩薩時於十俱胝佛所受得斯呪若當呪者常能以大精進心誦持是呪則得一切菩薩呪神盡悉現前一切金剛種族呪品亦皆成就是故密跡主持一

字頂輪王呪者應先誦斯呪七遍或二三七遍是如來眼大明王呪如來今為一切有情得大安樂離垢清淨故說呪者若遇暴惡性人呪手摩面默誦斯呪對共論理得彼歡喜亦能摧伏一切魑魅魍魎惡鬼神等寃跡主若人誦持一字頂輪王呪一所祈法二所祈法不成證者則應加此大明王呪齊等雙誦滿二十万遍決定成就一字頂輪王呪取上悉地若未經是一二作法而雙誦者則隨損損呪者身故

如來眉毫印之十七

准如來眼印准改二頭指各當中指背上節頭離中指節各一分印呪曰

娜莫繞曩䭾一勃馱南二紇二合㘑三虎二合許四

此如來眉毫印呪乃是過去一切如來已同宣說我今亦說輪此印時大自在天俱摩羅天俱呬野天等皆不燒惱何況諸小魑魅鬼神而作惱耶

如來口印之十八

准如來心印唯改二大拇指並胛竪伸等屈頭節節令去右頭指側三麦顆間以印置於面門是二大拇指背頭節正當脣間印。呪曰

娜莫縒曷彈一勃馱南二枳覆枳覆三虎九二合許四

是一印呪備大焰炬能速助辦一切事業呪者若常輪結斯印當置口前誦此口呪二三七遍後誦一字頂輪王呪者以印呪力三界人天見聞語論悉皆敬愛是故此人應常和雅眞輭法語斯人於當百千俱胝刧不患口疾是大自在天毗瑟笯天及諸天龍八部鬼神聞此人語亦皆敬伏況餘諸小魑魅鬼神

難勝奮怒王印之十九

當以右膝著地左脚踏地作欲起向前銨身勢仰面怒目邪視左邊當以右髀手指右邊向後側髀邪伸緊急怒髀欲向地勢其五指散怒磔小開平

掌似覆似側次以左擘左邊向後擡擘
緊急努屈擘手向上其五指少散竪
怒磔開掌面向前結是印時發大怒
聲稱虎（二合）許二字三七聲者諸有障
罪則皆破滅欲界魔王及魔軍將悉
皆摧碎我昔初詣熙連禪河沐浴身
已趣此菩提樹下坐金剛座是時當
有無量百千俱胝魔王及魔族衆各
持種種惡械怒相嬈惱怖我時難勝
奮怒王忽於我前從地涌出作天女相
瞋結斯印摧諸魔衆種種怖相一時
散滅無能惱者當是夜中至明曉時
我則圓證無上正智觀見世間一切
沙門婆羅門無有證者摧魔印呪
曰
娜莫縒曼䫂（一）勃馱南（二）唵（二合）許（三）
虎嚕虎嚕（四）戰拏（尼加反）理摩𪘲（都至反）
倪（魚枳反）（五）虎（二合）許窣嚩訶（六）
密跡主此難勝奮怒王呪是我所說
若當呪者遇大恐怖惡鬼神處而欲
護身結界擁護造修法者應勤精進

持結此印并誦此呪趣修此法則無
障惱速得成就

如來槃印之二十

端身結跏趺坐以左手仰掌横屈臍
下其四指相著直伸是大拇指微屈
直伸搏著頭指根側次以右手大拇
指與頭指頭相捻其中指無名指小
指相著並伸微少似屈是大拇指頭
指與左手小指頭相拄是一法印智
者若常持結於當受生永不退失信
進慧力如來行力得諸如來而加護
念印呪曰

娜莫縒曼䫂一勃馱南二唵二合許三
弭惹曳摩訶鑠底四窔鞞吉孚之馱覆五
虎二合許泮六弭惹以你泮七杜議梨
泮八寧嚩訶九

是一法呪每日三時誦三七者遠於
三界得無障礙勝成就故

如來臍印之二十一

准如來槃印唯改右手大拇指頭指
頭去離左手小指頭一麦顆間是一

法印亦名諸佛大神力印智者若常
憶持輪結此印并誦斯呪則得消除
一日二日瘧病瘻黄之病腹頭痛病
及諸等病又得一切災障自然殄滅
當受福命安隱豊樂印呪曰

娜莫饒曼韓一勃馱南二唵三合𤙖三
旨置旨置四窣縛訶五

是一法呪能現如來種種色類不可
思議神通變化安慰有情

如來甲印之二十二

當以右手當心以大拇指横屈掌中
以頭指中指無名指小指急握大指
作拳是一法印名最一切頂輪王心
印智者若當以印印於頂項左右肩
髆及印心上則令持者得大威力呪
者雖復如法精進修持於法若無斯
印則無莊飾如形倮陋如國無主如
屋無人如食無鹽如池枯涸如地空
無叢林花草如事火外道婆羅門無
法可依如王乘車無控御者智者如
是雖復精勤若無甲印則為魔嬈無

所成効印呪曰

娜莫縒曩韗一 勃馱南二 唵合二 許三

部引 入嚩攞四 虎合二 許五

是一法呪名如來金剛句三摩地常
用護身如王被甲嚴加器仗則不怖
畏惡賊兵衆如此智者亦復如是
毎日三時量力量法如法勤修是甲
印呪則速成就無所怖故

如來鬚髭印之二十三

准前甲印准改伸中指直豎以印安
頂令直豎印呪曰

娜莫縒曩韗一 勃馱南二 捺纙俱替反二合
律彈舌呼之三

是一印呪名如來鬚三摩地門力能
成作一切事業

如來耳印之二十四

准前甲印准改伸頭指直豎以印豎
安耳門與上耳輪齊印呪曰

娜莫縒曩韗一 勃馱南二 虎極輕呼
迦居娜反短呼三

是一印呪名如來耳三摩地門若常輪結速得除滅一切耳病當證天耳通

如來牙印之二十五

當以左手頭指中指無名指小指急屈把拳莫使露甲又以大拇指直伸押頭指正側上其大拇指面上第一文與頭指外背齊以印置左牙頷右亦如是印呪曰

娜莫縒曩鞞一勃馱南二唵二合許三鞞訖謨鞞四鄧瑟縿知札反鞞五虎二合許泮六窣縛訶七

是一印呪名如來牙三摩地門有大威力以誦斯呪輪印印牙於當來世得佛齒牙

如來頭印之二十六

又以右手大拇指攢押中指無名指小指甲上頭指直伸捻頭頂上印呪曰

娜莫縒曩鞞一勃馱南二唵二合許

暮馱馱顩四窣縛訶五

是一印呪名如來頭三摩地門
如來唇印之三十七
又以右手大拇指竪伸博著頭指側
以頭指直竪伸其中指似曲其無名
指向掌屈如鉤形其小拇指屈如初
月印呪曰
娜莫繞𡠀嚩一勃馱南二阿阿三嚩無可反四嚩上同憨呼甘反五
是一印呪名如來脣三摩地門持者
當得滅除罪故
如來舌印之三十八
又以右手頭指中指無名指小指並
相搏著當於心上仰掌平伸其大拇
指橫屈掌中其四指頭向外指之印
呪曰
娜莫繞𡠀嚩一勃馱南二唵二合許三
娜囉四你梵蒲紺反惹五虎二合𤙖泮六
窣嚩訶七
是一印呪名如來舌三摩地門持者
當得如來舌相福圓滿故
如來肋印之二十九

又以右手屈肘當胁以無名指小指
雙屈頭拄大拇指面其頭指中指並
著直竪伸向前又胁印呪曰
娜莫縒曼䪻一勃馱南二唵二合鉡三
虎二合鉡恪苦愕反四
是一印呪名如來胁三摩地門
如來髆印之三十
准前甲印准改屏直伸向上印呪
曰
娜莫縒曼䪻一勃馱南二畔三惹攘引
吽呼反泮三娑嚩訶四
是一印呪名如來髆三摩地門具大
神力勇猛殊特成衆法故
如來妳印之三十一
准前甲印准改屏以印拳面印當
心上印呪曰
娜莫縒曼䪻一勃馱南二風蘭反空識
訖二合𡃤擈普木反三
是一印呪名如來妳三摩地門
如來小腹印之三十二
又以右手臍下一寸擈伸仰掌五指

相並次伸左手五指相並以背押右
手掌上其二手則著肚印呪曰
娜莫繞曇䡙一勃馱南二唵二合鉡三
努輕呼縿努上同縿四塞上同普縿塞上同
普太縿上五同窣㮛二合娑乙反囉跛顊六跛
同上二合囉未娜顊七嗔娜顊頻娜顊八
虎合二鉡鉡九寧縛訶十
是一印呪名如來腹三摩地門
如來脊印之三十三
又以右手大拇指押頭指無名指小
指甲等勿使甲露次以中指橫押大
拇指上印呪曰
娜莫繞曇䡙一勃馱南二溘同上迦囉
曩三輕迦上同囉乾馱篤嗤嚧娜囉四麼
抳覩抳五寧縛訶六
是一印呪名如來脊三摩地門
如來胜印之三十四
拴前脊印又跂押中指頭甲伸共頭
指頭押大拇指甲上印呪曰
娜莫繞曇䡙一勃馱南二唵二合鉡三

觀說者四𠶹嚩訶五
是一印呪名如來脛三摩地門
如來膝印之三十五
又以二手合掌各以小指右押左屈
入掌中印呪曰
娜莫繞𡮚韈一勃馱南二唵二合許三
娜暴玭魚及訖嚬四跛同上二合囉你跛同上韈
野五𠶹嚩訶六
是一印呪名如來膝三摩地門
如來脚踝印之三十六
又以二手合掌各以無名指右押左
屈入掌中印呪曰
娜莫繼𡮚韈一勃馱南二擴韈
隸二頸韈隸四跋日囉五莫訖使
抳六𠶹嚩訶七
是一印呪名如來脚踝三摩地門
如來脚印之三十七
又以二手合掌各以中指右押左屈
入掌中印呪曰
娜莫繞𡮚韈一勃馱南二唵二合許三
跋日囉四商矩囉五部使鞍六娜羅七

入縛攞虎(二合)吽(八)寧縛訶(九)
是一印呪名如來脚三摩地門
如來幢印之三十八
又以右手大拇指橫押中指無名指
小指甲上以頭指直伸礫竪伸辟直
上印呪曰
娜莫縒曷皹(一)勃䭾南(二)剄縿(知讀反)(輕呼三)
是一印呪名如來幢印三摩地門
如來臥具印之三十九
推前幢印推跂頭指當胸下指印呪
曰
娜莫縒曷皹(一)勃䭾南(二)擦縕(同上)
律(轉舌呼之三)
是一印呪名如來臥具三摩地門
如來乘印之四十
推前幢印跂屈僻手當心前側僻平
俾印呪曰
娜莫縒曷皹(一)勃䭾南(二)虎(二合)吽(二合)(三)
識沒(二合)琳(四琳字彌舌呼之)唵(二合)吽(合)
是一印呪名如來乘三摩地門
如來授記印之四十一

又以右腕屈肘當胷側腕平伸其頭指中指無名指小指急把拳其大拇指竪屈頭去頭指側二分間是一法印過去一切如來未來一切如來現在一切如來皆以此印而授記莂是故智者當結是印與諸有情授菩提記印呪曰

娜莫繷旲釋一勃馱南二唵二合鉾三虎二合鉾四特騰色反二合梵蒲暗反五

是一印呪能成一切如來事業以印呪力生生常得念力進力戒定慧力福勝蘊力不為一切魑魅鬼神而嬈惱故

卍

如來見諸法性印之四十二

又以右手屈肘向上以中指屈頭與大拇指頭相拄其頭指無名指小指相並直上竪伸印印呪曰

娜莫繷旲釋一勃馱南二唵二合鉾三跛二合囉悉地迦上司嚩四窣縛訶五

是一印呪名如來見諸法性三摩地門

如來光焰印之四十三

准前見印唯改頭指無名指小指向掌散開微屈如月初生印呪曰

娜莫縒曼𩕳一勃馱南二唵二合鉡三入嚩㘑抳四窣嚩訶五

是一印呪名如來光焰三摩地門顯諸法故

如來光照印之四十四　卍

又以右手大拇指竪伸搏著頭指側以頭指直竪伸其中指小指各伸向掌屈如月初生其無名指向掌屈如鉤形印呪曰

娜莫縒曼𩕳勃馱南二唵二合鉡三虎二合鉡虎二合鉡四莽辛朗反莽洋五窣嚩訶六

是一印呪名如來光照照諸三摩地門圓滿現故　七

如來三摩地印之四十五

又以左手五指相並當臍下二麦顆地側橫仰掌平伸次以右手四指相並亦側橫仰掌平伸以手背押左手

掌上其右大拇指擫屈掌中印咒
曰
娜莫緌男譁一渤馱南二唵二合鉡三
摞底捨野四弭訖二合囉迷五寧縛
訶六
是一印咒名如來勝三摩地門
如來金剛光焰印之四十六
准前三摩地印改當心上印咒曰
娜莫緌男譁一勃馱南二虎二合鉡三
入縛攞四跢日囉五槃暱俞一反履六
暱同上二合琳主七
密跡主此金剛光焰印咒亦名過去
未來現在一切如來金剛光焰心三
摩地大明咒王一切證地大菩薩等
及諸天龍八部鬼神大威德者皆無
能越況餘下劣魑魅鬼神
如來大慈印之四十七
卍
准前脊印又改押中指頭甲出無名
指頭押大拇指甲上我為一切垢重
有情說大慈印令生慈心我昔坐於
菩提樹下以大慈心持結此印得諸

魔軍而自散伏結此印者應以一切
佛力法力阿羅漢力慈念心力持
結此印則得一切極重罪垢速皆消
滅印呪曰

娜莫繞曷䨩一勃馱南二怛地也(徐也反)他
三炬㕑(輕呼)倪(同上)顛四盎(烏浪反)矩嚧䬃
嚧者五鉢(二合)喇拏捨嚩嚧六路乇
灑路乇灑摩(二合)訐(牟甘反七)矩摩嚧䬃室(二合)
囉野八摩理泥(奴計反九)娑嚩訶十

是一印呪名如來大慈力呪若有呪
者常起慈心持此呪者則當不為一
切毗那夜迦虎狼怨賊鬪諍災難横
干嬈惱以印呪力速證慈心三摩地
故

如來大悲印之四十八 卍

又以二手合掌虛於掌內以二大拇
指屈入掌中印呪曰

娜莫繞曷䨩一勃馱南二唵(二合)許三
䨩𡂖(盧亘反彈舌呼)倪(同上)顛四虎(二合)許泮五
娑嚩訶六

是一印空名如來大悲三摩地門

如來無垢印之四十九

准前慈印又以無名指頭於大拇指下押却次以小指頭押大拇指甲上即呪曰

娜莫絍曼舉一勃駄南二虎(二合)吽三莫剎達(二合)泥四虎醫五虎(二合)吽吽六牢縛訶七

是一印呪智者常誦呪諸飲食乃服持喫能滅衆罪又當不被毗那夜迦食中惱害

如來甘露印之五十 卍

又以右手大拇指横押頭指中指無名指小指甲等印呪曰

娜莫絍曼舉一勃駄南二唵(二合)吽三印倪(同上)顭四部路顭五牢縛訶六

是一印呪能令持者證甘露法大解脫門

如來大師子乳印之五十一 卍

合掌當心以左右二手大拇指各屈掌中又各以二頭指二中指二無名

指二小指屈握大拇指作拳甲背相
著是八指頭勿著於掌印呪曰
娜莫縒鼻驒一勃馱南二唵二合許三
迦上同比攞惹置攞四虎二合許泮五
是一印呪名大師子吼成就金剛頂
輪王教能廣示現不可思議諸未曾
有越意事故
如來相字印之五十二
又以左右二手八指各伸礫開右押
左相又相押中節其八指頭各直竪
伸勿著歧間其二大拇指亦各斜礫
竪伸頭相去寸半以印當胷二寸間
著印呪曰
娜莫縒鼻驒一勃馱南二示諸二反三
是一印呪名如來大丈夫相三摩地門
如來洛訖瑟彌吉祥印之五十三
又以左右手腕合相著其十指各礫
開直竪微伸屈頭各相去一寸半間
如開蓮華印呪曰
娜莫縒鼻驒一勃馱南二唵二合許三
穎素六反古沒二合囉歌二合彌四洛訖灑彌

五沒訖嚦弭六窣嚩訶七

是一印呪名如來吉祥三摩地門能

令持者得大法財衆人敬讃

如來般若波羅蜜印之五十四 一名供養印

又以二手合掌虛於掌內如未開蓮

華承印呪曰

娜莫繞曩羅一勃馱南二唵二合訐三

室嚕底四塞上同蜜二合嘌底五弭惹曳

六窣嚩訶七

蜜跡主此一印呪名如來般若波羅

蜜三摩地門所有三世一切如來諸

大菩薩獨覺聲聞等皆從此般若

波羅蜜印呪三摩地門生成證阿耨多

羅三藐三菩提地是知此印呪有大

威德名主三世一切如來諸大菩薩

一切金剛獨覺聲聞之母

尒時世尊語金剛蜜跡主菩薩言此

等印呪從一切如來大丈夫相莊嚴

身分支節所生汝善男子如來復有

無量俱胝百千呪印是一一印各有

無量僕從印等成此一字頂輪王呪王

我今但為當來世時成此呪者得大利

益略說此之印呪少分密跡主當後
世時少有有情欣解此呪印法儀
用汝當讀誦依法受持是等呪印為
當來世一切有情分別解說一字
頂輪王僕從印呪功勳力故若善男
子樂成此大一字頂輪王呪者應常
清潔恒誦此呪輪結此印是人當得
無量百千稱歎功德消滅一切黑闇
垢障為諸如來大菩薩等歡喜憐愍
於所生處得宿命智身相心智皆得
圓滿無諸夭疾能與有情作大光明
能於惡界度脫有情得大辯智具大
精進光明威德眷屬圓滿洞解世間
一切工巧亦能治救一切有情煩擾
癡病常得十方一切如來加被護念
現獲菩薩清淨法身若當有人日日
常輪持結此等印呪稱已之名則當
不被一切毗那夜迦逼怖嬈惱一切
罪障自然殄滅若於現身證成此大
一字頂輪王呪者則當來世定得證

佛無上正等菩提大三摩地故密跡
主此等印咒皆是一切如來種族真
實印咒法炬今釋迦牟尼如來為令
成就一字頂輪王咒者說是印咒三
摩地門

一字佛頂輪王經卷第三

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

一字佛頂輪王經卷第五　　悲

大法壇品第八

大唐南天竺三藏菩提留志譯

尒時世尊詰金剛密跡主菩薩言汝
當諦聽我為利益一切有情略說一
字頂輪王大秘密曼拏攞此曼拏攞
於出世世間為最為上如於如來三
十二大人相頂相為最又如如來天
上人中為大導師是一字頂輪王大
曼拏攞亦復如是於諸呪壇為大輪
王而最第一能滅一切不吉祥相能
摧一切諸惡天龍藥叉羅刹阿素洛等
及諸有情能與一切學大乘者蠲除
罪垢證成一切勝福業事大涅槃門
其作壇時每候白月一日八日十四
日或十五日或好吉星宿日時於明
曉時香湯淨浴著新潔衣於舍利塔
前或於山間或於邑東或於邑北瞻
察閑淨泉池河側簡擇勝地量三十
二肘或十六肘或十二肘或復八肘
可其肘數先穵治掃其阿闍梨執金

剛杵塗壇地心面東安立問諸弟子
汝等决定求學諸佛祕密法藏不生
疑不時諸弟子一時荅言我某甲等
志學諸佛甚深法藏的定誠信不生
疑心如是三問三荅竟已
是時阿闍梨重復呪印香鑪而執持
之面東長跪呪香焚燒啓白十方一切諸
佛一切頂輪王菩薩一切菩薩一切金剛
諸天龍神及諸業道一切神秖等悉
證知我今請此地是我方地我於是
地建立七日七夜一字佛頂輪王大
曼拏攞道場法會供養十方法界一
切諸佛善逝世尊甚深般若波羅蜜
多一切祕密甚深法藏難思法門諸
大菩薩一切金剛諸天神等各并眷
屬請證成就我欲護身結界法事在
此方地東西南北四維上下所有破
壞佛法毗那夜迦惡鬼神等皆遠出
去七里之外若護佛法善神鬼等於
佛法中作利益者任當安住作三白巳則
結一切頂輪王心印護身誦攞碎頂

輪王呪呪白芥子香水七遍用散十
方結封壇界然後可其肘數方圓掘
去惡土瓦石根木骨草及諸惡物坑
深一肘以淨好土堅築平治起基半
肘壇東北面令少下墊其壇四角中
心當各又穿一小圓孔深於半肘中
埋七寶五穀等物其七寶者一金二
銀三眞珠四珊瑚五虎珀六薩頗胝
迦寶（唐云似水精未詳）七瑠璃其五穀者一大
麦二小麦三稻穀四小豆五胡麻其
七寶片等分如豆和五穀各一合分
以淨白綃和同裹持呪之七遍以五
色線繫頭埋置五孔之中留其線頭
出地面上長五指量一埋已後永更
不許重出取之如法平塡以新淨瞿
摩夷和黃白土香水穀泥逐日旋轉
如法塗飾又呪白芥子散方結界復
可壇外界從東北角至東南角及西
南角西北角各竪一竿皆長丈二（無問竹木）
又從東北角竿向上一丈繫繩
竿上引至二角亦如是繫至東北角

帀竟則從東北角開鍇懸列種種神
幡及繒綺羅幡花條鈴帶金銀蓮華
四㳍莊嚴十六肘界外四面方別又
量取四尺之地如法治飾繫繩封界
礼設行道又結印護身入壇誦摧碎
頂輪王呪呪白芥子及呪燒火食灰
一百八遍次誦一切頂輪王心呪呪
白芥子灰等數亦如上復當持是白
芥子灰從壇東北角右轉誦呪周
帀拋散四維上下結淨壇界又誦摧
碎頂輪王呪呪佉陁羅木橛四枚各
長九寸一百八遍次誦一切頂輪王
心呪如前呪橛已從東北角一呪一
釘橛滿一七下釘餘三角橛等法亦
如是又於西面長跪而坐呪安悉香
沉水香七遍燒之結佛眼印誦佛眼
呪印呪香鑪七遍手執香鑪復作是
言我今某甲啓白十方一切諸佛一
切般若波羅蜜一切頂輪王菩薩一
切觀世音菩薩一切諸大菩薩一切
金剛藏菩薩一切天龍八部護塔護
法諸善神王等證知我苾芻某甲作

一字佛頂輪王䆺頂大三昧壇法王
功德如意成就請求加祐作是語已
又從壇東北角周帀右轉輪結一切
如來心精進印一字頂輪王印轉
法輪印一切頂輪王心印如來
眼印難勝奮怒王印摧碎頂輪
王印如是七印東西南北四維上下
次第輪結結壇方界又於壇心面東
安立以一切頂輪王心印摧碎頂輪
王印背於頂上一尺上高右轉三帀
及印於地名結上方下方大界又作
軍荼利金剛結界之法一遍如是結
界名一字佛頂輪王䆺頂法壇大三
摩地結界之法然後出壇與其畫匠
及一習入壇授法弟子結印護身語
去拼持五色線繩隨我入壇從東北
角逐日迴轉辟量壇位內外街道分
為四院唯開西門分內心院方闊
四肘都分一十三隔其當心隔方闊
二肘中畫釋迦牟尼如來面西驎目
結跏趺坐作說法相坐寶蓮華師子
寶座頂放大光當於佛前右邊畫一

字頂輪王菩薩瞻仰如來半跏趺坐
左手執開蓮華於花臺上側竪畫一
七寶金輪繞輪錍鋒刃畫大火焰右手
揚掌於佛左側立畫具壽善現於佛
右側立畫具壽慶喜摩西面隅為十
二隅佛右北隅畫電煩惱王菩薩左
手胷側把開蓮華於花臺上竪畫一
股金剛杵右手胷側揚掌佛右南隅
畫光聚頂輪王菩薩左手胷側把開
蓮花於花臺上畫佛心印右手胷側以
大拇指頭指直伸其中指無明指小指
屈於掌內次電煩惱王菩薩東隅畫
高頂輪王菩薩左手屈上把開蓮華
於花臺上側竪畫八輻金輪右手胷
側揚掌次光聚頂輪王菩薩東隅畫
白傘蓋頂輪王菩薩左手屈上把開
蓮華於花臺上畫於傘蓋右手當胷
把開蓮華次當佛前西面南隅畫一
方圓一尺二寸八輻寶輪繞輪輞刃
遍畫火焰次北隅畫勝頂輪王菩薩
左手當胷把開蓮華於花臺上竪畫
一鈷繞鈷刃上畫大火焰右手屈外

把青優鉢羅華於東北隅畫曼殊室
利菩薩左手當胸前側把青優鉢羅華
右手屈上向内揚掌於曼殊室利菩
薩南隅畫一切義成就菩薩左手當
腹側上把開蓮華於華臺上竪畫五
色螺右手當胸側揚掌東北角隅畫摧
碎頂輪王菩薩左手當胸側把開蓮華
於花臺上畫金剛幢幡右手屈上向
内揚掌左畫佛眼菩薩左手當妳把
開蓮華於花臺上畫佛心印於印兩
邊各畫一眼右手屈上向内揚掌東
南角隅畫會通三頂輪王菩薩左手
當胸把開蓮華於花臺上竪畫金剛
拚右手當胸拚外揚掌右畫如來毫
相菩薩左手當妳側把開蓮華於花
臺上畫佛毫相印右手四指虛屈作
拳大指直伸搏右脇側西南角隅畫
會同一切超頂輪王菩薩伸以左手
仰左脞上把開蓮華右手當胸仰拳
四指大指直伸右畫如來槊菩薩右
手執槊於槊刃下畫懸繒帶左手微
屈四指搏腹側上西北角隅畫聖無

邊頂輪王菩薩左手覆屈搏左脇側
把開蓮華於花臺上豎畫寶螺右手
當妳側手揚掌右畫如來牙菩薩伸
以左手置左脛上把開蓮華於花臺
上畫如來牙印右手當胷虛拳四指
大指直伸是諸菩薩身光色相如前
所說各以花冠瓔珞環釧種種衣服
而莊飾之佩通身光蓮華座上半跏
趺坐分第二院當閣二肘四面共分
二十四隔東北角隔南第一隔畫東
方寶星如來左手覆當胷上把袈裟
角右手揚掌南第二隔畫北方阿閦
如來左手仰伸臍下把袈裟角右手
覆伸置右脛上施無畏相南第三隔
畫西方無量光如來以左手乙背押右
手掌伸置臍下南第四隔畫南方開
敷蓮華王如來覆伸左手臍下把袈
裟角右手屈上仰上揚掌南第五隔
畫一切佛心印光焰圍繞如是四佛
身金色相佩通身光於寶蓮華師子
座上結跏趺坐北面西北角隔東
第一隔畫毗俱胝菩薩面有三目身有

四瓣一把蓮華一把君持一把數珠一仰伸臍下右畫二侍者各長跪坐蓮華座一捧花一散花東第二隔畫多羅菩薩左手仰掌攅伸臍下把青優鉢羅花右手屈上仰掌右畫二侍者菩薩二俱合掌長跪坐蓮華座東第三隔畫觀自在菩薩左手當胷把蓮華右手仰伸臍下又畫白衣觀世音菩薩母左手把開蓮華右手伸於臍下東第四隔畫大勢至菩薩左手搏臍下把半開蓮華右手當胷側揚掌右畫摩訶濕廢多菩薩左手仰掌置左髀上把於蓮華右手作摩頂勢東第五隔畫馬頭觀世音菩薩左手當胷把鉞斧右手把蓮華荷莖等右畫大吉祥菩薩左手搏臍把開蓮華右手仰伸置右髀上是等菩薩身光肉色如前所說各以花冠瓔珞鐶釧種種衣服而莊嚴之處蓮華座半跏趺坐南面東南角隔西第一隔畫金剛密跡主菩薩左手胷側把金剛杵右手揚掌右畫摩莫鷄金剛母菩

薩左手胷側把金剛杵右手仰掌屈
伸臍下右畫計里枳攞金剛菩薩左
手當胷把金剛杵右手揚掌西第二
隅畫金剛種族生菩薩以右手背押
左手掌伸置臍下掌金剛杵右畫細
那金剛童子左手當胷邪把金剛捉
右手按右腔上西第三隅畫奮怒月
黶金剛菩薩面目瞋怒左手胷側邪
把金剛杵右手屈上柱三戟叉右畫
箄荼利金剛童子左手當胷邪把金
剛杵右手柱三戟叉西第四隅畫執
金剛拳菩薩左手當胷邪把金剛拳
印右手仰掌置右腔上右畫善臂金
剛童子頭上畫金剛杵頭以二手辟
左右交叉相押各把金剛杵西第五
隅畫執金剛鉤菩薩左手當胷邪把
金剛鉤印右手仰掌置右腔上右畫
執金剛鏁菩薩左手當胷把金剛鏁
印右手仰伸臍下右畫姥栿隨嫪伽
金剛童子左手把金剛杵右手當胷
側揚掌是等金剛身光色相如前所
說各以花冠纓絡環釧種種衣服如

決莊嚴皆蓮華座上半跏趺坐西面
西南角隅北第一隅畫寂勝三界菩
薩面有三目狗牙上出面目大怒左
手當胷邪把金剛杵右手柱一長刀
右畫不動使者面目瞋怒左手把羅
索右手當胷邪竪把劒北第二隅畫
弥勒菩薩左手把蓮華於花臺上畫
澡鑵右手揚掌右畫難勝大奮怒王
神面目大怒左手當胷邪把金剛杵
右手把劒外作擬勢門北第一隅畫
曼殊室利童子菩薩左手當胷把開
蓮華於花臺上畫三股金剛杵右手
屈上仰掌向外左邊畫二侍者一名
瑪跋計始你菩薩二名計始你菩薩
一執槊一執刀皆右手執次門北第
二隅畫普賢菩薩右手當胷邪竪把
劒左手屈外仰掌右畫始縛摩耿明
咒王邪立怒身伸以左手作發用勢
右手當胷作黃白色是等菩薩佩通
身光色相如前所說各以花冠瓔珞
環釧種種衣服而莊飾之皆蓮華座
上半跏趺坐東北角隅畫東方無畏

神身青綠色面目嗔怒右手當胸把棒左手作拳按左胜上左右各畫一侍者一五把棒一跪合掌把羂索東南角隅畫南方滅怖畏神身赤黃色面目瞋怒左手搏臍那堅把棒右手當胸微屈作拳左右各畫一五侍者一把三戟又一把金剛杵西南角隅畫西方難勝神身白黃色面目瞋怒左手當胸把羂索右手作拳按右髁上右畫一侍者長跪兩坐執三戟又西北角隅畫北方解除怖畏神身紫赤色面目瞋怒右手胸側那堅把刀左右各畫一五侍者一執刀一執輪是四方神各以花鬘瓔珞環釧種種衣服如法莊嚴皆蓮華座半跏趺坐分第三院亦闊二肘純畫青地金繩交道寶花莊嚴分第四院亦闊二肘四面共分四十二隅東方面隅畫淨居天他化自在天及畫一切天等東南方面隅畫帝釋天王畫火天神及畫一切天仙而為眷屬南方面隅畫那羅延天阿難陀龍王焰摩王及

畫鬼子母毗舍遮鬼布單那鬼而為眷屬西南隅畫大吉祥天羅刹王衆及步多鬼衆而為眷屬西方面隅畫水天王并其眷屬於水天王左右隅畫難陀龍王跋難陀龍王而為眷屬西北方面隅畫風天神畫諸明呪仙及畫蘗嚕荼王衆而為眷屬北方面隅畫摩醯首羅天畫摩訶細那呪神鴉摩天女及畫諸藥叉等而為眷屬東北方面隅畫大梵天王伊首羅天衆及畫鳩槃荼鬼諸種族鬼而為眷屬又東門南第一隅畫日天子及畫七星天衆前後圍繞西門南第二隅畫月天子及畫七星天衆前後圍繞又西門北第二隅畫度底使者畫畢栗沙迦神及畫餘諸使者又東門首畫滿賢藥叉神寶賢藥叉神提頭賴吒天王等又南門首畫毗樓勒叉天王及畫七星天衆左右圍繞又西門首畫毗樓博叉天王畫半支迦大藥叉神又北門首畫多聞天王及畫七星天衆左右圍繞是四天王身服莊

飾如前所説是諸天仙龍王神等各以自服本所器仗而莊嚴之摠半跏趺坐其內第一院當闊二寸半四面周帀竪畫金剛杵杵頭相拄一一杵上遍畫火焰其第二院界亦闊二寸半四面皆畫七寶界道外第三院界當闊三寸四面周帀遍皆竪畫金剛杵杵頭相拄遍於二杵上畫大火焰其第四院界當闊四寸四面亦畫七寶界道外第五院界當闊六寸四面周帀皆遍竪畫金剛杵杵頭相拄亦遍一一杵上畫大火焰其內外院地皆塗青地其壇四面內外兩門南皆側開一門當令呪者出入行動如是畫壇或於絹上或細布上可其肘量如法圖畫其匠每日清潔洗浴著新淨衣受三歸戒以白芥子調和彩色依法圖采誦一切頂輪王心呪呪諸彩色及呪香花飲食香水餅供養物等持布獻之若圖畫已則以一切頂輪王根本心印呪摧碎頂輪王印呪各呪印白芥子一七遍於內外院

右轉散灑結壇四方四維大界已復
可壇上安一大寶綵傘盖其內第三
院外四角頭准前法用竪竿繫繩
准以諸佛菩薩幡諸妙綵花鈴帶珠
珮等四面懸列間錯莊嚴於其四門
四角各雙對懸金剛之幡外第五院
四門四角亦各對懸四天王幡諸神
王幡於內外院上方四面以新大幡
圍繞作額下方外院四面遍敷新淨
氈褥席等於內院釋迦牟尼佛前置
一香水瓮內外四角各置一香水瓮內
外院四門亦各對置二香水瓮其香
瓮等受一斛各於瓮中置五穀子七
寶片等滿盛香水等於口中插一切
枝花葉等其內外院四面界上共布
二百枚雜色瑠璃拖花金銀雜花又
以四銀槃一盛燒香一盛於花一盛
白芥子小石子等一盛種種末香當
置外院西門兩側內外三院四門四
角各置香鑪燒衆名香是時呪
者每欲結印誦呪請召皆須洗手漱
口又復呪持香水白芥子右轉散灑

結印護身西門跪坐又呪香鑪七遍
手執香鑪復啓白言我今某甲供養
十方一切諸佛五頂輪王一切甚深
般若波羅蜜多無邊法藏難思
法門及曼殊室利菩薩普賢菩
薩弥勒菩薩觀世音菩薩金剛密跡
主菩薩諸大菩薩一切金剛族衆菩
薩天龍八部護塔護法諸善神王一
切使者悉請降臨證知我今某甲作
持一字佛頂三摩地呪壇法事無上
功德如意成就請求加祐如是三白即結
一字頂輪王印一切頂輪王心印摧
碎頂輪王印皆以印頂戴恭敬及摧
碎頂輪王印呪印七遍印左肩右肩
咽下心上左右膝上眉間髮際及印
頂上頂後如是等處皆印三度名結
身界若護同伴及護弟子法亦准此
乃以右手大拇指中指持捻數珠左
手執金剛杵印銀盤內白芥子誦一
切頂輪王心呪摧碎頂輪王呪各呪
一百八遍已還放數珠及金剛杵置

銀盤上又結摧碎頂輪王印印白芥
子小石子等七遍次結一字頂輪王
印印白芥子小石子等亦一七遍次
結一切頂輪王心印如前印於白芥
子小石子則持芥子銀盤從壇場內
東北角右轉散白芥子如是周帀四
院東北角抛其石子如是周帀四維
維上下如法散竟持其石子從壇外
上下各抛一石石所到處名為外界
芥子到處名為內界還復入壇結摧
碎頂輪王印印於壇地誦呪七遍名
結地界四角四方以印空中右轉七
帀誦呪七遍名結八方大壇城界入
壇中院又結手印頂上一尺右轉七
匝誦呪七遍名結上方空界及作軍
吒利金剛結界之法竟又四角四門
燒香已則當如法啓召結請佛印以
左右二無名指二小指右押左相叉
在掌中直竪二中指頭相拄二頭
指直開相去四寸半並二大指直竪
去中指八分印呪誦一字頂輪王呪
至第四遍是二頭指漸漸屈入於掌

呪滿七遍弁手印和南頂礼向内散
印是印力能請召一切如來
蓮華座迎印
以二小指竪相著其二大指亦竪相
並著其餘六指均匀散開竪伸微曲
如初月形似開蓮華誦一字頂輪王
呪滿一七遍則並屈二大指向於掌
内頂礼迎之向内散印　請坐印
以右手五指竪起頭相捻以左手頭指中
指無名指握右手五指上大指押上
直伸小指誦一切頂輪王心呪七遍
請坐於座散去坐印請釋迦牟尼佛
坐壇心位次請一字頂輪王亦依前
法次從東行北頭第一請乃至南
頭位盡法亦准前次從北行西頭第
一請乃至東頭位盡法亦准前次從
南行東頭第一請乃至西頭位盡法
亦准前次從西行南頭第一請乃至
北頭位盡法亦准前次請中院亦依
前法次請外院亦依前法如是請召
一切諸佛一切頂輪王菩薩及諸菩

薩金剛菩薩諸天神等隨結本印若
請佛者結前請佛之印若請一字頂
輪王菩薩及餘頂輪王菩薩當結一
切頂輪王同請唆印若請一切菩薩
及金剛菩薩帝釋梵王并諸天等皆
結一切如來心精進印其迎印坐印
准同前印內院中院外院皆依畫位
稱一佛名稱一一菩薩名稱一一金
剛名稱諸天名結印誦呪稱名礼請
如是一一請佛菩薩金剛諸天神等
隨請隨想會壇往位揔奉請竟

結大三昧勅語結界印

准前請佛印改二頭指各捻中指
背上節屈二大指各附頭指下節
其二手掌相去四寸以印頂戴恭
敬頭上緩緩隨日右轉三帀誦一
切頂輪王心呪呪加畔馱畔馱四
字七遍則應勅云三昧結界威儀具
足啓請聖衆如法住位安坐而坐又
於西門合掌頂禮長跪恭敬手執香
鑪燒諸名香想諸畫佛菩薩金剛一

切天神如眞報身各坐於座動覩觀
佛佛說法相復口啓白奉請結界願
諸聖衆各依本位威儀具足如法而
住說是語已則取銀盤盛種種香末兩手掬
香誦一切頂輪王心呪呪香末七遍
從內院散釋迦牟尼如來上及五頂
輪王諸菩薩上次當遍散第三院一
切佛上及散一切菩薩金剛等上乃
至盡散諸天神等普同供養復取銀
盤內花兩手捧掬呪七遍已如散香
法普同供養如是供養名香三昧陁
羅尼供養名花三昧陁羅尼供養作
是法已復以左手執金剛杵右手把
數珠口云我今某甲頂戴恭敬一切
般若波羅蜜多無邊法藏恒沙万德
今從十方一切諸佛敬受此法說是
語已則舉兩手頂戴恭敬如斯作法
名頂戴恭敬受持之法又救數珠金剛
杵等置銀盤上頂礼世尊手執香鑪
焚香供養繞壇三帀辭佛却出又內
第三院及外第二院以種種香花酥
蜜乳酪沙糖乳粥酪粥油麻粥粳米飯

餅食菓子如是食菓皆新鮮好以金
銀銅盤疊等如法莊嚴一一隨位四
面布獻又以酥蜜乳酪乳粥酪粥種
種香花一切飲食及菓子等外院隨
位四面行列而供養之內院四面四
角各燃蠟燭外院四面燃燈供養布
為燈膽又取一切飲食花菓各等
少分如置淨水盛於鑵中持誦淨樹
下處或竹蘗下誦咒三呼一切鬼神
來食我之甘露飲食傾棄於地則迴
面去如是施法加人福祚此壇廣
法從初作日乃至竟日種種儀則修
壇方法阿闍梨法教弟子法入壇之
法灌頂之法准諸大灌頂經壇法用
同智者應知作是法人弁及同伴親
弟子等等皆一出一入澡浴清淨壇內
莊嚴勿乱語笑一心念佛各三對衣
皆新淨者一對入壇一對喫食一對
於外經行上廁是阿闍梨又更入壇
內外兩院右繞行道周帀觀看諸莊
嚴物何者如法何不如法使命弟子

隨復莊嚴或自莊飾已出壇如法洗
手漱口又往前結一字頂輪王勑語
大三昧耶印誦一字頂輪王呪遍遍
之後加畔馱畔馱四字四方四角中央以
印空中右轉三帀呪聲勿絕四維帀
已則重啓云一字頂輪王三昧結界
威儀具足白諸聖衆如法安住受諸
供養乃待周畢如是作法名大結界
安慰定坐復次呪者又於西門合掌
頂禮遶壇行道門別礼拜梵音讚歎
想是壇場種種莊嚴如菩提樹金剛
道場說法之會生奇特想想本尊佛
及一切佛菩薩金剛諸天呪神呪仙
龍王一一次第如其身者又於第四
院西門長跪結印誦呪呪印香鑪七
遍乃執香鑪燒諸名香誦呪普為一
切天龍八部國王王族大臣僚佐及
過去今生一切師僧父母十方檀越
六趣四生一切有情同修行者及為
自身各燒一丸之香至心想像香雲
飲食一切花菓供養釋迦牟尼佛五

頂輪王菩薩曼殊室利菩薩一切義成就菩薩摧碎頂輪王菩薩佛眼菩薩會通三頂輪王菩薩如來毫相菩薩乃至如來牙菩薩觀世音菩薩金剛藏菩薩及外院諸佛一切菩薩一切金剛一切天仙各及眷屬皆坐本位如在目前一一之前如法供養復當運心想是香雲遍至十方一切佛刹菩提道場種種法會一一供養一切諸佛菩薩金剛一切天仙如是香雲於一一佛刹化作香宮殿樓閣七寶他臺微妙音聲一切佛事供養海雲一切寶花曼陁羅花曼殊沙花俱物頭花瞻蔔迦花供養海雲一切末香供養海雲一切塗香供養海雲一切燒香供養海雲一切奇特大摩尼寶供養海雲一切諸天種種甘露飲食供養海雲一切諸天種種奇妙衣服瓔珞供養海雲一切諸天上妙花鬘寶冠環釧供養海雲遍滿十方法界一切佛土而供養之及遍十方六道四生一切病惱有情一切地獄受苦有情霧出和

雅音稱讚三寶隨聞隨得離諸地獄
種種苦受滿衆生願病苦有情香雲
入體除去一切身心病惱如是供養
於諸念誦亦常作之頂礼諸佛一切
菩薩繞壇行道合掌讚歎發大弘願
歸佛却出壇外莫受法人諸根端好
性復純政發菩提心香湯淨浴著新
淨衣如法皆與發露懺悔過現身業
口業意業五逆十惡諸罪授三歸戒
問言汝等決定能學諸佛一字頂輪王
祕密法藏不生疑惑是受法人等一時
答言我今某甲搭當至學一切諸佛
甚深法藏決定誠信不生疑惑如是三問三答
是時阿闍梨誦一切頂輪王心呪把
線隨受法人數結於呪索一呪一結
滿四十九結繫受法人右髆之上一
一如是安繫於左又以擁護頂輪王
呪呪白芥子一呪一打受法人頂滿
三七下或一七下復與結印為印左
肩右肩咽下心上眉間髮際頂上頂
後左右膝等又誦一字頂輪王呪呪

受法人一百八遍誦佛眼呪呪淨白練一百八遍繫傍受法人眼則取銀盤內花教云兩手如法捧花從壇西門執手引向外第五院西門住立教發大願擲手散花乃解眼帛語云汝所散花者某佛某菩薩某金剛某天神使者等上好記莫忘復教合掌恭敬禮拜其二弟子法皆如是若有散花三迴總不著諸位者特勿解眼帛去則隨擯出是大罪人不合入壇教令懺悔無始今生一切罪障是諸弟子散花總竟重為啓白諸佛菩薩金剛神等方始重引准前散花者解眼不著者至竟擯出更勿重入見壇其諸弟子已散花者令壇西門外面東行列長跪合掌一心瞻佛其阿闍梨亦自如法發願讚歎散花供養已整理威儀領諸弟子啓白禮讚引前一時繞壇行道念心無亂還坐本座次為灌頂其壇西門外當如法作四肘嚴飾灌頂水壇如法結界懸繒幡

花如法安置一盤飲食四角燃燈當
是壇心置一床子敷白茅草令受法
人於上結跏趺坐又使二人一執紫傘
蓋 蓋阿闍梨頭上一執白傘蓋當水
壇上蓋灌頂人頭上阿闍梨當自擎
取大壇中心佛前香水瓮誦一字頂
輪王呪呪香水瓮一百八遍出於壇
外一一次第喚引弟子到灌頂壇右
繞三帀敎令床上面東結跏趺坐其
阿闍梨亦自上壇床邊端立又問是
弟子云繞所散花著何佛菩薩金剛
諸天身位之上弟子荅云著某佛某
菩薩某金剛天等身位之上隨其所
荅敎作某本散花著佛菩薩金剛等
印印中著花敎令至心隨念某佛菩
薩金剛等名其阿闍梨亦各為結某
佛菩薩金剛等印印弟子頂隨誦某
佛菩薩金剛等呪與灌於頂為發願
言願是某甲從今已去常為諸佛一
切菩薩一切金剛攝受加被蠲衆罪
垢速證某佛菩薩金剛等法及一字
頂輪王最上悉地灌頂竟見已敎云散

花解散其印者衣入壇頂禮謝佛還坐本座其餘弟子法皆准此若有入此壇中灌頂授法得作諸呪大灌頂阿闍梨師又得一切諸佛菩薩金剛獨覺聲聞諸天呪仙大明呪王悉皆見知加被擁護是人當得受於菩薩地位乃至無上正等菩提更不退轉次以內外四角四門香水瓫如前呪之灌同伴人頂亦皆爾衆生無量垢障諸佛護持若有見此一字頂輪王壇信向隨喜潔身恭敬繞壇禮讃亦得消除一切罪障及請入受一切法壇即當不為一切毗那夜迦娑䭾陀縿迦等作生障惱十地菩薩大威德者亦不能壞速令成向一切呪法所入此壇灌頂受法之者應自捨身擔為一切諸佛弟子阿闍梨弟子誓願恭敬給侍諸佛及阿闍梨處應所先施阿闍梨上下名服其壇南門外門東側邊准同下説如法修飾布素置迦火壇之法其阿闍梨於火壇東

當又趺儀面東跪坐當以酥蜜胡麻人沉水香末白檀香末蘇合香安悉香熏陸香稻穀華各等分相和呪七遍已先請火天坐火爐中以右手攥一呪一燒滿七遍已則心裏請云大火天神且出爐外側邊安坐令欲供養諸佛般若波羅蜜多一切頂輪王菩薩諸菩薩等作斯語已則請一切頂輪王菩薩至火鑪中蓮華上坐其阿闍梨則以左手執金剛杵一一次第單喚弟子進阿闍梨左邊合掌作礼胡跪仰掌以金剛杵定印弟子手掌心中當以前酥蜜香等右手撚擲一呪一燒一稱弟子之名滿一七遍語云汝復還歸本座而坐其餘弟子洪皆准此印掌燒食一一揔竟則啓一字頂輪王菩薩還歸本座而坐次請壇中心釋迦牟尼佛至火鑪中蓮華上坐准前一呪一燒酥蜜香等滿一百八遍竟准前啓佛還歸本座而坐其次准前請召之法一一次第請諸

佛菩薩金剛諸天神等各結本印各
誦本呪結蓮華印一一迎坐火鑪心
中各誦本呪一呪一燒前酥蜜香等
滿一百八遍或三七遍皆遍供養一
一次第燒焯火食獻供養已一一隨
作本印迎送還坐本座如是諸位各
各迎請供養送法如前無別次從東
面北頭第一請一一乃至南頭位盡
次從北面西頭第一請一一乃至東
頭位盡次從南面東頭第一請一一
乃至西頭位盡次從西面南頭第一
請一一乃至北頭位盡其外兩院法
亦准此內院請法如是供養一切火
食揔周畢竟復次一為於國王王族
二為大臣僚佐三為遍現一切師僧
父母四為業道冥官五為十方施主
六為十方法界六道四生三塗八難
一切有情如是六種所為燒焯火食
供養者皆隨所為稱名啓白同誦一
切頂輪王心呪一呪一燒各三七遍
竟其阿闍梨乃復自為燒二十一遍

及為道場靈主人亦燒二十一遍竟
時阿闍梨又淨洗手把持香爐燒諸
名香右轉繞壇行道一帀於西門
前合掌禮拜至誠謝云今所供養香
華飯食多不如法深大慚愧諸佛聖
衆作斯語已又復禮拜其阿闍梨即
便輪結當部中印及結諸佛菩薩金
剛天印不須誦呪一一次第顯示徒
衆而為供養種種法事已又入道場
繞壇行道種種讃歎禮拜懺悔廣發
弘願竟已是阿闍梨又喚取長灌頂
受法弟子當以左手抱弟子右手大
拇指誦佛眼呪作扇底迦法燒煒火
食一百八遍令是受法第一弟子蠲衆障
累隨其所作一切法壇自在無礙任所修
為其阿闍梨又執香爐燒諸名香繞
壇行道無量讃歎發弘願已西門禮
拜仰啓慚謝今此會作種種法事香
花飲食皆不如法慚愧聖衆願大慈
悲布施歡喜則結解印左轉誦一字
頂輪王呪後加閉遮門遮四字七遍

准前請召之法先從壇心中院座主
乃至外院一一各用本印呪等啓白
發遣各還本土周盡竟已其阿闍梨
手執炬火領於弟子入壇一一指示
語云此是某佛某菩薩某金剛某天
神等像坐位一一指示竟則誦除壇
呪三七遍則便收拾一切幡花供
養物等以淨稀泥左轉塗掃畫壇地
却特莫至見日出之時密跡主此地
得名金繩界道七寶合成諸佛居止
演說大法轉法輪處可於此地建立
佛堂塔等為最為上若人住上業受
有損其壇內財物阿闍梨分為三分
一分施入常住供養衆僧一分給施
貧下乞人一分阿闍梨自受取用寫
經畫像其諸飲食亦分三分一分
施外衆僧一分施於貧下乞人一分
施於水陸鳥獸是入壇者皆不應食
此供養食若所請喚發遣之時皆誦一
字頂輪王呪佛眼呪等密跡主此一
字頂輪王呪能斷他呪一切障㝵[illegible]

那夜如盡皆怖走作斯壇豪方圓五百踰繕那一切他呪悉不成就諸魔鬼神怖不中住菩薩呪神一切諸天呪仙龍王藥叉羅刹乾闥婆阿素洛緊那羅如樓羅摩呼羅伽等見此依法受持一字頂輪王呪人禮敬讚尊重如佛是故智者應常想憶諸佛菩薩金剛塗壇供養密跡主如是圖畫佛形像菩薩形像金剛形像乃至天龍神鬼形像是名上壇其中壇者肘量院位一切莊嚴亦各依前一一次第當以五色粉作閑敷蓮花為佛花座位菩薩花座位金剛花座位乃至諸天龍神鬼座位各於一一花座臺上皆以其粉各作本佛印作菩薩印作金剛印乃至諸天龍神鬼印是等印上繞有火焰是名中壇其下壇者肘量院位一切莊嚴亦各依前一一次第亦以五色粉作佛座位菩薩座位金剛座位唯作花座乃至諸天龍神鬼座位如是三壇種種

法事上法中法下法摩壇請召一切供養誦呪行道皆逐日轉吉相成就密跡主又有隨心供養成就壇法准前啓白方量四肘如法泥拭分為二院畫寶界道界闊三寸分內中院方闊二肘當院中心畫一肘白紅開敷蓮華於花臺面畫一尺量十二輻七寶金輪繞輪輞刃周畫火焰於四角地各畫如意寶瓶又於瓶口畫寶枝葉花菓分第二院當闊二肘等開四門除四門位分十二隔東門南隔畫天帝釋金剛杵印南門東隔畫大天神印南門西隔畫閻羅王印西門南隔畫羅刹王印西門北隔畫龍王印北門西隔畫風天神印北門東隔畫多聞天王印東門北隔畫伊首羅天印其四角隔各畫二金剛杵十字交叉如是印等蓮華臺上如法畫之此諸印上繞畫火焰是二院地皆塗青地中置一字頂輪王像四面懸列種種幡花外四角頭置香水瓶及以花

香末香燒香乳粳米飯酥蜜酪等隨
心供養日日依法斷諸談論潔身護
身誦呪祈求懇誠作法則速成就又
法以白疊或白綾羅作一傘蓋於蓋
上頂四邊帖金如法莊飾瓔珞量七尺
竿頭插壇心上每日三時燒沉水香
讀呪呪蓋滿一千万乃於十五日倍
潔身服作大供養手執傘蓋面東趺
坐調調誦呪呪令傘蓋放大光焰則
證身通壽娜羅鉢底地證諸法義詣
諸佛刹百千衆生善視為伴一切如
來諸大菩薩共所歌讚
又法詣深山靄蘭擇勝地啓白如前
掘地築治作四肘壇基高一寸如法
摩飾可壇心上畫廣四尺四寸面開
數七寶千葉蓮華壇四院界等闊
三寸畫寶界道唯開西門於四角七
各畫寶珠皆繞珠上周畫火焰每日
如法清潔身服燒沉水香護身結界
於花臺上安詳趺坐誦一字頂輪王
呪滿一千万數則從地中涌出一千

大仙神衆是時呪者則證神通身出光焰照五由旬五頂輪王一切深法一時證悟為大娜羅鉢底無量呪仙而為其伴壽命一劫變身如天又法清潔身服以紫壇木或白檀木或屍陁林榍木釘鐵作三股金剛杵以牛五淨汁浸重重洛治訖以香水重重灌洗呪一千八遍置壇心上廣設供養繞壇四布百叕蘇燈供養諸佛五頂輪王大菩薩等每日六時治潔身服勤加結界輪印護身右手掐珠左手把杵准前安詳蓮華臺上淨心誦呪呪杵乃至杵上出大光焰則得一切呪仙諸天神龍藥叉皆來礼讚觀覩敬慶將往色究竟天容貌自變如金剛菩薩壽命一劫遇弥勒佛聞甚深法若命終時樂欲生於一切佛剎則隨往生又法以粳米飯和酪酥等每日三時一呪一燒一千八遍滿百日已又於白月十五日一日一夜不食不語以酥蜜酪一呪一燒稱呪紗

門名諸藥叉名備一千八遍毗沙門
王及諸藥叉則皆集會來問行者今
何所為行者答言我今所欲一切財
寶長年藥等時諸藥叉為取奉施滿
所求願又法每日三時以沉水香末和
酥蜜等稱諸天名一呪一燒一千八
遍滿三七日則得諸天冥加護又
法每日三時以安悉香碎如酸棗用
和酥蜜酪稱藥叉名一呪一燒一千
八遍滿七日夜則得一切藥叉冥自
敬伏

一字佛頂輪王經供養成就品第九

尒時釋迦牟尼如來復觀大衆謂金
剛密跡主菩薩言我見當世一切有
情多有頑愚下劣精進心就種種癡
恚憍掐下見下行不能成就是無上
法若有淨信純善有情愛樂此法發
菩提心行常眞政具大精進我今唯
為是人略說此一字頂輪王無量殊
勝功德威力是諸如來諸大菩薩金
剛天等所讃道靈亦是無量諸佛三

摩地門所出生處能令持者超過三界一切魔界示天中天如來色身摧碎一切衆惡天龍藥叉羅刹外道諸惡法心伏恭敬所有諸佛菩薩金剛諸天呪法悉攝此中我於無量百千俱胝劫讃說此呪亦不能盡是一字頂輪王呪過去一切如來為彼有情已說此法我亦曾於過去無量百千佛邊親聽受得此一字頂輪王敎以是得為諸法中尊我今亦為汝當說是呪法密跡主若當有人精心憶持此一字頂輪王呪則除無量八難怖畏破諸魔軍滅諸重罪前所說像隨畫一像以白檀香泥塗摩壇場日日三時依法澡浴著新淨衣三時誦呪三時供養常轉輪結印誦一字頂輪王呪滿二百万乃候三月白月一日於斯像前嚴三肘壇白檀香泥塗摩壇面如法持以種種塗香末香燒香香水飲食蘇燈花等壇上布列如法獻供常月一日誦一字頂輪王呪佛眼呪二三時各誦一千八遍至十五日採

惹底延花（唐地册是花）當像頂上繫爲傘一
蓋倍加供養繞壇四面燃布蘇燈一
千八盞不食不語清潔身服結金剛
座調調誦呪至後夜時忽於空中聞
雷震聲則現三相一花蓋動二畫像
身放大光明三像自動眼目顧視觀
斯相已心所願求乞皆圓滿若常依
法精勤誦滿一俱胝數（梵云一俱胝唐云一千万）乃名
下士淨業承事供養佛人若常依法
誦滿二俱胝數乃名中士給侍承事
供養佛人若常依法誦滿三俱胝數
乃名上士親侍承事供養佛人證大
自在菩薩地住作法無礙力能調伏
一切天龍八部神鬼若樂調伏天龍
神者誦之四遍則各敬伏隨呪者意
若欲證大菩薩摩訶薩地當詣海砂
灘上或江河岸砂灘之上誦呪印塔
塔長一肘一呪一印一塔隨一一塔前
置花香水燒香誦呪其塔數滿至于
俱胝於最後塔放大光明入呪者身
當是之時三千大千一切釋梵天仙

花自在天樂變化天廣果天淨居天
色究竟天及諸天等并種族天各住
於空雨衆香花種種歌讚及諸龍神
藥叉羅刹一切神鬼亦皆湊會散花
供養而讚歎之於是之時一切寒冰
地獄諸苦有情皆得溫適所有猛火
地獄熱惱有情皆得清涼是時咒
者得大威德身證神通為天中天身
金色相如盛年者證大智慧於空自
在為大娜羅鉢底其所同伴見作法
者皆得隨從無量百千諸天咒仙共
為伴從詣諸佛刹隨心皆至或處天
帝釋宮分座同坐顏皃威光精進智
慧一切天人無有匹者及證菩薩方便
善巧甚深智慧調伏有情復增壽命
無量數劫見諸如來出見成道尒時
如來重說頌曰

彼不思議天人敬　斷諸貪垢邪見輪
身及智慧大精進　當獲神通利有情
成就神通證佛地　得壽人中法勝尊

密跡主此一字頂輪王大成就法昔
貫髻佛為凡夫時清潔身心專法修

持得證成就金剛幢佛光明自在王
佛如是過現十方一切異名無量無
數一切諸佛等皆凡夫時一一勤
懇專精修持此成就法皆證成就復
有觀世音菩薩不動尊菩薩曼殊室
利菩薩普賢菩薩如是過現十方無
量一切大菩薩等皆凡夫時清潔身
心修持此法獲得菩提寂跡主
如汝往昔因地之時遇金剛幢如來
法欲滅時憐愍有情難作能作種種
勤苦修成佛眼大明母呪當世呪者
得復如汝堅固精進發菩提心憐愍
有情修此一字頂輪王成就法者決
定成證

復別修法應常對觀一字頂輪王像
誦滿百万遍乃於白月十五日加浴清
淨著鮮淨衣一日一夜不食不語以
白芥子和水呪一千八遍像前散灑
周遍八方結為壇界以諸飯食香水
花香布置供養壇上四面懸諸幡蓋
持好雄黃置於壇中蓮華心上面東
趺坐呪是雄黃令現三相若得煖相

則能調伏一切有情若得煙相則便
證得隱空大仙若得光相持以塗身
證如盛年為娜羅延底身金色相以
諸呪仙共相伴從壽命一劫成
就牛黃法亦如是又法伺候佛神
通月舉白月一日一出一浴著新淨
衣三時供養三時懺悔誦呪發願啓
請諸佛轉大法輪六時時別誦一字
頂輪王一千八遍如是作法至十五日
復加精潔一日一夜不食不語持以
呪一千八遍置壇中心復以種種飯
新淨僧伽梨衣或以錫杖或以鉢盂
食花香施設供養周勤結界擁護於
身面東趺坐調調誦呪呪僧伽梨衣
令現光焰呪者觀已披著身上則證
呪仙騰往佛剎神通自在能現衆身
壽命一劫
又法佛神通月詣於河淵沙潭之旁
印一肘佛塔數備十万至十四日加
法護身復於像前廣設供養坐茅草
席右手持一新淨之劒誦一字頂輪

王呪乃從空中聞出諸妙梵音讚聲其頂王像則放大光照呪者身於其空中無量天樂不鼓和鳴時阿素洛阿素洛女及諸呪仙呪仙種族亦皆集會無量讚歎是時呪者則證身通爲劒呪仙娜羅鉢底者諸天服勝住自在遊諸佛土壽命一劫又法詣山高勝頂上嚴飾壇界懸像面東結印護身誦一切頂輪王心呪呪種種藥實諸藥以爲齋食勿食飲食又誦一字頂輪王呪呪屍陀林鐵鑄以爲輪輻輞具足其作輪匠六根端嚴者鑄冶已將一善伴詣阿素洛窟門於窟門前懸像結壇以佉陀羅木斫截燃火燒設火食以白芥子無穢木菉累芥子油如法相和坐茅草席右手把輪一呪一燒滿十万遍則得破折阿素洛門內一切關鑰第二十万遍時阿素洛宮殿則大火燃第三十万遍阿素洛童女衆等而自出現恭敬白言大丈夫士今何作爲願入宮殿其所同伴亦皆隨入任所使爲呪者

入時勿將伴去何以故恐相殘害若入去時右手把輪誦咒直入至宮殿中為阿素洛尊阿素洛宮殿一切財寶悉屬咒者窟中一切阿素洛大仙阿素洛童女皆為侍從若於世間遊行住者身亦得如阿素洛身壽命一劫若住窟中亦得壽命一大劫住若見那羅延輪懷念此咒須破則破須全則全往昔迦葉佛時有咒輪王住阿素洛窟名輪王手咒仙持輪出遊今猶現在供養諸佛復有一字頂輪王大成就法我昔因地曾為大商主時名曰路摩為成咒仙經過難處儕踐世間向諸比丘說佛本行詣海岸渾亦詣河岸一如法印一肘佛塔數滿於千於一塔前以淨花香持獻供養誦此一字頂輪王咒滿三百万乃以屍陁林鐵使一巧匠六根端嚴清浴潔身令持此鐵鑄八寸輪輻輞無瑕輞刃鑄利又以牛黃汁中浸洗於輪咒一千八遍則便伺候佛神通月見一良伴如法作法專咒是輪滿一俱胝令

現火焰見已持把則證身通遊空自在往諸佛刹獲大威德壽命一大劫化導衆生是故密跡主汝亦應知詣大河岸如法清潔嚴諸壇場中置一字頂輪王像以諸花香當日日如法隨心供養誦一字頂輪王呪滿一俱胝數則一呪一印塔數滿六百默可作法不假時日見一卒去米鞞羅身丈未壞無瘢痕者以諸香湯而淨浴之與著新淨衣服花鬘臥置壇内是時呪者結界護身結跏趺坐呪令起坐心莫怖悚安詳問言米鞞羅曰爲我說示過去未來善惡之事長年仙藥之事作金銀法安怛陁那法娜羅鉢底法具爲我說令我明解若當呪者加以精進倍誦其呪專一作法則證大轉輪頂娜羅鉢底三摩地是米鞞羅神隨爲使者能與諸願又法以鐵末一擽一呪布内滿口至百八遍又呪於口乃令舌長尺餘出現持以刀割米鞞羅舌取右手持把則變爲劒是時呪者則得證爲劒仙騰往須

弥山頂一切天見皆大驚怖伏為伴
從是天帝釋分座同坐隨至天宮位
皆如是常以六十千俱胝天衆前後
尊從是諸天并皆大威德身光赫弈
復有諸天火天天王樂同為伴如是
證者以一字頂輪王呪威神力故以
神足通於須臾時騰往百千俱胝佛
刹種種遊戲所至佛刹皆六震動威
光晃耀照諸地獄一切有情飢者得
食倮者得衣苦者得樂復有無量諸
天天女圍繞歌讃百千大劫遊諸佛
刹供養諸佛若此界壞復當移詣他
諸佛刹如是功證無量無邊證菩薩
地利濟有情
又法塗前結印護身誦一字頂輪王
呪滿六百万乃詣河岸又印二尺八
寸佛塔一呪一印一千八塔一一塔
前各置花香誦呪供養已又往前處
一米韠羅沐浴著衣護身結界即置
壇內以七寶末一撚一呪布於口滿
滿百八遍呪令口中吐出寶珠光焰
顯赫呪者見已又復結印加法印身

一字佛頂輪王經卷第四　夢字號　悲

護身持取寶珠是時咒者則證大娜羅鉢底威德咒仙神通自在騰往遊戲他諸佛剎隨得無量大威德仙同為眷屬恒共供養一切諸佛大菩薩等

又法准前護身結界及護同伴以淨乳粥和酥匙抄一抄一咒布於口滿又咒米畢羅身令自起坐却吐乳粥則持銅器承取乳粥咒者同伴各分半喫喫乳粥已則證身通而為咒仙

又法以右手掌覆按米畢羅口上咒令口出熱氣烝手手則作拳又咒一千八遍後以於拳擬一切有情悉自調伏的定無疑若得口出火焰大光則得證成大拳咒仙又法詣於蓮荷池岸治結壇界面西安置頂輪王像正於像前結跏趺坐取以蓮華和酥蜜等像前誦一字頂輪王咒一咒一燒滿五百万咒者則見頂輪王像眼目顧視肢手動搖咒者則得自然財寶快安壽富貴無苦無惱除諸災難又加精進取以蓮華塗和酥蜜一咒一

燒滿一千万則證大娜羅鉢底三摩地若能倍滿二千万則證贍部洲摩努使大娜羅鉢底三摩地行十善行若重倍依法作持當得證壽四稱嚩中大娜羅鉢底三摩地所作皆辨如是法者我今略説的定不疑乃往古昔曼殊室利菩薩普賢菩薩觀世音菩薩德大勢至菩薩虛空手菩薩及我釋迦牟尼世尊皆共因地為凡夫時怖於生死慕善知識求得斯法依教修習脫諸煩惱今得如是大自在處是時如來重説頌曰

輪王最上呪　若有證成者　此界及他土
一切無等過　容貌及威力　而證於最上
辟若如来身　殊特無倫匹　如斯頂輪呪
五頂相應法　成證超一切　如向以分別
如来本法印　及諸菩薩印　與於後世者
成飾此呪王　是等無等印　大力大勇猛
被證法成就　大勇難思議　十地諸菩薩
所説呪印法　攝在此中用　天帝亦摧伏
呪餘悪有情　亦法不伏向　如是等為首
我説成就法　是故成就者　勤修如法持

縱不證悉地　亦當離世間　佛深理趣門
一切諸咒法　無量佛所說　皆從此中現
尒時釋迦牟尼如來復觀大衆告金剛
密跡主菩薩重說頌言
往昔諸佛說　寶髻王如來　經中所說義
皆集此解說　娜羅頂拏法　捨囉羅練伽
摩蹬伽咒法　廣略皆此說　此等之成法
勿共破法者　遇頑邪見人　小分為解說
慳貪悋法者　亦勿為宣說　以何不說示
恐滅與法門　貧窮匱法人　不求菩提者
睡悟及行住　亦不同此處　若有樂求者
先與授三昧　教於壇咒法　身口之法則
觀想心法門　乃可為解說　如是輪王法
過去佛建立　世間數量法　悉盡諸功巧
輪王天中法　而為衆生說　一切佛所說
三種咒印法　咒者無深智　字句法無解
誦句文顛倒　貪瞋誑燒惑　毗那夜迦惱
議無證成就　就著咒文字　常樂空解說
不勤修誦持　議無證成就　徒雜陋穢人
勿說勿施與　顛倒著字法　壞滅此經教
所施是法人　議無證成就　是故於此人
勿棄示教法　好著名色欲　願急證其法

一字佛頂輪王經卷第四　第四張　悲

世間為大利 讃無證成就 何待度衆生
世間受衆苦 獨住於山谷 為名為財利
發興心念誦 讃無證成就 佛毀三種法
是故應迴心 為法為衆生 住持相應法
世有三匪心 一切皆自性 撥無因果說
一切不修得 云何是呪王 修到無為地
是故觀二法 精進福同因 伏諸天仙類
智者不應謗 無智有過者 修者似少成
呪具實智者 益世不成佛 如是輪王法
三族成類品 敬祭一切天 不歸向頂礼
如是輪王法 次第之儀則 如之已教說
修者咸受持

一字佛頂輪王經卷第四

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

一字佛頂輪王經卷第五　悲

世成就品第十

大唐南天竺三藏菩提流志　譯

介時釋迦牟尼如來於是之時復入一切佛不思議陀羅尼頂法光王境界神變三摩地中其殑伽沙一切諸佛俱是之時亦入一切佛不思議陀羅尼頂法光王境界神變三摩地中是時金剛密跡主菩薩從座而起合掌恭敬繞佛三帀却住一面瞻仰如來目不異顧是時釋迦牟尼如來與殑伽沙一切如來從三摩地安詳而起告金剛密跡主菩薩汝靜諦聽一切諸佛五頂輪王異咒同法能成頂輪王咒佛眼咒等無量威德無量業事能現種種大不思議利益衆生從一印中生差別印差別通用等皆成就無量事故

一切頂輪王根本心印之一

以左右　二頭指二無名指二小指擭指右押左相叉入掌中作拳其二大拇

指並雙屈頭入掌中其二中指直竪
合頭是一法印通諸佛頂成就法用
其諸一切惡天龍藥叉羅刹同素
洛迦摟羅緊那羅摩呼羅伽毗那夜
迦見輪是印悉皆怖走印呪曰
娜謨囉(蒲餓反下同)伽(同上)嚩(無可反下同)底(丁里反下同)
瑪瑟膩灑(跢賓反下同)野(二)唵(二)吽(二合)(三)卓嚕(二合)
吽(四)畔馱(五)寧嚩訶(六)
是一印呪具大威德若常輪結自護
護他得大安樂蠲除衆苦利諸有情
亦能營辦一切事法
一切頂輪王同請喚印之二
准根本印唯以二中指頭下上微徵
索去印呪曰
娜謨囉伽(同上)嚩(上同)底(上)(一)瑪瑟膩灑野(二)
醫(四)(虛以反下同)史(四)(三)薄伽畔(四)達磨邏(去聲)
(彈舌呼下同)怎(五)皺(同上)囉(二合)底捨(反)麼麼(名字)巴
揭(歌謁反)儉(六)(引)健馱稱跚跛度跛嚩扰
反者(七)慢(布蘭反)縒縒囉囉(二合)(七)灑擭跛囉
底歌彈(八)嚩擇播選(九)(去聲)訖(二合)囉(二合)麼野
十寧嚩訶(十一)
是一印呪捧持自花呪之三遍(二遍)召

切諸佛五頂輪王菩薩種族壇中
會坐

一切頂輪王供養印呪之三

此中供養印准餘供養印用

娜謨蟠伽縛底(同上一)瑪瑟膩灑野(二)縊(烏以反)摩(二合)鈝(牟昔反)健談(三)蒱羅帆(禰苦反)度帆(四)(同上)縛獄伱帆(同上)者(五)跛(同上二合)囉底(丁異反)播(六)歌囉歌囉(七)薩縛勃馱地瑟恥瓡(八)達麽囉(上)惹(九)擦跛(同上二合)囉(上)底(同上)歌路(得舊反)野(十)窣縛訶(十一)

是一法呪若供養時持以塗香燒香香木花等及諸飯食皆呪三遍持獻供之

一切頂輪王請發火天印之四

准根本印雅跛屈二中指如半環勢頭勿相著是一法印請發火天而供養之若獻供畢發送火天則却直伸二中指頭印呪曰

娜謨蟠伽縛底(同上一)瑪瑟膩灑野(二)翳咽曳咽(三)諦卲(傷照反)摩理禰(以礼反下同四)擯趗(牟栗反下同)娜曳(五)窣縛訶(六)

是一印呪燒火食時誦之三遍先請

火天燒食供養後乃燒食供養諸佛
菩薩金剛及諸咒神

一切頂輪王發遣火天印咒之五

此發遣印准前請印用
娜謨皤伽上同嚩底一同上瑪瑟膩灑野二耶
餘醬反下同呬耶呬三諦召摩埋禰四攘起娜
叟五莎嚩訶六
是一印咒所獻火食都已周畢誦三
七遍發遣火天

請召五頂輪王印咒之六

此咒印准前請印用
娜謨皤伽上同嚩底一同上瑪瑟膩灑野二
唵二合吽三攘播囉上尒彈二唵二合吽四
入嚩攞尒唵二合吽五若曜平聲重呼議同上
彈虎二合吽六唵二合吽七婆枺馱顰索
八唵二合吽九麼麼麼十虎二合吽顰上一
是一印咒啓召五頂輪王及一切佛
菩薩諸咒仙神亦通塗香散花燒香
供養法用

摧碎頂輪王印之七

准根本印唯改屈右中指頭拄左中

指上第一節文其左中指直竪伸之是一法印亦名淨治地印力能成就一切諸事結界護身治地灌頂悉皆通用印呪曰

娜謨皤伽(上)䮄(同)底(一)(同上)瑪瑟藏灑野(二)

唵(二合)鉡(三)弭枳囉(上)拏(四)度曩(輕呼)

度曩(同上)(五)度(重引)(六)

是一印呪若為毗那夜迦嬈惱障者常以是呪灌頂護身結界結壇一切通用若作一字頂輪王大法壇者淨屋舍時當誦此呪呪燒火食灰白芥子等一百八遍相和持散屋舍裏外四方淨界或以一切頂輪王心呪呪水灰等周遍散灑或用本所誦持身呪心呪呪之又誦摧碎頂輪王呪呪佉陁羅木橛(四)四枚一百八遍釘之(四)方結為壇界

一字頂輪王摧諸惡神鬼印之八

准根本印准改屈左中指頭拄右中指上第一節文其右中指直竪伸之是一法印亦名一字頂輪王心印力

能調伏障礙毗那夜迦諸惡神鬼常
輸是印摧諸障難灌頂沐浴悉皆
通用無諸障惱印呪曰
娜謨皤伽上同嚩底一同上瑦瑟膩灑野二
薩嚩頭起娜三苾擯逢虞反繞迦上同野四
咄二合露彈舌呼之㜸野五莎嚩訶六
是一法呪能摧一切衆惡神鬼并呪
同伴盖覆護身四方住立施為大法
大難勝奮怒王印之九
推根本印竪屈二中指右押左各
頭竪押左右指背歧間是一法印若
常輪結能滅衆罪得大安隱不作惡
夢於扇底迦法徧用為勝印呪曰
娜謨皤伽上同嚩底一同上瑦瑟膩灑野二
薩嚩但登乜反二合邏去壤跛邏去聲尒彈野三
唵二合吽四捨麼野捨麼野五扇底但
底六達麼邏去聲悉七皤使底底八摩訶
苾二合地薩嚩喇彈舌呼詫鑁馱曩九莎
嚩訶十
是一印呪以一新淨二升白甆瓷子
滿盛香水置壇中心呪一千八遍灌

頂浴身能遣一切罪垢吳尼毗那夜迦
晝夜獲安斷衆惡夢密跡主此名略
說一印生差別印隨諸法用若廣解
說如是流布呪者教行一一之法則有
無量無假廣說何以故我於餘部已
廣分別五頂輪王呪共佛眼呪法及
諸呪法是故今於此中略說五頂輪
王成就呪法以呪神力證所解脫是
一切佛所佛子說言以精進力撟刹
衆生種種苦受世間安樂是知呪者
為利衆生斷諸疑網發勤精進而修
習之則證成就密跡主若當呪者以
大精進之受持呪而不成證又當作
一四肘方壇如法泥飾界壇中心畫
乘一肘一百八葉七寶蓮華於花臺
上畫七寶輪又東門首畫乘輪印次
南門首畫乘三戟叉印次西門首畫
乘龍王印次北門首畫乘三股金剛
杵次四角中十字交叉畫三五股金
剛杵印以二斛淨白瓷甕滿盛香水
並置壇心邊華臺上日日加以大難

勝奮怒王咒咒一千八遍如法自持
又咒七遍灌頂浴身心口發願
准前大灌頂法發願云云
日常三度滿三七日或七七日准前
持誦則得一切障导眠寐夜迦惡星
災怪悉皆散伏福德增長速證一字頂
輪王咒大三摩地
密跡主是五頂輪王又有少法但憶
誦持結如來頂印印於頂上咒印三
遍則成擁護或以燒火食灰或以白
芥子咒之七遍帶頭髻身亦成擁護
若有災厄魍魎諸疾合白線索一咒
一結帶佩身頭則得除滅若屍陁林
作諸法者結印誦咒一百八遍則護
益身任所作法若扇底迦桂下作法
以酥一咒一燒則得法成若取伏藏
以淨鍊酥一咒一燒一千八遍取無
障礙或以白芥子一咒一燒一千八
遍亦得無障若欲開阿素洛門前摩
隨心壇燒香供養誦三洛叉梵言一洛叉唐云十万數
令阿素洛門開鑰折開又以白芥子

並等分和自身塗地羅每日三時兩
指撮持一呪一燒一千八遍滿三七
日是阿素洛窟門迎應呪者阿素
洛女衆俱出窟宮殿皆大火起施長年
藥與杵輪劍雄黃悉地或復恭敬請
將窟內呪者若見惡阿素洛者當結
如來頂印一呪印一向擲印滿一七
遍則悶躃地
又法常食大麥乳糜摩壇誦呪滿三
洛叉則於夢覺得長年藥而噉食之
又法於月蝕時摩壇燒香是時呪者
特勿觀月銀器盛乳置壇中心專心
呪乳月還如故即持飲服能除一切
身中厄難
又法詣山頂住常食粳米乳飯面東
趺坐結印誦呪滿三洛叉乃於三日
三夜不食不語以菩提木齊截燃火
則當持此油麻酥酪等等分相和於
三日三夜一呪一燒勿使間斷滿三
日夜欲明之時則得吉祥財寶自然
又於山頂作隨心壇正於壇心置合

剎塔常於塔前西東趺坐每日一咒一
蓮華一疊塔前備一洛叉能轉短命
薄福之人福壽增倍
又法誦於河岸純以白檀香泥塗蓮
華上一咒一擲河中備一洛叉亦蠲
罪垢福慶愈遠
又法以白芥子和油每日三時一咒一
燒一千八遍滿七日已則得他人
而自敬伏
又法若欲淨行婆羅門恭敬讚伏當
燒白花若欲剎利恭敬愛伏當燒黃
花若欲田利之人愛敬順伏當燒黑花
若欲遣伏邪見惡人者以稻穀糠苦
楝木葉毒藥等分相和一咒一燒則
得遣伏若罰怨人以黑芥子一咒一
燒則得摧伏若欲調伏步多鬼畢舍
遮鬼者以蘇合香一咒一燒時別一
千八遍滿三日夜則自敬伏若欲遣
伏作病鬼者結印誦咒每咒遍復加
誦伴字為人著於虫毒藥毒悶惱疼
痛咒者咒之每咒遍復加誦若頻二
字七遍又加莫摩摩三字七遍又加

轉五業福命愈壽又法以酥一呪一
燒得大威德又法酥乳相和一呪一
燒得大安隱又法酥酪相和一呪一
燒得大財食如是火食每日三時時
別一千八遍各滿七日則得成就
復次螯跡主又有一字頂輪王法王
大法藥成就者於舍利處或高山頂
燒香供養面東趺坐結印誦呪滿三
洛叉乃炒稻穀花和酥酪臺像前趺
坐每日三時三指撮之一呪一燒一千八
遍滿一洛叉則詣大山松柏林處三
日三夜不食不語面東趺坐結袈裟
俏誦一字頂輪王呪呪之滿一洛叉
若是俗人呪髮梳結滿一洛叉則證
安怛陁那世間遊行不為人見又法
詣山頂住每食大麥乳糜常面於日
結跏趺坐誦呪滿一洛叉亦得證於
安怛陁那又法以左手為拳呪滿一
洛叉證如上法又法若月蝕時塗隨
心壇以赤黃牛酥盛赤銅器置於壇
內把赤銅筋調調攪酥呪酥不絕令

莫字七遍又加叅粗二字七遍如是
加字皆緊音誦攝禁於毒若欲禁
鬼呪復加誦底瑟侘底瑟侘字
或加迦(居佉反)縛迦(同上)縛或加路乞灑(路倚反下同)
路訖灑則禁身住若加喻(與字諦吉字之下同)
駄喻駄則禁鬼從粟不通泄又法取
孔雀尾一百八枚緊束一處於日月
蝕時摩壇安像當於像前孔雀尾
結印誦呪呪孔雀尾乃候日月
還復如故取持是尾隨用揺拂
能作一切吉祥之法若拂著毒
人者毒漸除滅如是等法隨所
作修一切皆成若欲殃罰鬼神病者
以鹽和油一呪一燒則殃鬼病又法
以蠟摩專揑鬼形像置於像前持刀
一呪刀一截鬼形手腳支節皆令寸
鬼敢鄭疾病若欲豐饒以諸乳木齊
截然火持諸業子酥蜜相和一呪一
燒則如所願又法以白油麻和蘇酥
蜜一呪一燒亦得如願又法以寸蓉
芋十枚和酥一呪一燒滿一洛叉則

現三相一沸沫相咒人服者得大文
持二煙相咒人服者得大安怛陁
那三現光相咒人服者得證識通能
知三世成就雄黃法亦如是
又法舍利塔處高山頂處阿蘭若處
深山谷處河泉池處造作輪法劍法
杵法杖法黑鹿皮法等皆各先咒一
千八遍乃依法作法誦咒皆證如
上三種悉地三昧耶故
又法以末壞米彈羅請俘洙浴著新
淨衣頭著花鬘塗入前壇當壇中心
頭東仰面卧是米彈羅又以佉陁羅
木橛四枚深釘入地則便繫縛米彈
羅兩脚兩手於四橛上咒者亦淨沐
浴護身結界食三白食騎是米彈羅
心上先咒米彈羅三万一千八遍則
當持以乳粥一抄一咒一擲米彈羅
口滿乃休但一心咒是米彈羅令自
坐起口吐乳粥咒者見已持亦銅椀
隨則承取而自啜之則證咒仙若咒
金末布米彈羅口如前咒動口吐一

切寶莊嚴具取持佩帶亦證呪仙若
呪鐵末布米羂羅口如前呪動口吐
其劍取之持執亦證劍仙若呪自芥
手布米羂羅口如前呪動口吐瓔珞
取持佩帶則證呪仙若呪油麻布米
羂羅口如前呪動令說一字頂輪王
三摩地門又以右手置米羂羅口上
如前呪之令現三相一自語相問府
求事則為說之二起動相樂為使者
三口光出呪者乘騎俱騰空界
復次密跡主是五頂輪王復有同成
藥法是諸佛說以少功力則得成就
當以醫佉迦囉花蓮華鬚素嚕旦蓋
三物等分和擣為末水和為丸盛銀
合中於日月蝕時摩二肘壇壇心安
像置合像前呪是藥令現三相若
得煖相帶者則隱調伏一切人類若
得煙相佩者則證安怛陁那若得光
相佩者則證世間呪仙若聞雷聲霹
靂之聲或像動搖名得證於下品悉地
若見惡相改修火法每日三時以酥

蓮華稻穀花等相和搯擛一咒一燎。
時別一千八遍滿於七日又往前法
修印佛塔滿一洛叉則加福祐得大
成就若作法時聞見訖哩迦羅繞虫
聲加迦鳥等好聲入壇作法則得成
就若誦咒遍常與歸命一一誦持迴
施有情得最上證大福聚蘊若有愚
智勤福有情三千日中誦持斯法無量
艱苦乃得成就是故修斯法者精信一
心淨持戒行沐浴清淨不雜諸雜
持此法為求佛果救濟眾生則得福
果取上證地當得大梵天王天帝釋
等及諸大天大威德者冥夢擁護若
有咒者不依斯教咒如世間下劣愚
民不依方書作長年藥自服食之求
於延壽反夭喪身又如合鍊金銀匠
人不解陰陽懸象法度又復不依教
法不秘作法亦無所成為他謀害又
如採伏藏人不依方法外泄漏法則
為神鬼國王惡人殃害喪身滅跡主

此法亦復如是若有人能依教方法發菩提心讀誦受持聽聞思修則獲勝福一切成就何以故是法以於聞智信智思智修智眞智持智得是證成是故此法我以廣略當為有情說是法教

一字佛頂輪王經護法品第十一

尒時世尊復觀會衆告金剛密跡主菩薩言於當世時多有有情下劣精進下劣修學我慢邪慢瞋癡具縛慳貪嫉妬懈怠邪命儀服徐行外示賢善內無眞見不依律教心無慚赧言常設語耽著名利魔所嬈惑推說斷見空無有法如斯有情意思業思晝夜如是雜多功若受持諸呪承無證効我今為斯魔業有情破黑業故說往諸佛難勝大奮怒王呪為令利益此之有情得最上證有能精心毎日三時受持讀誦者則得破滅一切障難魔所家業於時金剛密跡主菩薩歎

稽首禮佛雙足曲躬前立偈白世
尊
救世大聖主 智者所恭敬 我今願樂聞
難勝奮怒咒
尒時世尊告金剛密跡主菩薩言汝
善思念我今則說大難勝奮怒王咒
曰
娜謨喇怛二合娜怛二合囉耶野一娜莫
十薩嚩勃馱二菩地薩得登託反二合發無計反
縏同上三怛地俤也反他四尒泥尒泥五尒娜
嚩利六䡓託議魚迦反又迦字居娜反又娜字奴我反下同剁
緹歌差羝七薩嚩勃馱顉孋頭諦八
擴慕祇乱曳反擴跋北波反二合囉底歌羝九
擴播邏去音彈舌字之下同尒寶鄉羝十頭囉難如特
反下同十一頭議䡓嶓曳十二頭麼剁泰十三睚旃一反捺
二合囉十五貴塞同上吾合囉朱十四嶓嚩底曳迦
頭蘇十六五娜以羝十七六努囉地議諜十八七薩
底二合曳十八顉囉難剁泰十九摩囉嚩攤二十
頭那捨顉二十一舍枳野姥泥二十二塞賀異反諦
差斑二十三嚩糅曩寐孫異反下同囉曳娑二十四
嶨乜孋嶨乜孋摩香牛舍皆反二十五緹跋孋

𡀔琳彈舌呼二十六 薩𡀔諾都洛反二十七 薩𡀔迦同上
琳同上二十八 囉平音惹浡嚧娜箇二十九 迺二合攘
如養反 揩顭三十 窣嚧反 作書 儜反 羅孕 荷鉌 耶反
起二合 囉一三十 綖哩塞囉跛二三十 橘𡀔僂闥
𡀔三三十 柰奴箇反 誐𡀔起囉四三十 囉起𡀔綖
五三十 比跌丁吉二合 履比舍者步多鉢塞同上麼
囉六三十 布嚲那迦同上 ?希嚲那七三十 迦同上
驅區句反 𤙖娑塞同上 嚲囉迦同上八三十 謎跢揩
訖二合 囉怛丁曷反 羯麼拏九三十 畢怛二合囉
曜 嚕聲 呼重 誐四十 注㭊娑曜同上 誐一四十 婞緊
你二合 曜同上 召同上 歌邏去音 二四十 薩𡀔嚕野三四十
訥瑟柱知主反四十四 鉢捺二合 囉暮鉢薩保
反四十五 嚕野細瓢 囉四十六 娜謨寧都嚕伽𤜱
三遍 底丁以反 二合 野七四十 瑀柰囉遜脣二合 囉八四十
咽四 嚩咽嚩九四十 喇怛二合 娜矩檡綖五十 麼窒
二合 嚩鞊一五十 弭理弭理二五十 攘迦同上 拾馱覩
保同上 者㭊三五十 企輕以反 嚩企嚩四五十 薩𡀔嚲
訖誐跢嚩野五五十 窒邏去音 𡀔迦同上 楞迦
羅同上 步鞊六五十 泥弭揖䭾引反 乩 弭耶反 嚩野
漫二合 囉砍麼驛訖誐跢八五十 努誐鞊七五十

一字佛頂輪王經卷第五 第十八張 慧

弭濕二合嚩振底吾耶丰九嚩擺皤邏吾圭

訖二合囉諾六十那栺皤伽同上嚩怛上同皤

邏去音介羝六十一喀起邏喀起邏麼麼鞞巴音六十二

馱羅尼健惹寫三六十薩嚩訶瑟柱同上六十四

鉢捺二合囉嬭六十五去音反皤耶細縈六十六

卒嚩訶六十七

寄跡主是難勝奮怒王咒能破一切

魔王魔衆能增勇猛大威德力能持

咒力大三摩地從應知之難勝奮怒

王心咒

娜莫颭路南一 三藐三勃馱南二 薩

室囉嚩迦同上僧蘇亘反歌南三 薩嚩誐囉

上皤耶底路南四 弭跛始諾塞同上諦

惹娑五 嘌栗二合地亭夜反者始企同上曩塞

同上怛訖六 弭濕二合嚩部跛二合同上囉賢二合

攘同上耶同上韉嚩七訖二合囉濕俱賛反發

蘇悶反娜八嚩絲曩者九迦同上娜迦同上姥呢十

始乞二合灑耶十一迦始野跛寫十二俁擇尼讖反

囉比舍枳野僧同上歌寫十三寱理曳拏

十四卒嚩惹底皤嚩覩麼麼十五稱自名馱

羅尼健惹泉二合野十六薩嚩薩擮二合嚩

鞞者二十七 薩嚩皤曜上同 鉢捺二合 囉上 米
毉同上二十八 怛地你也反 他二十九 惹㗚弭惹㗚惹 二十
嬪底上同 弭惹嬪底二十一 㨶尒尒曰惹㗚
惹儞㝠二十二 㨶尒㝠㨶播囉上尒㝠二十三
摩囉紐攞同上二十四 䭾同上吃囉上 末娜顛叟二十五
娑嚩訶二十六

尒時如來說是呪時三千大千大地
諸魔宮殿一時皆大六反震動是時
如來告金剛密跡主菩薩言此呪是
我所說稱讚七佛神通十力功德為
令利益諸有情受持成就一字頂輪
王呪及諸呪者令繹如法書寫佩帶
頂髻頂上則速成證呪神宜逐圍繞
護念若有諸往淨不淨處應先誦是
難勝奮怒王心呪三遍則常不為一切天
魔沙門婆羅門而作惱乱若藥叉羅
刹毗那夜迦畢舍遮鬼鳩槃荼鬼諸
惡神鬼若有起心伏不違逆此心呪
者則不得入毗沙門城則巳背叛金
剛種族及自種族是故密跡主此大奮
怒王心呪有大威德能成護衛一切

事業諸佛菩薩悉皆隨喜

一字佛頂輪王經證學法品第十三

尒時世尊見知法界一切有情無明
堅蓋垢障纏惑分割未盡復告金剛
密跡主菩薩言我為一切苾芻苾芻
尼信男信女等持此不可思議一字
頂輪王印呪樂成就者說所修行三
昧耶門應各持清淨戒發菩提心請
阿闍梨作受法壇灌頂授法淨
如法行善根具足依善知識念修
六念善巧方便觀知真如實法法界
如虛空性入深般若波羅蜜多無二
無二行心不放逸口不妄語常不率
暴瞋惱我慢故相輕誹謗說有情依
學三世諸佛菩薩境界法行善解分
別隨喜修習不惜軀命遠離人間住
阿蘭若每日三時發菩提心歸佛法
僧如法自攝受菩薩戒憶持不忘如
所聽習思惟法義修四攝法塗掃佛
塔摩壇供養發勤精進心口唯一內
外清淨住無住相應常謙下恭敬和

上閣梨同學憐愍有情了達密義甚
深法門恒樂精進濟度有情住於佛
道如是相應則得證成一字頂輪王
法於當來世身真金色相好殊特具
不思議純以七寶耳璫環釧花冠瓔
絡而莊飾之身相光明過百千日暎
蔽衆相皆不現之密跡主如是證成
一字頂輪王法人衆見者皆大歡喜
如如意樹所樂圓滿
復次密跡主若有菩薩證此一字頂
輪王法心樂變化天諸美食施雨地
獄一切有情則皆圓滿亦得世間意
樂喜滿若有發心為諸有情修成一
字頂輪王法者十地菩薩亦不能障
我此一字頂輪王法密跡主是呪於
諸呪中而最為上若成就者菩薩方
行悉皆圓滿所有十重一切罪垢地
獄之報悉皆除滅獲諸神通一剎那
頂則遍遊往阿迦尼吒天行菩薩行
得一切佛菩薩獨覺聲聞諸天喜見

讚歎若欲遊往無量無邊一切世界
道導化衆生隨彼言音說諸法者亦皆
遊往無量無邊種種世界隨所世界
現種種身皆得端好隨其形類言詞
靡特悉皆圓備是時如來重說頌曰

成就頂輪王法人　相好超特那羅天
諸呪仙王大威者　各手執劒若雲達
相鬪紛騰如雲轉　威光勇猛騰空天
若遇頂王法呪人　咸心息伏等投然

客跡主義今復為一切呪者略說三
種地成就處一者上地二者中地三
者下地淨不淨處如是三地各復有
三智者善知言上地者所謂天上有
三勝地成上悉地言中地者謂大河
汧海汧山中如是三地成中悉地言
下地者謂大泉地有蓮華處多花菓
林處屍陁林處如是三地成下悉地
一切呪法亦如是說若惡國王處多
賊難處雜惡同伴飢饉等處皆不同
往修治作法所修治法復有三時不

可修習善分別知一極熱時二爆雨時三極寒時不於是時修治大法曰修治法復有三時善分別知一從五更至日晨時二從午時至日未時三從酉時至夜交時如是時中誦念作法皆得圓備

一字佛頂輪王經護摩壇品第十三

介時世尊復告金剛密跡主菩薩言有三密法善分別知若不解知所念誦法則不成證所謂火壇法鑪法燒時食法謂是三法各別有三法不同一若同一者則殃咎生是擾毗拓嚕迦鑪燒時作法不作諦毖胚迦法扇底迦法何以故如毒藥不盛其乳若盛乳中乳亦隨毒是故說三

扇底迦火壇方量四肘或復三肘如法泥拭壇中心圓掘鑪坑深十六指闊三十二指正於坑底又作土臺高四指量又可臺面泥捏十二輻輞箭輪高一指量以白黃土泥如法遲

鑪於壇東門畫十二輻金輪南門畫
三戟又西門畫龍索北門畫金剛
杵印四角各畫二金剛杵十字交叉
起白月一日洗浴清淨著白淨衣唯
食乳飯乳粥酪粥盡斷言論一心清恬
寂壇中誦念至日沒時壇鑪南面敷
茅草席面北安坐當以櫁木栢木柰
木構木如是等木隨得一木亦得通用
長一磔手兩頭齊截酥蜜相和塗搵
兩頭一一呪之鑪中方累如法然火
又以青稞大麥小麥粳米烏麻各皆
等分和酥乳酪日日三時一呪一燒
時別一千八遍滿一七日或滿半月
或滿一月則得除滅一切罪障一切
災厄福命增壽一切安隱世間一切
惡星變怪不吉祥相亦皆散滅夜日
沒時是淨居天衆下遊此界所集會
時樂成世間安隱法故如是作法每
欲至時以白淨土稀泥遍塗鑪摩拭補
瑟徵迦法者稱前扇底迦法作壇畫
印唯以鑪埦方圓二肘深亦二肘埦

中土臺圓闊一肘量高四指可臺面
二泥担八葉蓮華是臺花葉皆令
分明以赤黃土泥如法塗拭起白月一
日潔身清淨著白淨衣食三白食斷
諸談論壇中念誦至日出時往壇鑪
西面東安坐坐茅草席發歡喜心以
㯭木構木柴木栢木長一磔手兩頭
齊截以酥蜜乳酪相和皆揾兩頭一
一呪持鑪中方累如法然火以蒸粳
米飯及烏油麻等二皆等分用和酥
蜜酪乳一呪一燒一千八遍滿一七日或
滿半月或滿一月如是作法則得成就
吉祥豐樂是日出時吉祥諸天下遊
此界歎喜集時樂成世間求豐饒法
如是作法每欲至時以淨赤黃土泥
淨塗拭鑪又以摩羅木或楓香木或
栢木日日三時斫截然火以晉靈草
截和鬱金香及酥蜜等燒焰火食為
補瑟胝迦求大豐饒諸眾善法又以
波羅奢木齊截然火當以烏麻酥蜜
白芥子相和燒呪火食亦得成就三

一字佛頂輪王經卷第五 [illegible]

種法故攘眦拓嚕迦法者起黑月八
日或黑月十四十五日著青赤衣作
飾三肘三角火壇掘深一肘一角指
東一角指西一角指南其壇上脣令
闊三指脣高二指埃底泥挻一尺三
戟又頭量高三指頭刃指南以黑土
泥周遍塗拭至日午時夜半時往壇
北面左足踏右足上端身蹲坐攢眉
努目瞋怒誦呪以酸棗木苦楝木長一
磔手頭銛斫截於壇鑪中三角累然
又以臭花黑芥子糠塩人撥薩底計
捨和自身嚕地羅一呪一燒一千八
遍時別如是滿終三日或滿七日則
彼障导惡神鬼等身患疾疫支節疼
痛或身疾没不能障惱如是作法者
為自身貪求財寶則不成就當復墮
於阿鼻地獄是午時夜半時乃是諸
惡藥叉羅刹神鬼遊行集時樂願成
就世間一切調伏他法如是作法每
欲至時皆以黑土泥遍鑪摩拭
密跡差是正月二月四月八月九月

臘月此斯等月白月一日至十五日
月朔時吉修求大法定成就正月
多諸難時作上中法若有雷電相應
相現安定無障速證成就二月風難
作安隱法有大風相四月雨難作降
伏法有大雨相八月九月無寒熱時
作富饒法當有雷電霹靂難相准
於臘月作求法者無諸難相如是諸
難皆上成相是六箇白月時一日至
十五日當令修趣扇底迦法補瑟置
迦法一切成就無上願事是六箇黑
月時一日至十五日亦作補瑟置迦
法擬毗拓嚕迦法一切成就願求法
事如是二法若鬼宿日時若月蝕時
如法建修得最上成唯日蝕時通上
中下作成就法如是作法皆以白黑
等月一日三日或五日或於八日
或十三日或十五日舉修諸物成就
法事若作猛利成就法者還依猛利
宿曜時作或准三種事法相作其所
成就三事法品各如本法指授時分

正月二月是春首時上雨初節應於是時通作上中一切事法三月四月後春夏時上雨中節應於是時作摽毗拓嚕迦法五月六月中夏熱時中雨下節要欲成者修下成法七月八月末夏秋時後雨中節應於是時作扇底迦法九月十月末秋冬初首冬上節應於是時作補瑟置迦法是春夏秋冬時等應宜成就三種悉地各上中下九品分別夜有三時初夜下時初夜相現是下成就中夜中時中夜相現是中成就後夜上時後夜相現是上成就於初夜時是作扇底迦法時於中夜時是作摽毗拓嚕迦法時於後夜時是作補瑟置迦法時如應是三時分所說法相上中下事准斯三時九品分別知其時節類法相日月蝕時修諸法事不觀時節若縱猛利成就事法及摽毗拓嚕迦事法於日月蝕時如法作者得上相應凡法起首願祈成者皆令一日二日三

日斷食不語其上中下修悉地法於
十二月中類日應知每白月一日至
十五日作扇底迦補瑟置迦一切成
就解脫事法每黑月中一日至十五
日作擬毗拓嚕迦降調伏法若有災
難不應候時隨事作法亦得攘除災
跡主是上中下應作法時不應作法
時呪者善知則得成現三種法悉地
是故蜜跡主若當呪者成就一字頂
輪王秘密法者應常持以風香木榅
木栢木檀木瘤截然火持以爲麻和
酥乳等日日三時燒焫供養則得呪
神歡喜守護與三悉地密跡主如是
得證三悉地者以身口心如法界性
不變異性如如不動修習律法誦法
火法則得昇證三種悉地一天上悉
地二虛空悉地三地上悉地此證三
地隨上中下所修持法得法願財密
跡主若欲成就一切呪法應起正見
慈悲一切供養諸佛不居世法求無
上道偏功印塔則速成就證三種地

現世滋增福善圓滿當所生處常
受福樂
復次密跡主此呪王呪是所過去無
量無數同名異名一切如來皆凡夫
時同得證是一字頂輪王呪無上菩
提三摩地法成等正覺我亦證成是
一字頂輪王呪無上菩提三摩地法
成等正覺
介時世尊重以佛眼觀察無量無邊
一切佛剎殷勤三告金剛密跡主菩
薩言我餘呪部所說律法成法作法
因法果法壇法火法於此法中任皆
取用是軍吒利金剛部成就之法及
佛部法觀世音部法金剛藏菩薩部
法等說印呪法皆任取用以彼呪力
毗那夜迦不能障惱所有金剛種族
於地獄鞞麼印法亦於此部亦任取
用密跡主是故呪者永不應食葱蒜
韮油麻蔔地肥等食世所臭食穢食
宿食皆不應食若其食者則不證成
悉地驗法如是等法略說少耳若我

住劫廣演解說於少分中亦不窮盡何以故是我本所證獲無上正等菩提之處亦是過去一切如來證於無上正等菩提之處是故密跡主縱諸如來菩薩摩訶薩等住百千億劫以種種方便說是一字頂輪王三摩地呪法少分之耳而亦不盡若當有人得此一字頂輪王法王如法修行受持讀誦恭敬供養從此生際乃至菩提更不退轉應知是人早已過去積集資糧善根由此因緣是故今得此一字頂輪王法王具足圓滿時金剛密跡主菩薩諸大菩薩大苾蒭衆諸天呪仙龍神藥叉羅剎乾闥婆阿素洛迦樓羅緊那羅摩呼羅伽及於世間一切人非人等一時聞佛說是經已皆大歡喜信受奉行

一字佛頂輪王經卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

芳孝義 刻

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第一（一名中印度那蘭陀大道場經於灌頂部錄出別行） 綵

大唐神龍元年龍集乙巳五月己卯朔二十三日辛丑中天竺沙門般刺蜜帝於廣州制止道場譯出

菩薩戒弟子前正諫大夫同中書門下平章事清河房融筆授

烏長國沙門彌伽釋迦譯語

如是我聞一時佛在室羅筏城祇桓精舍與大比丘衆千二百五十人俱皆是无漏大阿羅漢佛子住持善超諸有能於國土成就威儀從佛轉輪妙堪遺囑嚴淨毗尼弘範三界應身无量度脫衆生拔濟未來越諸塵累其名曰大智舍利弗摩訶目乾連摩訶拘絺羅富樓那彌多羅尼子須菩提優波尼沙陁等而為上首復有無量辟支无學并其初心同來佛所屬諸比丘休夏自恣十方菩薩諮決心疑欽奉慈嚴將求密義即時如來敷座宴安為諸會中宣示深奧法筵清衆得未曾有迦陵仙音遍十方界恒

沙菩薩来聚道場文殊師利而為上首時波斯匿王為其父王諱日營齋請佛宮掖自迎如来廣設珍羞無上妙味兼復親延諸大菩薩城中復有長者居士同時飯僧佇佛来應佛勅文殊分領菩薩及阿羅漢應諸齋主唯有阿難先受別請遠遊未還不遑僧次既无上座及阿闍黎途中獨歸其日无供即時阿難執持應器於所遊城次第循乞心中初求最後檀越以為齋主无問淨穢剎利尊姓及旃陁羅方行等慈不擇微賤發意圓成一切衆生无量功德阿難已知如来世尊訶須菩提及大迦葉為阿羅漢心不均平欽仰如来開闡無遮度諸疑謗經彼城隍徐步郭門嚴整威儀肅恭齋法

尒時阿難因乞食次經歷婬室遭大幻術摩登伽女以娑毗迦羅先梵天呪攝入婬席婬躬撫摩將毀戒體如来知彼婬術所加齋畢旋歸王及大臣長者居士俱来隨佛願聞法要于時世尊頂放百寶无畏光明光中出

生千葉寶蓮有佛化身結加趺坐宣說神呪勑文殊師利將呪往護惡呪銷滅提獎阿難及摩登伽歸来佛所阿難見佛頂礼悲泣恨無始来一向多聞未全道力慇懃啓請十方如来得成菩提妙奢摩他三摩禪那最初方便於時復有恒沙菩薩及諸十方大阿羅漢辟支佛等俱願樂聞退坐默然承受聖旨

佛告阿難汝我同氣情均天倫當初發心於我法中見何勝相頓捨世間深重恩愛阿難白佛我見如来三十二相勝妙殊絶形體映徹猶如瑠璃常自思惟此相非是欲愛所生何以故欲氣麁濁腥臊交遘膿血雜乱不能發生勝淨妙明紫金光聚是以渴仰從佛剃落佛言善哉阿難汝等當知一切衆生從无始来生死相續皆由不知常住真心性淨明體用諸妄想此想不真故有輪轉汝今欲研无上菩提真發明性應當直心酬我所問十方如来同一道故出離生死皆以直心心言直故如是乃至終始地

住中間永無諸委曲相阿難我今問汝當汝發心緣於如來三十二相將何所見誰為愛樂阿難白佛言世尊如是愛樂用我心目由目觀見如來勝相心生愛樂故我發心願捨生死佛告阿難如汝所說真所愛樂因于心目若不識知心目所在則不能得降伏塵勞辟如國王為賊所侵發兵討除是兵要當知賊所在使汝流轉心目為咎吾今問汝唯心與目今何所在

阿難白佛言世尊一切世間十種異生同將識心居在身內縱觀如來青蓮花眼亦在佛面我今觀此浮根四塵秖在我面如是識心實居身內

佛告阿難汝今現坐如來講堂觀祇陁林今何所在世尊此大重閣清淨講堂在給孤園今祇陁林實在堂外阿難汝今堂中先何所見世尊我在堂中先見如來次觀大衆如是外望方矚林園阿難汝矚何因有見世尊此大講堂戶牖開豁故我在堂得遠瞻見

尒時世尊在大衆中舒金色臂摩阿
難頂告示阿難及諸大衆有三摩提
名大佛頂首楞嚴王具足万行十方
如來一門超出妙莊嚴路汝今諦聽
阿難頂礼伏受慈旨
佛告阿難如汝所言身在講堂戶牖
開豁遠矚林園亦有衆生在此堂中
不見如來見堂外者阿難荅言世尊
在堂不見如來能見林泉无有是處
阿難汝亦如是汝之心靈一切明了
若汝現前所明了心實在身內尒時
先合了知內身頗有衆生先見身中
後觀外物縱不能見心肝脾胃爪生
髮長筋轉脉搖誠合明了如何不知
必不內知云何知外是故應知汝言
覺了能知之心住在身內无有是處
阿難稽首而白佛言我聞如來如是
法音悟知我心實居身外所以者何
譬如燈光然於室中是燈必能先照
室內從其室門後及庭際一切衆生
不見身中獨見身外亦如燈光居在
室外不能照室是義必明將无所惑
同佛了義得无妄耶

佛告阿難是諸比丘適來從我室羅筏城循乞摶食歸祇陀林我已宿齋汝觀比丘一人食時諸人飽不阿難荅言不也世尊何以故是諸比丘雖阿羅漢軀命不同云何一人能令衆飽佛告阿難若汝覺了知見之心實在身外身心相外自不相干則心所知身不能覺覺在身際心不能知我今示汝兜羅綿手汝眼見時心分別不阿難荅言如是世尊佛告阿難若相知者云何在外是故應知汝言覺了能知之心住在身外無有是處

阿難白佛言世尊如佛所言不見內故不居身內身心相知不相離故不在身外我今思惟知在一處佛言處今何在阿難言此了知心既不知內而能見外如我思忖潛伏根裏猶如有人取琉璃椀合其兩眼雖有物合而不留礙彼根隨見隨即分別然我覺了能知之心不見內者為在根故分明矚外无障礙者潛根內故

佛告阿難如汝所言潛根內者猶如琉璃彼人當以琉璃籠眼當見山河

見琉璃不如是世尊是人當以琉璃
籠眼實見琉璃佛告阿難汝心若同
琉璃合者當見山河何不見眼若見
眼者眼即同境不得成隨若不能見
云何說言此了知心潛在根內如琉
璃合是故應知汝言覺了能知之心
潛伏根裏如琉璃合無有是處
阿難白佛言世尊我今又作如是思
惟是衆生身府藏在中竅穴居外有
藏則暗有竅則明今我對佛開眼見
明名為見外閉眼見暗名為見內是
義云何
佛告阿難汝當閉眼見暗之時此暗
境界為與眼對為不對眼若與眼對
暗在眼前云何成內若成內者居暗
室中无日月燈此室暗中皆汝焦府
若不對者云何成見若離外見內對
所成合眼見暗名為身中開眼見明
何不見面若不見面內對不成見面
若成此了知心及與眼根乃在虛空
何成在內若在虛空自非汝體即應
如來今見汝面亦是汝身汝眼已知
身合非覺必汝執言身眼兩覺應有

二知即汝一身應成兩佛是故應知汝
言見暗名見內者无有是處
阿難言我常聞佛開示四衆由心生
故種種法生由法生故種種心生我
今思惟即思惟體實我心性隨所合
處心則隨有亦非內外中間三處
佛告阿難汝今說言由法生故種種
心生隨所合處心隨有者是心無體
則無所合若無有體而能合者則十
九界因七塵合是義不然若有體者
如汝以手自挃其體汝所知心為復
內出為從外入若復內出還見身中
若從外來先合見面
阿難言見是其眼心知非眼為見非
義佛言若眼能見汝在室中門能見
不則諸已死尚有眼存應皆見物若
見物者云何名死阿難又汝覺了能
知之心若必有體為復一體為有多
體今在汝身為復遍體為不遍體若
一體者則汝以手挃一肢時四肢應
覺若咸覺者挃應无在若挃有所則
汝一體自不能成若多體者則成多
人何體為汝若遍體者同前所挃若

不過者當汝觸頭亦觸其足頭有所
覺足應無知今汝不然是故應知隨
所合處心則隨有無有是處

阿難白佛言世尊我亦聞佛與文殊
等諸法王子談實相時世尊亦言心
不在內亦不在外如我思惟內無所
見外不相知內無知故在內不成身
心相知在外非義今相知故復內無
見當在中間

佛言汝言中間中必不迷非无所在
今汝推中中何為在為復在處為當
在身若在身者在邊非中在中同內
若在處者為有所表為无所表无表
同無表則无定何以故如人以表表
為中時東看則西南觀成北表體既
混心應雜乱

阿難言我所說中非此二種如世尊
言眼色為緣生於眼識眼有分別色
塵無知識生其中則為心在佛言汝
心若在根塵之中此之心體為復兼
二為不兼二若兼二者物體雜乱物
非體知成敵兩立云何為中兼二不
成非知不知即无體性中何為相是

故應知當在中間無有是處
阿難白佛言世尊我昔見佛與大目
連須菩提富樓那舍利弗四大弟子
共轉法輪常言覺知分別心性既不
在內亦不在外不在中間俱無所在一
切无著名之為心則我无著名為心不
佛告阿難汝言覺知分別心性俱無
在者世間虛空水陸飛行諸所物象
名為一切汝不著者為在為无无則
同於龜毛兔角云何不著有不著者
不可名無無相則无非无則相相有
則在云何无著是故應知一切無著
名覺知心无有是處
尒時阿難在大眾中即從座起偏袒
右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言
我是如來最小之弟蒙佛慈愛雖今
出家猶恃憍憐所以多聞未得无漏
不能折伏娑毗羅呪為彼所轉溺於
婬舍當由不知真際所指唯願世尊
大慈哀愍開示我等奢摩他路令諸
闡提隳彌戾車作是語已五體投地
及諸大眾傾渴翹佇欽聞示誨
尒時世尊從其面門放種種光其光

晃耀如百千日普佛世界六種震動如是十方微塵國土一時開現佛之威神令諸世界合成一界其世界中所有一切諸大菩薩皆住本國合掌承聽

佛告阿難一切衆生從无始來種種顛倒業種自然如惡叉聚諸修行人不能得成无上菩提乃至別成聲聞緣覺及成外道諸天魔王及魔眷屬皆由不知二種根本錯乱修習猶如煮沙欲成嘉饌縱經塵劫終不能得云何二種阿難一者無始生死根本則汝今者與諸衆生用攀緣心為自性者二者无始菩提涅槃元清淨體則汝今者識精元明能生諸緣緣所遺者由諸衆生遺此本明雖終日行而不自覺枉入諸趣

阿難汝今欲知奢摩他路願出生死今復問汝即時如來舉金色臂屈五輪指語阿難言汝今見不阿難言見佛言汝何所見阿難言我見如來舉臂屈指為光明拳耀我心目佛言汝將誰見阿難言我與大衆同將眼見

佛告阿難汝今荅我如来屈指為光明拳耀汝心目汝目可見以何為心當我拳耀阿難言如来現今徵心所在而我以心推窮尋逐即能推者我將為心

佛言咄阿難此非汝心阿難矍然避座合掌起立白佛此非我心當名何等佛告阿難此是前塵虛妄相想惑汝真性由汝无始至于今生認賊為子失汝元常故受輪轉

阿難白佛言世尊我佛寵弟心愛佛故令我出家我心何獨供養如来乃至遍歷恒沙國土承事諸佛及善知識發大勇猛行諸一切難行法事皆用此心縱令謗法永退善根亦因此心若此發明不是心者我乃无心同諸土木離此覺知更无所有云何如来說此非心我實驚怖兼此大眾无不疑惑唯垂大悲開示未悟

尒時世尊開示阿難及諸大眾欲令心入无生法忍於師子座摩阿難頂而告之言如来常說諸法所生唯心所現一切因果世界微塵因心成體

阿難若諸世界一切所有其中乃至
草葉縷結詰其根元咸有體性縱令
虛空亦有名皃何況清淨妙淨明心
性一切心而自无體若汝執悋分別
覺觀所了知性必為心者此心即應
離諸一切色香味觸諸塵事業別有
全性如汝今者承聽我法此則因聲
而有分別縱滅一切見聞覺知內守
幽閑猶為法塵分別影事我非勑汝
執為非心但汝於心微細揣摩若離
前塵有分別性即真汝心若分別性
離塵無體斯則前塵分別影事塵非
常住若變滅時此心則同龜毛兔角
則汝法身同於斷滅其誰修證無生
法忍即時阿難與諸大眾默然自失
佛告阿難世間一切諸修學人現前
雖成九次第定不得漏盡成阿羅漢
皆由執此生死妄想誤為真實是故
汝今雖得多聞不成聖果阿難聞已
重復悲淚五體投地長跪合掌而白
佛言自我從佛發心出家恃佛威神
常自思惟无勞我修將謂如來惠我
三昧不知身心本不相代失我本心

雖身出家心不入道譬如窮子捨父
逃逝今日乃知雖有多聞若不修行
與不聞等如人說食終不能飽世尊
我等今者二障所纏良由不知寂常
心性唯願如來哀愍窮露發妙明心
開我道眼

即時如來從胷卍字涌出寶光其光
晃昱有百千色十方微塵普佛世界
一時周遍遍灌十方所有寶刹諸如
來頂旋至阿難及諸大衆告阿難言
吾今為汝建大法幢亦令十方一切
衆生獲妙微密性淨明心得清淨眼
阿難汝先荅我見光明拳此拳光明
因何所有云何成拳汝將誰見阿難
言由佛全體閻浮檀金赩如寶山清
淨所生故有光明我實眼觀五輪指
端屈握示人故有拳相

佛告阿難如來今日實言告汝諸有
智者要以譬喻而得開悟阿難譬如
我拳若無我手不成我拳若无汝眼
不成汝見以汝眼根例我拳理其義
均不阿難言唯然世尊既無我眼不
成我見以我眼根例如來拳事義相類

佛言阿難汝言相類是義不然何以
故如无手人拳畢竟滅彼無眼者非
見全无所以者何汝試於途詢問盲
人汝何所見彼諸盲人必來荅汝我
今眼前唯見黑暗更无他矚以是義
觀前塵自暗見何虧損
阿難言諸盲眼前唯覩黑暗云何成
見佛告阿難諸盲无眼唯觀黑暗與
有眼人處於暗室二黑有別為無有
別如是世尊此暗中人與彼羣盲二
黑校量曾无有異阿難若无眼人全
見前黑忽得眼光還於前塵見種種
色名眼見者彼暗中人全見前黑忽
獲燈光亦於前塵見種種色應名燈
見若燈見者燈能有見自不名燈又
則燈觀何關汝事是故當知燈能顯
色如是見者是眼非燈眼能顯色如
是見性是心非眼
阿難雖復得聞是言與諸大衆口巳
黙然心未開悟猶兾如來慈音宣示
合掌清心佇佛悲誨
尒時世尊舒兜羅綿網相光手開五
輪指誨勅阿難及諸大衆我初成道

於鹿園中爲阿若多五比丘等及汝
四衆言一切衆生不成菩提及阿羅
漢皆由客塵煩惱所誤汝等當時因
何開悟今成聖果
時憍陳那起立白佛我今長老於大
衆中獨得解名因悟客塵二字成果
世尊譬如行客投寄旅亭或宿或食
食宿事畢俶裝前途不遑安住若實
主人自无攸往如是思惟不住名客
住名主人以不住者名爲客義又如
新霽清暘昇天光入隙中發明空中
諸有塵相塵質搖動虛空寂然如是
思惟澄寂名空搖動名塵以搖動者
名爲塵義佛言如是
即時如來於大衆中屈五輪指屈已
復開開已又屈謂阿難言汝今何見
阿難言我見如來百寶輪掌衆中開
合佛告阿難汝見我手衆中開合爲
是我手有開有合爲復汝見有開有
合阿難言世尊寶手衆中開合我見
如來手自開合非我見性自開自合
佛言誰動誰靜阿難言佛手不住而
我見性尚无有靜誰爲无住佛言如是

如来於是從輪掌中飛一寶光在阿難右即時阿難迴首右辨又放一光在阿難左阿難又則迴首左辨佛告阿難汝頭今日何因揺動阿難言我見如来出妙寶光来我左右故左右觀頭自揺動阿難汝辨佛光左右動頭為汝頭動為復見動世尊我頭自動而我見性尚无有止誰為揺動佛言如是

於是如来普告大衆若復衆生以揺動者名之為塵以不住者名之為客汝觀阿難頭自動揺見无所動又汝觀我手自開合見無舒巻云何汝今以動為身以動為境從始洎終念念生滅遺失真性顛倒行事性心失真認物為已輪迴是中自取流轉

大佛頂萬行首楞嚴經巻第一

壬寅歳高麗國大藏都監奉
勑雕造

大佛頂如来密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第二　絲

一名中印度那爛陀大道場經於灌頂部錄出別行

唐天竺沙門般剌蜜帝譯

尒時阿難及諸大衆聞佛示誨身心泰然念无始来失却本心妄認緣塵分別影事今日開悟如失乳兒忽遇慈母合掌礼佛願聞如来顯出身心真妄虚實現前生滅與不生滅二發明性

波斯匿王起立白佛我昔未承諸佛誨勅見迦旃延毗羅胝子咸言此身死後斷滅名為涅槃我雖值佛今猶狐疑云何發揮證知此心不生滅地今此大衆諸有漏者咸皆願聞

佛告大王汝身現存今復問汝汝此肉身為同金剛常住不朽為復變壞

世尊我今此身終從變滅

佛言大王汝未曾滅云何知滅世尊我此无常變壞之身雖未曾滅我觀現前念念遷謝新新不住如火成灰漸漸銷殞殞亡不息決知此身當從滅盡

佛言如是大王汝今生齡已從衰老顏皃何如童子之時世尊我昔孩孺膚腠潤澤年至長成血氣充滿而今頹齡迫於衰耄形色枯悴精神昏昧髮白面皺逮將不久如何見比充盛之時

佛言大王汝之形容應不頓朽王言世尊變化密移我誠不覺寒暑遷流漸至於此何以故我年二十雖號年少顏皃已老初十年時三十之年又衰二十于今六十又過于二觀五十時宛然強壯世尊我見密移雖此殂落其間流易且限十年若復令我微細思惟其變寧唯一紀二紀實為年變豈唯年變亦兼月化何直月化兼又日遷沉思諦觀刹那刹那念念之間不得停住故知我身終從變滅

佛言大王汝見變化遷改不停悟知汝滅亦於滅時汝知身中有不滅耶波斯匿王合掌白佛我實不知佛言我今示汝不生滅性大王汝年幾時見恒河水王言我生三歲慈母攜我謁耆婆天經過此流尒時即知是恒

河水佛言大王如汝所説二十之時衰於十歲乃至六十日月歲時念念遷變則汝三歲見此河時至年十三其水云何王言如三歲時宛然无異乃至于今年六十二亦無有異佛言汝今自傷髮白面皺其面必定皺於童年則汝今時觀此恒河與昔童時觀河之見有童耄不王言不也世尊佛言大王汝面雖皺而此見精性未曾皺皺者為變不皺非變變者受滅彼不變者元無生滅云何於中受汝生死而猶引彼末伽黎等都言此身死後全滅王聞是言信知身後捨生趣生與諸大衆踊躍歡喜得未曾有

阿難即從座起礼佛合掌長跪白佛世尊若此見聞必不生滅云何世尊名我等輩遺失真性顛倒行事願興慈悲洗我塵垢

即時如來垂金色臂輪手下指示阿難言汝今見我母陁羅手為正為倒阿難言世間衆生以此為倒而我不知誰正誰倒佛告阿難若世間人以此為倒即世間人將何為正阿難言

如來竪臂兜羅綿手上指於空則名
為正佛即竪臂告阿難言若此顛倒
首尾相換諸世間人一倍瞻視則知
汝身與諸如來清淨法身比類發明
如來之身名正遍知汝等之身号性
顛倒隨汝諦觀汝身佛身稱顛倒者
名字何處号為顛倒
于時阿難與諸大衆瞪瞢瞻佛目精
不瞬不知身心顛倒所在佛興慈悲
哀愍阿難及諸大衆發海潮音遍告
同會諸善男子我常說言色心諸緣
及心所使諸所緣法唯心所現汝身汝
心皆是妙明真精妙心中所現物云
何汝等遺失本妙圓妙明心寶明妙
性認悟中迷晦昧為空空晦暗中結
暗為色色雜妄想想相為身聚緣內
搖趣外奔逸昏擾擾相以為心性一
迷為心決定惑為色身之內不知色
身外洎山河虛空大地咸是妙明真
心中物譬如澄清百千大海棄之唯
認一浮漚體目為全潮窮盡瀛渤汝
等即是迷中倍人如我垂手等無差
別如來說為可憐愍者

阿難承佛悲救深誨垂泣叉手而白佛言我雖承佛如是妙音悟妙明心元所圓滿常住心地而我悟佛現說法音現以緣心允所瞻仰徒獲此心未敢認為本元心地願佛哀愍宣示圓音拔我疑根歸无上道

佛告阿難汝等尚以緣心聽法此法亦緣非得法性如人以手指月示人彼人因指當應看月若復觀指以為月體此人豈唯亡失月輪亦亡其指何以故以所標指為明月故豈唯亡指亦復不識明之與暗何以故即以指體為月明性明暗二性无所了故汝亦如是若以分別我說法音為汝心者此心自應離分別音有分別性譬如有客寄宿旅亭暫止便去終不常住而掌亭人都無所去名為亭主此亦如是若真汝心則无所去云何離聲无分別性斯則豈唯聲分別心分別我容離諸色相无分別性如是乃至分別都无非色非空拘舍離等昧為冥諦離諸法緣无分別性則汝心性各有所還云何為主

阿難言若我心性各有所還則如來說妙明元心云何无還唯垂哀愍為我宣說

佛告阿難且汝見我見精明元此見雖非妙精明心如第二月非是月影汝應諦聽今當示汝无所還地阿難此大講堂洞開東方日輪昇天則有明耀中夜黑月雲霧晦暝則復昏暗戶牖之隙則復見通牆宇之間則復觀擁分別之處則復見緣頑虛之中遍是空性鬱孛之象則紆昏塵澄霽斂氛又觀清淨阿難汝咸看此諸變化相吾今各還本所因處云何本因阿難此諸變化明還日輪何以故无日不明明因屬日是故還日暗還黑月通還戶牖擁還牆宇緣還分別頑虛還空鬱孛還塵清明還霽則諸世間一切所有不出斯類汝見八種見精明性當欲誰還何以故若還於明則不明時無復見暗雖明暗等種種差別見無差別諸可還者自然非汝不汝還者非汝而誰則知汝心本妙明淨汝自迷悶喪本受輪於生死中

常被漂溺是故如来名可憐愍
阿難言我雖識此見性無還云何得
知是我真性
佛告阿難吾今問汝今汝未得无漏
清淨承佛神力見扵初禪得无障㝵
而阿那律見閻浮提如觀掌中菴摩
羅菓諸菩薩等見百千界十方如来
窮盡微塵清淨國土無所不矚衆生
洞視不過分寸阿難且吾與汝觀四
天王所住宮殿中間遍覽水陸空行
雖有昏明種種形像无非前塵分別
留㝵汝應扵此分別自他今吾將汝
擇扵見中誰是我體誰為物象阿難
極汝見源從日月宮是物非汝至七
金山周遍諦觀雖種種光亦物非汝
漸漸更觀雲騰鳥飛風動塵起樹木
山川草芥人畜咸物非汝阿難是諸
近遠諸有物性雖復差殊同汝見精
清淨所矚則諸物類自有差別見性
無殊此精妙明誠汝見性若見是物
則汝亦可見吾之見若同見者名為
見吾吾不見時何不見吾不見之處
若見不見自然非彼不見之相若不

見吾不見之地自然非物云何非汝
又則汝今見物之時汝既見物物亦
見汝體性紛雜則汝與我并諸世間
不成安立阿難若汝見時是汝非我
見性周遍非汝而誰云何自疑汝之
真性性汝不真取我求實
阿難白佛言世尊若此見性必我非
餘我與如來觀四天王勝藏寶殿居
日月宮此見周圓遍娑婆國退歸精
舍只見伽藍清心戶堂但瞻簷廡世
尊此見如是其體本來周遍一界今
在室中唯滿一室為復此見縮大為
小為當牆宇夾令斷絕我今不知斯
義所在願垂弘慈為我敷演
佛告阿難一切世間大小內外諸所
事業各屬前塵不應說言見有舒縮
譬如方器中見方空吾復問汝此方
器中所見方空為復定方為不定方
若定方者別安圓器空應不圓若不
定者在方器中應无方空汝言不知
斯義所在義性如是云何為在阿難
若復欲令入無方圓但除器方空體
無方不應說言更除虛空方相所在

若如汝問入室之時縮見令小仰觀
日時汝豈挽見齊於日面若築牆宇
能夾見斷穿為小竇寧无竇跡是義
不然一切眾生從无始来迷已為物
失於本心為物所轉故於是中觀大
觀小若能轉物則同如来身心圓明
不動道場於一毛端遍能含受十方
國土

阿難白佛言世尊若此見精必我妙
性令此妙性現在我前見必我真我
今身心復是何物而今身心分別有
實彼見無別分辨我身若實我心令
我今見見性實我而身非我何殊如
来先所難言物能見我唯垂大慈開
發未悟

佛告阿難今汝所言見在汝前是義
非實若實汝前汝實見者則此見精
既有方所非无指示且今與汝坐祇
陁林遍觀林渠及與殿堂上至日月
前對恒河汝今於我師子座前舉手
指陳是種種相陰者是林明者是日
导者是壁通者是空如是乃至草樹
纖毫大小雖殊但可有形無不指著

若必有見現在汝前汝應以手礭實
指陳何者是見阿難當知若空是見
既已成見何者是空若物是見既已
是見何者為物汝可微細披剝萬象
析出精明淨妙見元指陳示我同彼
諸物分明无惑
阿難言我今於此重閣講堂遠洎恒
河上觀日月舉手所指縱目所觀指
皆是物無是見者世尊如佛所說況
我有漏初學聲聞乃至菩薩亦不能
於万物象前剖出精見離一切物別
有自性佛言如是如是
佛復告阿難如汝所言無有精見離
一切物別有自性則汝所指是物之
中無是見者今復告汝汝與如来坐
祇陀林更觀林苑乃至日月種種象
殊必无見精受汝所指汝又發明此
諸物中何者非見阿難言我實遍見
此祇陀林不知是中何者非見何以
故若樹非見云何見樹若樹即見復
云何樹如是乃至若空非見云何為
空若空即見復云何空我又思惟是
萬象中微細發明无非見者佛言如

是如是
於是大衆非无學者聞佛此言茫然
不知是義終始一時惶悚失其所守
如來知其䰟慮變慴心生憐愍安慰
阿難及諸大衆諸善男子无上法王
是真實語如所如說不誑不妄非末
伽黎四種不死矯乱論議汝諦思惟
无忝哀慕
是時文殊師利法王子愍諸四衆在
大衆中即從座起頂礼佛足合掌恭
敬而白佛言世尊此諸大衆不悟如
來發明二種精見色空是非是義世
尊若此前緣色空等象若是見者應
有所指若非見者應无所矚而今不
知是義所歸故有驚怖非是疇昔善
根輕尠唯願如來大慈發明此諸物
象與此見精元是何物於其中間无
是非是
佛告文殊及諸大衆十方如來及大
菩薩於其自住三摩地中見與見緣
并所想相如虛空花本无所有此見
及緣元是菩提妙淨明體云何於中
有是非是文殊吾今問汝如汝文殊

更有文殊是文殊者為无文殊如是
世尊我真文殊无是文殊何以故若
有是者則二文殊然我今日非無文
殊於中實无是非二相佛言此見妙
明與諸空塵亦復如是本是妙明无
上菩提淨圓真心妄為色空及與聞
見如第二月誰為是月又誰非月文
殊但一月真中間自无是月非月是
以汝今觀見與塵種種發明名為妄
想不能於中出是非是由是精真妙
覺明性故能令汝出指非指
阿難白佛言世尊誠如法王所說覺
緣遍十方界湛然常住性非生滅與
先梵志娑毗迦羅所談冥諦及投灰
等諸外道種說有真我遍滿十方有
何差別世尊亦曾於楞伽山為大慧
等敷演斯義彼外道等常說自然我
說因緣非彼境界我今觀此覺性自
然非生非滅遠離一切虛妄顛倒似非
因緣與彼自然云何開示不入羣邪
獲真實心妙覺明性
佛告阿難我今如是開示方便真實
告汝汝猶未悟惑為自然阿難若必

自然自須甄明有自然體汝且觀此
妙明見中以何為自此見為復以明
為自以暗為自以空為自以塞為自
阿難若明為自應不見暗若復以空
為自體者應不見塞如是乃至諸暗
等相以為自者則於明時見性斷滅
云何見明
阿難言必此妙見性非自然我今發
明是因緣性心猶未明諮詢如來是
義云何合因緣性佛言汝言因緣吾
復問汝汝今同見見性現前此見為
復因明有見因暗有見因空有見因
塞有見阿難若因明有應不見暗如
因暗有應不見明如是乃至因空因
塞同於明暗復次阿難此見又復緣
明有見緣暗有見緣空有見緣塞有
見阿難若緣空有應不見塞若緣塞
有應不見空如是乃至緣明緣暗同
於空塞當知如是精覺妙明非因非
緣亦非自然非不自然無非不非無
是非是離一切相即一切法汝今云
何於中措心以諸世間戲論名相而
得分別如以手掌撮摩虛空只益自

勞虛空云何隨汝執捉
阿難白佛言世尊必妙覺性非因非
緣世尊云何常與比丘宣說見性具
四種緣所謂因空因明因心因眼是
義云何
佛言阿難我說世間諸因緣相非第
一義阿難吾復問汝諸世間人說我
能見云何名見云何不見阿難言世
人因於日月燈光見種種相名之為
見若復无此三種光明則不能見阿
難若無明時名不見者應不見暗若
必見暗此但无明云何无見阿難若
在暗時不見明故名為不見今在明
時不見暗相還名不見如是二相俱
名不見若復二相自相陵奪非汝見
性於中暫無如是則知二俱名見云
何不見是故阿難汝今當知見明之
時見非是明見暗之時見非是暗見
空之時見非是空見塞之時見非是
塞四義成就汝復應知見見之時見
非是見見猶離見見不能及云何復
說因緣自然及和合相汝等聲聞狹
劣无識不能通達清淨實相吾今誨

汝當善思惟無得疲怠妙菩提路

阿難白佛言世尊如佛世尊為我等輩宣說因緣及與自然諸和合相與不和合心猶未開而今更聞見見非見重增迷悶伏願弘慈施大慧目開示我等覺心明淨作是語已悲淚頂禮承受聖旨

尒時世尊憐愍阿難及諸大衆將欲敷演大陁羅尼諸三摩提妙修行路告阿難言汝雖強記但益多聞於奢摩他微密觀照心猶未了汝今諦聽吾今為汝分別開示亦令將來諸有漏者獲菩提果阿難一切衆生輪迴世間由二顛倒分別見妄當處發生當業輪轉云何二見一者衆生別業妄見二者衆生同分妄見

云何名為別業妄見阿難如世間人目有赤眚夜見燈光別有圓影五色重疊於意云何此夜燈明所現圓光為是燈色為當見色阿難此若燈色則非眚人何不同見而此圓影唯眚之觀若是見色見已成色則彼眚人見圓影者名為何等復次阿難若此

圓影離燈別有則合傍觀屏帳几筵
有圓影出離見別有應非眼矚云何
眚人目見圓影是故當知色實在燈
見病為影影見俱眚見眚非病終不
應言是燈是見於是中有非燈非見
如第二月非體非影何以故第二之
觀捏所成故諸有智者不應說言此
捏根元是形非形離見非見此亦如
是目眚所成今欲名誰是燈是見何
況分別非燈非見
云何名為同分妄見阿難此閻浮提
除大海水中間平陸有三千洲正中
大洲東西括量大國凡有二千三百
其餘小洲在諸海中其間或有三兩
百國或一或二至于三十四十五十
阿難若復此中有一小洲只有兩國
唯一國人同感惡緣則彼小洲當土
眾生覩諸一切不祥境界或見二日
或見兩月其中乃至暈蝕珮玦彗勃
飛流負耳虹蜺種種惡相但此國見
彼國眾生本所不見亦復不聞阿難
吾今為汝以此二事進退合明阿難
如彼眾生別業妄見矚燈光中所現

圓影雖現似境終彼見者目眚所成
眚即見勞非色所造然見眚者終無
見咎例汝今日以目觀見山河國土
及諸衆生皆是無始見病所成見與
見緣似現前境元我覺明見所緣眚
覺見即眚本覺明心覺緣非眚覺所
覺眚覺非眚中此實見見云何復
名覺聞知見是故汝今見我及汝并
諸世間十類衆生皆即見眚非見眚
者彼見真精性非眚者故不名見阿
難如彼衆生同分妄見例彼妄見別
業一人一病目人同彼一國彼見圓
影眚妄所生此衆同分所現不祥同
見業中瘴惡所起俱是元始見妄所
生例閻浮提三千洲中兼四大海娑
婆世界并洎十方諸有漏國及諸衆
生同是覺明元漏妙心見聞覺知虛
妄病緣和合妄生和合妄死若能遠
離諸和合緣及不和合則復滅除諸
生死因圓滿菩提不生滅性清淨本
心本覺常住

阿難汝雖先悟本覺妙明性非因緣
非自然性而猶未明如是覺元非和

合生及不和合阿難吾今復以前塵問汝汝今猶以一切世間妄想和合諸因緣性而自疑惑證菩提心和合起者則汝今者妙淨見精為與明和為與闇和為與通和為與塞和若明和者且汝觀明當明現前何處雜見見相可辨雜何形像若非見者云何見明若即見者云何見見必見圓滿何處和明若明圓滿不合見和見必異明雜則失彼性明名字雜失明性和明非義彼暗與通及諸羣塞亦復如是

復次阿難又汝今者妙淨見精為與明合為與暗合為與通合為與塞合若明合者至於暗時明相已滅此見即不與諸暗合云何見暗若見暗時不與暗合與明合者應非見明既不見明云何明合了明非暗彼暗與通及諸羣塞亦復如是

阿難白佛言世尊如我思惟此妙覺元與諸緣塵及心念慮非和合耶佛言汝今又言覺非和合吾復問汝此妙見精非和合者為非明和為非暗

和為非通和為非塞和若非明和則見與明必有邊畔汝且諦觀何處是明何處是見在見在明自何為畔阿難若明際中必无見者則不相及自不知其明相所在畔云何成彼暗與通及諸羣塞亦復如是

又妙見精非和合者為非明合為非暗合為非通合為非塞合若非明合則見與明性相乖角如耳與明了不相觸見且不知明相所在云何甄明合非合理彼暗與通及諸羣塞亦復如是

阿難汝猶未明一切浮塵諸幻化相當處出生隨處滅盡幻妄稱相其性真為妙覺明體如是乃至五陰六入從十二處至十八界因緣和合虛妄有生因緣別離虛妄名滅殊不能知生滅去来本如来藏常住妙明不動周圓妙真如性性真常中求於去来迷悟死生了无所得

阿難云何五陰本如来藏妙真如性

阿難譬如有人以清淨目觀晴明空唯一精虛迥无所有其人無故不動目睛瞪以發勞則於虛空別見狂花

復有一切狂乱非相色陰當知亦復
如是阿難是諸狂花非從空来非從
目出如是阿難若空来者既從空来
還從空入若有出入即非虛空空若
非空自不容其花相起滅如阿難體
不容阿難若目出者既從目出還從
目入即此花性從目出故當合有見
若有見者去既花空旋合見眼若无
見者出既翳空旋當翳眼又見花時
目應无翳云何睛空号清明眼是故
當知色陰虛妄本非因縁非自然性
阿難譬如有人手足宴安百骸調適
忽如忘生性无違順其人無故以二
手掌於空相摩於二手中妄生澁滑
冷熱諸相受陰當知亦復如是阿難
是諸幻觸不從空来不從掌出如是
阿難若空来者既能觸掌何不觸身
不應虛空選擇来觸若從掌出應非
待合又掌出故合則掌知離即觸入
辟腕骨髓應亦覺知入時蹤跡必有
覺心知出知入自有一物身中往来
何待合知要名為觸是故當知受陰
虛妄本非因縁非自然性

阿難譬如有人談說醋梅口中水出思踏懸崖足心酸澁想陰當知亦復如是阿難如是醋說不從梅生非從口入如是阿難若梅生者梅合自談何待人說若從口入自合口聞何須待耳若獨耳聞此水何不耳中而出想踏懸崖與說相類是故當知想陰虛妄本非因緣非自然性

阿難譬如暴流波浪相續前際後際不相踰越行陰當知亦復如是阿難如是流性不因空生不因水有亦非水性非離空水如是阿難若因空生則諸十方无盡虛空成無盡流世界自然俱受淪溺若因水有則此暴流性應非水有所有相今應現在若即水性則澄清時應非水體若離空水空非有外水外无流是故當知行陰虛妄本非因緣非自然性阿難譬如有人取頻伽瓶塞其兩孔滿中擎空千里遠行用餉他國識陰當知亦復如是阿難如是虛空非彼方來非此方入如是阿難若彼方來則本瓶中既貯空去於本瓶地應少虛空若此

方入開孔倒瓶應見空出是故當知
識陰虛妄本非因緣非自然性

大佛頂萬行首楞嚴經卷第二

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大佛頂如来密因修證了義諸菩薩萬行首

楞嚴經卷第三 一名中印度那蘭陀大道場經於灌頂部録出別行 絲

唐天竺沙門般剌蜜帝 譯

復次阿難云何六入本如来藏妙真如性阿難即彼目精瞪發勞者兼目與勞同是菩提瞪發勞相因于明暗二種妄塵發見居中吸此塵象名為見性此見離彼明暗二塵畢竟无體如是阿難當知是見非明暗来非於根出不於空生何以故若從明来暗即隨滅應非見暗若從暗来明即隨滅應无見明若從根生必無明暗如是見精本无自性若於空出前矚塵象歸當見根又空自觀何關汝入是故當知眼入虚妄本非因縁非自然性阿難譬如有人以兩手指急塞其耳耳根勞故頭中作聲兼耳與勞同是菩提瞪發勞相因于動靜二種妄塵發聞居中吸此塵象名聽聞性此聞離彼動靜二塵畢竟无體如是阿難當知是聞非動靜来非於根出不於空生何以故若從靜来動即隨滅應

非聞動若從動來靜即隨滅應无覺
靜若從根生必無動靜如是聞體本
無自性若於空出有聞成性即非虛
空又空自聞何關汝入是故當知耳
入虛妄本非因緣非自然性
阿難譬如有人急畜其鼻畜久成勞
則於鼻中聞有冷觸因觸分別通塞
虛實如是乃至諸香臭氣兼鼻與勞
同是菩提瞪發勞相因于通塞二種
妄塵發聞居中吸此塵象名齅聞性
此聞離彼通塞二塵畢竟无體當知
是聞非通塞來非於根出不於空生
何以故若從通來塞自隨滅云何知
塞如因塞有通則无聞云何發明香
臭等觸若從根生必無通塞如是聞
體本无自性若從空出是聞自當迴
齅汝鼻空自有聞何關汝入是故當
知鼻入虛妄本非因緣非自然性
阿難譬如有人以舌舐吻熟舐令勞
其人若病則有苦味无病之人微有
甜觸由甜與苦顯此舌根不動之時
淡性常在兼舌與勞同是菩提瞪發
勞相因甜苦淡二種妄塵發知居中

吸此塵象名知味性此知味性離彼甜苦及淡二塵畢竟无體如是阿難當知如是嘗苦淡知非甜苦來非因淡有又非根出不於空生何以故若甜苦來淡即知滅云何知淡若從淡出甜即知亡復云何知甜苦二相若從舌生必無甜淡及與苦塵斯知味根本無自性若於空出虛空自味非汝口知又空自知何關汝入是故當知舌入虛妄本非因緣非自然性

阿難譬如有人以一冷手觸於熱手若冷勢多熱者從冷若熱功勝冷者成熱如是以此合覺之觸顯於離知涉勢若成因于勞觸兼身與勞同是菩提瞪發勞相因于離合二種妄塵發覺居中吸此塵象名知覺性此知覺體離彼離合違順二塵畢竟无體如是阿難當知是覺非離合來非違順有不於根出又非空生何以故若合時來離當已滅云何覺離違順二相亦復如是若從根出必无離合違順四相則汝身知元無自性必於空出空自知覺何關汝入是故當知

身入虛妄本非因緣非自然性
阿難譬如有人勞倦則眠睡熟便寤覽塵斯憶失憶為忘是其顛倒生住異滅吸習中歸不相踰越稱意知根兼意與勞同是菩提瞪發勞相因于生滅二種妄塵集知居中吸撮內塵見聞逆流流不及地名覺知性此覺知性離彼寤寐生滅二塵畢竟无體如是阿難當知如是覺知之根非寤寐来非生滅有不於根出亦非空生何以故若從寤来寐即隨滅將何為寐必生時有滅即同無令誰受滅若從滅有生即滅无孰知生者若從根出寤寐二相隨身開合離斯二體此覺知者同於空花畢竟無性若從空生自是空知何關汝入是故當知意入虛妄本非因緣非自然性
復次阿難云何十二處本如来藏妙真如性阿難汝且觀此祇陁樹林及諸泉池於意云何此等為是色生眼見眼生色相阿難若復眼根生色相者見空非色色性應銷銷則顯發一切都无色相既无誰明空質空亦如

是若復色塵生眼見者觀空非色見即銷亡亡則都无誰明空色是故當知見與色空俱无處所即色與見二處虛妄本非因緣非自然性

阿難汝更聽此祇陁園中食辦擊鼓衆集撞鍾鍾鼓音聲前後相續於意云何此等為是聲來耳邊耳往聲處阿難若復此聲來於耳邊如我乞食室羅筏城在祇陁林則无有我此聲必來阿難耳處目連迦葉應不俱聞何況其中一千二百五十沙門一聞鍾聲同來食處若復汝耳往彼聲邊如我歸住祇陁林中在室羅城則無有我汝聞鼓聲其耳已往擊鼓之處鍾聲齊出應不俱聞何況其中象馬牛羊種種音響若无來往亦復无聞是故當知聽與音聲俱无處所即聽與聲二處虛妄本非因緣非自然性

阿難汝又齅此鑪中栴檀此香若復然於一銖室羅筏城四十里內同時聞氣於意云何此香為復生栴檀木生於汝鼻為生於空阿難若復此香生於汝鼻稱鼻所生當從鼻出鼻非

栴檀云何鼻中有栴檀氣稱汝聞香當於鼻入鼻中出香說聞非義若生於空空性常恒香應常在何藉鑪中爇此枯木若生於木則此香質因爇成煙若鼻得聞合蒙煙氣其煙騰空未及遙遠四十里內云何已聞是故當知香臭與聞俱无處所即齅與香二處虛妄本非因緣非自然性

阿難汝常二時眾中持鉢其間或遇酥酪醍醐名為上味於意云何此味為復生於空中生於舌中為生食中阿難若復此味生於汝舌在汝口中秖有一舌其舌爾時已成酥味遇黑石蜜應不推移若不變移不名知味若變移者舌非多體云何多味一舌之知若生於食食非有識云何自知又食自知即同他食何預於汝名味之知若生於空汝噉虛空當作何味必其虛空若作鹹味既鹹汝舌亦鹹汝面則此界人同於海魚既常受鹹了不知淡若不識淡亦不覺鹹必无所知云何名味是故當知味舌與嘗俱無處所即嘗與味二俱虛妄本非

因緣非自然性

阿難汝常晨朝以手摩頭於意云何此摩所知誰為能觸能為在手為復在頭若在於手頭則无知云何成觸若在於頭手則無用云何名觸若各各有則汝阿難應有二身若頭與手一觸所生則手與頭當為一體若一體者觸則無成若二體者觸誰為在在能非所在所非能不應虛空與汝成觸是故當知覺觸與身俱无處所即身與觸二俱虛妄本非因緣非自然性

阿難汝常意中所緣善惡无記三性生成法則此法為復即心所生為當離心別有方所

阿難若即心者法則非塵非心所緣云何成處若離於心別有方所則法自性為知非知知則名心異汝非塵同他心量即汝即心云何汝心更二於汝若非知者此塵既非色聲香味離合冷煖及虛空相當於何在今於色空都无表示不應人間更有空外心非所緣處從誰立是故當知法則與心俱无處所則意與法二俱虛妄

本非因緣非自然性
復次阿難云何十八界本如來藏妙真如性阿難如汝所明眼色為緣生於眼識此識為復因眼所生以眼為界因色所生以色為界阿難若因眼生既无色空无可分別縱有汝識欲將何用汝見又非青黃赤白無所表示從何立界若因色生空无色時汝識應滅云何識知是虛空性若色變時汝亦識其色相遷變汝識不遷界從何立從變則變界相自无不變則恒既從色生應不識知虛空所在若兼二種眼色共生合則中離離則兩合體性雜乱云何成界是故當知眼色為緣生眼識界三處都无則眼與色及色界三本非因緣非自然性
阿難又汝所明耳聲為緣生於耳識此識為復因耳所生以耳為界因聲所生以聲為界
阿難若因耳生動靜二相既不現前根不成知必無所知知尚無成識何形貌若取耳聞无動靜故聞无所成云何耳形雜色觸塵名為識界則耳

識界復從誰立若生於聲識因聲有則不關聞无聞則亡聲相所在識從聲生許聲因聞而有聲相聞應聞識不聞非界聞則同聲識已被聞誰知聞識若無知者終如草木不應聲聞雜成中界界无中位則內外相復從何成是故當知耳聲為緣生耳識界三處都无則耳與聲及聲界三本非因緣非自然性

阿難又汝所明鼻香為緣生於鼻識此識為復因鼻所生以鼻為界因香所生以香為界

阿難若因鼻生則汝心中以何為鼻為取宍形雙爪之相為取齅知動搖之性若取宍形宍質乃身身知即觸名身非鼻名觸即塵鼻尚無名云何立界若取齅知又汝心中以何為知以宍為知則宍之知元觸非鼻以空為知空則自知宍應非覺如是則應虛空是汝汝身非知今日阿難應無所在以香為知知自屬香何預於汝若香臭氣必生汝鼻則彼香臭二種流氣不生伊蘭及栴檀木二物不來

汝自齅鼻為香為臭臭則非香香應
非臭若香臭二俱能聞者則汝一人
應有兩鼻對我問道有二阿難誰為
汝體若鼻是一香臭無二臭既為香
香復成臭二性不有界從誰立若因
香生識因香有如眼有見不能觀眼
因香有故應不知香知則非生不知
非識香非知有香界不成識不知香
因界則非從香建立既無中間不成
內外彼諸聞性畢竟虛妄是故當知
鼻香為緣生鼻識界三處都无則鼻
與香及香界三本非因緣非自然性
阿難又汝所明舌味為緣生於舌識
此識為復因舌所生以舌為界因味
所生以味為界

阿難若因舌生則諸世間甘蔗烏梅
黃連石鹽細辛薑桂都无有味汝自
嘗舌為甜為苦若舌性苦誰來嘗舌
舌不自嘗孰為知覺舌性非苦味自
不生云何立界若因味生識自為味
同於舌根應不自嘗云何識知是味
非味又一切味非一物生味既多生
識應多體識體若一體必味生鹹淡

甘辛和合俱生諸變異相同為一味
應无分別分別既无則不名識云何
復名舌味識界不應虛空生汝心識
舌味和合即於是中元無自性云何
界生是故當知舌味為緣生舌識界
三處都无則舌與味及舌界三本非
因緣非自然性
阿難又汝所明身觸為緣生於身識
此識為復因身所生以身為界因觸
所生以觸為界
阿難若因身生必無合離二覺觀緣
身何所識若因觸生必無汝身誰有非
身知合離者阿難物不觸知身知有
觸知身即觸知觸即身即觸非身即
身非觸身觸二相元無處所合身即
為身自體性離身即是虛空等相內
外不成中云何立中不復立內外性
空即汝識生從誰立界是故當知身
觸為緣生身識界三處都无則身與
觸及身界三本非因緣非自然性
阿難又汝所明意法為緣生於意識
此識為復因意所生以意為界因法
所生以法為界

阿難若因意生於汝意中必有所思發明汝意若无前法意无所生離緣無形識將何用又汝識心與諸思量兼了別性為同為異同意即意云何所生異意不同應無所識若无所識云何意生若有所識云何識意惟同與異二性無成界云何立若因法生世間諸法不離五塵汝觀色法及諸聲法香法味法及與觸法相狀分明以對五根非意所攝汝識決定依於法生汝今諦觀法法何狀若離色空動靜通塞合離生滅越此諸相終無所得生則色空諸法等生滅則色空諸法等滅所因既无因生有識作何形相相狀不有界云何生是故當知意法為緣生意識界三處都无則意與法及意界三本非因緣非自然性

阿難白佛言世尊如來常說和合因緣一切世間種種變化皆因四大和合發明云何如來因緣自然二俱排擯我今不知斯義所屬唯垂哀愍開示衆生中道了義无戲論法

尒時世尊告阿難言汝先猒離聲聞

緣覺諸小乘法發心勤求无上菩提
故我今時為汝開示第一義諦如何
復將世間戲論妄想因緣而自纏繞
汝雖多聞如說藥人真藥現前不能
分別如来說為真可憐愍汝今諦聽
吾當為汝分別開示亦令當来修大
乘者通達實相阿難默然承佛聖旨
阿難如汝所言四大和合發明世間
種種變化阿難若彼大性體非和合
則不能與諸大雜和猶如虛空不和
諸色若和合者同於變化始終相成
生滅相續生死死生生生死死如旋
火輪未有休息阿難如水成冰冰還
成水汝觀地性麤為大地細為微塵
至鄰虛塵析彼極微色邊際相七分
所成更析鄰虛即實空性阿難若此
鄰虛析成虛空當知虛空出生色相
汝今問言由和合故出生世間諸變
化相汝且觀此一鄰虛塵用幾虛空
和合而有不應鄰虛合成鄰虛又鄰
虛塵析入空者用幾色相合成虛空
若色合時合色非空若空合時合空
非色色猶可析空云何合汝元不知

如来藏中性色真空性空真色清淨本然周遍法界隨衆生心應所知量循業發現世間无知惑為因緣及自然性皆是識心分別計度但有言說都無實義

阿難火性无我寄於諸緣汝觀城中未食之家欲炊爨時手執陽燧日前求火阿難名和合者如我與汝一千二百五十比丘今為一衆衆雖為一詰其根本各各有身皆有所生氏族名字如舍利弗婆羅門種優盧頻螺迦葉波種乃至阿難瞿曇種姓阿難若此火性因和合有彼手執鏡於日求火此火為從鏡中而出為從艾出為於日来阿難若日来者自能燒汝手中之艾来處林木皆應受焚若鏡中出自能於鏡出然于艾鏡何不鎔紆汝手執尚无熱相云何融泮若生於艾何藉日鏡光明相接然後火生汝又諦觀鏡因手執日從天来艾本地生火從何方遊歷於此日鏡相遠非和非合不應火光无從自有汝猶不知如来藏中性火真空性空真火

清淨本然周遍法界隨衆生心應所知量阿難當知世人一處執鏡一處火生遍法界執滿世間起遍世間寧有方所循業發現世間無知惑為因緣及自然性皆是識心分別計度但有言說都无實義

阿難水性不定流息無恒如室羅城迦毗羅仙斫迦羅仙及鉢頭摩訶薩多等諸大幻師求太陰精用和幻藥是諸師等於白月晝手執方諸承月中水此水為復從珠中出空中自有為從月来阿難若從月来尚能遠方令珠出水所經林木皆應吐流流則何待方珠所出不流明水非從月降若從珠出則此珠中常應流水何待中宵承白月晝若從空生空性无邊水當无際從人洎天皆同陷溺云何復有水陸空行汝更諦觀月從天陟珠因手持承珠水盤本人敷設水從何方流注於此月珠相遠非和非合不應水精无從自有汝尚不知如来藏中性水真空性空真水清淨本然周遍法界隨衆生心應所知量一處

執珠一處水出遍法界執滿法界生滿世間寧有方所循業發現世間無知惑為因緣及自然性皆是識心分別計度但有言說都無實義

阿難風性无體動靜不常汝常整衣入於大眾僧伽黎角動及傍人則有微風拂彼人面此風為復出袈裟角發於虛空生彼人面阿難此風若復出袈裟角汝乃披風其衣飛搖應離汝體我今說法會中垂衣汝看我衣風何所在不應衣中有藏風地若生虛空汝衣不動何因无拂空性常住風應常生若無風時虛空當滅滅風可見滅空何狀若有生滅不名虛空名為虛空云何風出若風自生彼拂之面從彼面生當應拂汝自汝整衣云何倒拂汝審諦觀整衣在汝面屬彼人虛空寂然不參流動風自誰方鼓動來此風空性隔非和非合不應風性无從自有汝宛不知如來藏中性風真空性空真風清淨本然周遍法界隨眾生心應所知量阿難如汝一人微動服衣有微風出遍法界拂

滿國土生周遍世間寧有方所循業發現世間无知惑爲因緣及自然性皆是識心分別計度但有言說都无實義

阿難空性無形因色顯發如室羅城去河遥處諸刹利種及婆羅門毗舍首陁兼頗羅墮旃陁羅等新立安居鑿井求水出土一尺於中則有一尺虛空如是乃至出土一丈中間還得一丈虛空空虛淺深隨出多少此空爲當因土所出因鑿所有無因自生阿難若復此空无因自生未鑿土前何不无㝵唯見大地迥無通達若因土出則土出時應見空入若土先出无空入者云何虛空因土而出若无出入則應空土元無異因无異則同則土出時空何不出若因鑿出則鑿出空應非出土不因鑿出鑿自出土云何見空汝更審諦諦審諦觀鑿從人手隨方運轉土因地移如是虛空因何所出鑿空虛實不相爲用非和非合不應虛空無從自出若此虛空性圓周遍本不動搖當知現前地水

火風均名五大性真圓融皆如來藏
本無生滅阿難汝心昏迷不悟四大
元如來藏當觀虛空為出為入為非
出入汝全不知如來藏中性覺真空
性空真覺清淨本然周遍法界隨衆
生心應所知量

阿難如一井空空生一井十方虛空
亦復如是圓滿十方寧有方所循業
發現世間无知惑為因緣及自然性
皆是識心分別計度但有言說都无
實義

阿難見覺无知因色空有如汝今者
在祇陀林朝明夕昏設居中宵白月
則光黑月便暗則明暗等因見分析
此見為復與明暗相并太虛空為同
一體為非一體或同非同或異非異
阿難此見若復與明與暗及與虛空
元一體者則明與暗二體相亡暗時
无明明時非暗若與暗一明則見亡
必一於明暗時當滅滅則云何見明
見暗若暗明殊見无生滅一云何成
若此見精與暗與明非一體者汝離
明暗及與虛空分析見元作何形相

離明離暗及離虛空是見元同龜毛兎角明暗虛空三事俱異從何立見明暗相背云何或同離三元無云何或異分空分見本无邊畔云何非同見暗見明性非遷改云何非異汝更細審微細審詳審諦審觀明從太陽暗隨黑月通屬虛空擁歸大地如是見精因何所出見覺空頑非和非合不應見精无從自出若見聞知性圓周遍本不動搖當知無邊不動虛空幷其動搖地水火風均名六大性真圓融皆如來藏本无生滅阿難汝性沉淪不悟汝之見聞覺知本如來藏汝當觀此見聞覺知為生為滅為同為異為非生滅為非同異汝曾不知如來藏中性見覺明覺精明見清淨本然周遍法界隨衆生心應所知量如一見根見周法界聽齅甞觸覺觸覺知妙德瑩然遍周法界圓滿十虛寧有方所循業發現世間无知惑為因緣及自然性皆是識心分別計度但有言說都无實義

阿難識性无源因於六種根塵妄出

汝今遍觀此會聖衆用目循歷其目周視但如鏡中无別分析汝識於中次第標指此是文殊此富樓那此目乹連此須菩提此舍利弗此識了知為生於見為生於相為生虛空為无所因突然而出阿難若汝識性生於見中如無明暗及與色空四種必无元無汝見見性尚無從何發識若汝識性生於相中不從見生既不見明亦不見暗明暗不矚即无色空彼相尚無識從何發若生於空非相非見非見无辯自不能知明暗色空非相滅緣見聞覺知无處安立處此二非空非同無有非同物縱發汝識欲何分別若无所因突然而出何不日中別識明月汝更細詳微細詳審見託汝睛相推前境可狀成有不相成無如是識緣因何所出識動見澄非和非合聞聽覺知亦復如是不應識緣無從自出若此識心本无所從當知了別見聞覺知圓滿湛然性非從所兼彼虛空地水火風均名七大性真圓融皆如來藏本无生滅阿難汝心

麁浮不悟見聞發明了知本如来藏
汝應觀此六處識心為同為異為空
為有為非同異為非空有汝元不知
如来藏中性識明知覺明真識妙覺
湛然遍周法界含吐十虛寧有方所
循業發現世間无知惑為因緣及自
然性皆是識心分別計度但有言說
都无實義
尒時阿難及諸大衆蒙佛如来微妙
開示身心蕩然得無罣㝵是諸大衆
各各自知心遍十方見十方空如觀
掌中所持葉物一切世間諸所有物
皆即菩提妙明元心心精遍圓含裹
十方反觀父母所生之身猶彼十方
虛空之中吹一微塵若存若亡如湛
巨海流一浮漚起滅无從了然自知
獲本妙心常住不滅礼佛合掌得未
曾有於如来前說偈讚佛

妙湛惣持不動尊　首楞嚴王世希有
銷我億劫顛倒想　不歷僧祇獲法身
願今得果成寶王　還度如是恒沙衆
將此深心奉塵剎　是則名為報佛恩
伏請世尊為證明　五濁惡世誓先入

如一衆生未成佛　終不於此取泥洹
大雄大力大慈悲　希更審除微細惑
令我早登無上覺　於十方界坐道場
舜若多性可銷亡　爍迦囉心無動轉

大佛頂萬行首楞嚴經卷第三

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

大佛頂如来密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第四

一名中印度那蘭陀大道場經於灌頂部錄出別行

唐天竺沙門般剌蜜帝譯

尒時富樓那弥多羅尼子在大衆中即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言大威德世尊善爲衆生敷演如来第一義諦世尊常推說法人中我爲第一今聞如来微妙法音猶如聾人逾百步外聆於蚊蚋本所不見何況得聞佛雖宣明令我除惑今猶未詳斯義究竟无疑惑地世尊如阿難輩雖則開悟習漏未除我等會中登無漏者雖盡諸漏今聞如来所說法音尚紆疑悔世尊若復世間一切根塵陰處界等皆如来藏清淨本然云何忽生山河大地諸有爲相次第遷流終而復始又如来說地水火風本性圓融周遍法界湛然常住世尊若地性遍云何容水水性周遍火則不生復云何明水火二性俱遍虛空不相陵滅世尊地性障㝵空性虛通云何二俱周遍法界而我不

知是義攸往唯願如来宣流大慈開
我迷雲及諸大衆作是語已五體投
地欽渴如来无上慈誨
尒時世尊告富樓那及諸會中漏盡
無學諸阿羅漢如来今日普為此會
宣勝義中真勝義性令汝會中定性
聲聞及諸一切未得二空迴向上乘
阿羅漢等皆獲一乘寂滅場地真阿
練若正修行處汝今諦聽當為汝說
富樓那等欽佛法音默然承聽
佛言富樓那如汝所言清淨本然云
何忽生山河大地汝常不聞如来宣
說性覺妙明本覺明妙富樓那言唯
然世尊我常聞佛宣說斯義佛言汝
稱覺明為復性明稱名為覺為覺不
明稱為明覺富樓那言若此不明名
為覺者則无所明佛言若無所明則
無明覺有所非覺无所非明无明又
非覺湛明性性覺必明妄為明覺
非所明因明立所所既妄立生汝妄
能无同異中熾然成異異彼所異因
異立同同異發明因此復立無同無
異如是擾亂相待生勞勞久發塵自

相渾濁由是引起塵勞煩惱起為世界靜成虛空虛空為同世界為異彼无同異真有為法覺明空昧相待成搖故有風輪執持世界因空生搖堅明立导彼金寶者明覺立堅故有金輪保持國土堅覺寶成搖明風出風金相摩故有火光為變化性寶明生潤火光上蒸故有水輪含十方界火騰水降交發立堅濕為巨海乾為洲潬以是義故彼大海中火光常起彼洲潬中江河常注水勢劣火結為高山是故山石擊則成炎融則成水土勢劣水抽為草木是故林藪遇燒成土因絞成水交妄發生遞相為種以是因緣世界相續

復次富樓那明妄非他覺明為咎所妄既立明理不踰以是因緣聽不出聲見不超色色香味觸六妄成就由是分開見覺聞知同業相纏合離成化見明色發明見想成異見成憎同想成愛流愛為種納想為胎交遘發生吸引同業故有因緣生羯羅藍遏蒲曇等胎卵濕化隨其所應卵唯想

生胎因情有濕以合感化以離應情
想合離更相變易所有受業逐其飛
沉以是因緣衆生相續
富樓那想愛同結愛不能離則諸世
間父母子孫相生不斷是等則以欲
貪為本貪愛同滋貪不能止則諸世
間卵化濕胎隨力強弱遞相吞食是
等則以殺貪為本以人食羊羊死為
人人死為羊如是乃至十生之類死
死生生互来相噉惡業俱生窮未来
際是等則以盜貪為本汝負我命我
還債汝以是因緣經百千劫常在生
死汝愛我心我憐汝色以是因緣經
百千劫常在纏縛唯殺盜婬三為根
本以是因緣業果相續富樓那如是
三種顛倒相續皆是覺明明了知性
因了發相從妄見生山河大地諸有
為相次第遷流因此虛妄終而復始
富樓那言若此妙覺本妙覺明與如
来心不增不減无狀忽生山河大地
諸有為相如来今得妙空明覺山河
大地有為習漏何當復生
佛告富樓那譬如迷人於一聚落惑

南為此迷為復因迷而有因悟所出富樓那言如是迷人亦不因迷又不因悟何以故迷本无根云何因迷悟非生迷云何因悟佛言彼之迷人正在迷時倐有悟人指示令悟富樓那於意云何此人縱迷於此聚落更生迷不不也世尊富樓那十方如來亦復如是此迷无本性畢竟空昔本無迷似有迷覺覺迷迷滅覺不生迷亦如翳人見空中花翳病若除花於空滅忽有愚人於彼空花所滅空地待花更生汝觀是人為愚為慧富樓那言空元無花妄見生滅見花滅空已是顛倒勑令更出斯實狂癡云何更名如是狂人為愚為慧佛言如汝所解云何問言諸佛如來妙覺明空何當更出山河大地又如金鑛雜於精金其金一純更不成雜如木成灰不重為木諸佛如來菩提涅槃亦復如是

富樓那又汝問言地水火風本性圓融周遍法界疑水火性不相陵滅又徵虛空及諸大地俱遍法界不合相

容富樓那譬如虛空體非羣相而不
拒彼諸相發揮所以者何富樓那彼
太虛空日照則明雲屯則暗風搖則
動霽澄則清氣凝則濁土積成霾水
澄成映於意云何如是殊方諸有為
相為因彼生為復空有若彼所生富
樓那且日照時既是日明十方世界
同為日色云何空中更見圓日若是
空明空應自照云何中宵雲霧之時
不生光耀當知是明非日非空不異
空日觀相元妄无可指陳猶邀空花
結為空菓云何詰其相陵滅義觀性
元真唯妙覺明妙覺明心先非水火
云何復問不相容者真妙覺明亦復
如是汝以空明則有空現地水火風
各各發明則各各現若俱發明則有
俱現云何俱現富樓那如一水中現
於日影兩人同觀水中之日東西各
行則各有日隨二人去一東一西先
无准的不應難言此日是一云何各
行各日既雙云何現一宛轉虛妄無
可憑據

富樓那汝以色空相傾相奪於如來

藏而如来藏隨為色空周遍法界是故於中風動空澄日明雲暗衆生迷悶背覺合塵故發塵勞有世間相我以妙明不滅不生合如来藏而如来藏唯妙覺明圓照法界是故於中一為无量無量為一小中現大大中現小不動道場遍十方界身含十方無盡虛空於一毛端現寶王剎坐微塵裏轉大法輪滅塵合覺故發真如妙覺明性而如来藏本妙圓心非心非空非地非水非風非火非眼非耳鼻舌身意非色非聲香味觸法非眼識界如是乃至非意識界非明无明明无明盡如是乃至非老非死非老死盡非苦非集非滅非道非智非得非檀那非尸羅非毗梨耶非羼提非禪那非鉢剌若非波羅蜜多如是乃至非怛闥阿竭非阿羅訶三耶三菩非大涅槃非常非樂非我非淨以是俱非世出世故即如来藏元明心妙即心即空即地即水即風即火即眼即耳鼻舌身意即色即聲香味觸法即眼識界如是乃至即意識界即明明無

明明无明盡如是乃至即老即死即老死盡即苦即集即滅即道即智即得即檀那即尸羅即毗梨耶即羼提即禪那即鉢剌若即波羅蜜多如是乃至即怛闥阿竭即阿羅訶三耶三菩即大涅槃即常即樂即我即淨以是即俱世出世故即如来藏妙明心元離即離非是即非即如何世間三有衆生及出世間聲聞緣覺以所知心測度如来無上菩提用世語言入佛知見譬如琴瑟箜篌琵琶雖有妙音若无妙指終不能發汝與衆生亦復如是寶覺真心各各圓滿如我按指海印發光汝暫舉心塵勞先起由不勤求无上覺道愛念小乘得少為足富樓那言我與如来寶覺圓明真妙淨心無二圓滿而我昔遭无始妄想久在輪迴今得聖乘猶未究竟世尊諸妄一切圓滅獨妙真常敢問如来一切衆生何因有妄自蔽妙明受此淪溺佛告富樓那汝雖除疑餘惑未盡吾以世間現前諸事今復問汝汝豈不聞室羅城中演若達多忽於晨

朝以鏡照面愛鏡中頭眉目可見瞋責己頭不見面目以為魑魅無狀狂走於意云何此人何因无故狂走富樓那言是人心狂更无他故佛言妙覺明圓本圓明妙既稱為妄云何有因若有所因云何名妄自諸妄想展轉相因從迷積迷以歷塵劫雖佛發明猶不能返如是迷因因迷自有識迷無因妄无所依尚无有生欲何為滅得菩提者如寤時人說夢中事心縱精明欲何因緣取夢中物况復无因本無所有如彼城中演若達多豈有因緣自怖頭走忽然狂歇頭非外得縱未歇狂亦何遺失富樓那妄性如是因何為在汝但不隨分別世間業果衆生三種相續三緣斷故三因不生則汝心中演若達多狂性自歇歇即菩提勝淨明心本周法界不從人得何藉劬勞肯綮修證

譬如有人於自衣中繫如意珠不自覺知窮露他方乞食馳走雖實貧窮珠不曾失忽有智者指示其珠所願從心致大饒富方悟神珠非從外得

即時阿難在大衆中頂礼佛足起立白佛世尊現說殺盜婬業三緣斷故三因不生心中達多狂性自歇歇即菩提不從人得斯則因緣皎然明白云何如来頓棄因緣我從因緣心得開悟世尊此義何獨我等年少有學聲聞今此會中大目揵連及舍利弗須菩提等從老梵志聞佛因緣發心開悟得成无漏今說菩提不從因緣則王舍城拘舍黎等所說自然成第一義唯垂大悲開發迷悶

佛告阿難即如城中演若達多狂性因緣若得滅除則不狂性自然而出因緣自然理窮於是阿難演若達多頭本自然本自其然无然非自何因緣故怖頭狂走若自然頭因緣故狂何不自然因緣故失本頭不失狂怖妄出曾无變易何藉因緣本狂自然本有狂怖未狂之際狂何所潛不狂自然頭本无妄何為狂走若悟本頭識知狂走因緣自然俱為戲論是故我言三緣斷故即菩提心菩提心生生滅心滅此但生滅滅生俱盡無功

用道若有自然如是則明自然心生生滅心滅此亦生滅無生滅者名為自然猶如世間諸相雜和成一體者名和合性非和合者稱本然性本然非然和合非合然俱離離合俱非此句方名無戲論法菩提涅槃尚在遙遠非汝歷劫辛勤修證雖復憶持十方如來十二部經清淨妙理如恒河沙秖益戲論汝雖談說因緣自然決定明了人間稱汝多聞第一以此積劫多聞薰習不能免離摩登伽難何因待我佛頂神呪摩登伽心婬火頓歇得阿那含於我法中成精進林愛河乾枯令汝解脫是故阿難汝雖歷劫憶持如來秘密妙嚴不如一日修无漏業遠離世間憎愛二苦如摩登伽宿為婬女由神呪力銷其愛欲法中今名性比丘尼與羅睺羅母耶輸陁羅同悟宿因知歷世因貪愛為苦一念薰修无漏善故或得出纏或蒙授記如何自欺尚留觀聽

阿難及諸大衆聞佛示誨疑惑銷除心悟實相身意輕安得未曾有重復

悲淚頂礼佛足長跪合掌而白佛言
無上大悲清淨寶王善開我心能以
如是種種因緣方便提獎引諸沉冥
出於苦海世尊我今雖承如是法音
知如來藏妙覺明心遍十方界含育
如来十方國土清淨寶嚴妙覺王刹
如來復責多聞无功不逮修習我今
猶如旅泊之人忽蒙天王賜以華屋
雖獲大宅要因門入唯願如来不捨
大悲示我在會諸蒙暗者捐捨小乘
必獲如来无餘涅槃本發心路令有
學者從何攝伏疇昔攀緣得陁羅尼
入佛知見作是語已五體投地在會
一心佇佛慈旨
尒時世尊哀愍會中緣覺聲聞於菩
提心未自在者及為當来佛滅度後
末法眾生發菩薩心開无上乘妙修
行路宣示阿難及諸大眾汝等決定
發菩提心於佛如来妙三摩提不生
疲惓應當先明發覺初心二決定義
云何初心二義決定阿難第一義者
汝等若欲捐捨聲聞修菩薩乘入佛
知見應當審觀因地發心與果地覺

為同為異阿難若於因地以生滅心為本修因而求佛乘不生不滅无有是處以是義故汝當照明諸器世間可作之法皆從變滅阿難汝觀世間可作之法誰為不壞然終不聞爛壞虛空何以故空非可作由是始終無壞滅故則汝身中堅相為地潤濕為水煖觸為火動搖為風由此四纏分汝湛圓妙覺明心為視為聽為覺為察從始入終五疊渾濁云何為濁阿難譬如清水清潔本然即彼塵土灰沙之倫本質留㝵二體法尒性不相循有世間人取彼土塵投於淨水土失留㝵水亡清潔容貌汨然名之為濁汝濁五重亦復如是阿難汝見虛空遍十方界空見不分有空无體有見无覺相織妄成是第一重名為劫濁汝身現摶四大為體見聞覺知擁令留㝵水火風土旋令覺知相織妄成是第二重名為見濁又汝心中憶識誦習性發知見容現六塵離塵无相離覺无性相織妄成是第三重名煩惱濁又汝朝夕生滅不停知見每

欲留於世間業運每常遷於國土相
織妄成是第四重名衆生濁汝等見
聞元無異性衆塵隔越无狀異生性
中相知用中相背同異失准相織妄
成是第五重名爲命濁阿難汝今欲
令見聞覺知遠契如来常樂我淨應
當先擇死生根本依不生滅圓湛性
成以湛旋其虛妄滅生伏還元覺得
元明覺无生滅性爲因地心然後圓
成果地修證如澄濁水貯於淨器靜
深不動沙土自沉清水現前名爲初
伏客塵煩惱去泥純水名爲永斷根
本无明明相精純一切變現不爲煩
惱皆合涅槃清淨妙德

第二義者汝等必欲發菩提心於菩
薩乘生大勇猛決定棄捐諸有爲相
應當審詳煩惱根本此无始来發業
潤生誰作誰受阿難汝修菩提若不
審觀煩惱根本則不能知虛妄根塵
何處顛倒處尚不知云何降伏取如
来位阿難汝觀世間解結之人不見所
結云何知解不聞虛空被汝隳裂何
以故空元相形無結解故則汝現前

眼耳鼻舌及與身心六為賊媒自劫家寶由此无始衆生世界生纒縛故於器世間不能超越阿難云何名為衆生世界世為遷流界為方位汝今當知東西南北東南西南東北西北上下為界過去未來現在為世位方有十流數有三一切衆生織妄相成身中貿遷世界相涉而此界性設雖十方定位可明世間秖目東西南北上下無位中无定方四數必明與世相涉三四四三宛轉十二流變三疊一十百千揔括始終六根之中各各功德有千二百阿難汝復於中克定優劣如眼觀見後暗前明前方全明後方全暗左右傍觀三分之二統論所作功德不全三分言功一分無德當知眼唯八百功德如耳周聽十方无遺動若迩遥静無邊際當知耳根圓滿一千二百功德如鼻齅聞通出入息有出有入而闕中交驗於耳根三分闕一當知鼻唯八百功德如舌宣揚盡諸世間出世間智言有方分理无窮盡當知舌根圓滿一千二百

功德如身覺觸識於違順合時能覺離中不知離一合雙驗於舌根三分闕一當知身唯八百功德如意默容十方三世一切世間出世間法惟聖與凡無不包容盡其涯際當知意根圓滿一千二百功德阿難汝今欲逆生死欲流返窮流根至不生滅當驗此等六受用根誰合誰離誰深誰淺誰為圓通誰不圓滿若能於此悟圓通根逆彼无始織妄業流得循圓通與不圓根日劫相倍我今備顯六湛圓明本所功德數量如是隨汝詳擇其可入者吾當發明令汝增進十方如來於十八界一一修行皆得圓滿無上菩提於其中間亦无優劣但汝下劣未能於中圓自在慧故我宣揚令汝但於一門深入入一無妄彼六知根一時清淨

阿難白佛言世尊云何逆流深入一門能令六根一時清淨

佛告阿難汝今已得須陁洹果已滅三界衆生世間見所斷惑然猶未知根中積生无始虛習彼習要因修所

斷得何況此中生住異滅分劑頭數
今汝且觀現前六根為一為六
阿難若言一者耳何不見目何不聞
頭奚不履足奚無語若此六根決定
成六如我今會與汝宣揚微妙法門
汝之六根誰来領受阿難言我用耳
聞佛言汝耳自聞何關身口口来問
義身起欽承是故應知非一終六非
六終一終不汝根元一元六阿難當
知是根非一非六由無始来顛倒淪
替故於圓湛一六義生汝須陁洹雖
得六銷猶未亡一如太虚空參合羣
器由器形異名之異空除器觀空說
空為一彼太虚空云何為汝成同不
同何況更名是一非一則汝了知六
受用根亦復如是由明暗等二種相
形於妙圓中粘湛發見見精映色結
色成根根元目為清淨四大因名眼
體如蒲萄朶浮根四塵流逸奔色由
動靜等二種相擊於妙圓中粘湛發
聽聽精映聲卷聲成根根元目為
清淨四大因名耳體如新卷葉浮根
四塵流逸奔聲由通塞等二種相發

於妙圓中粘湛發齅齅精映香納香
成根根元目為清淨四大因名鼻體
如雙垂爪浮根四塵流逸奔香由恬
變等二種相參於妙圓中粘湛發甞
甞精映味絞味成根根元目為清淨
四大因名舌體如初偃月浮根四塵
流逸奔味由離合等二種相摩於妙
圓中粘湛發覺覺精映觸摶觸成根
根元目為清淨四大因名身體如腰
鼓顙浮根四塵流逸奔觸由生滅等
二種相續於妙圓中粘湛發知知精
映法覽法成根根元目為清淨四大
因名意思如幽室見浮根四塵流逸
奔法阿難如是六根由彼覺明有明
明覺失彼精了粘妄發光是以汝今
離暗離明無有見體離動離靜元無
聽質無通無塞齅性不生非變非恬
甞无所出不離不合覺觸本无无滅
无生了知安寄汝但不循動靜合離
恬變通塞生滅暗明如是十二諸有
為相隨拔一根脫粘內伏伏歸元真
發本明耀耀性發明諸餘五粘應拔
圓脫不由前塵所起知見明不循根

寄根明發由是六根互相為用阿難汝豈不知今此會中阿那律陀无目而見跋難陀龍無耳而聽殑伽神女非鼻聞香驕梵鉢提異舌知味舜若多神無身有觸如来光中映令蹔現既為風質其體元無諸滅盡定得寂聲聞如此會中摩訶迦葉久滅意根圓明了知不因心念阿難今汝諸根若圓拔已內瑩發光如是浮塵及器世間諸變化相如湯銷冰應念化成无上知覺阿難如彼世人聚見於眼若令急合暗相現前六根黯然頭足相類彼人以手循體外繞彼雖不見頭足一辯知覺是同緣見因明暗成无見不明自發則諸暗相永不能昏根塵既銷云何覺明不成圓妙

阿難白佛言世尊如佛說言因地覺心欲求常住要與果位名目相應世尊如果位中菩提涅槃真如佛性菴摩羅識空如来藏大圓鏡智是七種名稱謂雖別清淨圓滿體性堅凝如金剛王常住不壞若此見聽離於暗明動靜通塞畢竟无體猶如念心離

於前塵本无所有云何將此畢竟斷滅以為修因欲獲如来七常住果世尊若離明暗見畢竟空如無前塵念自性滅進退循環微細推求本无我心及我心所將誰立因求無上覺如来先說湛精圓常違越誠言終成戲論云何如来真實語者唯垂大慈開我蒙悋

佛告阿難汝學多聞未盡諸漏心中徒知顛倒所因真倒現前實未能識恐汝誠心猶未信伏吾今試將塵俗諸事當除汝疑即時如来勅羅睺羅擊鍾一聲問阿難言汝今聞不阿難大衆俱言我聞鍾歇无聲佛又問言汝今聞不阿難大衆俱言不聞時羅睺羅又擊一聲佛又問言汝今聞不阿難大衆又言俱聞佛問阿難汝云何聞云何不聞阿難大衆俱白佛言鍾聲若擊則我得聞擊久聲銷音響雙絕則名无聞如来又勅羅睺擊鍾問阿難言尒今聲不阿難言聲少選聲銷佛又問言尒今聲不阿難大衆荅言无聲有須羅睺更来撞鍾佛又

問言汝今聲不阿難大衆俱言有聲佛問阿難汝云何聲云何無聲阿難大衆俱白佛言鐘聲若擊則名有聲擊久聲銷音響雙絶則名无聲佛語阿難及諸大衆汝今云何自語矯乱大衆阿難俱時問佛我今云何名為矯乱佛言我問汝聞汝則言聞又問汝聲汝則言聲惟聞與聲報荅无定如是云何不名矯乱阿難聲銷無響汝說無聞若實无聞聞性已滅同于枯木鐘聲更擊汝云何知知有知无自是聲塵或無或有豈彼聞性為汝有無聞實云无誰知無者是故阿難聲於聞中自有生滅非為汝聞聲生聲滅令汝聞性為有為無汝尚顛倒惑聲為聞何怪昏迷以常為斷終不應言離諸動靜閉塞開通說聞無性如重睡人眠熟床枕其家有人於彼睡時擣練舂米其人夢中聞舂擣聲別作他物或為擊鼓或復撞鐘即於夢時自怪其鐘為木石響於時忽寤遄知杵音自告家人我正夢時惑此舂音將為鼓響阿難是人夢中豈憶

靜搖開閉通塞其形雖寐聞性不昏
縱汝形銷命光遷謝此性云何為汝
銷滅以諸衆生從無始來循諸色聲
逐念流轉曾不開悟性淨妙常不循
所常逐諸生滅由是生生雜染流轉
若棄生滅守於眞常常光現前塵根
識心應時銷落想相為塵識情為垢
二俱遠離則汝法眼應時清明云何
不成无上知覺

大佛頂萬行首楞嚴經卷第四

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大佛頂如来密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第五　絲

一名中印度那蘭陀大道場經於灌頂部錄出別行

唐天竺沙門般剌蜜諦譯

阿難白佛言世尊如来雖說第二義門今觀世間解結之人若不知其所結之元我信是人終不能解世尊我及會中有學聲聞亦復如是從無始際與諸无明俱滅俱生雖得如是多聞善根名為出家猶隔日瘧唯願大慈哀愍淪溺今日身心云何是結從何名解亦令未来苦難衆生得免輪迴不落三有作是語已普及大衆五體投地雨淚翹誠佇佛如来无上開示尒時世尊憐愍阿難及諸會中諸有學者亦為未来一切衆生為出世因作將来眼以閻浮檀紫光金手摩阿難頂即時十方普佛世界六種振動微塵如来住世界者各有寶光從其頂出其光同時於彼世界来祇陁林灌如来頂是諸大衆得未曾有於是阿難及諸大衆俱聞十方微塵如来異口同音告阿難言善哉阿難汝欲

識知俱生无明使汝輪轉生死結根唯汝六根更无他物汝復欲知無上菩提令汝速登安樂解脫寂靜妙常亦汝六根更非他物阿難雖聞如是法音心猶未明稽首白佛云何令我生死輪迴安樂妙常同是六根更非他物佛告阿難根塵同源縛脫無二識性虛妄猶如空花阿難由塵發知因根有相相見无性同於交蘆是故汝今知見立知即無明本知見无見斯即涅槃无漏真淨云何是中更容他物尒時世尊欲重宣此義而說偈言

真性有為空　緣生故如幻　无為无起滅
不實如空花　言妄顯諸真　妄真同二妄
猶非真非真　云何見所見　中間无實性
是故若交蘆　結解同所因　聖凡無二路
汝觀交中性　空有二俱非　迷晦即無明
發明便解脫　解結因次第　六解一亦亡
根選擇圓通　入流成正覺　陀那微細識
習氣成暴流　真非真恐迷　我常不開演
自心取自心　非幻成幻法　不取无非幻
非幻尚不生　幻法云何立　是名妙蓮花
金剛王寶覺　如幻三摩提　彈指超无學

此阿毗達磨　十方薄伽梵　一路涅槃門
於是阿難及諸大衆聞佛如来無上慈誨祇夜伽陁雜糅精瑩妙理清徹心目開明歎未曾有阿難合掌頂礼白佛我今聞佛无遮大悲性淨妙常真實法句心猶未達六解一亡舒結倫次惟垂大慈再愍斯會及與將来施以法音洗滌沉垢

即時如来於師子座整涅槃僧斂僧伽黎覽七寶机引手於机取劫波羅天所奉花巾於大衆前綰成一結示阿難言此名何等阿難大衆俱白佛言此名為結於是如来綰疊花巾又成一結重問阿難此名何等阿難大衆又白佛言此亦名結如是倫次綰疊花巾摠成六結一一結成皆取手中所成之結持問阿難此名何等阿難大衆亦復如是次第酬佛此名為結佛告阿難我初綰巾汝名為結此疊花巾先實一條第二第三云何汝曹復名為結阿難白佛言世尊此寶疊花緝績成巾雖本一體如我思惟如来一綰得一結名若百綰成終名百

結何况此巾秖有六結終不至七亦不停五云何如来秖許初時第二第三不名為結佛告阿難此寶花巾汝知此巾元止一條我六綰時名有六結汝審觀察巾體是同因結有異於意云何初綰結成名為第一如是乃至第六結生吾今欲將第六結名成第一不不也世尊六結若存斯第六名終非第一縱我歷生盡其明辯如何令是六結乱名佛言六結不同循顧本因一巾所造令其雜乱終不得成則汝六根亦復如是畢竟同中生畢竟異佛告阿難汝必嫌此六結不成願樂一成復云何得阿難言此結若存是非鋒起於中自生此結非彼彼結非此如来今日若惣解除結若不生則無彼此尚不名一六云何成佛言六解一亡亦復如是由汝无始心性狂乱知見妄發發妄不息勞見發塵如勞目睛則有狂花於湛精明無因乱起一切世間山河大地生死涅槃皆即狂勞顛倒花相阿難言此勞同結云何解除如来以手將所結巾偏

掣其左問阿難言如是解不不也世尊旋復以手偏牽右邊又問阿難如是解不不也世尊佛告阿難吾今以手左右各牽竟不能解汝設方便云何成解阿難白佛言世尊當於結心解即分散佛告阿難如是如是若欲除結當於結心阿難我說佛法從因緣生非取世間和合麤相如來發明世出世法知其本因隨所緣出如是乃至恒沙界外一滴之雨亦知頭數現前種種松直棘曲鵠白烏玄皆了元由是故阿難隨汝心中選擇六根根結若除塵相自滅諸妄銷亡不真何待阿難吾今問汝此劫波羅巾六結現前同時解縈得同除不不也世尊是結本以次第綰生今日當須次第而解六結同體結不同時則結解時云何同除佛言六根解除亦復如是此根初解先得人空空性圓明成法解脫解脫法已俱空不生是名菩薩從三摩地得元生忍

阿難及諸大衆蒙佛開示慧覺圓通得元疑惑一時合掌頂禮雙足而白

首楞嚴經卷第五

佛言我等今日身心皎然快得无㝵
雖復悟知一六亡義然猶未達圓通
本根世尊我輩飄零積劫孤露何心
何慮預佛天倫如失乳兒忽遇慈母
若復因此際會道成所得密言還同
本悟則與未聞無有差別唯垂大悲
惠我秘嚴成就如来最後開示作是
語已五體投地退藏密機冀佛冥授
尒時世尊普告衆中諸大菩薩及諸
漏盡大阿羅漢汝等菩薩及阿羅漢
生我法中得成无學吾今問汝最初
發心悟十八界誰為圓通從何方便
入三摩地
憍陳那五比丘即從座起頂礼佛足
而白佛言我在鹿苑及於雞園觀見
如来最初成道於佛音聲悟明四諦
佛問比丘我初稱解如来印我名阿
若多妙音密圓我於音聲得阿羅漢
佛問圓通如我所證音聲為上
優波尼沙陁即從座起頂礼佛足而
白佛言我亦觀佛最初成道觀不淨
相生大猒離悟諸色性以從不淨白
骨微塵歸於虛空空色二无成无學

道如来印我名尼沙陁塵色既盡妙
色密圓我從色相得阿羅漢佛問圓
通如我所證色因為上
香嚴童子即從座起頂礼佛足而白
佛言我聞如来教我諦觀諸有為相
我時辭佛宴晦清齋見諸比丘燒沉
水香香氣寂然来入鼻中我觀此氣
非木非空非煙非火去无所著来无
所從由是意銷發明無漏如来印我
得香嚴号塵氣倏滅妙香密圓我從
香嚴得阿羅漢佛問圓通如我所證
香嚴為上
藥王藥上二法王子并在會中五百
梵天即從座起頂礼佛足而白佛言
我无始劫為世良醫口中嘗此娑婆
世界草木金石名數凡有十万八千
如是悉知苦醋鹹淡甘辛等味并諸
和合俱生變異是冷是熱有毒无毒
悉能遍知承事如来了知味性非空
非有非即身心非離身心分別味因
從是開悟蒙佛如来印我昆季藥王
藥上二菩薩名今於會中為法王子
因味覺明位登菩薩佛問圓通如我

所證味因為上
跋陀婆羅并其同伴十六開士即從座起頂礼佛足而白佛言我等先於威音王佛聞法出家於浴僧時隨例入室忽悟水因既不洗塵亦不洗體中間安然得無所有宿習无忘乃至今時從佛出家今得無學彼佛名我跋陀婆羅妙觸宣明成佛子住佛問圓通如我所證觸因為上
摩訶迦葉及紫金光比丘尼等即從座起頂礼佛足而白佛言我於往劫於此界中有佛出世名日月燈我得親近聞法修學佛滅度後供養舍利然燈續明以紫光金塗佛形像自尒已來世世生生身常圓滿紫金光聚此紫金光比丘尼者即我眷屬同時發心我觀世間六塵變壞唯以空寂修於滅盡身心乃能度百千劫猶如彈指我以空法成阿羅漢世尊說我頭陀為寂妙法開明銷滅諸漏佛問圓通如我所證法因為上
阿那律陀即從座起頂礼佛足而白佛言我初出家常樂睡眠如來訶我

為畜生類我聞佛訶啼泣自責七日不眠失其雙目世尊示我樂見照明金剛三昧我不因眼觀見十方精真洞然如觀掌果如来印我成阿羅漢佛問圓通如我所證旋見循元斯為第一

周利槃特迦即從座起頂礼佛足而白佛言我闕誦持无多聞性最初值佛聞法出家憶持如来一句伽陀於一百日得前遺後得後遺前佛愍我愚教我安居調出入息我時觀息微細窮盡生住異滅諸行刹那其心豁然得大无㝵乃至漏盡成阿羅漢住佛座下印成无學佛問圓通如我所證返息循空斯為第一

驕梵鉢提即從座起頂礼佛足而白佛言我有口業於過去劫輕弄沙門世世生生有牛呞病如来示我一味清淨心地法門我得滅心入三摩地觀味之知非體非物應念得超世間諸漏內脫身心外遺世界遠離三有如鳥出籠離垢銷塵法眼清淨成阿羅漢如来親印登无學道佛問圓通

如我所證還味旋知斯為第一
畢陵伽婆蹉即從座起頂礼佛足而白佛言我初發心從佛入道數聞如来說諸世間不可樂事乞食城中心思法門不覺路中毒刺傷足舉身疼痛我念有知知此深痛雖覺覺痛覺清淨心无痛痛覺我又思惟如是一身寧有雙覺攝念未久身心忽空三七日中諸漏虛盡成阿羅漢得親印記發明無學佛問圓通如我所證純覺遺身斯為第一
須菩提即從座起頂礼佛足而白佛言我曠劫来心得无㝵自憶受生如恒河沙初在母胎即知空寂如是乃至十方成空亦令衆生證得空性蒙如来發性覺真空空性圓明得阿羅漢頓入如来寶明空海同佛知見印成無學解脫性空我為无上佛問圓通如我所證諸相入非非所非盡旋法歸無斯為第一
舍利弗即從座起頂礼佛足而白佛言我曠劫来心見清淨如是受生如恒河沙世出世間種種變化一見則

通獲无障㝵我於路中逢迦葉波兄弟相逐宣說因緣悟心无際從佛出家見覺明圓得大無畏成阿羅漢為佛長子從佛口生從法化生佛問圓通如我所證心見發光光極知見斯為第一

普賢菩薩即從座起頂礼佛足而白佛言我已曾與恒沙如来為法王子十方如来教其弟子菩薩根者修普賢行從我立名世尊我用心聞分別衆生所有知見若於他方恒沙界外有一衆生心中發明普賢行者我於尒時乗六牙象分身百千皆至其處縱彼障深未合見我我與其人暗中摩頂擁護安慰令其成就佛問圓通我說本因心聞發明分別自在斯為第一

孫陀羅難陀即從座起頂礼佛足而白佛言我初出家從佛入道雖具戒律於三摩提心常散動未獲無漏世尊教我及俱絺羅觀鼻端白我初諦觀經三七日見鼻中氣出入如煙身心內明圓洞世界遍成虛淨猶如瑠

璃煙相漸銷鼻息成白心開漏盡諸出入息化為光明照十方界得阿羅漢世尊記我當得菩提佛問圓通我以銷息息久發明明圓滅漏斯為第一

富樓那弥多羅尼子即從座起頂礼佛足而白佛言我曠劫來辯才无㝵宣説苦空深達實相如是乃至恒沙如來秘密法門我於衆中微妙開示得無所畏世尊知我有大辯才以音聲輪教我發揚我於佛前助佛轉輪因師子吼成阿羅漢世尊印我説法无上佛問圓通我以法音降伏魔怨銷滅諸漏斯為第一

優波離即從座起頂礼佛足而白佛言我親隨佛踰城出家親觀如來六年勤苦親見如來降伏諸魔制諸外道解脫世間貪欲諸漏承佛教戒如是乃至三千威儀八万微細性業遮業悉皆清淨身心寂滅成阿羅漢我是如來衆中綱紀親印我心持戒修身衆推无上佛問圓通我以執身身得自在次第執心心得通達然後身心一切通利斯為第一

大目揵連即從座起頂礼佛足而白佛言我初於路乞食逢遇優樓頻螺伽耶那提三迦葉波宣說如來因緣深義我頓發心得大通達如來惠我袈裟著身鬚髮自落我遊十方得无罣导神通發明推為無上成阿羅漢寧唯世尊十方如來歎我神力圓明清淨自在无畏佛問圓通我以旋湛心光發宣如澄濁流久成清瑩斯為第一

烏芻瑟摩於如來前合掌頂礼佛之雙足而白佛言我常先憶久遠劫前性多貪欲有佛出世名曰空王說多婬人成猛火聚教我遍觀百骸四躰諸冷暖氣神光內凝化多婬心成智慧火從是諸佛皆呼召我名為火頭我以火光三昧力故成阿羅漢心發大願諸佛成道我為力士親伏魔惡佛問圓通我以諦觀身心暖觸無导流通諸漏既銷生大寶燄登無上覺斯為第一

持地菩薩即從座起頂礼佛足而白佛言我念往昔普光如來出現於世

我為比丘常於一切要路津口田地險隘有不如法妨損車馬我皆平填或作橋梁或負沙土如是勤苦經無量佛出現於世或有衆生於闤闠處要人擎物我先為擎至其所詣放物即行不取其直毗舍浮佛現在世時世多飢荒我為負人無問遠近唯取一錢或有車牛被於陷溺我有神力為其推輪拔其苦惱時國大王筵佛設齋我於尒時平地待佛毗舍如來摩頂謂我當平心地則世界地一切皆平我即心開見身微塵與造世界所有微塵等无差別微塵自性不相觸摩乃至刀兵亦无所觸我於法性悟无生忍成阿羅漢迴心今入菩薩位中聞諸如來宣妙蓮花佛知見地我先證明而為上首佛問圓通我以諦觀身界二塵等無差別本如來藏虛妄發塵塵銷智圓成无上道斯為第一

月光童子即從座起頂礼佛足而白佛言我憶往昔恒河沙劫有佛出世名為水天教諸菩薩修習水精入三

摩地觀於身中水性无奪初從涕唾
如是窮盡津液精血大小便利身中
旋復水性一同見水身中與世界外
浮幢王刹諸香水海等无差別我於
是時初成此觀但見其水未得无身
當為比丘室中安禪我有弟子窺窗
觀室唯見清水遍在屋中了無所見
童稚无知取一瓦礫投於水內激水作
聲顧盼而去我出定後頓覺心痛如
舍利弗遭違害鬼我自思惟今我已
得阿羅漢道久離病緣云何今日忽
生心痛將无退失
尒時童子捷來我前說如上事我則
告言汝更見水可即開門入此水中
除去瓦礫童子奉教後入定時還復
見水瓦礫宛然開門除出我後出定
身質如初逢無量佛如是至於山海
自在通王如来方得亡身與十方界
諸香水海性合真空無二无別今於
如来得童真名預菩薩會佛問圓通
我以水性一味流通得無生忍圓滿
菩提斯為第一
琉璃光法王子即從座起頂礼佛足

而白佛言我憶往昔經恒沙劫有佛出世名无量聲開示菩薩本覺妙明觀此世界及衆生身皆是妄緣風力所轉我於尒時觀界安立觀世動時觀身動止觀心動念諸動无二等無差別我時了覺此羣動性來无所從去无所至十方微塵顛倒衆生同一虛妄如是乃至三千大千一世界內所有衆生如一器中貯百蚊蚋啾啾亂鳴於分寸中鼓發狂鬧逢佛未幾得无生忍尒時心開乃見東方不動佛國為法王子事十方佛身心發光洞徹无㝵佛問圓通我以觀察風力无依悟菩提心入三摩地合十方佛傳一妙心斯為第一

虛空藏菩薩即從座起頂礼佛足而白佛言我與如來定光佛所得無邊身尒時手執四大寶珠照明十方微塵佛剎化成虛空又於自心現大圓鏡內放十種微妙寶光流灌十方盡虛空際諸幢王剎來入鏡內涉入我身身同虛空不相妨㝵身能善入微塵國土廣行佛事得大隨順此大神

力由我諦觀四大无依妄想生滅虛空无二佛國本同於同發明得无生忍佛問圓通我以觀察虛空無邊入三摩地妙力圓明斯為第一

弥勒菩薩即從座起頂礼佛足而白佛言我憶往昔經微塵劫有佛出世名日月燈明我從彼佛而得出家心重世名好遊族姓尒時世尊教我修習唯心識定入三摩地歷劫已來以此三昧事恒沙佛求世名心歇滅無有至然燈佛出現於世我乃得成無上妙圓識心三昧乃至盡空如來國土淨穢有無皆是我心變化所現世尊我了如是唯心識故識性流出無量如来今得授記次補佛處佛問圓通我以諦觀十方唯識識心圓明入圓成實遠離依他及遍計執得无生忍斯為第一

大勢至法王子與其同倫五十二菩薩即從座起頂礼佛足而白佛言我憶往昔恒河沙劫有佛出世名无量光十二如來相繼一劫其最後佛名超日月光彼佛教我念佛三昧譬如

有人一專為憶一人專忘如是一人
若逢不逢或見非見二人相憶二憶
念深如是乃至從生至生同於形影
不相乖異十方如來憐念衆生如母
憶子若子逃逝雖憶何為子若憶母
如母憶時母子歷生不相違遠若衆
生心憶佛念佛現前當來必定見佛
去佛不遠不假方便自得心開如染
香人身有香氣此則名曰香光莊嚴
我本因地以念佛心入無生忍今於
此界攝念佛人歸於淨土佛問圓通
我無選擇都攝六根淨念相繼得三
摩提斯為第一

大佛頂萬行首楞嚴經卷第五

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大佛頂如来密因修證了義諸菩薩萬行首
楞嚴經卷第六 一名中印度那蘭陀大道場經於灌頂部錄出別行 絲

唐天竺沙門般刺蜜帝 譯

尒時觀世音菩薩即從座起頂礼佛足而白佛言世尊憶念我昔无數恒河沙劫於時有佛出現於世名觀世音我於彼佛發菩提心彼佛教我從聞思修入三摩地初於聞中入流亡所所入既寂動靜二相了然不生如是漸增聞所聞盡盡聞不住覺所覺空空覺極圓空所空滅生滅既滅寂滅現前忽然超越世出世間十方圓明獲二殊勝一者上合十方諸佛本妙覺心與佛如来同一慈力二者下合十方一切六道衆生與諸衆生同一悲仰

世尊由我供養觀音如来蒙彼如来授我如幻聞薰聞修金剛三昧與佛如来同慈力故令我身成三十二應入諸國土世尊若諸菩薩入三摩地進修无漏勝解現圓我現佛身而為說法令其解脫若諸有學寂靜妙明

勝妙現圓我於彼前現獨覺身而為說法令其解脫若諸有學斷十二緣緣斷勝性勝妙現圓我於彼前現緣覺身而為說法令其解脫若諸有學得四諦空修道入滅勝性現圓我於彼前現聲聞身而為說法令其解脫若諸衆生欲心明悟不犯欲塵欲身清淨我於彼前現梵王身而為說法令其解脫若諸衆生欲為天主統領諸天我於彼前現帝釋身而為說法令其成就若諸衆生欲身自在遊行十方我於彼前現自在天身而為說法令其成就若諸衆生欲身自在飛行虛空我於彼前現大自在天身而為說法令其成就若諸衆生愛統鬼神救護國土我於彼前現天大將軍身而為說法令其成就若諸衆生愛統世界保護衆生我於彼前現四天王身而為說法令其成就若諸衆生愛生天宮駈使鬼神我於彼前現四天王國太子身而為說法令其成就若諸衆生樂為人主我於彼前現人王身而為說法令其成就若諸衆生

愛主族姓世間推讓我於彼前現長者身而為說法令其成就若諸衆生愛談名言清淨其居我於彼前現居士身而為說法令其成就若諸衆生愛治國土剖斷邦邑我於彼前現宰官身而為說法令其成就若諸衆生愛諸數術攝衛自居我於彼前現婆羅門身而為說法令其成就若有男子好學出家持諸戒律我於彼前現比丘身而為說法令其成就若有女子好學出家持諸禁戒我於彼前現比丘尼身而為說法令其成就若有男子樂持五戒我於彼前現優婆塞身而為說法令其成就若復女子五戒自居我於彼前現優婆夷身而為說法令其成就若有女人內政立身以修家國我於彼前現女主身及國夫人命婦大家而為說法令其成就若有衆生不壞男根我於彼前現童男身而為說法令其成就若有處女愛樂處身不求侵暴我於彼前現童女身而為說法令其成就若有諸天樂出天倫我現天身而為說法令其

成就若有諸龍樂出龍倫我現龍身
而為說法令其成就若有藥叉樂度
本倫我於彼前現藥叉身而為說法
令其成就若乾闥婆樂脫其倫我於
彼前現乾闥婆身而為說法令其成
就若阿修羅樂脫其倫我於彼前現
阿修羅身而為說法令其成就若緊
陁羅樂脫其倫我於彼前現緊陁羅
身而為說法令其成就若摩呼羅伽
樂脫其倫我於彼前現摩呼羅伽身
而為說法令其成就若諸衆生樂人
修人我現人身而為說法令其成就
若諸非人有形無形有想无想樂度
其倫我於彼前皆現其身而為說法
令其成就是名妙淨三十二應入國
土身皆以三昧聞薰聞修無作妙力
自在成就

世尊我復以此聞薰聞修金剛三昧
无作妙力與諸十方三世六道一切
衆生同悲仰故令諸衆生於我身心
獲十四種無畏功德一者由我不自
觀音以觀觀者令彼十方苦惱衆生
觀其音聲即得解脫二者知見旋復

令諸衆生設入大火火不能燒三者
觀聽旋復令諸衆生大水所漂水不
能溺四者斷滅妄想心无殺害令諸
衆生入諸鬼國鬼不能害五者薰聞
成聞六根銷復同於聲聽能令衆生
臨當被害刀段段壞使其兵戈猶如
割水亦如吹光性无搖動六者聞薰
精明明遍法界則諸幽暗性不能全
能令衆生藥叉羅刹鳩槃茶鬼及毗
舍遮富單那等雖近其傍目不能視
七者音性圓銷觀聽返入離諸塵妄
能令衆生禁繫枷鏁所不能著八者
滅音圓聞遍生慈力能令衆生經過
嶮路賊不能刼九者薰聞離塵色所
不刼能令一切多婬衆生遠離貪欲
十者純音无塵根境圓融無對所對
能令一切忿恨衆生離諸嗔恚十一
者銷塵旋明法界身心猶如琉璃朗
徹无㝵能令一切昏鈍性障諸阿顛
迦永離癡暗十二者融形復聞不動
道場涉入世間不壞世界能遍十方
供養微塵諸佛如來各各佛邊爲法
王子能令法界无子衆生欲求男者

誕生福德智慧之男十二者六根圓通明照无二含十方界立大圓鏡空如来藏承順十方微塵如来秘密法門受領无失能令法界無子衆生欲求女者誕生端正福德柔順衆人愛敬有相之女十四者此三千大千世界百億日月現住世間諸法王子有六十二恒河沙數修法垂範教化衆生隨順衆生方便智慧各各不同由我所得圓通本根發妙耳門然後身心微妙含容遍周法界能令衆生持我名号與彼共持六十二恒河沙諸法王子二人福德正等无異世尊我一号名與彼衆多名号无異由我修習得真圓通是名十四施無畏力福備衆生

世尊我又獲是圓通修證無上道故又能善獲四不思議無作妙德一者由我初獲妙妙聞心心精遺聞見聞覺知不能分隔成一圓融清淨寶覺故我能現衆多妙容能說無邊秘密神呪其中或現一首三首五首七首九首十一首如是乃至一百八首千

首万首八万四千爍迦羅首二臂四臂六臂八臂十臂十二臂十四十六十八二十至二十四如是乃至一百八臂千臂萬臂八万四千母陁羅臂二目三目四目九目如是乃至一百八目千目万目八万四千清淨寶目或慈或威或定或慧救護衆生得大自在二者由我聞思脫出六塵如聲度垣不能為㝵故我妙能現一一形誦一一呪其形其呪能以無畏施諸衆生是故十方微塵國土皆名我為施無畏者三者由我修習本妙圓通清淨本根所遊世界皆令衆生捨身珎寶求我哀愍四者我得佛心證於究竟能以珎寶種種供養十方如來傍及法界六道衆生求妻得妻求子得子求三昧得三昧求長壽得長壽如是乃至求大涅槃得大涅槃佛問圓通我從耳門圓照三昧緣心自在因入流相得三摩提成就菩提斯為第一世尊彼佛如來歎我善得圓通法門於大會中授記我為觀世音號由我觀聽十方圓明故觀音

名遍十方界
尒時世尊於師子座從其五體同放寶光遠灌十方微塵如來及法王子諸菩薩頂彼諸如來亦於五體同放寶光從微塵方來灌佛頂并灌會中諸大菩薩及阿羅漢林木池沼皆演法音交光相羅如寶絲網是諸大衆得未曾有一切普獲金剛三昧即時天雨百寶蓮花青黄赤白閒錯紛糅十方虛空成七寶色此娑婆界大地山河俱時不現唯見十方微塵國土合成一界梵唄詠歌自然敷奏於是如来告文殊師利法王子汝今觀此二十五無學諸大菩薩及阿羅漢各說最初成道方便皆言修習真實圓通彼等修行實无優劣前後差別我今欲令阿難開悟二十五行誰當其根兼我滅後此界衆生入菩薩乘求無上道何方便門得易成就文殊師利法王子奉佛慈旨即從座起頂礼佛足承佛威神說偈對佛

覺海性澄圓　圓澄覺元妙　元明照生所
所立照性亡　迷妄有虛空　依空立世界

想澄成國土　知覺乃衆生　空生大覺中
如海一漚發　有漏微塵國　皆從空所生
漚滅空本无　況復諸三有　歸元性無二
方便有多門　聖性无不通　順逆皆方便
初心入三昧　遲速不同倫　色想結成塵
精了不能徹　如何不明徹　於是獲圓通
音聲雜語言　但伊名句味　一非含一切
云何獲圓通　香以合中知　離則元無有
不恒其所覺　云何獲圓通　味性非本然
要以味時有　其覺不恒一　云何獲圓通
觸以所觸明　无所不明觸　合離性非定
云何獲圓通　法稱為內塵　憑塵必有所
能所非遍涉　云何獲圓通　見性雖洞然
明前不明後　四維虧一半　云何獲圓通
鼻息出入通　現前无交氣　支離匪涉入
云何獲圓通　舌非入无端　因味生覺了
味亡了无有　云何獲圓通　身與所觸同
各非圓覺觀　涯量不冥會　云何獲圓通
知根雜乱思　湛了終无見　想念不可脫
云何獲圓通　識見雜三和　詰本稱非相
自體先无定　云何獲圓通　心聞洞十方
生于大因力　初心不能入　云何獲圓通
鼻想本權機　秖令攝心住　住成心所住

云何獲圓通　說法弄音文　開悟先成者
名句非無漏　云何獲圓通　持犯但束身
非身无所束　元非遍一切　云何獲圓通
神通本宿因　何關法分別　念緣非離物
云何獲圓通　若以地性觀　堅㝵非通達
有為非聖性　云何獲圓通　若以水性觀
想念非真實　如如非覺觀　云何獲圓通
若以火性觀　猒有非真離　非初心方便
云何獲圓通　若以風性觀　動寂非无對
對非無上覺　云何獲圓通　若以空性觀
昏鈍先非覺　无覺異菩提　云何獲圓通
若以識性觀　觀識非常住　存心乃虛妄
云何獲圓通　諸行是无常　念性元生滅
因果今殊感　云何獲圓通　我今白世尊
佛出娑婆界　此方真教體　清淨在音聞
欲取三摩提　實以聞中入　離苦得解脫
良哉觀世音　於恒沙劫中　入微塵佛國
得大自在力　无畏施衆生　妙音觀世音
梵音海潮音　救世悉安寧　出世獲常住
我今啓如來　如觀音所說　譬如人靜居
十方俱擊鼓　十處一時聞　此則圓真實
目非觀障外　口鼻亦復然　身以合方知
心念紛無緒　隔垣聽音響　遐邇俱可聞

五根所不齊　是則通真實　音聲性動靜
聞中為有无　無聲号无聞　非實聞无性
聲无既無滅　聲有亦非生　生滅二圓離
是則常真實　縱令在夢想　不為不思无
覺觀出思惟　身心不能及　今此娑婆國
聲論得宣明　衆生迷本聞　循聲故流轉
阿難縱強記　不免落邪思　豈非隨所淪
旋流獲無妄　阿難汝諦聽　我承佛威力
宣說金剛王　如幻不思議　佛母真三昧
汝聞微塵佛　一切秘密門　欲漏不先除
畜聞成過悞　將聞持佛佛　何不自聞聞
聞非自然生　因聲有名字　旋聞與聲脫
能脫欲誰名　一根既返源　六根成解脫
見聞如幻翳　三界若空花　聞復翳根除
塵銷覺圓淨　淨極光通達　寂照含虛空
却来觀世間　猶如夢中事　摩登伽在夢
誰能留汝形　如世巧幻師　幻作諸男女
雖見諸根動　要以一機抽　息機歸寂然
諸幻成無性　六根亦如是　元依一精明
分成六和合　一處成休復　六用皆不成
塵垢應念銷　成圓明淨妙　餘塵尚諸學
明極即如来　大衆及阿難　旋汝倒聞機
反聞聞自性　性成无上道　圓通實如是

此是微塵佛　一路涅槃門　過去諸如来
斯門已成就　現在諸菩薩　今各入圓明
未来修學人　當依如是法　我亦從中證
非唯觀世音　誠如佛世尊　詢我諸方便
以救諸末劫　求出世間人　成就涅槃心
觀世音為最　自餘諸方便　皆是佛威神
即事捨塵勞　非是長修學　淺深同說法
頂礼如来藏　無漏不思議　願加被未来
於此門無惑　方便易成就　堪以教阿難
及末劫沉淪　但以此根修　圓通超餘者
真實心如是

於是阿難及諸大衆身心了然得大開示觀佛菩提及大涅槃猶如有人因事遠遊未得歸還明了其家所歸道路普會大衆天龍八部有學二乘及諸一切新發心菩薩其數凡有十恒河沙皆得本心遠塵離垢獲法眼淨性比丘尼聞說偈已成阿羅漢无量衆生皆發无等等阿耨多羅三藐三菩提心

阿難整衣服於大衆中合掌頂礼心跡圓明悲欣交集欲益未来諸衆生故稽首白佛大悲世尊我今已悟成

佛法門是中修行得无疑惑常聞如來說如是言自未得度先度人者菩薩發心自覺已圓能覺他者如來應世我雖未度願度末刼一切衆生世尊此諸衆生去佛漸遠邪師說法如恒河沙欲攝其心入三摩地云何令其安立道場遠諸魔事於菩提心得無退屈

尒時世尊於大衆中稱讚阿難善哉善哉如汝所問安立道場救護衆生末刼沉溺汝今諦聽當為汝說阿難大衆唯然奉教

佛告阿難汝常聞我毗奈耶中宣說修行三决定義所謂攝心為戒因戒生定因定發慧是則名為三无漏學阿難云何攝心我名為戒若諸世界六道衆生其心不婬則不隨其生死相續汝修三昧本出塵勞婬心不除塵不可出縱有多智禪定現前如不斷婬必落魔道上品魔王中品魔民下品魔女彼等諸魔亦有徒衆各各自謂成无上道我滅度後末法之中多此魔民熾盛世間廣行貪婬為善

知識令諸衆生落愛見坑失菩提路
汝教世人修三摩地先斷心婬是名
如来先佛世尊第一決定清淨明誨
是故阿難若不斷婬修禪定者如蒸
沙石欲其成飯經百千刧秖名熱沙
何以故此非飯本石沙成故汝以婬
身求佛妙果縱得妙悟皆是婬根根
本成婬輪轉三塗必不能出如来涅
槃何路修證必使婬機身心俱斷斷
性亦无於佛菩提斯可希兾如我此
說名為佛說不如此說即波旬說
阿難又諸世界六道衆生其心不殺
則不隨其生死相續汝修三昧本出
塵勞殺心不除塵不可出縱有多智
禪定現前如不斷殺必落神道上品
之人為大力鬼中品即為飛行夜叉諸
鬼帥等下品尚為地行羅刹彼諸鬼
神亦有徒衆各各自謂成无上道我
滅度後末法之中多此神鬼熾盛世
間自言食肉得菩提路阿難我令比
丘食五淨肉此肉皆我神力化生本
无命根汝婆羅門地多蒸濕加以沙
石草菜不生我以大悲神力所加因

大慈悲假名為肉汝得其味奈何如来滅度之後食衆生肉名為釋子汝等當知是食肉人縱得心開似三摩地皆大羅剎報終必沉生死苦海非佛弟子如是之人相殺相呑相食未已去何是人得出三界汝教世人修三摩地次斷殺生是名如来先佛世尊第二決定清淨明誨是故阿難若不斷殺修禪定者譬如有人自塞其耳高聲大叫求人不聞此等名為欲隱弥露清淨比丘及諸菩薩於岐路行不踏生草況以手拔去何大悲取諸衆生血肉充食若諸比丘不服東方絲綿絹帛及是此土靴履裘毳乳酪醍醐如是比丘於世真脱酬還宿債不遊三界何以故服其身分皆為彼縁如人食其地中百穀足不離地必使身心於諸衆生若身身分身心二途不服不食我說是人真解脱者如我此說名為佛說不如此說即波旬說

阿難又復世界六道衆生其心不偷則不隨其生死相續汝修三昧本出

塵勞偷心不除塵不可出縱有多智
禪定現前如不斷偷必落邪道上品
精靈中品妖魅下品邪人諸魅所著
彼等羣邪亦有徒衆各各自謂成無
上道我滅度後末法之中多此妖邪
熾盛世間潛匿姧欺稱善知識各自
謂巳得上人法詃惑无識恐令失心所
過之處其家耗散我教比丘循方乞
食令其捨貪成菩薩道諸比丘等不
自熟食寄於殘生旅泊三界示一往
還去巳無返云何賊人假我衣服裨
販如来造種種業皆言佛法却非出
家具戒比丘為小乘道由是疑悮無
量衆生墮无間獄若我滅後其有比
丘發心決定修三摩提能於如来形
像之前身然一燈燒一指節及於身
上爇一香炷我說是人無始宿債一
時酬畢長揖世間永脫諸漏雖未即
明無上覺路是人於法巳決定心若
不為此捨身微因縱成无為必還生
人酬其宿債如我馬麦正等无異汝
教世人修三摩地後斷偷盜是名如
来先佛世尊第三決定清淨明誨是

故阿難若不斷偷修禪定者譬如有人水灌漏卮欲求其滿縱經塵劫終無平復若諸比丘衣鉢之餘分寸不畜乞食餘分施餓衆生於大集會合掌礼衆有人捶罵同於稱讚必使身心二俱捐捨身肉骨血與衆生共不將如來不了義說迴為已解以誤初學佛印是人得真三昧如我所說名為佛說不如此說即波旬說

阿難如是世界六道衆生雖則身心无殺盜婬三行已圓若大妄語即三摩提不得清淨成愛見魔失如來種所謂未得謂得未證言證或求世間尊勝第一謂前人言我今已得須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢道辟支佛乘十地地前諸位菩薩求彼礼懺貪其供養是一顛迦銷滅佛種如人以刀斷多羅木佛記是人永殞善根无復知見沈三苦海不成三昧我滅度後勑諸菩薩及阿羅漢應身生彼末法之中作種種形度諸輪轉或作沙門白衣居士人王宰官童男童女如是乃至婬女寡婦姦偷屠

敗與其同事稱歎佛乘令其身心入三摩地終不自言我真菩薩真阿羅漢泄佛密因輕言未學唯除命終陰有遺付云何是人惑乱衆生成大妄語汝教世人修三摩地後復斷除諸大妄語是名如来先佛世尊第四决定清淨明誨是故阿難若不斷其大妄語者如刻人糞爲栴檀形欲求香氣无有是處我教比丘直心道場於四威儀一切行中尚無虛假云何自稱得上人法譬如窮人妄号帝王自取誅滅況復法王如何妄竊因地不直果招紆曲求佛菩提如噬臍人欲誰成就若諸比丘心如直絃一切真實入三摩提永无魔事我印是人成就菩薩无上知覺如我是說名爲佛說不如此說即波旬說

大佛頂萬行首楞嚴經卷第六

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第七　絲

一名中印度那爛陀大道場經於灌頂部錄出別行

唐天竺沙門般剌蜜帝譯

阿難汝問攝心我今先說入三摩地修學妙門求菩薩道要先持此四種律儀皎如冰霜自不能生一切枝葉心三口四生必無因阿難如是四事若不失遺心尚不緣色香味觸一切魔事云何發生若有宿習不能滅除汝教是人一心誦我佛頂光明摩訶薩怛多般怛囉無上神呪斯是如來无見頂相無爲心佛從頂發輝坐寶蓮華所說心呪且汝宿世與摩登伽歷劫因緣恩愛習氣非是一生及與一劫我一宣揚愛心永脫成阿羅漢彼尚婬女無心修行神力冥資速證無學云何汝等在會聲聞求最上乘決定成佛譬如以塵揚于順風有何艱險若有末世欲坐道場先持比丘清淨禁戒要當選擇戒清淨者第一沙門以爲其師若其不遇眞清淨僧汝戒律儀必不成就戒成已後著新

淨衣然香閑居誦此心佛所說神呪一百八遍然後結界建立道場求於十方現住國土無上如來放大悲光來灌其頂阿難如是末世清淨比丘若比丘尼白衣檀越心滅貪婬持佛淨戒於道場中發菩薩願出入澡浴六時行道如是不寐經三七日我自現身至其人前摩頂安慰令其開悟

阿難白佛言世尊我蒙如來無上悲誨心已開悟自知修證無學道成末法修行建立道場云何結界合佛世尊清淨軌則

佛告阿難若末世人願立道場先取雪山大力白牛食其山中肥膩香草此牛唯飲雪山清水其糞微細可取其糞和合栴檀以泥其地若非雪山其牛臭穢不堪塗地別於平原穿去地皮五尺已下取其黃土和上栴檀沉水蘇合薰陸鬱金白膠青木零陵甘松及雞舌香以此十種細羅為粉合土成泥以塗場地方圓丈六為八角壇壇心置一金銀銅木所造蓮華華中安鉢鉢中先盛八月露水水中

隨宜所有華菓取八圓鏡各安其方
圍繞花鉢鏡外建立十六蓮華十六
香鑪間花鋪設莊嚴香鑪然燒沉水
无令見火取白牛乳置十六器乳為
煎餅并諸沙糖油餅乳糜酥合蜜薑
純酥純蜜及諸菓子飲食蒲萄石蜜種
種上妙等食於蓮華外各各十六圍繞
華外以奉諸佛及大菩薩每以食時
若在中夜取蜜半升用酥三合壇前
別安一小火鑪以兜樓婆香煎取香
水沐浴其炭然令猛熾投是酥蜜於
炎鑪內燒令煙盡饗佛菩薩令其四
外邊懸幡華於壇室中四辟敷設十
方如来及諸菩薩所有形像應於當
陽張盧舍那釋迦弥勒阿閦弥陁諸
大變化觀音形像兼金剛藏安其左
右帝釋梵王烏芻瑟摩并藍地迦諸
軍荼利與毗俱知四天王等頻那夜
迦張於門側左右安置又取八鏡覆
懸虛空與壇場中所安之鏡方面相
對使其形影重重相涉於初七日中
至誠頂礼十方如来諸大菩薩及阿
羅漢恒於六時誦呪繞壇至心行道
一時常行一百八遍第二七中一向

尊心發菩薩願心無間斷我毗奈耶
先有願教第三七中於十二時一向
持佛般怛羅呪至第四七日十方如來
一時出現鏡交光處承佛摩頂即於
道場修三摩地能令如是末世修學
身心明淨猶如琉璃阿難若此比丘
本受戒師及同會中十比丘等其中
有一不清淨者如是道場多不成就
從三七後端坐安居經一百日有利
根者不起于座得須陁洹縱其身心
聖果未成決定自知成佛不謬汝問
道場建立如是阿難頂礼佛足而白
佛言自我出家恃佛憍愛求多聞故
未證无為遭彼梵天邪術所禁心雖
明了力不自由賴遇文殊令我解脫
雖蒙如来佛頂神呪冥獲其力尚未
親聞雅願大慈重為宣說悲救此會
諸修行輩末及當来在輪迴者承佛
密音身意解脫于時會中一切大衆
普皆作礼佇聞如来秘密章句
尒時世尊從肉髻中涌百寶光光中
涌出千葉寶蓮有化如来坐寶華中
頂放十道百寶光明一一光明皆遍

示現十恒河沙金剛密跡擎山持杵
遍虛空界大衆仰觀畏愛兼抱求佛
恃怙一心聽佛无見頂相放光如來
宣說神呪
大佛頂如來放光悉怛多鉢怛囉菩
薩万行品灌頂部錄出一名中印度
那蘭陁曼荼羅灌頂金剛大道場
神呪
南无薩怛他蘇伽多耶歸命一切諸佛一阿囉
訶帝三藐三菩陁耶歸命一切如來應正等覺二娜无
薩婆勃陁敬礼一切諸佛三勃地薩哆吠弊歸命菩薩
唯寄反四娜无颯哆南三藐三菩陁俱胝喃
敬礼正遍知五薩失囉引皤去迦僧伽南敬礼辟支
歸及四果人六娜无嚧雞阿囉喝哆喃歸命羅漢等衆七
娜无蘇嚕哆无那喃入娜无塞羯唎
二合陁引伽輕去弭喃敬礼斯陁含阿那含衆九娜无盧鷄
三藐伽哆喃敬礼過去未來十娜无三藐鉢囉
二合底无娜去南十一娜无提婆唎史喃
敬礼三十三天及一切諸仙天等十二娜无悉陁耶微入聲呼
地也二合陁囉喃敬礼呪仙十三娜无悉陁微
地也二合陁囉嚩史喃敬礼持呪成就仙人十四舍波去
拏揭囉訶婆訶摩囉陁二合喃攝悉作善十五娜
无皤囉二合訶摩二合涅歸命梵天十六娜无因去

陁囉(二合)耶(歸命帝釋 十七)娜牟婆伽縛帝(歸命世尊)
(十八)嚕陁囉(二合)(引)耶(大自在天 十九)烏摩鉢底(天后)
娑醯夜耶(及眷屬等 二十)娜牟婆伽筏(補末反)
帝(世尊 二十一)那囉延拏耶(地祇衆 二十二)半遮摩
訶沒陁囉(大印 二十三)娜牟塞訖哩(二合)多耶
(頂礼世尊 二十四)娜牟婆伽(上)筏帝摩訶迦囉
耶(大黑天神 二十五)底哩(二合)補囉那伽(上)囉(城 二十六)
毗陁囉播拏迦囉耶(破壞 二十七)阿底目多
迦尸摩舍那縛悉埿(尸陁林中 二十八)摩怛唎(二合)
伽拏(鬼神衆 二十九)娜牟塞訖唎多耶(三十)娜
牟婆伽筏帝(舊)怛他揭多俱囉耶(如來
族 三十一)娜牟鉢頭摩俱囉(二合)耶(歸命蓮華族菩薩等
三十二)娜牟伐折囉俱囉(半音下同用)耶(歸命
金剛族 三十三)娜牟摩尼俱囉耶(歸命寶族 三十四)
娜牟伽(上)闍俱囉耶(歸命象族 三十五)娜
牟婆伽筏帝(三十六)地唎(二合)茶輸
囉哂那(三十七)鉢囉(二合)訶囉拏囉(引)
闍耶(大猛將各持器 伏入三十八)怛他揭多耶(如來 三十
九)娜牟婆伽筏帝(四十)阿弥陁(引)
婆(引)耶(無量壽佛 四十一)怛他揭多耶(四十二)
阿囉訶帝三藐三菩陁耶(應正等覺 四十三)
娜牟婆伽筏帝(四十四)阿芻鞞也(阿閦如來 四十
五)怛他揭多耶(四十六)阿囉訶帝三藐

三菩陁耶四十七娜牟婆伽伐帝四十八毗
沙闍俱嚕二合吠琉璃剌耶藥師如来四十九鉢
囉二合婆囉引闍耶光王五十怛他揭多耶
五十一阿囉訶帝三藐三菩陁耶五十二娜
牟婆伽伐帝五十三三布瑟畢多婆囉
囉引闍夜娑羅花王五十四怛他揭多耶五十五
阿囉訶帝三藐三菩陁耶引五十六娜牟
婆伽伐帝五十七舍枳也二合母娜曳釋迦牟尼
佛五十八怛他揭多耶五十九阿囉訶帝三藐
三菩陁耶引六十娜牟婆伽伐帝六十一
囉怛那俱蘇摩寶花六十二雞都囉引闍
耶寶幢王如来六十三怛他揭多耶六十四阿囉訶
帝三藐三菩陁引耶帝瓢六十五娜牟
塞訖哩二合多鰭翳摩舍婆伽伐多六十六
大薩怛他揭都烏瑟尼衫如来佛頂六十七悉
怛多引鉢怛藍二合六十八娜牟阿波引
囉支單辛音敬礼是殿勝六十九鉢羅登又登飯擬凝異
又囉十七薩嚩部多揭囉二合訶迦囉尼
一切神羂七十一衆作波囉微入地也二合掣車曳反陁
乾寧伱能斷他咒七十二阿哥引囉輕寧微哩入二合
駄攝死七十三波剌怛囉耶引鄉揭剌教取七十四
薩嚩畔陁鄉惸乞叉鄉迦剌一切縛業解脫七十五
薩嚩突瑟吒二合除一切惡七十六上突莎般鄉伱縛

囉尼惡夢七十七者都嚧囉引室底喃八万口千象神

七十八揭囉訶娑訶娑囉引喃七十九微陁

防娑引那羯哩打破八十阿瑟吒氷設底

喃去聲呼八十一呼皆用諾剎怛囉喃八十二鉢囉二合

娑引陁那羯哩正行阿瑟吒二合南八十三摩

訶揭囉訶南辰八十四微陁防二合薩那羯

哩打破八十五薩縛舍都嚧二合你縛囉尼除一

切惡八十六巨去囉南八十七突室乏二合鉢那

難遮那舍尼除却眾惡八十八毗沙設薩怛囉

器仗八十九阿祁尼大九十烏陁迦囉尼水九十一

阿波引囉視多具囉行龍勝九十二摩摩訶

跋囉戰拏大力嗔怒九十三摩訶提多大天九十四

摩訶帝闍大威九十五摩訶稅尾二合多太白

九十六什伐二合囉光焰九十七摩訶跋囉大力九十

八半荼囉縛引悉你白拂九十九阿剌耶多

囉聖者一百毗哩二合俱知剌縛毗闍耶藏勝菩薩

一百筏折囉二合摩禮底毗輪嚕多摧碎金剛百二

鉢踏冈迦降伏百三跋折囉兒熾反訶縛者

金剛力士百四摩囉制縛鬘一遊百五般囉室多金剛神杵

百六跋折時熱反上囉二合檀持金剛神杵百七毗舍囉

摩遮天神力士百八扇多舍毗提縛布室多蘇

摩嚕波象辰日月天子及二十八宿百九摩訶引稅尾二合

多引太白星百十阿哩耶多囉一百十一摩訶引跋

首楞嚴經卷第七　第八張　然

囉阿波囉百十二跋折囉二合商羯囉制
婆金剛連鎖百十三怛他天可反跋折囉俱摩唎
迦金剛童女百十四俱藍盧紺反牠唎金剛童子百十五跋
折囉訶薩多者二合金剛手百十六鞞地也大明咒藏
百十七乾遮那摩引唎迦四天王太子百十八俱蘇
婆喝囉怛囉怛那百十九吠嚕遮耶那
俱唎耶百二十鞱淡吐曳夜囉烏瑟尼二合
沙佛頂百二十一吠折藍婆摩邏遮羅刹神女百二十二
跋折囉二合迦那迦金剛使者百二十三鉢囉
二合婆嗟去遮那蓮華神衆百二十四跋折囉二合敎
尼遮金剛拳山二十五稅尼多遮迦摩引囉引
乞叉二合百二十六舍施鉢囉二合婆翳帝夷
帝如是等百二十七母引陁囉二合尼揭婢衆印可百
二十八婆吠囉乞懺二合一切護敎百二十九俱囉飯二合
都印兔那麼麼集乞稱名那寫誦咒者但至此語皆自稱
名百三十嗚吽二合羊哩二合瑟揭二合衆羯反皆聞
摯仙衆百三十一鉢囉二合舍引薩多善相百三十二薩
怛他揭都一切如來百三十三烏瑟尼沙百三十四呼吽
二合咄嚕吽三合警恨百三十五瞻婆那押領百三十六呼吽
二合咄嚕吽三合百三十七薩航婆那鎭守百三十八呼吽
二合咄嚕吽三合百三十九婆囉微地也三婆乞
叉那囉百四十呼吽二合咄嚕吽三合百四十一薩
婆部瑟吒南百四十二塞曇婆那羯囉契却

咃呪三百四十三 呼吽二合 咄嚕吽三合百四十四 薩縛藥

叉勇猛百四十五 喝囉引 剎娑揭囉訶南百四

十六 毗陁防娑耶羯囉打破百四十七 呼吽二合 咄

嚕吽三合百四十八 者都囉尸庡南百四十九 揭囉

訶娑囉南八万四千神王眾百五十 毗陁防娑耶羯

囉百五十一 呼吽二合 咄嚕吽三合百五十二 阿瑟

吒徵二合 摩舍帝南上百五十三 鄔佉上 沙怛

囉南上百五十四 婆囉摩馱耶伽囉百五十五

呼吽二合 咄嚕吽三合百五十六 囉剎囉剎護一

切諸佛菩薩金剛天仙眾護百五十七

薄伽梵佛百五十八 薩怛

他揭都烏瑟尼沙佛頂百五十九 鉢囉登擬

哩百六十 摩訶薩訶薩囉部兒千臂大神百六

十一 婆訶薩囉室囇千頭神百六十二 俱胝舍

多娑訶薩囉寧怛隸百千眼神百六十三 阿弊

地也 什縛哩多耶乇迦百六十四 摩訶跋

折嚕陁引 囉大輪金剛百六十五 帝哩菩縛耶

三世百六十六 曼茶囉摺場百六十七 烏吽莎悉底

薄婆都百六十八 與我平等百六十九 印兔摩摩某乙百七十

囉闍婆夜王難百七十一 主囉婆夜賊難百七十二 阿

祇尼婆夜火難百七十三 烏陁迦婆夜水難百七十四

吠沙婆夜毒難百七十五 舍薩多囉婆夜刀杖難百

七十六 波囉斫羯囉婆夜兵難百七十七 突嘌叉

婆夜穀貴飢饉難百七十八 阿舍你婆夜雹難百七十九

阿迦囉(羅)沒嘌(剎利吉 亥)駐婆夜(掩死難 百八十)阿

陁囉尼部弥劍波(揔持地動 百八十一)伽波哆婆

夜(險難 八十二百)烏囉囉迦波多婆夜(道路難 百)

(三八十)囉闍彈茶婆夜(王刑罰難 百八十四)那(上)伽婆

夜(龍怖難 八十五 百)微地揄婆夜(閃電難 百八十六)蘇

跋嚟尼婆夜(金翅鳥難 百八十七)藥叉揭囉訶

(百八 十八)羅剎娑揭囉訶(百八十九)畢唎多揭

囉(二合)訶(餓鬼難 百九十)毗舍(上)遮揭囉訶(厠神 百九)

(一十)部多揭囉(二合)訶(神鬼衆 九十二百)鳩槃茶揭

囉訶(守宮婦女鬼 一百九十三)布單那揭囉(二合)訶

(鬼鬼百 九十四)羯吒布單那揭囉(二合)訶(寺鬼 鬼一)

(百九 十五)塞揵陁揭囉訶(鳩摩羅童天 子百九十六)阿

婆娑摩囉揭囉(二合)訶(羊頭鬼 九十七 百)烏檀

摩陁揭囉(二合)訶(熱鬼 九十八 百)車耶揭囉(二合)

訶(影鬼百 九十九)藥婆底揭囉訶(讙諜鬼 二百)闍底(合二)

訶嘌泥(食初生鬼 二百一)羯囉婆訶嘌遲(食懷孕鬼)

(二二 百)嚧地囉訶嘌泥(食血鬼 二百三)芸婆訶嘌

泥(食肉鬼 二百四)計陁訶嘌泥(食脂鬼 二百五)摩闍訶

嘌(輕呼 去聲)泥(食髓鬼 二百六)闍多訶嘌泥(食氣鬼 二百七)

視吠哆訶嘌泥(食壽命鬼 二百八)婆多訶嘌泥

(食風鬼 二百九)嚐多訶嘌喃阿輸遮訶嘌泥(不食

淨鬼 二百一十)質多訶嘌遲(食心鬼 二百十一)帝杉薩毗

杉(如是等衆 二百十二)薩鞞揭囉訶喃(一切執怛見 二百十三)

首楞嚴經卷第七　第十一張　紀

毗地也明呪藏二百十四嗔陁夜弥斬夜罪者二百十五枳
囉夜弥二百十六波哩跋囉斫迦囉外道二百
十七訖哩離枳反上擔微地也明呪藏二百十八嗔陁夜
弥二百十九枳囉夜弥捕罰二百二十荼枳尼狐魅鬼二百
二十一訖哩擔微地也明呪二百二十二嗔陁夜弥
枳囉夜弥二百二十三摩訶鉢輸鉢怛夜二百
二十四嚕陁囉大自在天二百二十五訖哩䟱微地也
明呪二百二十六嗔陁夜弥枳囉夜弥二百二十七那
囉耶拏耶天神二百二十八訖哩䟱微地也明呪
二百二十九嗔陁夜弥枳囉夜弥二百三十怛怛
𥨍伽上嚕荼金翅鳥王二百三十一訖哩䟱微地也
二百三十二嗔陁夜弥枳囉夜弥二百三十三摩訶
迦囉大黑天神二百三十四摩怛囉伽拏訖哩離枳
反上䟱微地也二百三十五嗔陁夜弥枳囉夜
弥二百三十六迦波哩迦髑髏外道二百三十七訖哩䟱微
地也二百三十八嗔陁夜弥枳囉夜弥二百三十九
闍夜羯囉勝二百十摩度羯囉二百四十二薩婆
囉他娑達你持一切二百四十二訖哩䟱微地也
二百四十三嗔陁夜弥枳囉夜弥二百四十四者都
咄利反吉薄祁你姊妹神女二百四十五訖哩䟱微地
也二百四十六嗔陁夜弥二百四十七枳囉夜弥二百一
四十八曷去儀哩知闘戰勝神并器仗二百四十九難沮
外道雞首婆囉孔雀王器仗二百五十伽那鉢底

呎那夜地三二百五十一婆醯夜野叉王兄弟三人各領二十八部衆二百五十二
訖哩䶨微地也二百五十三嗔陁夜弥二百五十四
枳囉夜弥二百五十五那延那室囉引婆
拏梂形外道二百五十六訖哩鉢吉又皆同䶨微地也二百五十七
嗔陁夜弥二百五十八枳囉夜弥二百五十九
阿囉訶多羅獎二百六十訖哩䶨微地也二百六十一
嗔陁夜弥二百六十二枳囉夜弥二百六十三微
怛多音囉引迦起尸鬼二百六十四訖哩䶨微地也
二百六十五嗔陁夜弥二百六十六枳囉夜弥二百
六十七跋折時又鹙囉波你執金剛神二百六十八跋
折囉婆重呼尼二百六十九具醯夜迦毒害力士二百
七十地鉢底梵帝二百七十一訖哩䶨微地也
二百七十二嗔陁夜弥枳囉夜弥二百七十三囉
叉囉叉因一切諸佛菩薩天仙神方護二百七十四薄伽梵
佛二百七十五印兔那麼麼那寫某乜寫二百七十六婆
伽梵薩怛他揭都烏瑟尼沙二百七十七悉
怛多鉢怛囉華蓋二百七十八南无嗉上都上瑟
頂礼二百七十九阿悉多那引囉引囉迦白光分明二百
八十鉢囉婆畔薩普吒二百八十一畔迦悉怛
多二百八十二鉢底哩二百八十三什嚩囉什嚩囉
光焰二百八十四陁囉陁囉二百八十五頻陁囉頻
陁囉二百八十六嗔陁嗔陁二百八十七舍吽舍
吽二百八十八泮泮泮泮二百八十九泮吒泮吒二百

九十莎皤訶二百九十一醯醯泮二百九十二阿牟伽耶泮不空大使二百九十三阿鉢囉底訶多泮无障导二百九十四皤囉鉢囉合二陁泮與願二百九十五阿素囉呧陁囉皤迦泮能破壞二百九十六薩皤提吠獎泮一切天神二百九十七薩皤那那伽獘泮一切龍衆二百九十八薩皤藥叉獘泮一切勇鬼神二百九十九薩皤乾闥婆獘泮一切音樂神三百薩皤阿素囉獘泮三百一薩皤揭嚕茶獎泮三百二薩皤緊那羅獘泮三百三薩皤摩護囉伽獘泮三百四薩皤囉剎莎獘泮三百五薩皤摩努曬獘泮三百六薩皤阿摩努曬獘泮三百七薩皤布單那獘泮三百八薩皤迦吒布丹那獘泮三百九薩皤突蘭枳帝獘泮一切難過三百十薩皤突瑟吒畢唎乞史帝獘泮一切難三百十一薩皤什皤梨獘泮一切瘧壯熱三百十二薩皤阿波薩摩黎獘泮一切外道出三百十三薩婆奢羅皤拏獘泮三百十四薩皤縛底嚟耻雞獘泮三百十五薩菩怛波提獘泮一切鬼魅三百十六薩皤微地也囉誓遮黎獘泮一切持呪博士等一百十七闍耶羯囉摩度羯囉三百十八薩婆囉他娑陁雞獘泮一切物呪博士三百十九微地也遮唎曳獘泮三百二十者咄囉南薄祁你獘

泮四姊妹神女三百二十一跋折囉俱摩唎迦弊泮三百
金剛童子三百二十二跋折囉俱藍陁利弊泮三百
二十三徵地也囉引闍弊泮呪王等三百二十四摩
訶鉢囉登耆囇弊泮三百二十五跋折囉
商羯囉引夜泮金剛連鎖三百二十六鉢囉登都
囉囉引闍引耶泮三百二十七摩訶揭囉耶
泮大黑天神三百二十八摩訶摩怛哩二合伽拏耶
泮鬼衆三百二十九娜拿塞揭哩二合多耶泮三百
三十毗瑟拏尾曳泮毗紐天子三百三十一皤囉鉼摩
尼曳泮梵王三百三十二阿郝尼曳泮火天三百三十三
摩訶迦哩曳泮大黑天女三百三十四迦囉檀特
曳泮大鬼師黑臭神三百三十五毉泥哩曳泮帝釋三百三十六
婆文邏曳泮怒神三百三十七嘮怛哩曳泮嗔怒
替三百三十八迦羅引怛哩曳泮三百三十九迦波嚟曳
泮三百四十阿地目枳多迦尸麼舍郝皤恚
你曳泮三百四十一曳歸者郝薩怛薩怛皤
若有衆生三百四十二突瑟吒質多惡心鬼三百四十三澇持囉
質多三百四十四烏闍訶囉食精氣鬼三百四十五揭婆
訶囉食胎藏鬼三百四十六嘮地囉訶囉食血鬼三百四十七
芒婆訶囉食肉鬼三百四十八摩社訶囉食產
鬼三百四十九社多訶囉三百五十視徵多訶
囉食壽命鬼三百五十一皤略耶訶囉食祭鬼三
百五十二揵陁訶囉食香鬼三百五十三布瑟

婆訶囉(食花鬼三百五十四)破囉訶囉(食五果子鬼三百五十五)薩寫訶囉(食五穀種子鬼三百五十六)波波質多突瑟吒(知諫反)質多(惡心鬼三百五十七)嘮陁羅質多(寞心鬼三百五十八)陁囉質多藥叉揭囉訶(三百五十九)囉剎娑揭囉訶(三百六十)閉隸多揭囉訶毗舍遮揭囉訶(三百六十一)部多揭囉訶(衿衆三百六十二)鳩槃茶揭囉訶(三百六十三)塞健陁揭囉訶(三百六十四)烏怛摩陁揭囉訶(三百六十三)車夜揭囉訶(影鬼三百六十六)阿波薩摩囉揭囉訶(羊鬼如野狐三百六十七)侘(耕阿反上長平呼)迦茶耆尼揭囉訶(魅鬼魅女鬼三百六十八)黎婆底揭囉訶(如狗根小鬼三百六十九)闍彌迦揭囉訶(如烏鬼三百七十)舍俱尼揭囉訶(如馬鬼三百七十一)湯怛囉難提迦揭囉訶(如猫兒三百七十二)阿藍婆揭囉訶(如鵝三百七十三)訶奴建度波尼揭囉訶(如雞三百七十四)什(入音)皤囉(壯熱瘧鬼)翳迦醯迦(一日一發)德吠底迦(二日一發三百七十五)帝哩帝藥迦(三日一發)折咄嘌他迦(四日一發三百七十六)眡底夜什皤囉(常壯熱鬼三百七十七)毗沙摩什皤囉(壯熱三百七十八)皤底迦(風病鬼)背底迦(黄病鬼三百七十九)室禮瑟弥迦(痰飲三百八十)娑你波底迦(痢病三百八十一)薩皤什皤囉(一切壯熱三百八十二)室嚕喝囉底(頭痛三百八十三)阿羅陁皤帝(半頭痛三百八十四)阿乞史嚧鉗(飢不食鬼三百八十五)目佉

嚧鉗口痛三百八十六羯唎突嚧鉗悲鬼三百八十七羯
囉訶輸藍咽喉痛三百八十八羯拏輸藍耳痛三百八十九
檀多輸藍齒痛三百九十頡嘌馱耶輸藍心痛三百
九十一末摩輸藍盧鉗反三百九十二跋囉喹婆輸
藍胁痛二百九十二背嘌瑟吒輸藍背痛三百九十四烏
馱囉輸藍盧鉗反肚痛三百九十五羯知輸藍膂痛三百九十
六跋悉帝輸藍髁骨痛三百九十七鄔上嚧輸藍腿膝
痛三百九十八常伽輸藍腕痛三百九十九喝薩多輸藍
手痛四百跋陀輸藍脚痛四百一頞伽鉢囉登輸
藍支節痛四百二部多吠怛茶起尸鬼四百三茶枳
呼嗄反上尼魑魅四百四什皤囉陀突嚧建紐四百五
吉知蜘蛛婆路多丁瘡四百六吠薩囉波嚕訶
侵逢瘡凌里孕反伽赤瘡四百七輸沙多引囉婆
那迦囉毗沙喻迦上故四百八阿耆尼火烏
陁迦水摩囉吠囉建多囉四百九阿迦
囉蜜㗚二合駐橫死四百十怛斂部迦地哩囉
吒毗失脂迦蝎四百十一薩囉波地蛇四百十二那
俱囉虎狼四百十三僧忍孕反伽師子四百十四吠也揭囉
大蟲四百十五怛乞叉熊羆四百十六怛囉乞叉末囉馬熊
視皤帝衫此等四百十七薩毗衫薩毗衫一切此說者切
百十八悉怛多鉢怛囉花蓋四百十九摩訶跋折
嚕大金剛藏四百二十瑟尼衫摩訶鉢囉登耶
藍四百二十一夜婆壚陀舍喻社那乃至十二由旬成界

地四百二十二便怛囇拏畔入聲地夜畔馱迦盧
弥去我大明咒十二由旬結界禁縛莫入四百二十三帝殊畔陀迦各部反
嚧弥佛頂光聚結縛不得入界四百二十四波囉微地也遮迦反畔
陀迦嚧弥能縛一切惡神鬼四百二十五怛地他即說咒曰四百二十六
唵四百二十七阿那隸毗舍提四百二十八鞞囉四百
二十九跋折囉四百三十陀唎畔陀四百三十一毗陀
弥四百三十二跋折囉波尼泮四百三十三呼吽四百三十
四嚧嚕吽三合四百三十五莎嚩訶四百三十六唵吽四百三十七
七毗嚕提四百三十八莎嚩訶四百三十九

右此咒句總有四百三十九句

阿難是佛頂光聚悉怛多般怛羅秘
密伽陀微妙章句出生十方一切諸
佛十方如来因此咒心得成无上正
遍知覺十方如来執此咒心降伏諸
魔制諸外道十方如来乘此咒心坐
寶蓮花應微塵國十方如来含此咒
心於微塵國轉大法輪十方如来持
此咒心能於十方摩頂授記自果未
成亦於十方蒙佛授記十方如来依
此咒心能於十方拔濟羣苦所謂地
獄餓鬼畜生盲聾瘖瘂怨憎會苦愛
別離苦求不得苦五陰熾盛大小諸
横同時解脫賊難兵難王難獄難風水

大難飢渴貧窮應念銷散十方如来隨
此咒心能於十方事善知識四威儀中
供養如意恒沙如来會中推為大法王
子十方如来行此咒心能於十方攝
受親因令諸小乘聞秘密藏不生驚
怖十方如来誦此咒心成無上覺坐
菩提樹入大涅槃十方如来傳此咒
心於滅度後付佛法事究竟住持嚴
淨戒律悉得清淨若我說是佛頂光
聚般怛囉咒從旦至暮音聲相連字
句中間亦不重疊經恒沙劫終不能
盡亦說此咒名如来頂汝等有學未
盡輪迴發心至誠趣向阿耨多羅三
藐三菩提不持此咒而坐道場令其
身心遠離諸魔事无有是處
阿難若諸世界隨所國土所有衆生
隨國所生樺皮貝葉紙素白疊書寫
此咒貯於香囊是人心惽未能誦憶
或帶身上或書宅中當知是人盡其
生年一切諸毒所不能害
阿難我今為汝更說此咒救護世間
得大无畏成就衆生出世間智若我
滅後末世衆生有能自誦若教他誦

當知如是誦持衆生火不能燒水不能溺大毒小毒所不能害如是乃至龍天鬼神精祇魔魅所有惡呪皆不能著心得正受一切呪咀魘蠱毒藥金毒銀毒草木虫蛇萬物毒氣入此人口成甘露味一切惡星幷諸鬼神磣毒心人於如是人不能起惡毗那夜迦諸惡鬼王幷其眷屬皆領深恩常加守護阿難當知是呪常有八万四千那由他恒河沙俱胝金剛藏王菩薩種族一一皆有諸金剛衆而為眷屬設有衆生於散乱心非三摩地心憶口持是金剛王常隨從彼諸善男子何況決定菩提心者此諸金剛菩薩藏王精心陰速發彼神識是人應時心能記憶八万四千恒河沙劫周遍了知得无疑惑從第一劫乃至後身生生不生藥叉羅剎及富單那迦吒富單那鳩槃茶毗舍遮等幷諸餓鬼有形無形有想無想如是惡處是善男子若讀若誦若書若寫若帶若藏諸色供養劫劫不生貧窮下賤不可樂處此諸衆生縱其自身不作福

業十方如来所有功徳悉與此人由是得於恒河沙阿僧祇不可說不可說劫常與諸佛同生一處无量功徳如惡叉聚同處熏修永無分散是故能令破戒之人戒根清淨未得戒者令其得戒未精進者令得精進无智慧者令得智慧不清淨者速得清淨不持齋戒自成齋戒阿難是善男子持此呪時設犯禁戒於未受時持呪之後衆破戒罪无問輕重一時銷滅縱經飲酒食噉五辛種種不淨一切諸佛菩薩金剛天仙鬼神不將為過設著不淨破弊衣服一行一住悉同清淨縱不作壇不入道場亦不行道誦持此呪還同入壇行道功徳若造五逆無間重罪及諸比丘比丘尼四棄八棄誦此呪已如是重業猶如猛風吹散沙聚悉皆滅除更無毫髮阿難若有衆生從无量無數劫来所有一切輕重罪障從前世来未及懺悔若能讀誦書寫此呪身上帶持若安住處莊宅園館如是積業猶湯消雪不久皆得悟无生忍

復次阿難若有女人未生男女欲求
生若若能至心憶念斯呪或能身上
帶此悉怛多鉢怛羅者便生福德智
慧男女求長命者速得長命欲求果
報速圓滿者速得圓滿身命色力亦
復如是命終之後隨願往生十方國
土必定不生邊地下賤何況雜形阿
難若諸國土州縣聚落飢荒疫癘或
復刀兵賊難鬪諍兼餘一切厄難之
地寫此神呪安城四門并諸支提或
脫闍上令其國土所有衆生奉迎斯
呪礼拜恭敬一心供養令其人民各
各身佩或各各安所居宅地一切災
厄悉皆銷滅
阿難在在處處國土衆生隨有此呪
天龍歡喜風雨順時五穀豊殷兆庶
安樂亦復能鎮一切惡星隨方變怪
災障不起人无橫夭杻械枷鏁不著
其身晝夜安眠常无惡夢阿難是娑
婆界有八万四千災變惡星二十八
大惡星而為上首復有八大惡星以
為其主作種種形出現世時能生衆
生種種災異有此呪地悉皆銷滅十

二由旬成結界地諸惡災祥永不能
入是故如来宣示此呪於未來世保
護初學諸修行者入三摩提身心泰
然得大安隱更无一切諸魔鬼神及
無始来冤横宿殃舊業陳債来相惱
害汝及衆中諸有學人及未来世諸
修行者依我壇場如法持戒所受戒
主逢清淨僧持此呪心不生疑悔是
善男子於此父母所生之身不得心
通十方如来便為妄語說是語已會
中無量百千金剛一時佛前合掌頂
礼而白佛言如佛所說我當誠心保
護如是修菩提者

尒時梵王并天帝釋四天大王亦於
佛前同時頂礼而白佛言審有如是
修學善人我當盡心至誠保護令其
一生所作如願復有無量藥叉大將
諸羅刹王富單那王鳩槃茶王毗舍
遮王頻那夜迦諸大鬼王及諸鬼帥
亦於佛前合掌頂礼我亦誓願護持
是人令菩提心速得圓滿復有无量
日月天子風師雨師雲師雷師并電
伯等年歲巡官諸星眷屬亦於會中

頂礼佛足而白佛言我亦保護是修行人安立道場得无所畏復有无量山神海神一切土地水陸空行萬物精祇并風神王无色界天於如來前同時稽首而白佛言我亦保護是修行人得成菩提永无魔事尒時八万四千那由他恒河沙俱胝金剛藏王菩薩在大會中即從座起頂礼佛足而白佛言世尊如我等輩所修功業久成菩提不取涅槃常隨此呪救護末世修三摩提正修行者世尊如是修心求正定人若在道場及餘經行乃至散心遊戲聚落我等徒衆常當隨從侍衛此人縱令魔王大自在天求其方便終不可得諸小鬼神去此善人十由旬外除彼發心樂修禪者世尊如是惡魔若魔眷屬欲來侵擾是善人者我以寶杵殞碎其首猶如微塵恒令此人所作如願

阿難即從座起頂礼佛足而白佛言我輩愚鈍好為多聞於諸漏心未求出離蒙佛慈誨得正熏修身心快然獲大饒益世尊如是修證佛三摩提

未到涅槃去何名為乾慧之地四十四心至何漸次得修行目詣何方所名入地中去何名為等覺菩薩作是語已五體投地大衆一心佇佛慈音瞪瞢瞻仰

尒時世尊讃阿難言善哉善哉汝等乃能普為大衆及諸末世一切衆生修三摩提求大乘者從於凡夫終大涅槃懸示无上正修行路汝今諦聽當為汝說阿難大衆合掌刳心默然受教

佛言阿難當知妙性圓明離諸名相本来无有世界衆生因妄有生因生有滅生滅名妄滅妄名真是稱如来無上菩提及大涅槃二轉依号阿難汝今欲修真三摩地直詣如来大涅槃者先當識此衆生世界二顛倒因顛倒不生斯則如来真三摩地阿難云何名為衆生顛倒阿難由性明心性明圓故因明發性性妄見生從畢竟无成究竟有此有所有非因所因住所住相了无根本本此無住建立世界及諸衆生迷本圓明是生虚妄

妄性元體非有所依將欲復真欲真
已非真真如性非真求復宛成非相
非生非住非心非法展轉發生生力
發明熏以成業同業相感因有感業
相滅相生由是故有衆生顛倒
阿難云何名為世界顛倒是有所有
分段妄生因此界立非因所因無住
所住遷流不住因此世成三世四方
和合相涉變化衆生成十二類是故
世界因動有聲因聲有色因色有香
因香有觸因觸有味因味知法六乱
妄想成業性故十二區分由此輪轉
是故世間聲香味觸窮十二變為一
旋復乘此輪轉顛倒相故是有世界
卵生胎生濕生化生有色无色有想
無想若非有色若非无色若非有想
若非無想
阿難由因世界虛妄輪迴動顛倒故
和合氣成八万四千飛沉乱想如是
故有卵羯邏藍流轉國土魚鳥龜蛇
其類充塞
由因世界雜染輪迴欲顛倒故和合
滋成八万四千横竪乱想如是故有

胎遏蒲曇流轉國土人畜龍仙其類
充塞
由因世界執著輪迴趣顛倒故和合
軟成八万四千飜覆乱想如是故有
濕相蔽尸流轉國土含蠢蝡動其類
充塞
由因世界變易輪迴假顛倒故和合
觸成八萬四千新故乱想如是故有
化相羯南流轉國土轉蛻飛行其類
充塞
由因世界留礙輪迴障顛倒故和合
著成八万四千精耀乱想如是故有
色相羯南流轉國土休咎精明其類
充塞
由因世界銷散輪迴惑顛倒故和合
暗成八万四千陰隱乱想如是故有
无色羯南流轉國土空散銷沉其類
充塞
由因世界因象輪迴影顛倒故和合
憶成八万四千潛結乱想如是故有
想相羯南流轉國土神鬼精靈其類
充塞
由因世界愚鈍輪迴癡顛倒故和合

頑成八万四千枯槁乱想如是故有
无想羯南流轉國土精神化為土木
金石其類充塞
由因世界相待輪迴偽顛倒故和合
染成八萬四千因依乱想如是故有
非有色相成色羯南流轉國土諸水
母等以蝦為目其類充塞
由因世界相引輪迴性顛倒故和合
呪成八万四千呼召乱想由是故有
非無色相无色羯南流轉國土呪咀
厭生其類充塞
由因世界合妄輪迴罔顛倒故和合
異成八萬四千廻互乱想如是故有
非有想相成想羯南流轉國土彼蒲
盧等異質相成其類充塞
由因世界怨害輪迴殺顛倒故和合
怪成八万四千食父母想如是故有
非无想相无想羯南流轉國土如土
梟等附塊為兒及破鏡鳥以毒樹果
抱為其子子成父母皆遭其食其類
充塞是名衆生十二種類

大佛頂萬行首楞嚴經卷第七

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首

楞嚴經卷第八 一名中印度那蘭陀大道場經於灌頂部錄出別行 絲

唐天竺沙門般剌密帝譯

阿難如是衆生一一類中亦各各具十二顛倒猶如揑目乱花發生顛倒妙圓真淨明心具足如斯虛妄乱想汝今修證佛三摩提於是本因元所乱想立三漸次方得除滅如淨器中除去毒蜜以諸湯水并雜灰香洗滌其器後貯甘露云何名為三種漸次一者修習除其助因二者真修刳其正性三者增進違其現業

云何助因阿難如是世界十二類生不能自全依四食住所謂段食觸食思食識食是故佛說一切衆生皆依食住阿難一切衆生食甘故生食毒故死是諸衆生求三摩提當斷世間五種辛菜是五種辛熟食發婬生啖增恚如是世界食辛之人縱能宣說十二部經十方天仙嫌其臭穢咸皆遠離諸餓鬼等因彼食次䑛其脣吻常與鬼住福德日銷長無利益是食

辛人修三摩地菩薩天仙十方善神不来守護大力魔王得其方便現作佛身来為説法非毀禁戒讃婬怒癡命終自為魔王眷屬受魔福盡墮无間獄阿難修菩提者永斷五辛是則名為第一增進修行漸次

云何正性阿難如是衆生入三摩地要先嚴持清淨戒律永斷婬心不飡酒肉以火淨食无啖生氣阿難是修行人若不斷婬及與殺生出三界者无有是處常觀婬欲猶如毒蛇如見怨賊先持聲聞四棄八棄執身不動後行菩薩清淨律儀執心不起禁戒成就則於世間永無相生相殺之業偷劫不行无相負累亦於世間不還宿債是清淨人修三摩地父母肉身不須天眼自然觀見十方世界覩佛聞法親奉聖言得大神通遊十方界宿命清淨得无艱嶮是則名為第二增進修行漸次

云何現業阿難如是清淨持禁戒人心无貪婬於外六塵不多流逸因不流逸旋元自歸塵既不緣根無所偶

反流全一六用不行十方國土晈然
清淨譬如琉璃內懸明月身心快然
妙圓平等獲大安隱一切如來密圓
淨妙皆現其中是人即獲无生法忍
從是漸修隨所發行安立聖位是則
名為第三增進修行漸次

阿難是善男子欲愛乾枯根境不偶
現前殘質不復續生執心虛明純是
智慧慧性明圓瑩十方界乾有其慧
名乾慧地欲習初乾未與如來法流
水接即以此心中中流入圓妙開敷
從真妙圓重發真妙妙信常住一切
妄想滅盡无餘中道純真名信心住
真信明了一切圓通陰處界三不能
為㝵如是乃至過去未來无數劫中
捨身受身一切習氣皆現在前是善
男子皆能憶念得無遺忘名念心住
妙圓純真真精發化无始習氣通一
精明唯以精明進趣真淨名精進心
心精現前純以智慧名慧心住執持
智明周遍寂湛寂妙常凝名定心住
定光發明明性深入唯進无退名不
退心心進安然保持不失十方如來

氣分交接名護法心覺明保持能以
妙力迴佛慈光向佛安住猶如雙鏡
光明相對其中妙影重重相入名迴
向心心光密迴獲佛常凝無上妙淨
安住無為得无遺失名戒心住住戒
自在能遊十方所去隨願名願心住
阿難是善男子以真方便發此十心
心精發揮十用涉入圓成一心名發
心住心中發明如淨琉璃內現精金
以前妙心履以成地名治地住心地
涉知俱得明了遊履十方得无留㝵
名修行住行與佛同受佛氣分如中
陰身自求父母陰信冥通入如來種
名生貴住既遊道胎親奉覺胤如胎
已成人相不缺名方便具足住容貌
如佛心相亦同名正心住身心合成
日益增長名不退住十身靈相一時
具足名童真住形成出胎親為佛子
名法王子住表以成人如國大王以
諸國事分委太子彼剎利王世子長
成陳列灌頂名灌頂住
阿難是善男子成佛子已具足無量
如來妙德十方隨順名歡喜行善能

利益一切衆生名饒益行自覺覺他
得无違拒名无嗔恨行種類出生窮
未来際三世平等十方通達名无盡
行一切合同種種法門得无差誤名
離癡乱行則於同中顯現羣異一一
異相各各見同名善現行如是乃至
十方虛空滿足微塵一一塵中現十
方界現塵現界不相留㝵名无著行
種種現前咸是第一波羅蜜多名尊
重行如是圓融能成十方諸佛軌則
名善法行一一皆是清淨无漏一真
無爲性本然故名真實行
阿難是善男子滿足神通成佛事已
純潔精真遠諸留患當度衆生滅除
度相迴无爲心向涅槃路名救護一
切衆生離衆生相迴向壞其可壞遠
離諸離名不壞迴向本覺湛然覺齊
佛覺名等一切佛迴向精真發明地
如佛地名至一切處迴向世界如来
互相涉入得無罣㝵名无盡功德藏
迴向於同佛地地中各各生清淨因
依因發揮取涅槃道名隨順平等善
根迴向真根既成十方衆生皆我本

性性圓成就不失衆生名隨順等觀
一切衆生迴向即一切法離一切相
唯即與離二无所著名如相迴向真
得所如十方无㝵名無縛解脫迴向
性德圓成法界量滅名法界无量迴向
阿難是善男子盡是清淨四十一心
次成四種妙圓加行即以佛覺用為
己心若出未出猶如鑽火欲然其木
名為煖地又以己心成佛所履若依
非依如登高山身入虛空下有微㝵
名為頂地心佛二同善得中道如忍
事人非懷非出名為忍地數量銷滅
迷覺中道二無所目名世第一地
阿難是善男子於大菩提善得通達
覺通如來盡佛境界名歡喜地異性
入同同性亦滅名離垢地淨極明生名
發光地明極覺滿名燄慧地一切同
異所不能至名難勝地无為真如性
淨明露名現前地盡真如際名遠行
地一真如心名不動地發真如用名
善慧地
阿難是諸菩薩從此已往修習畢功
功德圓滿亦目此地名修習位慈陰

妙雲覆涅槃海名法雲地如来逆流
如是菩薩順行而至覺際入交名為
等覺阿難從乾慧心至等覺已是覺
始獲金剛心中初乾慧地如是重重
單複十二方盡妙覺成無上道是種
種地皆以金剛觀察如幻十種深喻
奢摩他中用諸如来毗婆舍那清淨
修證漸次深入阿難如是皆以三增
進故善能成就五十五位真菩提路
作是觀者名為正觀若他觀者名為
邪觀

爾時文殊師利法王子在大衆中即
從座起頂礼佛足而白佛言當何名
是經我及衆生去何奉持佛告文殊
師利是經名大佛頂悉怛多般怛羅
无上寶印十方如来清淨海眼亦名
救護親因度脫阿難及此會中性比
丘尼得菩提心入遍知海亦名如来
密因修證了義亦名大方廣妙蓮華
王十方佛母陀羅尼呪亦名灌頂章
句諸菩薩萬行首楞嚴汝當奉持
說是語已即時阿難及諸大衆得蒙
如来開示密印般怛囉義兼聞此經

首楞嚴經卷第八

了義名目頓悟禪那修進聖位增上妙理心慮虛凝斷除三界修心六品微細煩惱即從座起頂礼佛足合掌恭敬而白佛言大威德世尊慈音無遮善開衆生微細沉惑令我今日身意快然得大饒益世尊若此妙明真淨妙心本来遍圓如是乃至大地草木蠕動含靈本元真如即是如来成佛真體佛體真實云何復有地獄餓鬼畜生修羅人天等道世尊此道為復本来自有為是衆生妄習生起世尊如寶蓮香比丘尼持菩薩戒私行婬欲妄言行婬非殺非偷无有業報發是語已先於女根生大猛火後於節節猛火燒然墮無間獄琉璃大王善星比丘琉璃為誅瞿曇族姓善星妄說一切法空生身陷入阿鼻地獄此諸地獄為有定處為復自然彼彼發業各各私受唯垂大慈發開童蒙令諸一切持戒衆生聞決定義歡喜頂戴謹潔无犯

佛告阿難快哉此問令諸衆生不入邪見汝今諦聽當為汝說阿難一切

眾生實本真淨因彼妄見有妄習生
因此分開內分外分阿難內分即是
眾生分內因諸愛染發起妄情情積
不休能生愛水是故眾生心憶珍羞
口中水出心憶前人或憐或恨目中
淚盈貪求財寶心發愛涎舉體光潤
心著行婬男女二根自然流液阿難
諸愛雖別流結是同潤濕不昇自然
從墜此名內分
阿難外分即是眾生分外因諸渴仰
發明虛想想積不休能生勝氣是故
眾生心持禁戒舉身輕清心持呪印
顧盼雄毅心欲生天夢想飛舉心存
佛國聖境冥現事善知識自輕身命
阿難諸想雖別輕舉是同飛動不沉
自然超越此名外分
阿難一切世間生死相續生從順習死
從變流臨命終時未捨煖觸一生善
惡俱時頓現死逆生順二習相交純
想即飛必生天上若飛心中兼福兼
慧及與淨願自然心開見十方佛一
切淨土隨願往生情少想多輕舉非
遠即為飛仙大力鬼王飛行夜叉地

行羅刹遊於四天所去无㝵其中若有善願善心護持我法或護禁戒隨持戒人或護神呪隨持呪者或護禪定保綏法忍是等親住如來座下情想均等不飛不墜生於人間想明斯聰情幽斯鈍情多想少流入横生重為毛羣輕為羽族七情三想沉下水輪生於火際受氣猛火身為餓鬼常被焚燒水能害己無食无飲經百千刼九情一想下洞火輪身入風火二交過地輕生有間重生无間二種地獄純情即沉入阿鼻獄若沉心中有謗大乘毀佛禁戒誑妄說法虛貪信施濫膺恭敬五逆十重更生十方阿鼻地獄循造惡業雖則自招衆同分中兼有元地

阿難此等皆是彼諸衆生自業所感造十習因受六交報云何十因阿難一者婬習交接發於相磨研磨不休如是故有大猛火光於中發動如人以手自相磨觸煖相現前二習相然故有鐵床銅柱諸事是故十方一切如來色目行婬同名欲火菩薩見欲

如避火坑二者貪習交計發於相吸
吸攬不止如是故有積寒堅冰於中
凍冽如人以口吸縮風氣有冷觸生
二習相凌故有吒吒波波囉囉青赤
白蓮寒冰等事是故十方一切如來
色目多求同名貪水菩薩見貪如避
瘴海
三者慢習交凌發於相恃馳流不息
如是故有騰逸奔波積波為水如人
口舌自相綿味因而水發二習相鼓
故有血河灰河熱沙毒海融銅灌吞
諸事是故十方一切如來色目我慢
名飲癡水菩薩見慢如避巨溺
四者嗔習交衝發於相忤忤結不息
心熱發火鑄氣為金如是故有刀山
鐵橛劍樹劍輪斧鉞鎗鋸如人銜冤
殺氣飛動二習相擊故有宮割斬斫
剉刺搥擊諸事是故十方一切如來
色目嗔恚名利刀劍菩薩見嗔如避
誅戮
五者詐習交誘發於相調引起不住
如是故有繩木絞校如水浸田草木
生長二習相延故有杻械枷鎖鞭杖

攬捧諸事是故十方一切如来色目奸偽同名讒賊菩薩見詐如畏豺狼

六者誑習交欺發於相罔誣罔不止飛心造奸如是故有塵土屎尿穢汙不淨如塵隨風各无所見二習相加故有没溺騰擲飛墜漂淪諸事是故十方一切如来色目欺誑同名劫殺菩薩見誑如踐蛇虺

七者怨習交嫌發于銜恨如是故有飛石投礰匣貯車檻甕盛囊撲如陰毒人懷抱畜惡二習相吞故有投擲擒捉擊射拋撮諸事是故十方一切如来色目怨家名違害鬼菩薩見怨如飲鴆酒

八者見習交明如薩迦耶見戒禁取邪悟諸業發於違拒出生相返如是故有王使主吏證執文籍如行路人来往相見二習相交故有勘問權詐考訐推鞫察訪披究照明善惡童子手執文簿辭辯諸事是故十方一切如来色目惡見同名見坑菩薩見諸虛妄遍執如入毒壑

九者枉習交加發於誣謗如是故有

合山合石碾磑耕磨如讒賊人逼枉良善二習相排故有押捺搥按蹙漉衡度諸事是故十方一切如來色目怨謗同名讒虎菩薩見枉如遭霹靂十者訟習交諠發於藏覆如是故有鑒見照燭如於日中不能藏影故有惡友業鏡火珠披露宿業對驗諸事是故十方一切如來色目覆藏同名陰賊菩薩觀覆如戴高山履於巨海云何六報阿難一切衆生六識造業所招惡報從六根出云何惡報從六根出一者見報招引惡果此見業交則臨終時先見猛火滿十方界亡者神識飛墜乘煙入無間獄發明二相一者明見則能遍見種種惡物生無量畏二者暗見寂然不見生无量恐如是見火燒聽能為鑊湯洋銅燒息能為黑煙紫燄燒味能為燋丸鐵糜燒觸能為熱灰鑪炭燒心能生星火迸灑煽鼓空界

二者聞報招引惡果此聞業交則臨終時先見波濤沒溺天地亡者神識降注乘流入無間獄發明二相一者

開聽聽種種鬧精神愗乱二者閉聽
寂無所聞幽魄沉沒如是聞波注聞
則能為責為詰注見則能為雷為吼
為惡毒氣注息則能為雨為霧灑諸
毒虫周滿身體注味則能為膿為血
種種雜穢注觸則能為畜為鬼為屎
為尿注意則能為電為雹摧碎心魄
三者齅報招引惡果此齅業交則臨
終時先見毒氣充塞遠近亡者神識
從地涌出入无間獄發明二相一者通
聞被諸惡氣熏極心擾二者塞聞氣
掩不通悶絕於地如是齅氣衝息則
能為質為履衝見則能為火為炬衝
聽則能為沒為溺為洋為沸衝味則
能為餒為爽衝觸則能為綻為爛為
大肉山有百千眼無量咂食衝思則
能為灰為瘴為飛砂礰擊碎身體
四者味報招引惡果此味業交則臨
終時先見鐵網猛炎熾烈周覆世界
亡者神識下透挂網倒懸其頭入無
間獄發明二相一者吸氣結成寒氷
凍裂身肉二者吐氣飛為猛火焦爛
骨髓如是嘗味歷嘗則能為承為忍

歷見則能爲然金石歷聽則能爲利兵刃歷息則能爲大鐵籠弥覆國土歷觸則能爲弓爲箭爲弩爲射歷思則能爲飛熱鐵從空雨下五者觸報招引惡果此觸業交則臨終時先見大山四面来合無復出路云者神識見大鐵城火虵火狗虎狼師子牛頭獄卒馬頭羅刹手執槍矟駈入城門向無間獄發明二相一者合觸合山逼體骨肉血潰二者離觸刀劒觸身心肝屠裂如是合觸歷觸則能爲道爲觀爲廳爲案歷見則能爲燒爲爇歷聽則能爲撞爲擊爲剚爲射歷息則能爲括爲袋爲拷爲縛歷嘗則能爲耕爲鉗爲斬爲截歷思則能爲墜爲飛爲煎爲炙

六者思報招引惡果此思業交則臨終時先見惡風吹壞國土云者神識被吹上空旋落乗風墮无間獄發明二相一者不覺迷極則荒奔走不息二者不迷覺知則苦無量煎燒痛深難忍如是邪思結思則能爲方爲所結見則能爲鑒爲證結聽則能爲大

合石為氷為霜為土為霧結息則能為大火車火船火檻結嘗則能為大叫喚為悔為泣結觸則能為大為小為一日中萬生萬死為偃為仰

阿難是名地獄十因六果皆是衆生迷妄所造若諸衆生悪業圓造入阿鼻獄受無量苦經無量刧六根各造及彼所作兼境兼根是人則入八無間獄身口意三作殺盜婬是人則入十八地獄三業不兼中間或為一殺一盜是人則入三十六地獄見見一根單犯一業是人則入一百八地獄由是衆生別作別造於世界中入同分地妄想發生非本来有

復次阿難是諸衆生非破律儀犯菩薩戒毀佛涅槃諸餘雜業歷刧燒然後還罪畢受諸鬼形若於本因貪物為罪是人罪畢遇物成形名為怪鬼貪色為罪是人罪畢遇風成形名為魃鬼貪惑為罪是人罪畢遇畜成形名為魅鬼貪恨為罪是人罪畢遇蟲成形名蠱毒鬼貪憶為罪是人罪畢遇衰成形名為癘鬼貪傲為罪是人

罪畢遇氣成形名為餓鬼貪罔為罪是人罪畢遇幽為形名為魘鬼貪明為罪是人罪畢遇精為形名魍魎鬼貪成為罪是人罪畢遇明為形名役使鬼貪黨為罪是人罪畢遇人為形名傳送鬼阿難是人皆以純情墜落業火燒乾上出為鬼此等皆是自妄想業之所招引若悟菩提則妙圓明本無所有

復次阿難鬼業既盡則情與想二俱成空方於世間與元負人怨對相值身為畜生酬其宿債物怪之鬼物銷報盡生於世間多為梟類風魃之鬼風銷報盡生於世間多為咎徵一切異類畜魅之鬼畜死報盡生於世間多為狐類蟲蠱之鬼蠱滅報盡生於世間多為毒類衰癘之鬼衰窮報盡生於世間多為蛔類受氣之鬼氣銷報盡生於世間多為食類綿幽之鬼幽銷報盡生於世間多為服類和精之鬼和銷報盡生於世間多為應類明靈之鬼明滅報盡生於世間多為休徵一切諸類依人之鬼人亡報盡生

於世間多於循類阿難是等皆以業
火乾枯酬其宿債傍為畜生此等亦
皆自虛妄業之所招若悟菩提則
此妄緣本无所有如汝所言寶蓮香
等及琉璃王善星比丘如是惡業本
自發明非從天降亦非地出亦非人
與自妄所招還自来受菩提心中皆
為浮妄虛想凝結
復次阿難從是畜生酬償先債若彼
酬者分越所酬此等衆生還復為人
返徵其剩如彼有力兼有福德則於
人中不捨人身酬還彼力若无福者
還為畜生償彼餘直阿難當知若用
錢物或役其力償足自停如於中間
殺彼身命或食其肉如是乃至經微
塵刼相食相誅猶如轉輪互為高下
无有休息除奢摩他及佛出世不可
停寢汝今應知彼梟倫者酬足復形
生人道中叅合頑類彼咎徵者酬足
復形生人道中叅合愚類彼狐倫者
酬足復形生人道中叅於很類彼毒
倫者酬足復形生人道中叅合庸類
彼蛔倫者酬足復形生人道中叅合

徵類彼食倫者酬足復形生人道中
叅合柔類彼服倫者酬足復形生人
道中叅合勞類彼應倫者酬足復形
生人道中叅於文類彼休徵者酬足
復形生人道中叅合明類彼諸循倫
酬足復形生人道中叅於達類阿難
是等皆以宿債畢酬復形人道皆無
始来業計顛倒相生相殺不遇如来
不聞正法於塵勞中法尒輪轉此輩
名為可憐愍者

阿難復有從人不依正覺修三摩地
別修妄念存想固形遊於山林人不
及處有十仙種阿難彼諸衆生堅固
服餌而不休息食道圓成名地行仙
堅固草木而不休息藥道圓成名飛
行仙堅固金石而不休息化道圓成
名遊行仙堅固動止而不休息氣精
圓成名空行仙堅固津液而不休息
潤德圓成名天行仙堅固精色而不
休息吸粹圓成名通行仙堅固咒禁
而不休息術法圓成名道行仙堅固
思念而不休息思憶圓成名照行仙
堅固交遘而不休息感應圓成名精

行仙堅固變化而不休息覺悟圓成名絕行仙阿難是等皆於人中鍊心不循正覺別得生理壽千万歲休止深山或大海島絕於人境斯亦輪迴妄想流轉不修三昧報盡還来散入諸趣

阿難諸世間人不求常住未能捨諸妻妾恩愛於邪婬中心不流逸澄瑩生明命終之後隣於日月如是一類名四天王天於已妻房婬愛微薄於淨居時不得全味命終之後超日月明居人間頂如是一類名忉利天逢欲暫交去无思憶於人間世動少靜多命終之後於虛空中朗然安住日月光明上照不及是諸人等自有光明如是一類名須燄摩天一切時靜有應觸来未能違戾命終之後上昇精微不接下界諸人天境乃至劫壞三災不及如是一類名兜率陀天我无欲心應汝行事於橫陳時味如嚼蠟命終之後生越化地如是一類名樂變化天无世間心同世行事於行事交了然超越命終之後遍能出超化

無化境如是一類名他化自在天阿難如是六天形雖出動心跡尚交自此已還名爲欲界

大佛頂萬行首楞嚴經卷第八

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首
楞嚴經卷第九　一名中印度那爛陀大道場經於灌頂部錄出別行

唐天竺沙門般剌密帝譯　兹

阿難世間一切所修心人不假禪那无有智慧但能執身不行婬慾若行若坐想念俱無愛染不生無留欲界是人應念身為梵侶如是一類名梵衆天欲習既除離欲心現於諸律儀愛樂隨順是人應時能行梵德如是一類名梵輔天身心妙圓威儀不缺清淨禁戒加以明悟是人應時能統梵衆為大梵王如是一類名大梵天阿難此三勝流一切苦惱所不能逼雖非正修真三摩地清淨心中諸漏不動名為初禪

阿難其次梵天統攝梵人圓滿梵行澄心不動寂湛生光如是一類名少光天光光相然照耀無盡映十方界遍成琉璃如是一類名無量光天吸持圓光成就教體發化清淨應用無盡如是一類名光音天阿難此三勝流一切憂愁所不能逼雖非正修真三

摩地淸淨心中麁漏已伏名為二禪
阿難如是天人圓光成音披音露妙
發成精行通寂滅樂如是一類名少
淨天淨空現前引發無際身心輕安
成寂滅樂如是一類名無量淨天世
界身心一切圓淨淨德成就勝託現
前歸寂滅樂如是一類名遍淨天阿
難此三勝流具大隨順身心安隱得
无量樂雖非正得真三摩地安隱心
中歡喜畢具名為三禪
阿難次復天人不逼身心苦因已盡
樂非常住久必壞生苦樂二心俱時
頓捨麁重相滅淨福性生如是一類
名福生天捨心圓融勝解清淨福无
遮中得妙隨順窮未來際如是一類
名福愛天阿難從是天中有二岐路
若於先心无量淨光福德圓明修證
而住如是一類名廣果天若於先心
雙猒苦樂精研捨心相續不斷圓窮
捨道身心俱滅心慮灰凝經五百劫
是人既以生滅為因不能發明不生
滅性初半劫滅後半劫生如是一類
名无想天阿難此四勝流一切世間

諸苦樂境所不能動雖非無為真不動地有所得心功用純熟名為四禪

阿難此中復有五不還天於下界中九品習氣俱時滅盡苦樂雙亡下無卜居故於捨心衆同分中安立居處

阿難苦樂兩滅鬬心不交如是一類名无煩天機括獨行研交无地如是一類名無熱天十方世界妙見圓澄更無塵象一切沉垢如是一類名善見天精見現前陶鑄無㝵如是一類名善現天究竟羣幾窮色性性入無邊際如是一類名色究竟天

阿難此不還天彼諸四禪四位天王獨有欽聞不能知見如今世間曠野深山聖道場地皆阿羅漢所住持故世間麤人所不能見阿難是十八天獨行无交未盡形累自此已還名為色界

復次阿難從是有頂色邊際中其間復有二種歧路若於捨心發明智慧慧光圓通便出塵界成阿羅漢入菩薩乘如是一類名為迴心大阿羅漢若在捨心捨猒成就覺身為㝵銷㝵

入空如是一類名為空處諸㝵既銷无㝵无滅其中唯留阿賴耶識全於末那半分微細如是一類名為識處空色既亡識心都滅十方寂然迥無攸往如是一類名无所有處識性不動以滅窮研於無盡中發宣盡性如存不存若盡非盡如是一類名為非想非非想處此等窮空不盡空理從不還天聖道窮者如是一類名不迴心鈍阿羅漢若從無想諸外道天窮空不歸迷漏无聞便入輪轉阿難是諸天上各各天人則是凡夫業果酬荅荅盡入輪彼之天王即是菩薩遊三摩提漸次增進迴向聖倫所修行路阿難是四空天身心滅盡定性現前無業果色從此逮終名无色界此皆不了妙覺明心積妄發生妄有三界中間妄隨七趣沉溺補特伽羅各從其類復次阿難是三界中復有四種阿修羅類若於鬼道以護法力成通入空此阿修羅從卵而生鬼趣所攝若於天中降德貶墜其所卜居鄰於日月此阿修羅從胎而出人趣所

攝有修羅王執持世界力洞無畏能
與梵王及天帝釋四天爭權此阿修
羅因變化有天趣所攝阿難別有一
分下劣修羅生大海心沉水穴口旦遊
虛空暮歸水宿此阿修羅因濕氣有
畜生趣攝

阿難如是地獄餓鬼畜生人及神仙
天洎修羅精研七趣皆是昏沉諸有
為想妄想受生妄想隨業於妙圓明
無作本心皆如空花元無所有但一
虛妄更无根緒阿難此等衆生不識
本心受此輪迴經无量劫不得眞淨
皆由隨順殺盜婬故反此三種又則出
生无殺盜婬有名鬼倫無名天趣有
无相傾起輪迴性若得妙發三摩提
者則妙常寂有无二無無二亦滅尚
无不殺不偷不婬云何更隨殺盜婬
事阿難不斷三業各各有私因各各
私衆私同分非無定處自妄發生生
妄无因无可尋究汝勗修行欲得菩
提要除三惑不盡三惑縱得神通皆
是世間有為功用習氣不滅落於魔
道雖欲除妄倍加虛偽如來說為可

哀憐者汝妄自造非菩提各作是說
者名為正說若他說者即魔王說
即時如来將罷法座於師子牀攬七
寶机迴紫金山再来凭倚普告大衆
及阿難言汝等有學緣覺聲聞今日
迴心趣大菩提無上妙覺吾今已說
真修行法汝猶未識修奢摩他毗婆
舍那微細魔事魔境現前汝不能識
洗心非正落於邪見或汝陰魔或復
天魔或著鬼神或遭魑魅心中不明
認賊為子又復於中得少為足如第
四禪無聞比丘妄言證聖天報已畢
衰相現前謗阿羅漢身遭後有墮阿
鼻獄汝應諦聽吾今為汝子細分別
阿難起立并其會中同有學者歡喜
頂礼伏聽慈誨
佛告阿難及諸大衆汝等當知有漏
世界十二類生本覺妙明覺圓心體
與十方佛无二无別由汝妄想迷理
為咎癡愛發生生發遍迷故有空性
化迷不息有世界生則此十方微塵
國土非無漏者皆是迷頑妄想安立
當知虛空生汝心内猶如片雲點太

清裏況諸世界在虛空耶汝等一人發真歸元此十方空皆悉銷殞云何空中所有國土而不振裂汝輩修禪飾三摩地十方菩薩及諸无漏大阿羅漢心精通溜當處湛然一切魔王及與鬼神諸凡夫天見其宮殿無故崩裂大地振坼水陸飛騰无不驚慴凡夫昏暗不覺遷訛彼等咸得五種神通唯除漏盡戀此塵勞如何令汝摧裂其處是故神鬼及諸天魔魍魎妖精於三昧時僉來惱汝然彼諸魔雖有大怒彼塵勞內汝妙覺中如風吹光如刀斷水了不相觸汝如沸湯彼如堅冰煖氣漸隣不日銷殞徒恃神力但為其客成就破乱由汝心中五陰主人主人若迷客得其便當處禪那覺悟无惑則彼魔事无奈汝何陰銷入明則彼群邪咸受幽氣明能破暗近自銷殞如何敢留擾乱禪定若不明悟被陰所迷則汝阿難必為魔子成就魔人如摩登伽殊為眇劣彼雖呪汝破佛律儀八万行中秖毀一戒心清淨故尚未淪溺此乃隳汝

寶覺全身如宰臣家忽逢籍沒宛轉零落无可哀救

阿難當知汝坐道場銷落諸念其念若盡則諸離念一切精明動靜不移憶忘如一當住此處入三摩提如明目人處大幽暗精性妙淨心未發光此則名為色陰區宇若目明朗十方洞開無復幽黯名色陰盡是人則能超越劫濁觀其所由堅固妄想以為其本

阿難當在此中精研妙明四大不織少選之間身能出㝵此名精明流溢前境斯但功用暫得如是非為聖證不作聖心名善境界若作聖解即受羣邪

阿難復以此心精研妙明其身內徹是人忽然於其身內拾出蟯蛔身相宛然亦无傷毀此名精明流溢形體斯但精行暫得如是非為聖證不作聖心名善境界若作聖解即受羣邪

又以此心內外精研其時魂魄意志精神除執受身餘皆涉入若為賓主忽於空中聞說法聲或聞十方同敷

密義此名精魄遞相離合成就善種
暫得如是非為聖證不作聖心名善
境界若作聖解即受羣邪
又以此心澄露皎徹內光發明十方
遍作閻浮檀色一切種類化為如來
于時忽然見毗盧遮那踞天光臺千
佛圍繞百億國土及與蓮花俱時出
現此名心魂靈悟所染心光研明照
諸世界暫得如是非為聖證不作聖
心名善境界若作聖解即受羣邪
又以此心精研妙明觀察不停抑按
降伏制止超越於時忽然十方虛空
成七寶色或百寶色同時遍滿不相
留㝵青黃赤白各各純現此名抑按
功力踰分暫得如是非為聖證不作
聖心名善境界若作聖解即受羣邪
又以此心研究澄徹精光不亂忽於
夜合在暗室內見種種物不殊白晝
而暗室物亦不除滅此名心細密澄
其見所視洞幽暫得如是非為聖證
不作聖心名善境界若作聖解即受
羣邪
又以此心圓入虛融四體忽然同於

草木火燒刀斫曾无所覺又則火光
不能燒爇縱割其肉猶如削木此名
塵併排四大性一向入純覺得如是
非爲聖證不作聖心名善境界若作
聖解即受羣邪

又以此心成就清淨淨心功極忽見
大地十方山河皆成佛國具足七寶
光明遍滿又見恒沙諸佛如來遍滿
空界樓殿華麗下見地獄上觀天宮
得无障㝵此名欣猒凝想日深想久
化成非爲聖證不作聖心名善境界
若作聖解即受羣邪

又以此心研究深遠忽於中夜遥見
遠方市井街巷親族眷屬或聞其語
此名迫心逼極飛出故多隔見非爲
聖證不作聖心名善境界若作聖解
即受羣邪

又以此心研究精極見善知識形體
變移少選无端種種遷改此名邪心
含受魑魅或遭天魔入其心腹无端
說法通達妙義非爲聖證不作聖心
魔事銷歇若作聖解即受羣邪

阿難如是十種禪那現境皆是色陰

用心交互故現斯事衆生頑迷不自
忖量逢此因緣迷不自識謂言登聖
大妄語成墮無間獄汝等當依如来
滅後於末法中宣示斯義无令天魔
得其方便保持覆護成無上道
阿難彼善男子修三摩提奢摩他中
色陰盡者見諸佛心如明鏡中顯現
其像若有所得而未能用猶如魘人
手足宛然見聞不惑心觸客邪而不
能動此則名為受陰區宇若魘咎歇
其心離身返觀其面去住自由無復
留㝵名受陰盡是人則能超越見濁
觀其所由虛明妄想以為其本
阿難彼善男子當在此中得大光耀
其心發明內抑過分忽於其處發无
窮悲如是乃至觀見蚊䖟猶如赤子
心生憐愍不覺流淚此名功用抑摧
過越悟則無咎非為聖證覺了不迷
久自銷歇若作聖解則有悲魔入其
心府見人則悲啼泣無限失於正受
當從淪墜
阿難又彼定中諸善男子見色陰銷
受陰明白勝相現前感激過分忽於

其中生无限勇其心猛利志齊諸佛謂三僧祇一念能越此名功用凌率過越悟則无咎非為聖證覺了不迷久自銷歇若作聖解則有狂魔入其心腑見人則誇我慢无比其心乃至上不見佛下不見人失於正受當從淪墜

又彼定中諸善男子見色陰銷受陰明白前无新證歸失故居智力衰微入中隳地迥无所見心中忽然生大枯渴於一切時沉憶不散將此以為勤精進相此名修心无慧自失悟則无咎非為聖證若作聖解則有憶魔入其心腑旦夕撮心懸在一處失於正受當從淪墜

又彼定中諸善男子見色陰銷受陰明白慧力過定失於猛利以諸勝性懷於心中自心已疑是盧舍那得少為足此名用心亡失恒審溺於知見悟則無咎非為聖證若作聖解則有下劣易知足魔入其心腑見人自言我得無上第一義諦失於正受當從淪墜

又彼定中諸善男子見色陰銷受陰明白新證未獲故心已亡歷覽二際自生艱險於心忽然生無盡憂如坐鐵牀如飲毒藥心不欲活常求於人令害其命早取解脫此名修行失於方便悟則无咎非為聖證若作聖解則有一分常憂愁魔入其心腑手執刀劒自割其肉欣其捨壽或常憂愁走入山林不耐見人失於正受當從淪墜

又彼定中諸善男子見色陰銷受陰明白處清淨中心安隱後忽然自有无限喜生心中歡悅不能自止此名輕安无慧自禁悟則無咎非為聖證若作聖解則有一分好喜樂魔入其心腑見人則笑於衢路傍自歌自舞自謂已得无㝵解脫失於正受當從淪墜

又彼定中諸善男子見色陰銷受陰明白自謂已足忽有无端大我慢起如是乃至慢與過慢及慢過慢或增上慢或卑劣慢一時俱發心中尚輕十方如來何況下位聲聞緣覺此名

見勝无慧自救悟則无咎非為聖證若作聖解則有一分大我慢魔入其心腑不礼塔廟摧毀經像謂檀越言此是金銅或是土木經是樹葉或是疊花肉身真常不自恭敬却崇土木實為顛倒其深信者從其毀碎埋棄地中疑誤衆生入无間獄失於正受當從淪墜

又彼定中諸善男子見色陰銷受陰明白於精明中圓悟精理得大隨順其心忽生无量輕安已言成聖得大自在此名因慧獲諸輕清悟則無咎非為聖證若作聖解則有一分好清輕魔入其心腑自謂滿足更不求進此等多作無聞比丘疑謗後生墮阿鼻獄失於正受當從淪墜

又彼定中諸善男子見色陰銷受陰明白於明悟中得虛明性其中忽然歸向永滅撥無因果一向入空空心現前乃至心生長斷滅解悟則無咎非為聖證若作聖解則有空魔入其心腑乃謗持戒名為小乘菩薩悟空有何持犯其人常於信心檀越飲酒

啖肉廣行婬穢因魔力故攝其前人不生疑謗鬼心久入或食屎尿與酒肉等一種俱空破佛律儀誤入人罪失於正受當從淪墜

又復定中諸善男子見色陰銷受陰明白味其虛明深入心骨其心忽有无限愛生愛極發狂便為貪欲此名定境安順入心無慧自持誤入諸欲悟則无咎非為聖證若作聖解則有欲魔入其心腑一向說欲為菩提道化諸白衣平等行欲其行婬者名持法子神鬼力故於末世中攝其凡愚其數至百如是乃至一百二百或五六百多滿千万魔心生猒離其身體威德既无陷於王難疑誤衆生入無間獄失於正受當從淪墜

阿難如是十種禪那現境皆是受陰用心交互故現斯事衆生頑迷不自忖量逢此因緣迷不自識謂言登聖大妄語成墮无間獄汝等亦當將如來語於我滅後傳示末法遍令衆生開悟斯義无令天魔得其方便保持覆護成无上道

阿難彼善男子修三摩提受陰盡者雖未漏盡心離其形如鳥出籠已能成就從是凡身上歷菩薩六十聖位得意生身隨往无㝵譬如有人熟寐寱言是人雖則无別所知其言已成音韻倫次令不寐者咸悟其語此則名為想陰區宇若動念盡浮想銷除於覺明心如去塵垢一倫死生首尾圓照名想陰盡是人則能超煩惱濁觀其所由融通妄想以為其本

阿難彼善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三摩地中心愛圓明銳其精思貪求善巧尒時天魔候得其便飛精附人口說經法其人不覺是其魔著自言謂得无上涅槃來彼求巧善男子處敷座說法其形斯須或作比丘令彼人見或為帝釋或為婦女或比丘尼或寢暗室身有光明是人愚迷惑為菩薩信其教化搖蕩其心破佛律儀潛行貪欲口中好言災祥變異或言如來某處出世或言劫火或說刀兵恐怖於人令其家資无故耗散此名怪鬼年老成魔惱乱是人

猒足心生去彼人體弟子與師俱陷
王難汝當先覺不入輪迴迷惑不知
墮无間獄
阿難又善男子受陰虛妙不遭邪慮
圓定發明三摩地中心愛遊蕩飛其
精思貪求經歷
尒時天魔候得其便飛精附人口說
經法其人亦不覺知魔著亦言自得
無上涅槃来彼求遊善男子處敷座
說法自形无變其聽法者忽自見身
坐寶蓮華全體化成紫金光聚一衆
聽人各各如是得未曾有是人愚迷
惑為菩薩婬逸其心破佛律儀潛行
貪欲口中好言諸佛應世某處某人
當是某佛化身来此某人即是某菩
薩等来化人間其人見故心生傾渴
邪見密興種智銷滅此名魃鬼年老
成魔惱乱是人猒足心生去彼人體
弟子與師俱陷王難汝當先覺不入
輪迴迷惑不知墮無間獄
又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定
發明三摩地中心愛綿溜澄其精思
貪求契合尒時天魔候得其便飛精

附人口說經法其人實不覺知魔著亦言自得无上涅槃來彼求合善男子處敷座說法其形及彼聽法之人外无遷變令其聽者未聞法前心自開悟念念移易或得宿命或有他心或見地獄或知人間好惡諸事或口說偈或自誦經各各歡喜得未曾有是人愚迷惑為菩薩綿愛其心破佛律儀潛行貪欲口中好言佛有大小某佛先佛某佛後佛其中亦有真佛假佛男佛女佛菩薩亦然其人見故洗滌本心易入邪悟此名魅鬼年老成魔惱亂是人猒足心生去彼人體弟子與師俱陷王難汝當先覺不入輪迴迷惑不知墮无間獄

又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三摩地中心愛根本窮覽物化性之終始精爽其心貪求辯析介時天魔候得其便飛精附人口說經法其人先不覺知魔著亦言自得無上涅槃來彼求元善男子處敷座說法身有威神摧伏求者令其座下雖未聞法自然心伏是諸人等將佛涅槃菩

提法身即是現前我肉身上父父子子遞代相生即是法身常住不絕都指現在即為佛國无別淨居及金色相其人信受忘失先心身命歸依得未曾有是等愚迷惑為菩薩推究其心破佛律儀潛行貪欲口中好言眼耳鼻舌皆為淨土男女二根即是菩提涅槃真處彼無知者信是穢言此名蠱毒魘勝惡鬼年老成魔惱乱是人猒足心生去彼人體弟子與師俱陷王難汝當先覺不入輪迴迷惑不知墮无間獄

又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三摩地中心愛懸應周流精研貪求冥感介時天魔候得其便飛精附人口說經法其人元不覺知魔著亦言自得无上涅槃來彼求應善男子處敷座說法能令聽衆暫見其身如百千歲心生愛染不能捨離身為奴僕四事供養不覺疲勞各各令其座下人心知是先師本善知識別生法愛粘如膠漆得未曾有是人愚迷惑為菩薩親近其心破佛律儀潛行

貪欲口中好言我於前世於某生中
先度某人當時是我妻妾兄弟今來
相度與汝相隨歸某世界供養某佛
或言別有大光明天佛於中住一切
如來所休居地彼无知者信是虛誑
遺失本心此名癘鬼年老成魔惱乱
是人猒足心生去彼人體弟子與師
俱陷王難汝當先覺不入輪迴迷惑
不知墮无間獄

又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定
發明三摩地中心愛深入克己辛勤
樂處陰寂貪求靜謐尒時天魔候得
其便飛精附人口說經法其人本不
覺知魔著亦言自得无上涅槃來彼
求陰善男子處敷座說法令其聽人
各知本業或於其處語一人言汝今
未死已作畜生勑使一人於後踏尾
頓令其人起不能得於是一衆傾心
欽伏有人起心已知其肇佛律儀外
重加精苦誹謗比丘罵詈徒衆訐露
人事不避譏嫌口中好言未然禍福
及至其時毫髮無失此大力鬼年老
成魔惱乱是人猒足心生去彼人體

弟子與師多陷王難汝當先覺不入輪迴迷惑不知墮无間獄

又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三摩地中心愛知見勤苦研尋貪求宿命尒時天魔候得其便飛精附人口說經法其人殊不覺知魔著亦言自得无上涅槃來彼求知善男子處敷座說法是人无端於說法處得大寶珠其魔或時化為畜生口銜其珠及雜珎寶簡策符牘諸奇異物先授彼人後著其體或誘聽人藏於地下有明月珠照耀其處是諸聽者得未曾有多食藥草不飡嘉膳或時日食一麻一麥其形肥充魔力持故誹謗比丘罵詈徒衆不避譏嫌口中好言他方寶藏十方聖賢潛匿之處隨其後者往往見有奇異之人此名山林土地城隍川嶽鬼神年老成魔或有宣婬破佛戒律與承事者潛行五欲或有精進純食草木无定行事惱乱彼人猒足心生去彼人體弟子與師多陷王難汝當先覺不入輪迴迷惑不知墮无間獄

又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三摩地中心愛神通種種變化研究化元貪取神力尒時天魔候得其便飛精附人口說經法其人誠不覺知魔著亦言自得無上涅槃来彼求通善男子處敷座說法是人或復手執火光手撮其光分於所聽四衆頭上是諸聽人頂上火光皆長數尺亦无熱性曾不焚燒或上水行如履平地或於空中安坐不動或入瓶內或處囊中越牖透垣曾无障㝵唯於刀兵不得自在自言是佛身著白衣受比丘礼誹謗禪律罵詈徒衆訐露人事不避譏嫌口中常說神通自在或復令人傍見佛土鬼力惑人非有真實讚歎行婬不毀麁行將諸猥媟以為傳法此名天地大力山精海精風精河精土精一切草樹積劫精魅或復龍魅或壽終仙再活為魅或仙期終計年應死其形不化他怪所附年老成魔惱亂是人猒足心生去彼人體弟子與師多陷王難汝當先覺不入輪迴迷惑不知墮無間獄

又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定
發明三摩地中心愛入滅研究化性
貪求深空尒時天魔候得其便飛精
附人口說經法其人終不覺知魔著
亦言自得无上涅槃来彼求空善男
子處敷座說法於大衆內其形忽空
衆無所見還從虛空突然而出存沒
自在或現其身洞如琉璃或垂手足作
栴檀氣或大小便如厚石蜜誹毀戒
律輕賤出家口中常說无因無果一
死永滅无復後身及諸凡聖雖得空
寂潛行貪欲受其欲者亦得空心撥
无因果此名日月薄蝕精氣金玉芝
草麟鳳龜鶴經千萬年不死為靈出
生國土年老成魔惱乱是人猒足心
生去彼人體弟子與師多陷王難汝
當先覺不入輪迴迷惑不知墮无間獄
又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定
發明三摩地中心愛長壽辛苦研幾
貪求永歲棄分段生頓希變易細相
常住尒時天魔候得其便飛精附人
口說經法其人竟不覺知魔著亦言
自得无上涅槃来彼求生善男子處

敷座說法好言他方往還无滯或經
万里瞬息再来皆於彼方取得其物
或於一處在一宅中數步之間令其
從東詣至西壁是人急行累年不到
因此心信疑佛現前口中常說十方
衆生皆是吾子我生諸佛我出世界
我是元佛出世自然不因修得此名
住世自在天魔使其眷屬如遮文茶
及四天王毗舍童子未發心者利其
虛明食彼精氣或不因師其修行人
親自觀見稱執金剛與汝長命現美
女身盛行貪欲未逾年歲肝腦枯竭
口兼獨言聽若魅魅前人未詳多陷
王難未及遇刑先已乾死惱乱彼人
以至殂殞汝當先覺不入輪迴迷惑
不知墮无間獄

阿難當知是十種魔於末世時在我
法中出家修道或附人體或自現形
皆言已成正遍知覺讚歎婬欲破佛
律儀先惡魔師與魔弟子婬婬相傳
如是邪精魅其心腑近則九生多踰
百世令真修行惣為魔眷命終之後
畢為魔民失正遍知墮無間獄汝今

未須先取寂滅縱得无學留願入彼
末法之中起大慈悲救度正心深信
衆生令不著魔得正知見我今度汝
已出生死汝遵佛語名報佛恩
阿難如是十種禪那現境皆是想陰
用心交互故現斯事衆生頑迷不自
忖量逢此因緣迷不自識謂言登聖
大妄語成墮無間獄汝等必須將如
來語於我滅後傳示末法遍令衆生
開悟斯義无令天魔得其方便保持
覆護成无上道

大佛頂萬行首楞嚴經卷第九

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大佛頂如来密因修證了義諸菩薩萬行首
楞嚴經卷第十 一名中印度那蘭陁大道場經於灌頂部錄出別行 絲

大唐神龍元年龍集乙巳五月己卯
朔二十三日辛丑中天竺沙門般剌密
帝於廣州制止道場譯出
菩薩戒弟子前正諫大夫同中書門下
平章事清河房融筆授
烏長國沙門弥伽釋迦譯語

阿難彼善男子修三摩提想陰盡者
是人平常夢想銷滅寤寐恒一覺明
虛靜猶如晴空無復麁重前塵影事
觀諸世間大地山河如鏡鑒明来無
所粘過無蹤跡虛受照應了罔陳習
唯一精真生滅根元從此披露見諸
十方十二衆生畢殫其類雖未通其
各命由緒見同生基猶如野馬熠熠
清擾為浮根塵究竟樞穴此則名為
行陰區宇若此清擾熠熠元性性入
元澄一澄元習如波瀾滅化為澄水
名行陰盡是人則能超衆生濁觀其
所由幽隱妄想以為其本
阿難當知是得正知奢摩他中諸善

男子凝明正心十類天魔不得其便
方得精研窮生類本於本類中生元
露者觀彼幽清圓擾動元於圓元中
起計度者是人墜入二無因論一者
是人見本無因何以故是人既得生
機全破乘于眼根八百功德見八万
刧所有衆生業流灣環死此生彼秖
見衆生輪迴其處八万刧外冥無所
觀便作是解此等世閒十方衆生八
万刧来无因自有由此計度亡正遍
知墮落外道惑菩提性二者是人見
末无因何以故是人於生既見其根
知人生人悟鳥生鳥烏從来黒鵠從
来白人天本竪畜生本横白非洗成
黒非染造從八万刧无復改移今盡
此形亦復如是而我本来不見菩提
云何更有成菩提事當知今日一切
物象皆本無因由此計度亡正遍知
墮落外道惑菩提性是則名為第一
外道立无因論
阿難是三摩中諸善男子凝明正心
魔不得便窮生類本觀彼幽清常擾
動元於圓常中起計度者是人墜入

四遍常論一者是人窮心境性二處無因修習能知二万劫中十方衆生所有生滅咸皆循環不曾散失計以爲常二者是人窮四大元四性常住修習能知四万劫中十方衆生所有生滅咸皆體恒不曾散失計以爲常三者是人窮盡六根末那執受心意識中本元由處性常恒故修習能知八万劫中一切衆生循環不失本来常住窮不失性計以爲常四者是人旣盡想元生理更无流止運轉生滅想心今已永滅理中自然成不生滅因心所度計以爲常由此計常亡正遍知墮落外道惑菩提性是則名爲第二外道立圓常論

又三摩中諸善男子堅凝正心魔不得便窮生類本觀彼幽清常擾動元於自他中起計度者是人墜入四顛倒見一分无常一分常論一者是人觀妙明心遍十方界湛然以爲究竟神我從是則計我遍十方凝明不動一切衆生於我心中自生自死則我心性名之爲常彼生滅者眞无常性

二者是人不觀其心遍觀十方恒沙國土見刼壞處名為究竟無常種性刼不壞處名究竟常三者是人別觀我心精細微密猶如微塵流轉十方性无移改能令此身即生即滅其不壞性名我性常一切死生從我流出名无常性四者是人知想陰盡見行陰流行陰常流計為常性色受想等今已滅盡名為无常由此計度一分無常一分常故墮落外道惑菩提性是則名為第三外道一分常論

又三摩中諸善男子堅凝正心魔不得便窮生類本觀彼幽清常擾動元於分位中生計度者是人墜入四有邊論一者是人心計生元流用不息計過未者名為有邊計相續心名為无邊二者是人觀八万刼則見衆生八万刼前寂无聞見無聞見處名為无邊有衆生處名為有邊三者是人計我遍知得无邊性彼一切人現我知中我曾不知彼之知性名彼不得无邊之心但有邊性四者是人窮行陰空以其所見心路籌度一切衆生

一身之中計其咸皆半生半滅明其
世界一切所有一半有邊一半無邊
由此計度有邊無邊墮落外道惑菩
提性是則名為第四外道立有邊論
又三摩中諸善男子堅凝正心魔不
得便窮生類本觀彼幽清常擾動元
於知見中生計度者是人墜入四種
顛倒不死矯乱遍計虛論一者是人
觀變化元見遷流處名之為變見相
續處名之為恒見所見處名之為生
不見見處名之為滅相續之因性不
斷處名之為增正相續中中所離處
名之為減各各生處名之為有互互
亡處名之為无以理都觀用心別見
有求法人来問其義荅言我今亦生
亦滅亦有亦無亦增亦減於一切時
皆乱其語令彼前人遺失章句二者
是人諦觀其心互互无處因无得證
有人来問唯荅一字但言其无除無
之餘无所言說三者是人諦觀其心
各各有處因有得證有人来問唯荅
一字但言其是除是之餘無所言說
四者是人有无倶見其境枝故其心

首楞嚴經卷第十　[illegible]　壬辰　[illegible]

亦乱有人来問荅言亦有即是亦無
亦无之中不是亦有一切矯乱無容
窮詰由此計度矯乱虚無墮落外道
惑菩提性是則名為第五外道四顛
倒性不死矯乱遍計虚論
又三摩中諸善男子堅凝正心魔不
得便窮生類本觀彼幽清常擾動元
於无盡流生計度者是人墜入死後
有相發心顛倒或自固身云色是我
或見我圓含遍國土云我有色或彼
前緣隨我迴復云色屬我或復我依
行中相續云我在色皆計度言死後
有相如是循環有十六相從此或計
畢竟煩悩畢竟菩提兩性並驅各不
相觸由此計度死後有故墮落外道
惑菩提性是則名為第六外道立五
陰中死後有相心顛倒論
又三摩中諸善男子堅凝正心魔不
得便窮生類本觀彼幽清常擾動元
於先除滅色受想中生計度者是人
墜入死後无相發心顛倒見其色滅
形无所因觀其想滅心無所繫知其
受滅无後連綴陰性銷散縱有生理

而无受想與草木同此質現前猶不可得死後云何更有諸相因之勘挍死後相無如是循環有八無相從此或計涅槃因果一切皆空徒有名字究竟斷滅由此計度死後无故墮落外道惑菩提性是則名為第七外道立五陰中死後无相心顛倒論

又三摩中諸善男子堅凝正心魔不得便窮生類本觀彼幽清常擾動元於行存中兼受想滅雙計有无自體相破是人墜入死後俱非起顛倒論色受想中見有非有行遷流內觀无不无如是循環窮盡陰界八俱非相隨得一緣皆言死後有相無相又計諸行性遷訛故心發通悟有无俱非虛實失措由此計度死後俱非後際昏瞢无可道故墮落外道惑菩提性是則名為第八外道立五陰中死後俱非心顛倒論

又三摩中諸善男子堅凝正心魔不得便窮生類本觀彼幽清常擾動元於後後无生計度者是人墜入七斷滅論或計身滅或欲盡滅或苦盡滅

或極滅或極捨滅如是循環窮盡七際現前銷滅滅已無復由此計度死後斷滅墮落外道惑菩提性是則名為第九外道立五陰中死後斷滅心顛倒論

又三摩中諸善男子堅凝正心魔不得便窮生類本觀彼幽清常擾動元於後後有生計度者是人墜入五涅槃論或以欲界為正轉依觀見圓明生愛慕故或以初禪性無憂故或以二禪心無苦故或以三禪極悅隨故或以四禪苦樂二亡不受輪迴生滅性故迷有漏天作無為解五處安隱為勝淨依如是循環五處究竟由此計度五現涅槃墮落外道惑菩提性是則名為第十外道立五陰中五現涅槃心顛倒論

阿難如是十種禪那狂解皆是行陰用心交互故現斯悟衆生頑迷不自忖量逢此現前以迷為解自言登聖大妄語成墮無間獄汝等必須將如來心於我滅後傳示末法遍令衆生覺了斯義無令心魔自起深孽保持

覆護消息邪見教其身心開覺真義於無上道不遺枝岐勿令心祈得少為足作大覺王清淨標指

阿難彼善男子修三摩提行陰盡者諸世間性幽清擾動同分生機倏然隳裂沉細綱紐補特伽羅酬業深脉感應懸絕於涅槃天將大明悟如雞後鳴瞻顧東方已有精色六根虛靜無復馳逸內外湛明入无所入深達十方十二種類受命元由觀由執元諸類不召於十方界已獲其同精色不沉發現幽秘此則名為識陰區宇若於羣召已獲同中銷磨六門合開成就見聞通隣互用清淨十方世界及與身心如吠瑠璃內外明徹名識陰盡是人則能超越命濁觀其所由罔象虛无顛倒妄想以為其本

阿難當知是善男子窮諸行空於識還元已滅生滅而於寂滅精妙未圓能令己身根隔合開亦與十方諸類通覺覺知通㴸能入圓元若於所歸立真常因生勝解者是人則墮因所因執娑毗迦羅所歸冥諦成其伴侶

迷佛菩提亡失知見是名第一立所
得心成所歸果違遠圓通背涅槃城
生外道種

阿難又善男子窮諸行空已滅生滅
而於寂滅精妙未圓若於所歸覽為
自體盡虛空界十二類內所有衆生
皆我身中一類流出生勝解者是人
則墮能非能執摩醯首羅現无邊身
成其伴侶迷佛菩提亡失知見是名
第二立能為心成能事果違遠圓通
背涅槃城生大慢天我遍圓種

又善男子窮諸行空已滅生滅而於
寂滅精妙未圓若於所歸有所歸依
自疑身心從彼流出十方虛空咸其
生起即於都起所宣流地作真常身
无生滅解在生滅中早計常住既惑
不生亦迷生滅安住沉迷生勝解者
是人則墮常非常執計自在天成其
伴侶迷佛菩提亡失知見是名第三
立因依心成妄計果違遠圓通背涅
槃城生倒圓種

又善男子窮諸行空已滅生滅而於
寂滅精妙未圓若於所知知遍圓故

因知並解十方草木皆稱有情與人
无異草木為人人死還成十方草樹
無擇遍知生勝解者是人則墮知無
知執婆吒霰尼執一切覺成其伴侶
迷佛菩提亡失知見是名第四計圓
知心成虛謬果違遠圓通背涅槃城
生倒知種
又善男子窮諸行空已滅生滅而於
寂滅精妙未圓若於圓融根互用中
已得隨順便於圓化一切發生求火
光明樂水清淨愛風周流觀塵成就
各各崇事以此群塵發作本因立常
住解是人則墮生无生執諸迦葉波
并婆羅門勤心役身事火崇水求出
生死成其伴侶迷佛菩提亡失知見
是名第五計著崇事迷心從物立妄
求因求妄冀果違遠圓通背涅槃城
生顛化種
又善男子窮諸行空已滅生滅而於
寂滅精妙未圓若於圓明計明中虛
非滅群化以永滅依為所歸依生勝
解者是人則墮歸無歸執无相天中
諸舜若多成其伴侶迷佛菩提亡失

知見是名第六圓虛无心成空亡果違遠圓通背涅槃城生斷滅種

又善男子窮諸行空已滅生滅而於寂滅精妙未圓若於圓常固身常住同于精圓長不傾逝生勝解者是人則墮貪非貪執諸阿斯陁求長命者成其伴侶迷佛菩提亡失知見是名第七執著命元立固妄因趣長勞果違遠圓通背涅槃城生妄延種

又善男子窮諸行空已滅生滅而於寂滅精妙未圓觀命互通却留塵勞恐其銷盡便於此際坐蓮花宮廣化七珎多增寶媛縱恣其心生勝解者是人則墮真无真執吒枳迦羅成其伴侶迷佛菩提亡失知見是名第八發邪思因立熾塵果違遠圓通背涅槃城生天魔種

又善男子窮諸行空已滅生滅而於寂滅精妙未圓於命明中分別精麁疏決真偽因果相酬唯求感應背清淨道所謂見苦斷集證滅修道居滅已休更不前進生勝解者是人則墮定性聲聞諸无聞僧增上慢者成其

伴侶迷佛菩提亡失知見是名第九
圓精應心成趣寂果違遠圓通背涅
槃城生纏空種
又善男子窮諸行空已滅生滅而於
寂滅精妙未圓若於圓融清淨覺明
發研深妙即立涅槃而不前進生勝
解者是人則墮定性辟支諸緣獨倫
不迴心者成其伴侶迷佛菩提亡失
知見是名第十圓覺㴱心成湛明果
違遠圓通背涅槃城生覺圓明不化
圓種
阿難如是十種禪那中途成狂因依
或未足中生滿足證皆是識陰用心
交互故生斯位衆生頑迷不自忖量
逢此現前各以所愛先習迷心而自
休息將爲畢竟所歸寧地自言滿足
无上菩提大妄語成外道邪魔所感
業終墮无間獄聲聞緣覺不成增進
汝等存心秉如來道將此法門於我
滅後傳示末世普令衆生覺了斯義
无令見魔自作沉孽保綏哀救消息
邪緣令其身心入佛知見從始成就
不遭歧路如是法門先過去世恒沙

刼中微塵如来乗此心開得無上道
識陰若盡則汝現前諸根互用從互
用中能入菩薩金剛乾慧圓明精心
於中發化如淨琉璃内含寶月如是
乃超十信十住十行十迴向四加行
心菩薩所行金剛十地等覺圓明入
於如来妙莊嚴海圓滿菩提歸無所
得此是過去先佛世尊奢摩他中毗
婆舍那覺明分析微細魔事魔境現
前汝能諳識心垢洗除不落邪見陰
魔銷滅天魔摧碎大力鬼神褫魄逃
逝魑魅魍魎无復出生直至菩提无諸
少乏下劣增進於大涅槃心不迷悶
若諸末世愚鈍衆生未識禪那不知
說法樂修三昧汝恐同邪一心勸令
持我佛頂陁羅尼呪若未能誦寫於
禪堂或帶身上一切諸魔所不能動
汝當恭欽十方如来究竟修進冣後
垂範
阿難即從坐起聞佛示誨頂礼欽奉
憶持无失於大衆中重復白佛如佛
所言五陰相中五種虛妄為本想心
我等平常未蒙如来微細開示又此

五陰為併銷除為次第盡如是五重詣何為界唯願如来發宣大慈為此大衆清明心目以為末世一切衆生作將来眼佛告阿難精真妙明本覺圓淨非留死生及諸塵垢乃至虛空皆因妄想之所生起斯元本覺妙明真精妄以發生諸器世間如演若多迷頭認影妄元無因於妄想中立因緣性迷因緣者稱為自然彼虛空性猶實幻生因緣自然皆是衆生妄心計度阿難知妄所起說妄因緣若妄元無說妄因緣元無所有何況不知推自然者是故如来與汝發明五陰本因同是妄想汝體先因父母想生汝心非想則不能来想中傳命如我先言心想醋味口中涎生心想登高足心酸起懸崖不有醋物未来汝體必非虛妄通倫口水如何因談醋出是故當知汝現色身名為堅固第一妄想即此所說臨高想心能令汝形真受酸澁由因受生能動色體汝今現前順益違損二現驅馳名為虛明第二妄想由汝念慮使汝色身身非念

倫汝身何因隨念所使種種取像心
生形取與念相應寤即想心寐為諸
夢則汝想念搖動妄情名為融通第
三妄想化理不住運運密移甲長髮
生氣銷容皺日夜相代曾无覺悟阿
難此若非汝云何體遷如必是真汝
何无覺則汝諸行念念不停名為幽
隱第四妄想又汝精明湛不搖處名
恒常者於身不出見聞覺知若實精
真不容習妄何因汝等曾於昔年覩
一奇物經歷年歲憶忘俱无於後忽
然覆覩前異記憶宛然曾不遺失則
此精了湛不搖中念念受熏有何籌
算阿難當知此湛非真如急流水望
如恬靜流急不見非是无流若非想
元寧受想習非汝六根互用合開此
之妄想无時得滅故汝現在見聞覺
知中串習幾則湛了內罔象虛无第
五顛倒細微精想

阿難是五受陰五妄想成汝今欲知
因界淺深唯色與空是色邊際唯觸
及離是受邊際唯記與忘是想邊際
唯滅與生是行邊際湛入合湛歸識

邊際此五陰元重疊生起生因識有滅從色除理則頓悟乘悟併銷事非頓除因次第盡我已示汝劫波巾結何所不明再此詢問汝應將此妄想根元心得開通傳示將來末法之中諸修行者令識虛妄深厭自生知有涅槃不戀三界

阿難若復有人遍滿十方所有虛空盈滿七寶持以奉上微塵諸佛承事供養心無虛度於意云何是人以此施佛因緣得福多不阿難答言虛空无盡珍寶無邊昔有眾生施佛七錢捨身猶獲轉輪王位況復現前虛空既窮佛土充遍皆施珍寶窮劫思議尚不能及是福云何更有邊際

佛告阿難諸佛如來語无虛妄若復有人身具四重十波羅夷瞬息即經此方他方阿鼻地獄乃至窮盡十方无間靡不經歷能以一念將此法門於末劫中開示未學是人罪障應念銷滅變其所受地獄苦因成安樂國得福超越前之施人百倍千倍千萬億倍如是乃至算數譬喻所不能及

首楞嚴經卷第十　第　十七張　缺

阿難若有衆生能誦此經能持此呪
如我廣說窮刧不盡依我教言如教
行道直成菩提無復魔業
佛說此經已比丘比丘尼優婆塞優婆
夷一切世間天人阿修羅及諸他方
菩薩二乘聖仙童子并初發心大力
鬼神皆大歡喜作礼而去

大佛頂萬行首楞嚴經卷第十

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第一 宗

大唐天竺三藏善無畏共沙門一行 譯

入真言門住心品第一

如是我聞一時薄伽梵住如來加持廣大金剛法界宮一切持金剛者皆悉集會如來信解遊戲神變生大樓閣寶王高無中邊諸大妙寶王種種間飾菩薩之身為師子座其金剛名曰虛空無垢執金剛虛空遊步執金剛虛空生執金剛被雜色衣執金剛善行步執金剛住一切法平等執金剛哀愍無量眾生界執金剛那羅延力執金剛大那羅延力執金剛妙執金剛勝迅執金剛無垢執金剛刃迅執金剛如來甲執金剛如來句生執金剛住無戲論執金剛如來十力生執金剛無垢眼執金剛金剛手祕密主如是上首十佛刹微塵數等持金剛眾俱及普賢菩薩慈氏菩薩妙吉祥菩薩除一切蓋障菩薩等諸大菩薩前後圍繞而演說法所謂越三時如來之日加持故身語意平等句法

門時彼菩薩普賢為上首諸執金剛秘密主為上首毗盧遮那如来加持故奮迅示現身無盡莊嚴如是奮迅示現語意平等無盡莊嚴藏非從毗盧遮那佛身或語或意生一切處起滅邊際不可得而毗盧遮那一切身業一切語業一切意業一切處一切時於有情界宣說真言道句法又現執金剛普賢蓮華手菩薩等像貌普於十方宣說真言道清淨句法所謂初發心乃至十地次第此生滿足緣業生增長有情類業壽種除復有牙種生起

尒時執金剛秘密主於彼衆會中坐白佛言世尊云何如来應供正遍知得一切智智彼得一切智智為無量衆生廣演分布隨種種趣種性欲種種方便道宣說一切智智或聲聞乘道或緣覺乘道或大乘道或五通智道或願生天或生人中及龍夜叉乾闥婆乃至說生摩睺羅伽法若有衆生應佛度者即現佛身或現聲聞身或現緣覺身或菩薩身或梵天身

或鄔羅延眠沙門身乃至摩睺羅伽
人非人等身各各同彼言音住種種
威儀而此一切智智道一味所謂如
来解脫味世尊譬如虚空界離一切
分別無分別無無分別如是一切智
智離一切分別無分別無無分別世
尊譬如大地一切衆生依如是一切
智智天人阿修羅依世尊譬如火界
燒一切薪無猒足如是一切智智燒
一切無智薪無猒足世尊譬如風界
除一切塵如是一切智智除去一切
諸煩惱塵世尊喻如水界一切衆生
依之歡樂如是一切智智為諸天世
人利樂世尊如是智慧以何為因云
何為根云何究竟如是說已毗盧遮
那佛告持金剛秘密主言善哉善哉
執金剛善哉金剛手汝問吾如是義
汝當諦聽極善作意吾今說之金剛
手言如是世尊願樂欲聞佛言菩提
心為因悲為根本方便為究竟秘密主
云何菩提謂如實知自心秘密主是
阿耨多羅三藐三菩提乃至彼法少
分無有可得何以故虚空相是菩提

無知解者亦无開曉何以故菩提無相故秘密主諸法無相謂虛空相尒時金剛手復白佛言世尊誰尋求一切智誰為菩提成正覺者誰發起彼一切智智佛言秘密主自心尋求菩提及一切智何以故本性清淨故心不在內不在外及兩中間心不可得秘密主如来應正等覺非青非黃非赤非白非紅紫非水精色非長非短非圓非方非明非暗非男非女非不男女秘密主心非欲界同性非色界同性非無色界同性非天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人趣同性秘密主心不住眼界不住耳鼻舌身意界非見非顯現何以故虛空相心離諸分別無分別所以者何性同虛空即同於心性同於心即同菩提如是秘密主心虛空界菩提三種無二此等悲為根本方便波羅蜜滿足是故秘密主我說諸法如是令彼諸菩薩衆菩提心清淨知識其心秘密主若族姓男族姓女欲識知菩提當如是識知自心秘密

主云何自知心謂若分段或顯色或
形色或境界若色若受想行識若我
若我所若能執若所執若清淨若界
若處乃至一切分段中求不可得秘
密主此菩薩淨菩提心門名初法明道
菩薩住此修學不久勤苦便得除一
切蓋障三昧若得此者則與諸佛菩
薩同等住當發五神通獲無量語言
音陀羅尼知衆生心行諸佛護持雖
處生死而無染著為法界衆生不辭
勞倦成就住無為戒離於邪見通達
正見復次秘密主住此除一切蓋障
菩薩信解力故不久勤修滿足一切
佛法秘密主以要言之是善男子善
女人無量功德皆得成就

爾時執金剛秘密主復以偈問佛

云何世尊說 此心菩提生 復以云何相
知發菩提心 願識心心勝 自然智生說
大勤勇幾何 次第心續生 心諸相與時
願佛廣開演 功德聚亦然 及彼行修行
心心有殊異 惟大牟尼說

如是說已摩訶毗盧遮那世尊告金
剛手言

善哉佛真子　廣大心利益　勝上大乘句
心續生之相　諸佛大秘密　外道不能識
我今悉開示　一心應諦聽　越百六十心
生廣大功德　其性常堅固　知彼菩提生
無量如虛空　不染汙常住　諸法不能動
本来寂無相　無量智成就　正等覺顯現
供養行修行　從是初發心
秘密主無始生死愚童凡夫執著我
名我有分別無量我分秘密主若彼
不觀我之自性則我我所生餘復計
有時地等變化瑜伽我建立淨不建
立無淨若自在天若流出及時若尊
貴若自然若內我若人量若遍嚴若
壽者若補特伽羅若識若阿賴耶知
者見者能執所執內知外知社怛梵
意生儒童常定生聲非聲秘密主如
是等我分自昔以来分別相應希求
順理解脫秘密主愚童凡夫類猶如
羝羊或時有一法想生所謂持齋彼
思惟此少分發起歡喜數數修習秘
密主是初種子善業發生復以此為
因於六齋日施與父母男女親戚是
第二牙種復以此施授與非親識者

是第三菀種復以此施與器量高德
者是第四荼種復以此施歡喜授與
彼樂人等及獻尊宿是第五數華復
以此施發親愛心而供養之是第六
成果復次秘密主彼護戒生天是第
七受用種子復次秘密主以此心生
死流轉於善友所聞如是言此是天
大天與一切樂者若虔誠供養一切
所願皆滿所謂自在天梵天那羅延
天商羯羅天黑天自在子天日天月
天龍尊等及俱吠濫毗沙門釋迦毗
樓博叉毗首羯磨天閻摩閻摩后梵
天后世所宗奉火天迦樓羅子天自
在天后波頭摩德叉迦龍和脩吉商
佉羯句嗥劍大蓮俱里劍摩訶泮尼
阿地提娑嗟陁難陁等龍或天仙大
仙大圍陁論師各各應善供養彼聞
如是心懷慶悅殺重恭敬隨順脩行
秘密主是名愚童異生生死流轉無
畏依第八嬰童心秘密主復次殊勝
行隨彼所說中殊勝住求解脫慧生
所謂常無常空隨順如是說秘密主
非彼知解空非空常斷非有非無俱

彼分別無分別云何分別空不知諸
空非彼能知涅槃是故應了知空離
於斷常
介時金剛手復請佛言惟願世尊說
彼心如是說已佛告金剛手秘密主
言秘密主諦聽心相謂貪心無貪心
瞋心慈心癡心智心決定心疑心暗
心明心積聚心鬪心諍心无諍心天
心阿脩羅心龍心人心女心自在心
賣人心農夫心河心陂池心井心守
護心慳心狗心狸心迦樓羅心鼠心
歌詠心舞心擊鼓心室宅心師子心
鵂鶹心烏心羅剎心剌心窟心風心
水心火心泥心顯色心板心迷心毒
藥心羂索心械心雲心田心鹽心剃
刀心須弥等心海等心穴等心受生
心秘密主彼云何貪心謂隨順染法
云何無貪心謂隨順无染法云何瞋
心謂隨順怒法云何慈心謂隨順脩
行慈法云何癡心謂隨順脩不觀法
云何智心謂順脩殊勝增上法云何
決定心謂尊教命如說奉行云何疑
心謂常取持不定等事云何闇心謂

於無疑慮法生疑慮解云何明心謂於不疑慮法無疑慮修行云何積聚心謂無量為一為性云何鬪心謂互相是非為性云何諍心謂於自己而生是非云何無諍心謂是非俱捨云何天心謂心思隨念成就云何阿脩羅心謂樂處生死云何龍心謂思念廣大資財云何人心謂思念利他云何女心謂隨順欲法云何自在心謂思惟欲我一切如意云何賣人心謂順修初收聚後分析法云何農夫心謂隨順初廣聞而後求法云何河心謂順修依因二邊法云何陂池心謂隨順渴無猒足法云何井心謂如是思惟深復甚深云何守護心謂唯此心實餘心不實云何慳心謂隨順為已不與他法云何狸心謂順修徐進法云何狗心謂得少分以為喜足云何迦樓羅心謂隨順朋黨羽翼法云何鼠心謂思惟斷諸繫縛云何舞心謂修行如是法我當上昇種種神變云何擊鼓心謂修順是法我當擊法鼓云何室宅心謂順修自護身法云

何師子心謂修行一切無怯弱法云何鵂鶹心謂常暗夜思念云何烏心謂一切處驚怖思念云何羅刹心謂於善中發起不善云何刺心謂一切處發起惡作為性云何窟心謂順修為入窟法云何風心謂遍一切處發起為性云何水心謂順修洗濯一切不善法云何火心謂熾盛炎熱性云何顯色心謂類彼為性云何板心謂順修隨量法捨棄餘善故云何迷心謂所執異所思異云何毒藥心謂順修無生分法云何羂索心謂一切處住於我縛為性云何械心謂二足止住為性云何雲心謂常作降雨思念云何田心謂常如是修事自身云何鹽心謂所思念彼復增加思念云何剃刀心謂唯如是依止剃除法云何彌盧等心謂常思惟心高舉為性云何海等心謂常如是受用自身而住云何穴等心謂先決定彼後復變改為性云何受生心謂諸有修習行業彼生心如是同性秘密主一二三四五乘數凡百六十心越世間三妄執

出世間心生謂如是解唯蘊無我根境界淹留修行拔業煩惱株杌無明種子生十二因緣離建立宗等如是湛寂一切外道所不能知先佛宣說離一切過秘密主彼出世間心住蘊中有如是慧隨生若於蘊等發起離著當觀察聚沫浮泡芭蕉陽焰幻等而得解脫謂蘊處界能執所執皆離法性如是證寂然界是名出世間心秘密主彼離違順八心相續業煩惱網是超越一劫瑜祇行復次秘密主大乘行發無緣乘心法無我性何以故如彼往昔如是修行者觀察蘊阿賴耶知自性如幻陽焰影響旋火輪乾闥婆城秘密主彼如是捨無我心主自在覺自心本不生何以故秘密主心前後際不可得故如是知自心性是超越二劫瑜祇行復次秘密主真言門修行菩薩行諸菩薩無量無數百千俱胝那庾多劫積集無量功德智慧具修諸行無量智慧方便皆悉成就天人世間之所歸依出過一切聲聞辟支佛地釋提桓因等

親近敬礼所謂空性離於根境無相無境界越諸戲論等虛空無邊一切佛法依此相續生離有為無為界離諸造作離眼耳鼻舌身意極無自性心生秘密主如是初心佛說成佛因故於業煩惱解脫而業煩惱具依世間宗奉常應供養復次秘密主信解行地觀察三心無量波羅蜜多慧觀四攝法信解地無對无量不思議建十心無邊智生我一切諸有所說皆依此而得是故智者當思惟此一切智信解地復越一劫昇住此地此四分之一度於信解

尒時執金剛秘密主白佛言世尊願救世者演說心相菩薩有幾種得無畏處如是說已摩訶毗盧遮那世尊告金剛手言諦聽極善思念秘密主彼愚童凡夫修諸善業害不善業當得善無畏若如實知我當得身無畏若於取蘊所集我身捨自色像觀當得無我无畏若害蘊住法攀緣當得法無畏若害法住無緣當得法無我无畏若復一切蘊界處能執所執我

壽命等及法無緣空自性無性此空
智生當得一切法自性平等無畏秘
密主若真言門修菩薩行諸菩薩深
修觀察十緣生句當於真言行通達
作證云何為十謂如幻陽焰夢影乾
闥婆城響水月浮泡虛空華旋火輪
秘密主彼真言門修菩薩行諸菩薩
當如是觀察云何為幻謂如呪術藥
力能造所造種種色像惑自眼故見
希有事展轉相生往來十方然彼非
去非不去何以故本性淨故如是真
言幻持誦成就能生一切復次秘密
主陽焰性空彼依世人妄想成立有
所談議如是真言想唯是假名復次
秘密主如夢中所見晝日牟呼栗多
刹那歲時等住種種異類受諸苦樂
覺已都無所見如是夢真言行應知
亦尒復次秘密主以影喻解了真言
能發悉地如面緣於鏡而現面像彼
真言悉地當如是知復次秘密主以
乾闥婆城譬解了成就悉地宮復次
秘密主以響喻解了真言聲如緣聲
有響彼真言者當如是解復次秘密

主如因月出故照於淨水而現月影像如是真言水月喻彼持明者當如是說復次秘密主如天降雨生泡彼真言悉地種種變化當知亦尒復次秘密主如空中無衆生无壽命彼作者不可得以心迷乱故而生如是種種妄見復次秘密主譬如火燼若人執持在手而以旋轉空中有輪像生秘密主應如是了知大乘句心句無等等句必定句正等覺句漸次大乘生句當得具足法財出生種種工巧大智如實遍知一切心想

入漫荼羅具緣真言品第二之一

尒時執金剛秘密主白佛言希有世尊說此諸佛自證三菩提不思議法界超越心地以種種方便道為衆生類如本性信解而演說法惟願世尊次說修真言行大悲胎藏生大漫荼羅王為滿足彼諸未来世無量衆生為救護安樂故尒時薄伽梵毗盧遮那於大衆會中遍觀察已告執金剛秘密主言諦聽金剛手今說修行漫荼羅行滿足一切智智法門尒時毗

盧遮那世尊本昔誓願成就無盡法界度脫無餘衆生界故一切如来同共集會漸次證入大悲藏發生三摩地世尊一切支分皆悉出現如来之身為彼從初發心乃至十地諸衆生故遍至十方還来佛身本位中住而復還入時薄伽梵復告執金剛秘密主言諦聽金剛手漫荼羅位初阿闍梨應發菩提心妙慧慈悲兼綜衆藝善巧修行般若波羅蜜通達三乘善解真言實義知衆生心信諸佛菩薩得傳教灌頂等妙解漫荼羅畫其性調柔離於我執於真言行善得决定究習瑜伽住勇健菩提心秘密主如是法則阿闍梨諸佛菩薩之所稱讚復次秘密主彼阿闍梨若見衆生堪為法器遠離諸垢有大信解勤勇深信常念利他若弟子具如是相貌者阿闍梨應自往勸發如是告言

佛子此大乘　真言行道法　我今正開演
為彼大乘器　過去等正覺　及與未来世
現在諸世尊　住饒益衆生　如是諸智者
解真言妙法　勤勇種種智　坐無相菩提

眞言勢無比　能摧彼大力　極忿怒魔軍
釋師子救世　是故汝佛子　應以如是慧
方便作成就　當獲薩婆若　行者悲念心
發起令增廣　彼堅住受教　當為擇平地
山林多華果　悅意諸清泉　諸佛所稱歎
應作圓壇事　或在河流處　鵝鴈等莊嚴
彼應作慧解　悲生曼荼羅　正覺緣導師
聖者聲聞衆　曾遊此地分　佛常所稱譽
及餘諸方所　僧坊阿練若　華房高樓閣
勝妙諸池苑　制底火神祠　牛欄河潭中
諸天廟空室　仙人得道處　如上之所說
或所意樂處　利益弟子故　當畫曼荼羅
秘密主彼揀擇地除去礫石碎瓦破
器髑髏毛髮糠糟灰炭刺骨朽木等
及蟲蟻蜣螂毒螫之類離如是諸過
遇良日晨定日時分宿直諸執皆悉
相應於食前時值吉祥相先當為一
切如来作礼以如是偈警發地神
汝天親護者　於諸佛導師　修行殊勝行
淨地波羅蜜　如破魔軍衆　釋師子救世
我亦降伏魔　我畫曼荼羅
彼應長跪舒手按地頻誦此偈以塗
香華等供養供養已眞言者復應歸

命一切如來然後治地如其次第當具衆德尒時執金剛秘密主頭面禮世尊足而說偈言

佛法離諸相　法住於法位　所說無譬類
無相無為作　何故大精進　而說此有相
及與真言行　不順法然道　尒時薄伽梵
毗盧遮那佛　告執金剛手　善聽法之相
法離於分別　及一切妄想　若淨除妄想
心思諸起作　我成最正覺　究竟如虛空
凡愚所不知　邪妄執境界　時方相貌等
樂欲無明覆　度脫彼等故　隨順方便說
而實無時方　無作無造者　彼一切諸法
唯住於實相　復次秘密主　於當來世時
劣慧諸衆生　以癡愛自蔽　唯依於有著
恒樂諸斷常　時方所造業　善不善諸相
盲冥樂求果　不知解此道　為度彼等故
隨順說是法

秘密主如是所說處所隨在一地治令堅固取未至地瞿摩夷及瞿摸怛羅和合塗之次以香水真言灑淨即說真言曰

南麼三曼多勃馱喃（一凡真言中有平聲字皆稍上聲呼之以下例此）阿鉢囉（二合）底（丁以反下同）三迷（二）伽伽

𨚗三迷三三麼多奴揭帝四鉢羅二合吒嘌二合底微輸上勝五達摩馱睹微弍達你六莎訶七

行者次於中　定意觀大日　處白蓮華座
髮髻以為冠　放種種色光　通身悉周遍
復當於正受　次想四方佛　東方號寶幢
身色如日暉　南方大勤勇　遍覺華開敷
金色放光明　三昧離諸垢　北方不動佛
離惱清涼定　西方仁勝者　是名無量壽
持誦者思惟　而住於佛室　當受持是地
以不動大名　或用降三世　一切剎成就
白檀以塗畫　圓妙漫荼羅　中第一我身
第二諸救世　第三同彼等　佛母虛空眼
第四蓮華手　第五執金剛　第六不動尊
想念置其下　奉塗香華等　思念諸如來
至誠發殷重　演說如是偈　諸佛慈悲者
存念我等故　明日受持地　并佛子當降

如是說已復當誦此真言曰

南麼三曼多勃馱喃　薩婆怛他櫱多二引地瑟姹二合那引地瑟祉二合帝三阿者麗四微麼麗五娑麼二合羅嬭平六鉢囉二合吃嘌二合底丁以反鉢囉輸上勝七莎訶八

持真言行者 次發悲念心 依於彼西方
繫念以安寢 思惟菩提心 清淨中無我
或於夢中見 菩薩大名稱 諸佛無有量
現作衆事業 或以安慰心 勸獨於行者
汝念衆生故 造作漫荼羅 善哉摩訶薩
所畫甚微妙 復次於餘日 攝受應度人
若弟子信心 生種姓清淨 恭敬於三寶
深慧以嚴身 堪忍無懈倦 尸羅淨無缺
忍辱不慳悋 勇健堅行願 如是應攝取
餘則無所觀 或十或八七 或五三二四
當作於灌頂 若復數過此

尒時金剛手秘密主復白佛言世尊當云何名此漫荼羅漫荼羅者其義云何佛言此名發生諸佛漫荼羅極無比味無過上味是故說為漫荼羅又秘密主哀愍無邊衆生界故是大悲胎藏生漫荼羅廣義秘密主如來於無量劫積集阿耨多羅三藐三菩提之所加持是故具無量德當如是知秘密主非為一衆生故如來成正等覺亦非二非多為憐愍無餘記及有餘記諸衆生界故如來成正等覺以大悲願力於無量衆生界如其本性

而演說法秘密主無大乘宿習求曾
思惟真言乘行彼不能少分見聞歡
喜信受又金剛薩埵若彼有情昔於
大乘真言乘道無量門進趣已曾修
行為彼等故限此造立名數彼阿闍
梨亦當以大悲心立如是誓願為度
無餘衆生界故應當取彼無量衆生
作菩提種子因緣

持真言行者　如是攝受已　命彼三自歸
令說悔先罪　奉塗香華等　供養諸聖尊
應授彼三世　無障㝵智戒　次當授齒木
若優曇鉢羅　或阿說他等　結護而作淨
香華以莊嚴　端直順本末　東面或北面
嚼已而擲之　當知彼衆生　成器非器相
三結脩多羅　次繫等持臂　如是受弟子
遠離諸塵垢　增發信心故　當隨順說法
慰喻堅其意　告如是偈言　汝獲無等利
位同於大我　一切諸如來　此教菩薩衆
皆已攝受汝　成辦於大事　汝等於明日
當得大乘生　如是教授已　或於夢寐中
觀見僧住處　園林悉嚴好　堂宇相殊特
顯敞諸樓觀　幢蓋摩尼珠　寶刀悅意華
女人鮮白衣　端正色姝麗　密親或善友

男子如天身　群生豐稃乳　經卷淨無垢
遍知因緣覺　并佛聲聞衆　大我諸菩薩
現前授諸果　渡大海河池　及聞所樂聲
空中言吉祥　當與意樂果　如是等好相
宜應諦分別　與此相違者　當知非善夢
善住於戒者　晨起白師已　師說此法句
勸發諸行人　此殊勝願道　大心摩訶衍
汝今能志求　當成就如來　自然智大龍
世間敬如塔　有無悉超越　無垢同虛空
諸法甚深奥　難了無含藏　離一切妄想
戲論本無故　作業妙無比　常依於二諦
是乘殊勝願　汝當住斯道

尒時住無戲論執金剛白佛言世尊願說三世無㝵智戒若菩薩住此者令諸佛菩薩皆歡喜故如是說已佛告住無戲論執金剛等言佛子諦聽若族姓子住是戒者以身語意合為一不作一切諸法云何為戒所謂觀察捨於自身奉獻諸佛菩薩何以故若捨自身則為捨彼三事云何為三謂身語意是故族姓子以受身語意戒得名菩薩所以者何離彼身語意故菩薩摩訶薩應如是學次於明日

以金剛薩埵加持自身為世尊毗盧遮那作札應取淨瓶盛滿香水持誦降三世真言而用加之置初門外用灑是諸人等彼阿闍梨以淨香水授與令飲彼心清淨故

尒時執金剛秘密主以偈問佛

種智說中尊　願說彼時分　大衆於何時
普集現靈瑞　漫茶羅闍梨　慇懃持真言

尒時薄伽梵　告持金剛慧　常當於此夜
而作漫茶羅　傳法阿闍梨　如是應次取
親自作加持　東方以為首　對持修多羅
五色修多羅　稽首一切佛　大毗盧遮那
至齊而在空　漸次右旋轉　如是南及西
終竟於北方　第二安立界　亦從初方起
憶念諸如来　所行如上說　右方及後方
復周於餘方　阿闍梨次迴　依於涅哩底
受學對持者　漸次以南行　從此右旋遶
轉依於風方　師位移本處　而居於火方
持真言行者　復修如是法　弟子在西南
師居伊舍尼　學者復旋遶　轉依於火方
師位移本處　而住於風方　如是真言者
普作四方相　漸次入其中　三位以分之
已表三分位　地相普周遍　復於一一分

差別以為三　是中最初分　作業所行道
其餘中後分　聖天之住處　方等有四門
應知其分劑　誠心以殷重　運布諸聖尊
如是造衆相　均調善分別　內心妙白蓮
胎藏正均等　藏中造一切　悲生曼荼羅
十六央具梨　過此是其量　八葉正圓滿
鬚蘂皆嚴好　金剛之智印　遍出諸葉間
從此華臺中　大日勝尊現　金色具暉曜
首持髮髻冠　救世圓滿光　離熱住三昧
彼東應畫作　一切遍知印　三角蓮華上
其色皆鮮白　光焰遍圍遶　皓潔普周遍
次於其北維　導師諸佛母　晃曜真金色
縞素以為衣　遍照猶日光　正受住三昧
復於彼南方　救世佛菩薩　大德聖尊印
號名滿衆願　真陀摩尼珠　住於白蓮華
北方大精進　觀世自在者　光色如皓月
商佉軍那華　微笑坐白蓮　髻現無量壽
彼右大名稱　聖者多羅尊　青白色相雜
中年女人狀　合掌持青蓮　圓光靡不遍
暉發猶淨金　微笑鮮白衣　右邊毗俱胝
手垂數珠鬘　三目持髮髻　尊形猶皓素
圓光色無主　黃赤白相入　次近毗俱胝
畫得大勢尊　被服商佉色　大悲蓮華手

燄榮而未敷　圓遶以圓光　明妃住其側
號持名稱者　一切妙瓔珞　莊嚴金色身
執鮮妙華枝　左持鉢胤遶　近聖者多羅
住於白處尊　髮冠襲純帛　鉢曇摩華手
於聖者前作　大力持明王　晨朝日暉色
白蓮以嚴身　赫奕成焰鬘　吼怒牙出現
利爪獸王髮　何耶揭利婆　如是三摩地
觀音諸眷屬
復次華臺表　大日之右方　能滿一切願
持金剛慧者　鉢孕遇華色　或復如綠寶
首戴衆寶冠　瓔珞莊嚴身　間錯乎嚴飾
廣多數無量　左執跋折羅　周環起光焰
金剛藏之右　所謂忙莽雞　亦持堅慧杵
嚴身以瓔珞　彼右次應置　大力金剛針
使者衆圍遶　微笑同瞻仰　聖者之左方
金剛商羯羅　執持金剛鏁　自部諸使俱
其身淺黃色　智杵為幖幟　於執金剛下
忿怒降三世　摧伏大障者　號名月黶尊
三目四牙現　夏時雨雲色　阿吒吒笑聲
金剛寶瓔珞　攝護衆生故　無量衆圍遶
乃至百千手　操持衆器械　如是忿怒等
皆住蓮華中　次往西方畫　無量持金剛
種種金剛印　形色各差別　普放圓滿光

為諸衆生故　真言主之下　依涅哩底方
不動如來使　持慧刀羂索　頂髮垂左肩
一目而諦觀　威怒身猛焰　安住在盤石
面門水波相　充滿童子形　如是具慧者
次應往風方　復畫忿怒尊　所謂勝三世
威猛焰圍遶　寶冠持金剛　不顧自身命
專請而受教　已說初界域　諸尊方位等
持真言行人　次往第二院　東方初門中
畫釋迦牟尼　圍遶紫金色　具三十二相
被服袈裟衣　坐白蓮華臺　為令教流布
住彼而說法　次於世尊右　顯示遍知眼
熙怡相微笑　遍體圓淨光　喜見無比身
是名能寂母　復於彼尊右　圖寫毫相明
住鉢頭摩華　圓照商佉色　執持如意寶
滿足衆希願　暉光大精進　救世釋師子
聖尊之左方　如來之五頂　最初名白傘
勝頂最勝頂　衆德火光聚　及與捨除頂
是名五大頂　大我之釋幢　應當依是處
精心造衆相　次於其北方　布列淨居衆
自在與普華　光鬘及意生　名稱遠聞等
各如其次第　於毫相之右　復畫三佛頂
初名廣大頂　次名極廣大　及無邊音聲
皆應善安立　五種如來頂　白黃真金色

復次三佛頂　白黃赤兼備　其光普深廣
衆瓔珞莊嚴　所發弘誓力　一切願皆滿
行者於東隅　而作火仙像　住於熾焰中
三點灰為摽　身色皆深赤　心置三角印
而在圓焰中　持珠及澡瓶　右方閻摩王
手秉壇拏印　水牛以為座　震電玄雲色
七母并黑夜　妃后等圍遶　涅哩底鬼王
執刀恐怖形　縛嚕拏龍王　羂索以為印
初方釋天主　安住妙高山　寶冠被瓔珞
持跋折羅印　及餘諸眷屬　慧者善分布
左置日天衆　在於輿輅中　勝無勝妃等
翼從而侍衛　大梵在其右　四面持髮冠
唵字相為印　執蓮在鵝上　西方諸地神
辯才及毘紐　塞建那風神　商羯羅月天
是等依龍方　畫之勿遺謬　持真言行者
以不迷惑心　佛子次應作　持明大忿怒
右號無能勝　左無能勝妃　持地神奉瓶
虔敬而長跪　及二大龍王　難陀拔難陀
對處廂曲中　通門之大護　所餘釋種尊
真言與印壇　所說一切法　師應具開示
持真言行者　次至第三院　先圖妙吉祥
其身鬱金色　五髻冠其頂　猶如童子形
左持青蓮華　上表金剛印　慈顏遍微笑

坐於白蓮華　妙相圓普光　周匝等暉聯
右邊應次畫　網光童子身　執持衆寶網
種種妙瓔珞　住寶蓮華座　而觀佛長子
左邊畫五種　與願金剛使　所謂髻設尼
優波髻設尼　及與質多羅　地慧并請召
如是五使者　五種奉教者　二衆共圍遶
侍衛無勝智　行者於右方　次作大名稱
除一切蓋障　執持如意寶　捨於二分位
當畫八菩薩　所謂除疑怪　施一切無畏
除一切惡趣　救意慧菩薩　悲念具慧者
慈起大衆生　除一切熱惱　不可思議慧
次復捨斯位　至於北勝方　行者以一心
憶持布衆綵　而造具善忍　地藏摩訶薩
其座極巧嚴　身處於焰胎　雜寶莊嚴地
綺錯互相間　四寶爲蓮華　聖者所安住
及與大名稱　無量諸菩薩　謂寶掌寶手
及與持地等　寶印手堅意　上首諸聖尊
各與無數衆　前後共圍遶　次復於龍方
當畫虛空藏　勤勇被白衣　持刀生焰光
及與諸眷屬　正覺所生子　各隨其次第
列坐正蓮上　今說彼眷屬　大我菩薩衆
應善圖綵繢　諦誠勿迷忘　謂虛空無垢
次名虛空慧　及清淨慧等　行慧安慧等

如是諸菩薩　常勤精進者　各如其次第
而盡莊嚴身　略説大悲藏　漫荼羅位竟
尒時執金剛秘密主於一切衆會中
諦觀大日世尊目不蹔瞬而説偈言
一切智慧者　出現於世間　如彼優曇華
時時乃一現　真言所行道　倍復甚難遇
無量俱胝劫　所作衆罪業　見此漫荼羅
消滅盡無餘　何況無量稱　住真言行法
行此無上句　真言救世者　止斷諸惡趣
一切苦不生　若修如是行　妙慧深不動
時普集會一切大衆及諸持金剛者
以一音聲讃歎金剛手言
善哉善哉大勤勇　汝已修行真言行
能問一切真言義　我等咸有意思惟
一切現爲汝證驗　依住真言之行力
及餘菩提大心衆　當得通達真言法
尒時執金剛秘密主復白世尊而説
偈言
云何彩色義　復當以何色　云何而運布
是色誰爲初　門標旗量等　廟衞亦如是
云何建諸門　願尊説其量　奉食華香等
及與衆寶瓶　云何引弟子　云何令灌頂
云何供養師　願説護摩處　云何真言相

出何住三昧　如是發問已　牟尼諸法王
告持金剛慧　一心應諦聽　最勝真言道
出生大乘果　汝今請問我　為大有情說
染彼衆生界　以法界之味　古佛所宣說
是名為色義　先安布内色　非安布外色
潔白最為初　赤色為第二　如是黄及青
漸次而彰著　一切内深玄　是謂色先後
建立門標幟　量同中胎藏　廂衛亦如是
華臺十六節　應知彼初門　與内壇齊等
智者於外院　漸次而増加　於彼廂衛中
當建大護者　略說三摩地　一心住於縁
廣義復殊異　大衆生諦聽　佛說一切空
正覺之等持　三昧證知心　非從異縁得
彼如是境界　一切如来定　故說為大空
圓滿薩婆若

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第二

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大毘盧遮那成佛神變加持經卷第二　染

大唐天竺三藏善無畏共沙門一行譯

入漫荼羅具緣真言品第二之餘

爾時毘盧遮那世尊與一切諸佛同共集會各各宣說一切聲聞緣覺菩薩三昧道時佛入於一切如來一體速疾力三昧於是世尊復告執金剛菩薩言

我昔坐道場　降伏於四魔　以大勤勇聲
除衆生怖畏　是時梵天等　心喜共稱說
由此諸世間　号名大勤勇　我覺本不生
出過語言道　諸過得解脫　遠離於因緣
知空等虛空　如實相智生　已離一切暗
第一實無垢　諸趣唯想名　佛相亦復然
此第一實際　以加持力故　為度於世間
而以文字說

爾時執金剛具德者得未曾有開敷眼頂禮一切智而說偈言

諸佛甚希有　權智不思議　離一切戲論
諸佛自然智　而為世間說　滿足衆希願
真言相如是　常依於二諦　若有諸衆生
知此法教者　世人應供養　猶如敬制底

時執金剛說此偈已諸觀毗盧遮那目不暫瞬默然而住於是世尊復告執金剛秘密主言復次秘密主一生補處菩薩住佛地三昧道離於造作知世間相住於業地堅住佛地復次秘密主八地自在菩薩三昧道不得一切諸法離於有生知一切幻化是故世稱觀自在者復次秘密主聲聞衆住有緣地識生滅除二邊極觀察智得不隨順脩行因是名聲聞三昧道秘密主緣覺觀察因果住無言說法不轉無言說於一切法證極滅語言三昧是名緣覺三昧道秘密主世間因果及業若生若滅繫屬他主空三昧生是名世間三昧道尒時世尊而說偈言

秘密主當知　此等三昧道　若住佛世尊
菩薩救世者　緣覺聲聞說　摧害於諸過
若諸天世間　真言法教道　如是勤勇者
為利衆生故

復次世尊告執金剛秘密主言秘密主汝當諦聽諸真言相金剛手言唯然世尊願樂欲聞尒時世尊復說頌曰

等正覺真言　言名成立相　如因陀羅宗
諸義利成就　有增加法句　本名行相應
若唵字吽字　及與潑磔迦　或頡唎娑等
是佛頂名號　若揭婆伽等　佉陀耶畔闍
訶娜摩羅也　鉢吒也等類　是奉教使者
諸忿怒真言　若有納麼字　及莎縛訶等
是修三摩地　寂行者標相　若有扇多字
微戍陀字等　當知能滿足　一切所希願
此正覺佛子　救世者真言　若聲聞所說
一一句安布　是中辟支佛　復有少差別
謂三昧分異　淨除於業生
復次秘密主此真言相非一切諸佛
所作不令他作亦不隨喜何以故以
是諸法法如是故若諸如來出現若
諸如來不出諸法法爾如是住謂諸
真言真言法爾故秘密主成等正覺
一切知者一切見者出興于世而自
此法說種種道隨種種樂欲種種諸
衆生心以種種句種種文種種隨方
語言種種諸趣音聲而以加持說真
言道秘密主云何如來真言道謂加
持此書寫文字秘密主如來無量百
千俱胝那庾多劫積集修行真實諦

語四聖諦四念處四神足十如來力六波羅蜜七菩提寶四梵住十八佛不共法秘密主以要言之諸如來一切智智一切如來自福智力自願智力一切法界加持力隨順衆生如其種類開示真言教法云何真言教法謂阿字門一切諸法本不生故迦字門一切諸法離作業故佉字門一切諸法等虛空不可得故哦字門一切諸法一切行不可得故伽(重聲)字門一切諸法一合不可得故遮字門一切諸法離一切遷變故車字門一切諸法影像不可得故若字門一切諸法生不可得故社字門一切諸法戰敵不可得故吒字門一切諸法慢不可得故咤字門一切諸法長養不可得故拏字門一切諸法怨對不可得故荼(重聲)字門一切諸法執持不可得故多字門一切諸法如如不可得故他字門一切諸法住處不可得故娜字門一切諸法施不可得故馱(重聲)字門一切諸法法界不可得故波字門一切諸法第一義諦不可得故頗字門

一切諸法不堅如聚沫故麼字門一切諸
法一切諸法縛不可得故婆字門一切諸
法一切有不可得故野字門一切諸
法一切乘不可得故羅字門一切諸
法離一切諸塵染故邏字門一切諸
法一切相不可得故嚩字門一切諸
法語言道斷故奢字門一切諸法本
性寂故沙字門一切諸法性鈍故娑
字門一切諸法一切諦不可得故訶
字門一切諸法因不可得故秘密主
仰若拏那麼於一切三昧自在速能
成辦諸事所為義利皆悉成就尒時
世尊而說偈言

真言三昧門　圓滿一切願　所謂諸如來
不可思議果　具足衆勝願　真言決定義
超越於三世　無垢同虛空　住不思議心
起作諸事業　到修行地者　授不思議果
是第一真實　諸佛所開示　若知此法教
當得諸悉地　最勝真實聲　真言真言相
行者諦思惟　當得不壞句

尒時執金剛秘密主白佛言希有世
尊佛說不思議真言相道法不共一
切聲聞緣覺亦非世尊普為一切衆

生若信此真言道者諸功德法皆當滿足唯願世尊次說漫茶羅所須次第如是說已世尊復告金剛手而說偈言

持真言行者　供養諸聖尊　當奉悅意花
潔白黃朱色　鉢頭摩青蓮　龍花奔那伽
計薩羅末利　得蘗藍瞻蔔　無憂底羅劍
鉢吒羅娑羅　是等鮮妙華　吉祥衆所樂
採集以為鬘　敬心而供養　栴檀及青木
苜蓿香蕃金　及餘妙塗香　盡持以奉獻
沉水及松香　縛藍與龍腦　白檀勝香等
失利婆塞迦　及餘焚香類　芬馥世稱美
應當隨法教　而奉於聖尊　復次大衆生
依教獻諸食　奉乳糜酪飯　歡喜湯茶迦
百葉甘美餅　淨妙粆糖餅　布利迦間究
及末塗失羅　娛詰迦无憂　播鉢吒食等
如是諸餔饍　種種珠妙果　蹇茶與石蜜
糖蜜生熟酥　種種諸漿飲　乳酪淨牛味
又奉諸燈燭　異類新淨器　盛滿妙香油
布列為照明　四方繒幡蓋　種種色相間
門標異形類　并懸以鈴鐸　或以意供養
一切皆作之　持真言行者　存意勿遺忘
次具迦羅奢　或六或十八　備足諸寶藥

盛滿眾香水　枝條上垂布　開敷華果實
塗香等嚴飾　結護而作淨　繫頸以妙衣
瓶數或增廣　上首諸尊等　各各奉兼服
諸餘大有情　一一皆獻之　如上修供養
次引應度者　灑之以淨水　授與塗香華
令發菩提心　憶念諸如來　一切皆當得
生於淨佛家　結法界生印　及與法輪印
金剛有情等　而用作加護　次應當自結
諸佛三昧耶　三轉加淨衣　如真言法教
而用覆其首　深起悲念心　三誦三昧耶
頂戴以羅字　嚴以大空點　周匝開焰鬘
字門生白光　流出如滿月　現對諸救世
而散於淨華　隨其所至處　行人而尊奉
漫荼羅初門　大龍廂衛處　於二門中間
安立於學人　住拔隨法教　而作眾事業
如是令弟子　遠離於諸過　作寂然護摩
護摩依法住　初自中胎藏　至第二之外
於漫荼羅中　作無疑慮心　如其自肘量
陷作光明壇　四節爲周界　中表金剛印
師位之右方　護摩具支分　學人住其左
蹲踞增敬心　自數吉祥草　藉地以安坐
或布眾綵色　彤輝極嚴麗　一切績事成
是略護摩處　周匝布祥茅　端坐手相加

右旋皆廣厚　遍灑以香水　思惟火光尊
哀愍一切故　應當持滿器　而以供養之
尒時善住者　當說是真語
南麼三曼多勃馱喃 一 唵揭娜 二合
曳 二平 莎訶 三
復以三昧手　次持諸弟子　慧手大空指
略奉持護摩　每獻輙誠誦　各別至三七
當住慈愍心　依法真實言
南麼三曼多勃馱喃 一 阿 去 摩訶 引
扇底 丁以反下同 蘖多 二 扇底羯羅 三 鉢
囉 二合 睒摩達磨你 入 若 引 多 四 阿
婆 去 嚩薩嚩 二合 婆 引 嚩 五 達麼
娑摩多 引 鉢囉 二合 鉢多 二合 六 莎訶 七
行者護摩竟　應教令覲施　金銀衆珠寶
爲馬及車乘　牛羊上衣服　或復餘資財
弟子當至誠　恭敬起慇重　深心自忻慶
而奉於所尊　以修行淨捨　令彼歡喜故
巳為作加護　應召而告言　今此勝福田
一切佛所說　為欲廣饒益　一切諸有情
奉施一切僧　當獲於大果　無盡大資財
世說常隨生　以供養僧者　施具德之人
是故世尊說　應當發歡喜　隨力辦餚饍
而施現前僧

尒時毗盧遮那世尊復告執金剛秘
密主而說偈言
汝摩訶薩埵　一心應諦聽　當廣說灌頂
古佛所開示　師作第二壇　對中漫荼羅
圖盡於外界　相距二肘量　四方正均等
內向開一門　安四執金剛　居其四維外
謂住無戲論　及虛空無垢　無垢眼金剛
被雜色衣等　內心大蓮華　八葉及鬚蘂
於四方葉中　四伴侶菩薩　由彼大有情
往昔願力故　云何名為四　謂摠持自在
念持利益心　悲者菩薩等　所餘諸四葉
作四奉教者　雜色衣滿願　無閑及解脫
中央示法界　不可思議色　四寶所成就
感滿衆藥寶　普賢慈氏尊　及與除蓋障
除一切惡趣　而以作加持　彼於灌頂時
當置妙蓮上　獻以塗香華　燈明及閼伽
上蔭幢幡蓋　奉攝意音樂　吉慶伽他等
廣多美妙言　如是而供養　令得歡喜已
親對諸如來　而自灌其頂　復當供養彼
妙善諸香華　次應執金篦　在於彼前住
慰喻令歡喜　說如是伽他　佛子佛為汝
決除無智膜　猶如世醫王　善用於金籌
持真言行者　復當執明鏡　為顯無相法

說是妙伽他　諸法無形像　清澄無垢濁
無執離言說　但從因業起　如是知此法
自性無染汙　為世無比利　汝從佛心生
次當授法輪　置於二足間　慧手傳法螺
復說如是偈　汝自於今日　轉於救世輪
其聲普周遍　吹無上法螺　勿生於異慧
當離疑悔心　開示於世間　勝行真言道
常作如是願　宣唱佛恩德　一切持金剛
皆當護念汝　次當於弟子　而起悲念心
行者應入中　示三昧耶偈　佛子汝從今
不惜身命故　常不應捨法　捨離菩提心
慳悋一切法　不利衆生行　佛說三昧耶
汝善住戒者　如護自身命　護戒亦如是
應至誠恭敬　稽首聖尊足　所作隨教行
勿生疑慮心

尒時金剛手白佛言世尊若有諸善男子善女人入此大悲藏生大曼荼羅王三昧耶者彼獲幾所福德聚如是說已佛告金剛手言秘密主從初發心乃至成如來所有福德聚是善男子善女人福德聚與彼正等秘密主以此法門當如是知彼善男子善女人從如來口生佛心之子若是善

男子善女人所在方所即為有佛施作佛事是故秘密主若樂欲供養佛者當供養此善男子善女人若樂欲見佛即當觀彼時金剛手等上首執金剛及普賢等上首諸菩薩同聲說言世尊我等從今以後應當恭敬供養是善男子善女人何以故世尊彼善男子善女人同見佛世尊故

尒時毗盧遮那世尊復觀一切衆會告執金剛秘密主等諸持金剛者及大衆言善男子有如來出世無量廣長語輪相如巧色摩尼能滿一切願積集無量福德住不可害行三世无比力真言句如是言巳金剛手秘密主等諸執金剛及大會衆同聲說言世尊今正是時善逝今正是時尒時毗盧遮那世尊住於滿一切願出廣長舌相遍覆一切佛刹清淨法幢高峯觀三昧時佛從定起尒時發遍一切如來法界哀愍無餘衆生界聲說此大力大護明妃曰

南麼薩婆怛他(引)蘖帝弊(毗也反下同一)薩婆佩野微蘖帝弊(二)微濕縛(二合)目契弊

三薩婆他引唅四囉吃沙上二合摩訶沫麗五薩婆怛他引蘖多六奔呢也二合你入闍引帝七鉢鉢八怛羅引二合䃩怛囉引二合䃩九阿鉢囉二合底丁以反訶諦十莎訶十一

時一切如來及佛子衆說此明已即時普遍佛刹六種震動一切菩薩得未曾有開敷眼於諸佛前以悅意言音而說偈言

諸佛甚希特　說此大力護　一切佛護持
城池皆固密　由彼護心住　所有為障者
毗那夜迦等　惡形諸羅刹　一切皆退散
念真言力故

時薄伽梵廣大法界　加持即於是時住法界胎藏三昧從此定起說入佛三昧耶持明曰

南麼三曼多勃馱喃一阿三迷二呾㘑二合三迷三三麼曳四莎訶五

即於介時於一切佛刹一切菩薩衆會之中說此入三昧耶明已諸佛子等同聞是者於一切法而不違越

時薄伽梵復說法界生真言曰

南麼三曼多勃馱喃一達摩馱睹

二薩嚩二合婆嚩句痕三
金剛薩埵加持真言曰
南麼三曼多伐折羅二合赦一伐折囉二合四
二合呾麼二合句痕二
金剛鎧真言曰
南麼三曼多伐折羅二合赦一伐折羅二合
迦嚩遮鉡二
如来眼又觀真言曰
南麼三曼多勃馱喃一怛他引揭多
斫吃芻二合二尾也二合嚩路迦也三莎訶四
塗香真言曰
南麼三曼多勃馱喃一微輸上馱健
杜引納婆二合嚩二莎訶三
華真言曰
南麼三曼多勃馱喃一摩訶引妹
呾𠾖也二合二毗庾二合蘖帝三莎訶四
燒香真言曰
南麼三曼多勃馱喃一達摩馱睹擘
蘖帝二莎訶二
飲食真言曰
南麼三曼多勃馱喃一阿囉囉二迦
囉囉三沫隣捺娜弭四沫隣捺泥五
摩訶引沫𠾖六莎訶七

燈真言曰
南麼三曼多勃馱喃一怛他引揭多引
喇音二二合薩叵二合囉倖縛婆去娑嚩六
伽伽猱陁哩耶四二合莎訶五
閼伽真言曰
南麼三曼多勃馱喃一伽伽上娜三摩
引三摩二莎訶三
如来頂相真言曰
南麼三曼多勃馱喃一伽伽娜難多
薩發二合囉倖二上微輸上馱達摩你入
闍引多三莎訶四
如来甲真言曰
南麼三曼多勃馱喃一伐折囉二合入
𨆉引二合羅二微薩普二合囉吽三
如来圓光真言曰
南麼三曼多勃馱喃一入縛引二合羅引
摩履你二怛他引蘖多引嘌音二合三
莎訶四
如来舌相真言曰
南麼三曼多勃馱喃一摩訶引摩訶二
怛他蘖多祢訶縛三二合薩底也二合達
摩鉢囉二合底丁以反瑟耻二合多四莎訶五
息障品第三

尒時金剛手又復請問毗盧遮那世
尊而說偈言
云何道場時　淨除諸障者　修真言行人
無能為惱害　云何持真言　云何彼成果
如是發問已　大日尊歎言　善哉摩訶薩
快說如是語　隨汝心所問　今當悉開示
障者自心生　隨順昔慳悋　為除彼因故
念此菩提心　善除妄分別　從心思所生
憶念等提心　行者離諸過　常當意思惟
不動摩訶薩　而結彼密印　能除諸障导
秘密主復聽　掣除散乱風　阿字為我體
心持阿字門　健陁以塗地　而作七空點
依於鑁虔方　圍以捺羅梵　思念於彼器
大心弥盧山　時時在其上　阿字大空點
先佛所宣說　能縛於大風　大有情諦聽
行者防厭雨　思惟羅字門　大力火光色
威猛熾焰鬘　忿怒持遏伽　隨所起方分
治地起蔭雲　斷以慧刀印　昏蔽尋消散
行者無畏心　或作蔺羅劍　以是金剛摩
一切同金剛　復次今當說　息一切諸障
念真言大猛　不動大力者　住本湧茶羅
行者或居中　而觀彼形像　頂戴三昧足
彼障當淨除　息滅而不生　或以羅遮迦

微沙共和合　行者遺形像　而以塗其身
彼諸執著者　由斯對治故　彼諸根熾然
勿生疑惑心　乃至釋梵尊　不順我教故
尚當為所焚　況復餘衆生
尒時金剛手白佛言世尊如我解佛
所說義我亦如是知諸聖尊住本漫
荼羅位今有威神由彼如是住故如
来教勑無能隱蔽何以故世尊即一
切諸真言三昧耶所謂住於自種姓
故是故真言門修菩薩行諸菩薩亦
當住於本位作諸事業又秘密主若
說諸色彼諸聖尊漫荼羅位諸尊形
相當知亦尒是則先佛所說秘密主
於未来世劣慧無信衆生聞如是說
不能信受以無慧故而增疑惑彼唯
如聞堅住而不修行自損損他作如
是言彼諸外道有如是法非佛所說
彼無智人當作如是信解尒時世尊
而說偈言
一切智世尊　諸法得自在　如其所通達
方便度衆生　是諸先佛說　利益求法者
彼愚夫不知　諸佛之法相　我說一切法
所有相皆空　常當住真言　善決定作業

普遍真言藏品第四

尒時諸執金剛秘密主為上首諸菩薩衆普賢為上首稽首毗盧遮那佛各各言音請白世尊樂欲於此大悲藏生大漫荼羅王如所通達法界清淨門演說真言法句尒時世尊無壞法尒加持而告諸執金剛及菩薩言善男子當說如所通達法界淨除衆生界真實語句時普賢菩薩即時住於佛境界莊嚴三昧說無閡力真言曰

南麽三曼多勃馱喃一三麽多引奴揭多二縛囉闍達摩哩入闍多三摩訶引摩訶四莎訶五

時弥勒菩薩住發生普遍大慈三昧說自心真言曰

南麽三曼多勃馱喃一阿尒單若耶二薩婆薩埵引捨耶引弩蘖多三莎訶四

尒時虛空藏菩薩入清淨境界三昧說自心真言曰

南麽三曼多勃馱喃一阿去迦引奢三麽多引弩蘖多二微質怛引囕引縛囉達囉三莎訶四

尒時除一切蓋障菩薩入悲力三昧

說真言曰

南麼三曼多勃馱喃(一)阿(去)薩埵係多(引)毗庾(二合)蘖多(二)怛嚂(二合)怛嚂(二合)(三)嚂嚂(三)莎訶(四)

尒時觀世自在菩薩入於普觀三昧說自心及眷屬真言曰

南麼三曼多勃馱喃(一)薩婆怛他(上)蘖多(上)嚩盧吉多(二)羯嚕儜麼也(三)囉囉吽若(四)(短聲)莎訶(五)

得大勢真言曰

南麼三曼多勃馱喃(一)髯髯索(二)莎訶(三)

多羅尊真言曰

南麼三曼多勃馱喃(一)羯嚕拏嗢婆(二合)吠(上)(平)(二)哆囇哆唎抳(三)莎訶(四)

大毗俱胝真言曰

南麼三曼多勃馱喃(一)薩婆陪也怛囉(二合)(引)散你(平)(二)鉡(二合)薩破(二合)吒也(二)莎訶(四)

白處尊真言曰

南麼三曼多勃馱喃(一)怛他(引)蘖多微灑也(二)三婆(去)吠(平)(三)鉢曇摩(二合)摩履你(平)(四)莎訶(五)

何耶揭嘌嚩真言曰

南麼三曼多勃馱喃一鈝佉引陁畔
闍二薩破二合乇也三莎訶四
時地藏菩薩住金剛不可壞行境界
三昧說真言曰
南麼三曼多勃馱喃一訶訶訶二素
上怛努三莎訶四
時文殊師利童子住佛加持神力三
昧說自心真言曰
南麼三曼多勃馱喃一係係俱摩囉
迦二微目吃底丁以反二合鉢他悉體他以反多三
薩麼二合羅薩麼二合羅四鉢羅二合底丁以反
然五莎訶六
尒時金剛手住大金剛無勝三昧說
自心及眷屬真言曰
南麼三曼多伐折羅二合赧一戰拏摩訶
引嚕瑟赧平二鈝
忙莽計真言曰
南麼三曼多伐折囉二合赧一怛囉二合吒輕
怛囉二合吒輕二若衍底丁以反三莎訶四
金剛鏁真言曰
南麼三曼多伐折囉二合赧一滿陀滿陀
也二暮吒暮吒也二伐折路二合嗢婆去二合
吠三薩嚩怛囉剎引鉢囉二合引底丁以反訶

諦四莎訶五

金剛月黶真言曰

南麽三曼多伐折羅二合赧一頡唎二合許

發吒二輕莎訶五

金剛針真言曰

南麽三曼多伐折羅二合赧一薩婆達麽

你入唎吠平二合達你二平伐折羅二合素吉

縛入羅泥三莎訶四

一切持金剛真言曰

南麽三曼多伐折羅二合赧一許許許二

發吒輕發吒輕發吒輕髯髯三莎訶四

一切諸奉教者真言曰

南麽三曼多伐折羅二合赧一係係緊質

囉引也徙二訖㗚二合佷停二合訖㗚二合佷

停二合三佉娜佉娜四鉢猴布囉也五薩

縛二合鉢囉二合底丁以反然六莎訶七

時釋迦牟尼世尊入於寶處三昧說

自心及眷屬真言曰

南麽三曼多勃馱南一薩婆訖曬二合

奢呾入素捺娜二薩婆達摩縛始多引

鉢囉二合鉢多三伽伽娜三摩引三麽

四莎訶五

毫相真言曰

南麼三曼多勃馱喃一薄羅泥去二
縛羅鉢羅引二合鉢帝吽三
一切諸佛頂真言曰
南麼三曼多勃馱喃一鍐鍐鍐二吽
吽發吒三短莎訶四
無能勝真言曰
南麼三曼多勃馱喃一地入陵二合地入
陵二合二陵陵三駉陵二合駉陵四二合莎訶五
無能勝妃真言曰
南麼三曼多勃馱喃一阿上鉢羅引
介帝二若行底丁以反怛泥帝三莎訶四
地神真言曰
南麼三曼多勃馱喃一鉢唎二合體他以
梅无蓋反曳平二合二莎訶三
毗紐天真言曰
南麼三曼多勃馱喃一微瑟儜上二合吠
平二莎訶三
嚕捺羅真言曰
南麼三曼多勃馱喃一嚕捺囉引二合也
二莎訶三
風神真言曰
南麼三曼多勃馱喃一嚩引也吠二平
莎訶三

美音天真言曰

南麼三曼多勃馱喃一薩囉娑嚩二合

底丁以反曳二合二莎訶三

柅哩底真言曰

南麼三曼多勃馱喃一遲引吃灑二合

婆去地鉢多曳平二莎訶三

閻摩真言曰

南麼三曼多勃馱喃一梅無蓋反嚩娑上

嚩二合多也二莎訶三

死王真言曰

南麼三曼多勃馱喃一沒㗚二合怛也二合

吠平二莎訶三

黑夜神真言曰

南麼三曼多勃馱喃一迦引羅囉引

怛唎二合曳平二莎訶三

七母等真言曰

南麼三曼多勃馱喃一忙怛㗚二合弊

吡也反二莎訶三

釋提桓因真言曰

南麼三曼多勃馱喃一鑠吃羅引二合

也二莎訶三

嚩嚕拏龍王真言曰

南麼三曼多勃馱喃一阿去半鉢

㗚曳(二平)莎訶(三)

梵天真言曰

南麼三曼多勃馱喃(一)鉢囉(二合)闍(引)

鉢多曳(二平)莎訶(三)

日天真言曰

南麼三曼多勃馱喃(一)阿(去)你怛夜

(二合)耶(二)莎訶(三)

月天真言曰

南麼三曼多勃馱喃(一)戰捺羅(引二合)

也(二)莎訶(三)

諸龍真言曰

南麼三曼多勃馱喃(一)謎伽(上)設

濘曳(二平)莎訶(三)

難陀跋難陀真言曰

南麼三曼多勃馱喃(一)難徒鉢難捺

瑜(二)莎訶(三)

時毗盧遮那世尊樂欲說自教迹不

空悉地一切佛菩薩母虛空眼明妃

真言曰

南麼三曼多勃馱喃(一)伽伽(上)那嚩

囉落吃灑(二合)妳(二平)伽伽那糝迷(三)薩

婆覩嗢蘖(二合)多(引四)避娑(去)囉三婆吠

(平五)入嚩(二合)羅那(引)謨阿(上)目伽(引)難

娑訶七

復次薄伽梵爲息一切障故住於火生三昧說此大摧障聖者不動主真言曰

南麼三曼多伐折羅二合赧一戰拏摩訶路灑停上二合薩破二合吒也三鉡怛羅二合迦四悍引漫五引

復次降三世真言曰

南麼三曼多伐折羅二合赧一訶訶訶三微薩麼二合曳平三薩婆怛他引揭多微灑也三婆縛四怛𠼝麗二合路枳也二合微若也五鉡若六急呼娑訶七

諸聲聞真言曰

南麼三曼多勃馱喃一係睹鉢羅二合底丁以反也二微蘗多羯麼涅入闍多三鉡四

諸緣覺真言曰

南麼三曼多勃馱喃一縛二

普一切菩薩心真言曰

南麼三曼多勃馱喃一薩婆勃馱菩提薩埵二訶㗚捺耶三寧夜二合吠奢你四以鄉麼薩婆尾泥五去娑訶六

普世天等諸心真言曰

南麼三曼多勃馱喃一路迦引路迦

羯羅引也二薩婆提婆那伽藥叱沙
二合健達婆阿上蘇羅蘗嚕荼緊捺囉
摩護囉伽上你三訶喋二合捺耶四寧
夜二合羯囉灑二合也五微質怛囉二合
蘗底丁以反六沙訶七

一切諸佛真言曰

南麼三曼多勃馱喃一薩婆他二微
麼底三微枳囉儜四上達摩馱睹嚟入
闍多五叄叄訶六莎訶七

不可越守護門者真言曰

南麼三曼多勃馱喃一訥囉馱二合㗚
沙二合三摩訶引路灑儜三上佉娜也薩
鑁平引怛他引蘗多引毅矩嚕四莎訶五

相向守護門者真言曰

南麼三曼多勃馱喃一係摩訶鉢
囉二合戰拏二阿毗目佉三蘗嘌二合訶
拏二合佉娜耶四緊質囉引也徙五三麼
耶麼弩婆麼二合囉六莎訶七

結大界真言曰

南麼三曼多勃馱喃一薩婆怛囉引二合
弩蘗帝二滿馱也徙瞞三引摩訶三摩
耶嚟入闍去帝四娑麼二合囉妳五阿鉢
囉二合底丁以反訶諦六馱迦馱迦七折囉

折羅八滿馱滿馱九捺耆你韇十薩
婆怛他引蘗多引婆引壤帝十一鉢羅二合
嚩囉達嚨朧馱微若曳二十二薄伽上嚩
底二十三微矩覆微矩麗二十四麗曾補覆
十五莎訶十六
菩提真言曰
南麼三曼多勃馱喃一阿上
行真言曰
南麼三曼多勃馱喃一阿去
成菩提真言曰
南麼三曼多勃馱喃一暗
涅槃真言曰
南麼三曼多勃馱喃一惡
降三世真言曰
南麼三曼多伐折羅二合赧一訶去
不動尊真言曰
南麼三曼多伐折羅二合赧一悍
除蓋障真言曰
南麼三曼多勃馱喃一阿去急呼
觀自在真言曰
南麼三曼多勃馱喃一娑上
金剛手真言曰
南麼三曼多伐折羅二合赧一嚩急呼

妙吉祥真言曰
南麼三曼多勃馱喃一嚅
虛空眼真言曰
南麼三曼多勃馱喃一嚴輕呼
法界真言曰
南麼三曼多勃馱喃一藍
大勤勇真言曰
南麼三曼多勃馱喃一欠平
水自在真言曰
南麼三曼多勃馱喃一鑁
多羅尊真言曰
南麼三曼多勃馱喃一躭
毗俱胝真言曰
南麼三曼多勃馱喃一勃覆二合
得大勢真言曰
南麼三曼多勃馱喃一參
白處尊真言曰
南麼三曼多勃馱喃一半
何耶揭哩婆真言曰
南麼三曼多勃馱喃一含
耶輸陁羅真言曰
南麼三曼多勃馱喃一閻
寶掌真言曰

南麽三曼多勃䭾喃一叅
光網真言曰
南麽三曼多勃䭾喃一[illegible]
釋迦牟尼真言曰
南麽三曼多勃䭾喃一婆上
三佛頂真言曰
南麽三曼多勃䭾喃一𤙖吒嚂二合
白傘佛頂真言曰
南麽三曼多勃䭾喃一嚂
勝佛頂真言曰
南麽三曼多勃䭾喃一苫
最勝佛頂真言曰
南麽三曼多勃䭾喃一踼
火聚佛頂真言曰
南麽三曼多勃䭾喃一怛𠻴二合
除障佛頂真言曰
南麽三曼多勃䭾喃 訶啉二合
世明妃真言曰
南麽三曼多勃䭾喃一躭舍半舍闍
無能勝真言曰
南麽三曼多勃䭾喃一𤙖
地神真言曰
南麽三曼多勃䭾喃一微

髻設尼真言曰

南麼三曼多勃馱喃一枳履

鄔波髻設尼真言曰

南麼三曼多勃馱喃一你履

質多童子真言曰

南麼三曼多勃馱喃一弭履

財慧童子真言曰

南麼三曼多勃馱喃一係履

除疑悔真言曰

南麼三曼多勃馱喃一訶娑難

施一切衆生無畏真言曰

南麼三曼多勃馱喃一囉娑難

除一切惡趣真言曰

南麼三曼多勃馱喃一特憎(二合)娑難

哀愍慧真言曰

南麼三曼多勃馱南一微訶娑難

大慈生真言曰

南麼三曼多勃馱喃一諂(勅獦反)

大悲纏真言曰

南麼三曼多勃馱喃一闇

除一切熱惱真言曰

南麼三曼多勃馱喃一鑁

不思議慧真言曰

南麼三曼多勃馱喃一汙
寶處真言曰
南麼三曼多勃馱南一難上
寶手真言曰
南麼三曼多勃馱喃一衫
持地真言曰
南麼三曼多勃馱喃一淦
復次真言曰
南麼三曼多勃馱喃一躡躡平鼻聲
寶印手真言曰
南麼三曼多勃馱喃一泛普合反
堅內意真言曰
南麼三曼多勃馱南一祓
虛空無垢真言曰
南麼三曼多勃馱喃一含
虛空慧真言曰
南麼三曼多勃馱南一隣
清淨慧真言曰
南麼三曼多勃馱南一葉丹都痕反
行慧真言曰
南麼三曼多勃馱南一地藍
安慧真言曰
南麼三曼多勃馱喃一鉡

諸奉教者真言曰
南麼三曼多勃馱喃一地室唎二合唅
沒嚂二合
菩薩所說真言曰
南麼三曼多勃馱喃一吃沙二合孿羅
闍釰
淨居天真言曰
南麼三曼多勃馱喃一滿努輕囉摩
二達摩三婆去縛微三婆上縛迦鄉四
三三五莎訶
羅刹娑真言曰
南麼三曼多勃馱喃一吃𠷳二合計㗨
諸茶吉尼真言曰
南麼三曼多勃馱喃一訶去唎二合訶上
諸藥叉女真言曰
南麼三曼多勃馱喃一藥吃叉二合尾
你夜二合達㗨
諸毗舍遮真言曰
南麼三曼多勃馱喃一比旨比旨
諸部多真言曰
南麼三曼多勃馱喃一喁繼喁伊上
懵散寧去
諸阿脩羅真言曰

南麼三曼多勃馱喃一囉吒知觜反囉吒

同上特懺二合躭沒囉二合沒囉二合

諸摩睺羅伽眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一蘖囉藍蘖

囉濫

諸緊那羅眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一訶上散難微

訶上散難

諸人眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一壹車去鉢濫

二麼弩鼻麼曳迷三莎訶

秘密主是等一切眞言我已宣說是

中一切眞言之心汝當諦聽所謂阿

字門念此一切諸眞言心最爲無上

是一切眞言所住於此眞言而得決定

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第二

壬寅歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第三　潔

大唐天竺三藏善無畏共沙門一行譯

世間成就品第五

介時世尊復告執金剛秘密主而說
偈言
如真言教法　成就於彼果　當字字相應
句句亦如是　作心想念誦　善住一洛叉
初字菩提心　第二名為聲　句想為本尊
而於自處作　第二句當知　即諸佛勝句
行者觀住彼　極圓淨月輪　於中諦誠想
諸字如次第　中置字句等　而想淨其命
命者所謂風　念隨出入息　彼等淨除已
作先持誦法　善住真言者　次一月念誦
行者前方便　一一句通達　諸佛大名稱
說此先受持　次當隨所有　奉塗香花等
為成正覺故　迴向自菩提　如是於兩月
真言當無畏　次滿此月已　行者入持誦
山峯或牛欄　及諸河潭等　四衢道一室
神室大天室　彼湯茶羅處　悉如金剛宮
是處而結護　行者作成就　即以中夜分
或於日出時　智者應當知　有如是相現
餠聲或鼓音　若復地震動　及聞虛空中

有悅意言辭　應知如是相　悲地熱如意
諸佛兩足尊　宣說於彼果　住是真言行
必定當成佛　應一切種類　常念持真言
古佛大仙說　故應當憶念

悲地出現品第六

尒時世尊復觀諸大衆會為欲滿足一切願故復說三世無量門决定智圓滿法句

虛空無垢無自性　能授種種諸巧智
由本自性常空故　緣起甚深難可見
於長恒時殊勝進　隨念施與無上果
辟如一切趣宮室　雖依虛空無著行
此清淨法亦如是　三有無餘清淨生
昔勝生嚴脩此故　得有一切如來行
非他句有難可得　作世遍明如世尊
說極清淨脩行法　深廣無盡離分別

尒時毗盧遮那世尊說是偈已觀察金剛手等諸大衆會告執金剛言善男子各各當現法界神力悲地流出句若諸衆生見如是法歡喜踊躍得安樂住如是說已諸執金剛為毗盧遮那世尊作礼如是法主依所教勅復請佛言惟願世尊哀愍我等亦現

悉地流出句何以故於尊者薄伽梵
前而自宣示所通達法非是所宜善
哉世尊惟願利益安樂未來衆生故
時薄伽梵毗盧遮那告一切諸執金
剛言善哉善哉善男子如來所說法
毗奈耶稱讚一法所謂有著若有善
善男子善女人見如是法速生二事
謂不作所不應作衆所稱讚復有二
事謂所未至令至得與佛菩薩同處
復有二事謂住尸羅生於人天善哉
諦聽善思念之我當宣說真言成就
流出相應句諸流出相應句真言門
修菩提諸菩薩速於是中當得真言
悉地若行者見漫荼羅尊所印可成
就真語發菩提心深信慈悲無有慳
悋住於調伏能善分別從緣所生受
持禁戒善住衆學具巧方便勇健知
時非時好行惠捨心無怖畏勤修真
言行法通達真言實義常樂坐禪樂
作成就秘密主辟如欲界有自在悅
滿意明乃至一切欲處天子於此迷
醉出衆妙雜類戲笑及現種種雜類
受用遍受用授與自所變化他化自

在天等而亦自受用之又善男子如
摩醯首羅天有勝意生明能作三千
大千世界衆生利益化一切受用遍
受用授與淨居諸天亦復自受用之
又如幻術真言能現種種園林人物
如阿修羅真言現幻化事如世呪術
攝毒及寒熱等摩怛哩神真言能作
衆生疾疫災厲及世間呪術攝除衆
毒及寒熱等能變熾火而生清涼是
故善男子當信如是流出句真言威
德與真言威德非從真言中出亦不
入衆生不於持誦者處而有可得善
男子真言加持力故法尒而生無所
過越以三時不越故甚深不思議緣
生理故是故善男子當隨順通達不
思議法性常不斷絶真言道
尒時世尊復住三世無閡力依如來
加持不思議力依莊嚴清淨藏三昧
即時世尊從三摩鉢底中出無盡界
無盡語表依法界力無等力正等覺
信解以一音聲四處流出普遍一切
法界與虛空等無所不至真言曰
南麼薩婆怛他(引)蘖帝(驃)(毗庾反一)微濕嚩

二合目契弊吠也二合薩婆他三阿阿引暗噁四

正等覺心從是普遍即時一切法界
諸聲門從正等覺標幟之音而手出
聲諸菩薩聞是已得未曾有開敷眼
發微妙言音於一切智離熱者前而
說頌曰

奇哉真言行　能具廣大智　若遍布此者
成佛兩足尊　是故勤精進　於諸佛語心
常作無間修　淨心離於我　介時薄伽梵
復說此法句　於正等覺心　而作成就者
於園苑僧坊　若在巖窟中　或意所樂處
觀彼菩提心　乃至初安住　不生疑慮意
隨取彼一心　以心置於心　證於極淨句
無垢安不動　不分別如鏡　現前甚微細
若彼常觀察　修習而相應　乃至本所尊
自身像皆現　第二正覺句　於鏡漫荼羅
大蓮華王座　深邃住三昧　慈持髮髻冠
圍繞無量光　離妄執分別　本寂如虛空
於彼中思惟　作攝意念誦　一月修等引
持滿一洛叉　是為最初月　持真言法則
次於第二月　奉塗香華等　而以作饒益
種種眾生類　又復於他月　捨弃諸利養
時彼於瑜伽　思惟而自在　願一切無障

安樂諸群生　樂欲成如來　所稱讚圓果
或滿足一切　有情衆希願　應理無障蓋
而生是攀緣　傍生相噉食　所有苦永除
常令諸鬼界　飲食皆充滿　地獄中受苦
種種諸楚毒　當願速除滅　以我功德故
及餘無量門　數數心思惟　發廣大悲愍
三種加持句　想念於一切　心誦持真言
以我功德力　如來加持力　及與法界力
周遍衆生界　諸念求義利　悉皆饒益之
彼一切如理　所念皆成就

於是薄伽梵即於尒時說虛空等力虛空藏轉明妃曰

南麼薩婆怛他(引)蘖帝驃(毗庾反一)微濕嚩(二合)目契弊(毗也反二)薩婆他(三)欠(四)嗢簭蘖帝薩叵(二合)囉係門(五)伽伽娜劍(六)莎訶(七)

持此三轉隨　彼所生善願　皆當成就
行人於滿月　次入作持誦　山峯牛欄中
寒林或河洲　四衢獨樹下　忙怛哩天室
一切金剛色　嚴淨同金剛　彼中諸障者
攝伏心迷亂　四方相周匝　一門及通道
金剛手連鎖　金剛結相應　門門二守護
不可越相向　擬手而上指　朱目奮怒形
鬆髮晝隅角　輸羅焰光印　中妙金剛座

方位正相直　其上大蓮華　八葉鬚蘂敷
當結金剛手　金剛之慧印　稽首一切佛
數數堅搭額　應護持是處　及淨諸藥物
於此夜持誦　清淨無障导　或於中夜分
或於日出時　彼藥物當轉　圓光普暉焰
真言者自取　遊步於大空　住壽大威德
於生死自在　行於世界頂　現種種色身
具德吉祥者　展轉而供養　真言所成物
是名為悉地　以分別藥物　成就無分別
秘密主一切世界諸現在等如來應
正等覺通達方便波羅蜜彼如來知
一分別本性空以方便波羅蜜力故
而於無為以有為為表展轉相應而
為衆生亦現遍於法界令得見法安
樂住發歡喜心或得長壽五欲嬉戲
而自娛樂為佛世尊而作供養證如
是句一切世人所不能信如來見此義
利故以歡喜心說此菩薩真言行道
次第法則何以故於無量劫勤求修
諸苦行所不能得而真言門行道諸
菩薩即於此生而獲得之復次秘密
主真言門修菩薩行菩薩如是計都
朅伽傘蓋履屣真陁摩尼安膳那藥

盧遮那等持三洛叉而作成就亦得悉地秘密主若具方便善男子善女人隨所樂求而有所作彼唯心自在而得成就秘密主諸樂欲因果者秘密主非彼愚夫能知真言真言相何以故

說因非作者　彼果則不生　此因因尚空
云何而有果　當知真言果　悉離於因業
乃至身證觸　無相三摩地　真言者當得
悉地從心生

尒時金剛手白佛言世尊惟願復說此正等覺句悉地成就句諸見此法善男子善女人等心得歡喜受安樂住不害法界何以故世尊法界者一切如來應正等覺說名即不思議界是故世尊真言門修菩薩行諸菩薩得是通達法界不可分析破壞如是說已世尊告執金剛秘密主言善哉善哉秘密主汝復善哉能問如來如是義汝當諦聽善思念之吾今演說秘密主言如是世尊願樂欲聞佛告秘密主以阿字門而作成就若在僧所住處若山窟中或於淨室以阿字

遍布一切支分時持三洛叉次於滿月盡其所有而以供養乃至普賢菩薩文殊師利執金剛等或餘聖天現前摩頂唱言善哉行者應當稽首作礼奉閼伽水即時得不忘菩提心三昧又以如是身心輕安而誦習之當得隨生心清淨身清淨置於耳上持之當得耳根清淨以阿字門作出入息三時思惟行者尒時能持壽命長劫住世頞羅闍等之所愛敬即以訶字門作所應度者授與鉢頭摩華自持商佉而手相觀即生歡喜

尒時毗盧遮那世尊復觀一切大會告執金剛秘密主言金剛手有諸如來意生作業戲行舞廣演品類攝持四界安住心王等同虛空成就廣大見非見果出生一切聲聞及辟支佛諸菩薩位令真言門修行諸菩薩一切希願皆悉滿足具種種業利益無量衆生汝當諦聽善思念之吾今演說秘密主云何行舞而作一切廣大成壞果持真言者一切親證耶尒時世尊而說偈言

行者如次第　先作自真實　如前依法住
正思念如來　阿字為自體　并置大空點
端嚴遍金色　四角金剛標　於彼中思念
一切處尊佛　是諸正等覺　說自真實相
修行不疑慮　自真實相生　當得為世間
一切衆利樂　具廣大希有　住於如幻句
無始時宿殖　無智諸有迫　行者成等引
一切皆消除　若觀於彼心　無上菩提心
持真言業故　於淨非淨果　應理常無染
如蓮出淤泥　何況於自體　得成仁中尊
尒時毗盧遮那世尊又復住於降伏
四魔金剛戲三昧說降伏四魔解脫
六趣滿足一切智智金剛字句
南麼三曼多勃馱喃一阿去急呼味
羅吽欠
時金剛手秘密主等諸執金剛普賢
等諸菩薩及一切大衆得未曾有開
敷眼稽首一切薩婆若而說偈言
此諸佛菩薩　救世諸庫藏　由是一切佛
菩薩救世者　及與因緣覺　聲聞害煩惱
能遍所行地　起種種神通　彼得無上智
正覺無上智　是故願廣說　此教諸方便
及與布想等　種種衆事業　諸志求大衆

無上真言行　見法安住者　當得歡喜住
說如是偈已　大日世尊言　普皆應諦聽
一心住等引　大金剛地際　時加持下身
為說此法故　而現菩提座　寂勝阿字同
大因陀羅輪　當知內外等　金剛漫荼羅
中思惟一切　說名瑜伽座　阿字第一命
是為引攝句　常安大空點　能攝授諸果
行者於一月　結金剛慧印　三時作持誦
摧毀元智城　得不動堅固　天脩羅莫壞
乃至隨自意　增益事成就　行者一切常
漫荼羅中作　金色光明身　上持髮髻冠
正覺住三昧　名大金剛句　金剛蓮華刀
素搗及金地　真陀末尼寶　是等衆器物
觀大因陀羅　而作諸悉地　今說攝持法
一切一心聽　行者一緣想　八峯弥盧山
上觀妙蓮華　立金剛智印　瑜伽者於上
字門威焰光　而用置其頂　安住不傾動
百轉所持藥　行者應服之　先世業生疾
是等悉除愈　佛子應復聽　第一轉字門
雪乳商佉色　而自臍中起　鮮白蓮華臺
而於彼中住　甚深寂然定　秋夕素月光
如是漫荼羅　諸佛說希有　思惟以純白
輪圓成九重　住於霏霧中　除一切熱惱

淨乳猶珠鬘　水精與月光　普遍而流注
一切處充滿　行者心思惟　出離諸障毒
如是於圓壇　等引作成就　乳酪生熟酥
頗胝迦珠鬘　穪水等衆物　次第成悉地
當得無量壽　應現殊特身　一切患除息
天人咸愛敬　多聞成揔持　善慧淨無垢
由斯作成就　速證悉地果　是名寂災者
吉祥漫荼羅　第一攝持相　安以大空點
囉字勝真實　佛說火中上　所有衆罪業
應受無擇報　瑜祇善修者　等引皆消除
所住三角形　悅意遍飛赤　寂然周焰鬘
三角在其心　相應觀彼中　囉字大空點
智者如瑜伽　以此成衆事　日曜諸眷屬
及作一切火　攝取發忿對　消枯衆支分
是等所應作　皆於智火輪　訶字第一實
風輪之所生　及與因業果　諸種子增長
彼一切摧壞　并以大空點　今說彼色像
深玄大威德　示現暴怒形　焰鬘普周遍
住漫荼羅位　智者觀眉間　深青半月輪
吹動幢幡相　而於彼中想　最勝訶字門
住彼漫荼羅　成就所應事　作一切義利
應現諸衆生　不捨於此身　速得神境通
遊步大空位　而成身秘密　天耳眼根淨

能開深密處　住此一心壇　而成衆事業
菩薩大名稱　初坐菩提場　降伏魔軍衆
諸因不可得　因無性無果　如是業不生
彼三無性故　而得空智慧　大德正遍知
宣說於彼色　法字及空點　尊勝虛空空
兼持慧刀印　所作速成就　法輪及羂索
羯伽鄉剌遮　并目竭嵐等　不久成斯句
介時毗盧遮那世尊觀大衆會告執
金剛秘密主而說偈言
若於真言門　修行諸菩薩　阿字為自身
內外悉同等　諸義利皆捨　等礫石金寶
遠離衆罪業　及與貪瞋等　當得俱清淨
同諸佛手足　能作諸利益　離一切諸過
復次於囕字　行者依瑜伽　解作業儀式
利益衆生故　內身救世者　一切皆如是
心水湛盈滿　潔白猶雪乳　當生決定意
出於一切身　悉遍諸毛孔　流注極清淨
從此內充溢　遍滿於大地　以是悲愍水
觀世苦衆生　諸有飲用者　或復身所觸
一切皆決定　得成就菩提　思惟在等引
一切囉字門　周輪生焰光　寂然而普照
瑜祇光外轉　而遍一切處　利世隨樂欲
行者起神通　上身囉字門　囕字臍輪中

出火而降雨　俱時而應現　地獄極寒苦
囉字能消除　鑁字羂熾然　住真言法故
囉字為下身　訶字為幖幟　作業速成就
救重罪衆生　住大因陀羅　作水龍事業
一切攝除等　真言者勿疑　風遍一切處
一切悉開敷　此種種雜類　各各衆事業
色湧荼羅中　依法而作之　徧心而念持
速得意根淨　輕舉習經行　中誦獲神足
宴坐觀阿字　想在於耳根　念持滿一月
當得耳清淨

秘密主如是等意生悉地句秘密主觀此無有形色種種雜類衆行生於思念須繞轉誦之能作如是一切善業種子復次秘密主如來無所不作於真言門修行諸菩薩同於影像隨順一切處隨順一切真言心悉住其前令諸有情咸得歡喜皆由如來無分別意離諸境界而説偈言

無時方造作　離於法非法　能授悉地句
真言行發生　是故一切智　如來悉地果
最為尊勝句　應當作成就

成就悉地品第七

時吉祥金剛　奇特開敷眼　手轉金剛印

流散如火光 其明普遍照 一切諸佛刹
微妙音稱歎 法自在牟尼 說諸真言行
彼行不可得 真言從何來 所去至何所
諸佛說如是 更無過上句 一切法歸趣
如衆流赴海
如是說已世尊告執金剛秘密主言
摩訶薩意處 說名湧茶羅 諸真言心位
了知得成果 諸有所分別 悉皆從意生
分辨白黃赤 是等從心起 決定心歡喜
說名內心處 真言住斯位 能授廣大果
念彼蓮華處 八葉鬚蘂敷 華臺阿字門
熖鬘皆妙好 光暉普周遍 照明衆生故
如合會千電 持佛巧色形 深居圓鏡中
應現諸方所 猶如淨水月 普現衆生前
知心性如是 得住真言行
次於其首上 頂會文際中 標以大空點
而思惟暗字 妙好淨無垢 如水精月電
說寂靜法身 一切所依持 諸真言悉地
能現殊類形 得天樂解脫 逮見如來句
囉字為眼界 輝燭猶明燈 佛頭小位頭
舌近於腭間 而以觀心處 當心現等引
無垢妙清淨 圓鏡常現前 如是真實心
古佛所宣說 照了心明達 諸色皆發光

真言者當見　正覺兩足尊　若見成悉地
第一常恒體　從此次思惟　轉此囉字門
遍字大空點　置之於眼位　見一切空句
得成不死句　若欲廣大智　或起五神通
長壽童子身　成就持明等　真言者未得
由不隨順之　真言發起智　是寂勝覺知
一切佛菩薩　救世之庫藏　由是諸正覺
菩薩救世者　及諸聲聞等　遊陟他方所
一切佛刹中　皆作如是說　故得無上智
佛無過上智

轉字輪漫荼羅行品第八

爾時毘盧遮那世尊觀察一切大會以修習大慈悲眼觀察衆生界住甘露王三昧時佛由是定故復說一切三世無閡力明妃曰

怛姪他伽伽娜三迷一阿鉢囉二合底丁以反三迷二薩婆怛他引蘖多三麼哆弩蘖帝三伽伽娜三摩四嚩羅落吃灑二合妳五平莎訶六

善男子以此明妃如來身無二境界而說偈言

由是佛加持　菩薩大名稱　於法無罣㝵
能滅除衆苦

時毗盧遮那世尊尋念諸佛本初不生加持自身及與持金剛者告金剛手等上首執金剛言善男子諦聽轉字輪漫荼羅行品真言門修行諸菩薩能作佛事普現其身尒時執金剛從金剛蓮華座旋轉而下頂礼世尊而讃歎言

歸命菩提心　歸命發菩提　稽首於行體
地波羅蜜等　敬礼先造作　歸命證空者

秘密主如是歎已而白佛言惟願法王哀愍護念我等而演說之為利益衆生故如所說真言修圓滿故如是說已毗盧遮那世尊告執金剛秘密主言

我一切本初　号名世所依　說法無等比
本寂無有上

時佛說此伽他如是而作加持以加持故執金剛者及諸菩薩能見勝願佛菩提座世尊猶如虛空無戲論無二行瑜伽相是業成熟即時世尊身諸支分皆悉出現是字於一切世出世間聲聞縁覺靜慮思惟勤修成就悉地皆同壽命同種子同依處同救

世者
南麼三曼多勃馱喃一阿
善男子此阿字一切如来之所加持
真言門修菩薩行諸菩薩能作佛事
普現色身於阿字門一切法轉是故
秘密主真言門修菩薩行諸菩薩若
欲見佛若欲供養欲證發菩提心欲
與諸菩薩同會欲利益衆生欲求悉
地欲求一切智智者於此一切佛心
當勤修習

尒時毗盧遮那世尊復決定說大悲
藏生漫荼羅王敷置聖天之位三昧
神通真言行不思議法彼阿闍梨先
住阿字一切智門持修多羅稽首一
切諸佛東方申之旋轉而南以及西
方周於北方次作金剛薩埵以執金
剛加持自身或以印或以縛字入
於内心置漫荼羅如是第二漫荼羅
亦本寂加持自身故無二瑜伽形如
来形空性形次捨所行道二分聖天
處遠離三分住如来位東方申修多
羅周匝旋轉所餘二漫荼羅亦當以
是方便作諸事業復以大日加持自

身念廣法界而布衆色真言者應以
潔白為先說伽他曰

以此淨法界　淨除諸衆生　自體如如来
遠離一切過　如是而觀想　思惟囉字門
寂然光焰鬘　淨月商佉色　第二布赤色
煥炳初日輝　最勝無能壞　第三真言者
行者當憶持　思惟字明照　本無大空點
次運布黄色　定意迦字門　當隨於法教
身相猶真金　正受害諸毒　光明遍一切
金色同牟尼　次當布青色　超度於生死
思惟麼字門　大寂菩提座　身色如虹霓
除一切怖畏　最後布㬋色　其彩甚玄妙
思惟訶字門　周遍生圓光　如劫災猛焰
寶冠舉手印　能怖一切惡　降伏諸魔軍

尒時世尊毗盧遮那從三昧起住於無量勝定佛於定中顯示遍一切無能害力明妃於一切如来境界中生其明曰

南麼薩婆怛他(引)蘖帝弊(毗也反一)薩婆目契弊(二同上)阿娑迷(三)鉢囉迷(四)阿者麗(五)伽伽泥薩麼(二合)囉姊(平六)薩婆怛囉(引二合)(二)䔍蘖帝(七)莎訶(八)

次調彩色頂礼世尊及般若波羅蜜

持此明妃八遍從座而起旋繞湯荼羅入於內心以大慈大悲力念諸弟子阿闍梨復以羯磨金剛薩埵加持自身以鑁字門及施願金剛已當畫大悲藏生大湯荼羅彼安庠在於內心而造大日世尊坐白蓮華首戴髮髻錊吒為裙上被綃縠身相金色周身焰鬘或以如来頂印或以字句謂阿字門東方一切諸佛以阿字門及大空點伊舍尼方一切如来母虛空眼應書伽字火天方一切諸菩薩畫真陁摩尼寶或置迦字夜叉方觀世自在蓮華印并畫一生補處菩薩眷屬或作娑字焰摩方毗三分位置金剛慧印持金剛秘密主并眷屬或書鑁字彼復弃三分位盡一切諸執金剛印或書字句所謂鉾字次涅哩底方於大日如来下作不動尊坐於石上手持羂索慧刀周匝焰鬘擬作障者或置彼印或書字句所謂啥字風天方降三世尊摧大障者上有光焰大勢威怒猶如焰摩其形黑色於可怖中極令怖畏手轉金剛或作彼印

或書字句所謂訶字(聲長)次於四方畫
四大護帝釋方名無畏結護者金色
白衣面現少忿怒相手持檀茶或作
彼印或置字句所謂作縛字夜叉方
名壞諸怖結護者白色素衣手持羯
伽并布光焰能壞諸怖或畫彼印或置
字句所謂縛字龍方名難降伏結護
者亦如無憂華色被朱衣而像微笑
在光焰中而觀一切衆會或置彼印
或置字句所謂索字焰摩方名金剛
無勝結護者黑色玄衣毘俱胝形眉
間浪文上戴髮冠自身威光照衆生
界手持檀茶能壞大為障者或作彼
印或置字句所謂吒識(二合)字及一切眷
屬使者皆坐白蓮華上真言者如是
敷置已次當出外於第二分畫釋迦
種牟尼王被袈裟衣三十二導師相爲
說寂勝教施一切衆生無畏故或袈
裟鉢印或以字句所謂婆字次於外
湯茶羅以法界性加持自身發菩提
心被捨三分位當三作礼心念大日
世尊如前調色於第三分帝釋方作
施願金剛童子形三昧手持青蓮華

上置金剛慧杵以諸瓔珞而自莊嚴上
妙綃縠為裙極輕細者用為上服身
鬱金色頂有五髻或置密印或置字
句真言曰

南麼三曼多勃馱喃一鍐

於其右邊光網童子一切身分皆悉
圓滿三昧手執持寶網慧手持鉤或
置彼印或書字句所謂染字依焰摩
方除一切蓋障菩薩金色髮冠持如
意寶或畫彼印或置字句所謂嘌字
長聲夜叉方地藏菩薩色如鉢孕遇華
手持蓮華以諸瓔珞莊嚴或置彼印
或置字句所謂伊字龍方虛空藏白
色白衣身有光焰以諸瓔珞莊嚴手
持渴伽或置彼印或置字句所謂伊
字長聲

真言者宴坐　安住於法界　我即法界性
而住菩提心　向於帝釋方　結金剛慧印
次作金剛事　懇懃修供養　現諸佛救世
三昧耶印等　念一切方所　三轉持真言
後法召弟子　向壇而作淨　授彼三自歸
住勝菩提心　當為諸弟子　結法界性印
次結法輪印　一心同彼體　繒帛覆面門

而起悲愍心　令作不空手　圓滿菩提故
耳語而告彼　無上正等戒　次當爲彼結
正等三昧印　授彼開敷花　令發菩提意
隨其所至處　而教於學人　作如是要誓
一切應傳授　具德持金剛　又請白世尊
唯願仁中勝　演說灌頂法　介時薄伽梵
安住於法界　而告金剛手　一心應諦聽
我說諸法教　勝自在攝持　師以如來性
加持於自體　或復以密印　次應召弟子
令住法界性　大蓮華王中　以四大菩薩
所加持寶瓶　結支分生印　而用灌其頂
歸中應授與　大空暗字門　心置无生句
會表無垢字　或一切阿字　點歸金色光
住白蓮華臺　等同於仁者

大毘盧遮那成佛神變加持經卷第三

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第四 潔

大唐天竺三藏善無畏共沙門一行 譯

密印品第九

爾時薄伽梵毗盧遮那觀察諸大衆會告執金剛秘密主言秘密主有同如來莊嚴具同法界趣標幟菩薩由是嚴身故處生死中巡歷諸趣於一切如來大會以此大菩提幢而標幟之諸天龍夜叉揵達婆阿蘇囉揭嚕荼緊那羅摩睺羅伽人非人等敬而遠之受教而行汝今諦聽極善思念吾當演說如是說已金剛手白言世尊今正是時世尊今正是時

爾時薄伽梵即便住於身無害力三昧住斯定故說一切如來入三昧耶遍一切無能障㝵力無等三昧力明妃曰

南麼三曼多勃馱喃(一)阿三迷(二)呾履(二合)三迷(三)三麼曳(四)莎訶(五)

秘密主如是明妃示現一切如來地不越三法道界圓滿地波羅蜜是密印相當用定慧手作空心合掌以定

慧二虛空輪並合而建立之頌曰

此一切諸佛　救世之大印　正覺三昧耶

於此印而住

又以定慧手為拳虛空輪入於掌中

而舒風輪是為淨法界印真言曰

南麼三曼多勃馱喃(一)達摩馱睹(二)

薩嚩(二合)婆嚩句痕(三)

復以定慧手五輪皆等迭翻相鉤二

虛空輪首俱相向頌曰

是名為勝願　吉祥法輪印　世依救世者

悉皆轉此輪　真言曰

南麼三曼多勃馱喃(一)伐折囉(引二合)怛

麼(二合)句痕(二)

復舒定慧二手作歸命合掌風輪相

捻以二空輪加於上形如揭伽頌曰

此大慧刀印　一切佛所說　能斷於諸見

謂俱生身見　真言曰

南麼三曼多勃馱喃(一)摩訶揭伽微

囉闍(二)達麼珊捺囉奢(二合)迦娑訶闍(三)

薩迦耶捺喋(二合)瑟致(上二合)掣(叱曳反)諾(入)迦(四)

怛他(引)蘖多(引)地目訖底(丁以反二合)儞(入)社

多(五)微囉(引)伽達摩儞(入)社多許(六)

復以定慧二手作虛心合掌屈二風

輪以二空輪絞之形如商佉頌曰
此名為勝願　吉祥法螺印　諸佛世之師
菩薩救世者　皆說無垢法　至寂靜涅槃
真言曰
南麼三曼多勃馱喃一暗
復以定慧手相合普舒散之猶如揵
吒二地輪二空輪相持令火風輪和
合頌曰
吉祥蓮華　諸佛救世者　不壞金剛座
覺寤名為佛　菩提與佛子　悉皆從是生
真言曰
南麼三曼多勃馱喃一阿去急呼
復以定慧手五輪外向為拳建立火
輪舒二風輪屈為鉤形在傍持之虛
空地輪並而直上水輪交合如拔折
羅頌曰
金剛大慧印　能壞無智城　曉寤睡眠者
天人不能壞　真言曰
南麼三曼多伐折羅二合赧一鍐
復以定慧手五輪內向為拳建立火
輪以二風輪置傍屈二虛空相並頌曰
此印摩訶印　所謂如來頂　適纔結作之
即同於世尊　真言曰

南麼三曼多勃馱喃一𤙖𤙖

復以智慧手爲拳置於眉間頌曰

此名毫相藏　佛常滿願印　以纔作此故

即同仁中勝　真言曰

南麼三曼多勃馱喃一阿去急吽　痕若急呼

住瑜伽座持鉢相應以定慧手俱在

臍間是名釋迦牟尼大鉢印

真言曰

南麼三曼多勃馱喃一婆上急呼

復次以智慧手上向而作持無畏形

頌曰

能施與一切　衆生類無畏　若結此大印

名施無畏者　真言曰

南麼三曼多勃馱喃一薩婆他二佘

嬭佘嬭三　佩也娜奢嬭四　莎訶五

復次以智慧手下垂作施願形頌曰

如是與願印　世依之所說　適纔結此者

諸佛滿其願　真言曰

南麼三曼多勃馱喃一縛羅娜伐折

囉引二合　怛麼二合　迦三　莎訶三

復以智慧手爲拳而舒風輪以此俱

胝形住於等引頌曰

以如是大印　諸佛救世尊　恐怖諸障者

隨意成悉地　由結是印故　大惡魔軍衆
及餘諸障者　馳散無所疑
真言曰
南麼三曼多勃馱喃引一　摩訶引沫羅
嚩底丁以反二　捺奢嚩路嗢婆二合吠三平　摩訶
引昧怛羅也三合　毗庾二合嗢蘗二合　底丁以反四
莎訶五
復次以智慧手為拳而舒火輪水輪
以虛空輪而在其下頌曰
此名一切佛　世依悲生眼　想置於眼界
智者成佛眼　真言曰
南麼三曼多勃馱喃一伽伽那嚩羅
洛吃灑二合二　儜二上　迦嚕儜麼那三　怛他
引蘗多斫吃芻二合四　莎訶五
復次以定慧手五輪內向為拳而舒
風輪圓屈相合頌曰
此勝願索印　壞諸造惡者　真言者結之
能縛諸不善　真言曰
南麼三曼多勃馱喃一　係係摩訶引
播奢二　鉢囉二合　娑嘮那　曬嚩也二合二　薩
埵馱睹四　微摸訶迦五　怛他引蘗多引
地目訖底丁以反二合　你入社多六　莎訶七
復次以定慧手一合為拳舒智慧手

風輪屈第三節猶如環相頌曰

如是名鉤印　諸佛救世者　招集於一切
住於十地位　菩提大心者　及惡思衆生

真言曰

南麼三曼多勃馱喃一阿去急呼 薩婆怛羅引二合 鉢羅二合 底丁以反 訶諦二 怛他引 蘗黨矩奢三 菩提浙履耶二合 鉢履布邏迦四 莎訶五

即此鉤印舒其火輪而少屈之是謂如来心印彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃一壤怒嗢婆二合 嚩二 莎訶三

復以此印舒其水輪而竪立之名如来臍印彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃一阿没㗚二合 覩嗢婆二合 嚩二 莎訶

即以此印直舒木輪餘亦竪之名如来腰印彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃一怛他引 蘗多三婆嚩二 莎訶三

復以定慧手作空心合掌以二風輪屈入於内二木輪亦然其二地輪令少屈而中火輪此是如来藏印彼真

言曰

南麼薩婆怛他(引)蘖帝弊(毗也反一)嚂嚂落落(二)莎訶(三)

即以此印散其水輪向上置之名大界印彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃(一)麗曹補覆徽矩麗(二)莎訶(三)

即以此印其二火輪鉤屈相合散舒風輪名無堪忍大護印彼真言曰

南麼薩婆怛他(引)蘖帝弊(毗也反下同一)薩婆佩也微蘖帝弊(二)微濕嚩目契弊(三)薩婆他(引四)唅欠(五)囉訖灑(二合)摩訶(引)沫麗(六)薩婆怛他(引)蘖多本抳也(二合)係(入)社帝(七)餅餅(八)呾囉(引合)吒(輕)呾囉吒(同上九)阿鉢囉(二合)底(丁以反)訶帝(十)莎訶(十一)

復以風輪而散舒之空輪並入其中名普光印彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃(一)入嚩(引合)囉(引二)摩履你(平二)怛他(引)蘖多嘌音曰(二合三)莎訶(四)

又以定慧手作空心合掌以二風輪持火輪側名如來甲印

屈二水輪二空輪合入掌中押二水輪甲上是如來舌相印真言曰

南麼三曼多勃馱喃(一)怛他(引)蘖多

尒訶䌫二合二薩底也二合二達摩鉢囉二合二癹
䟦多三莎訶四
以此印令風水輪屈而相捻空輪向
上而少屈之火輪正直相合地輪亦
如是名如來語門印彼真言曰
南麼三曼多勃馱喃一怛他引蘖多
摩訶引䌫無各反吃怛囉二合二微濕䌫二合
攘引曩摩護娜也三莎訶四
如前印以二風輪屈入掌中向上名
如來牙印彼真言曰
南麼三曼多勃馱喃一怛他引蘖多
能去癹吒囉二合三囉娑囉娑引鈝囉二合
三參鉢囉引二合博迦四薩婆怛他引蘖
多五微濕攞也參婆上䌫六莎訶七
又如前印相以二風輪向上置之屈
第三節名如來辯說印彼真言曰
南麼三曼多勃馱喃一阿振底夜二合
娜部二合多二踏波䌫引三摩哆上鉢囉
二合引鉢多二合二微輸上馱娑䌫二合囉四莎訶五
復次以定慧手和合一相作空心合
掌二地輪空輪屈入相合此是如來
持十力印彼真言曰
南麼三曼多勃馱喃一捺奢麼浪伽

韈達囉二件參鎫三莎訶四
又如前印以二空輪風輪屈上節相
合是如來念處印彼真言曰
南麽三曼多勃䭾喃一怛他引蘖多
婆麽嘌二合三底二薩嬶侍哆弊毗庾反嗢蘖
多三伽伽娜糝糝忙引糝麽四莎訶五
又如前印以二空輪在水輪上名一
切法平等開悟印彼真言曰
南麽三曼多勃䭾喃一薩婆達摩三
麽哆鉢囉引二合鉢多二合二怛他引蘖多弩
蘖多三莎訶四
復以定慧手合為一以二風輪加大
輪上餘如前是普賢如意珠印彼真
言曰
南麽三曼多勃䭾喃一參麽哆弩蘖
多二微囉若達摩你入社多三摩訶引
摩訶四莎訶五
即此虛心合掌以二風輪屈在二火
輪下餘如前是慈氏印彼真言曰
南麽三曼多勃䭾喃一阿介單若也二
薩婆薩埵引奢夜弩蘖多三莎訶四
又如前印以二虛空輪入中名虛空
藏印真言曰

南麼三曼多勃馱喃一阿去迦引奢叁
麼哆弩蘖多二微質怛嚂引二合嚩囉達
囉三莎訶四
又如前印以二水輪二地輪屈入掌
中二風輪火輪相合是除一切蓋障
印彼真言曰
南麼三曼多勃馱喃一阿去急呼薩播係
哆弊毆麼反嚂蘖多二怛嚂二合三嚂嚂四莎訶五
如前以定慧手相合散舒五輪猶如
鈴鐸二虛空地輪和合相持作蓮華
形是觀自在印真言曰
南麼三曼多勃馱喃一薩婆怛他引
蘖哆嚩路吉多二羯嚕儜麼也三囉
囉囉吽若四莎訶五
如前以定慧手作空心合掌猶如未
開敷蓮是得大勢印彼真言曰
南麼三曼多勃馱喃一髯髯娑二急呼莎訶六
如前以定慧手五輪內向爲拳舉二
風輪猶如針鋒二虛空輪加之是多
羅尊印彼真言曰
南麼三曼多勃馱喃一哆囇哆嚧
抳二羯嚕拏嗢婆上二合吠三平莎訶四
如前印舉二風輪參差相押是毗俱

股印彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃一薩婆佩也怛囉引二合散你入二許婆破二合吒也三莎訶四

如前以定慧手空心合掌水輪空輪皆入於中是白處尊印彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃一怛他引蘗多微灑也二娑上吠平二鉢曇摩二合忙囉你入三莎訶四

如前印屈二風輪置虛空輪下相去猶如穬麥是何耶揭唎縛印彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃一佉娜也畔若娑破二合吒也二莎訶三

同前印中二水輪風輪餘如拳是地藏菩薩印彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃一訶訶訶二蘇上怛砮二莎訶四

復以定慧手作空中合掌火輪水輪交結相持以二風輪置二虛空輪上猶如鈎形餘如前是聖者文殊師利印彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃一係係矩忙囉微目訖底二合鉢他悉體二合他以反多之娑麼二合囉娑麼二合囉四鉢囉二合底然五

莎訶 六

以三昧手為拳而舉風輪猶如鉤形是光網鉤印彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃 一 係係矩忙 引 囉 二 忙 引 耶儺多娑嚩 二合 娑 去 嚩悉體 他以反 二合 多 三 莎訶 四

即如前印一切輪相皆少屈之是無垢光印彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃 一 係矩忙 引 囉徽質怛囉 二合 儺底矩忙 引 囉 三 摩弩娑麼 二合 囉 四 莎訶 五

如前以智慧手為拳其風輪火輪相合為一舒之是鋑室尼刀印彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃 一 係係矩忙 引 覆計 二 娜耶壤難娑摩 二合 囉 三 鉢囉 二合 底然 四 莎訶 五

如前以智慧手為拳而申火輪猶如戟形是優波髻室尼戟印彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃 一 頻 去 娜夜壤難 二 係矩忙 引 覆計 三 莎訶 四

如前以三昧手為拳而舒水輪地輪是地慧幢印彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃 一 係娑麼 二合 囉

曩鉢計覩二莎訶三
以慧手爲拳而舒風輪猶如鉤形是
請召童子印彼眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一阿去羯囉灑二合
也薩鑁二引矩嚕阿去然三矩忙引囉寫
四莎訶五
如前以定慧手爲拳舒二風輪屈節
相合是諸奉教者印彼眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一阿去急呼微婆
麼二合也濘曳平二莎訶三
如前以定慧手爲拳而舒火輪屈第
三節是除疑怪金剛印彼眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一微麼底掣瑳曳反
諸迦二莎訶三
麼毗鉢舍那臂作施無畏手是施無
畏者印彼眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一阿佩延娜娜
二莎訶三
如前舒智手而上舉然是除惡趣印
彼眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一阿弊毗庾反達
囉儜上薩埵馱敦二莎訶三
如前以慧手掩心是救護慧印彼眞

言曰

南麼三曼多勃馱喃一係摩訶引摩訶二婆麼二合囉鉢囉二合底然三莎訶四

如前以慧手作持華狀是大慈生印彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃一婆嚩二合制始嗢蘗一合多二莎訶三

如前以慧手覆心稍屈火輪是悲念者印彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃一羯噜儜没麗二合跛多二莎訶三

如前以慧手作施願相是除一切熱惱印彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃一係嚩囉娜二嚩囉鉢囉二合引鉢多二合三莎訶四

如前以智慧手如執持真多摩尼寶形是不思議慧印彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃一薩摩舍鉢覆布囉二莎訶三

如前以定慧手為拳令二火輪開敷是地藏旗印彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃一訶訶訶微娑麼二合曳平二莎訶三

慧手爲拳而舒三輪是寶處印彼眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一係摩訶引摩訶二莎訶三

以此慧手舒其水輪是寶手菩薩印彼眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一囉怛怒二合嗢婆上嚩二莎訶三

以定慧手作返相叉合掌定手空輪慧手地輪相交般若於三昧亦復如是餘如跋折羅狀是持地印彼眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一達囉尼尼乍反達囉二莎訶三

如前作五股金剛戟形是寶印手印彼眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一囉怛嬭二合係入喇奈二合多二莎訶三

即以此印令一切輪相合是發堅固意印彼眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一伐折囉二合三婆嚩二莎訶三

如前以定慧二手作刀是虛空無垢菩薩印彼眞言曰

此廣[illegible]第四卷 [illegible]

南麼三曼多勃馱喃一伽伽娜 引 難
多愚者羅莎訶
如前輪印是虛空慧印彼真言曰
南麼三曼多勃馱喃一斫吃囉 二合 嚩 入
喇底 丁以反 二合二 莎訶 三
如前商佉印是清淨慧印彼真言曰
南麼三曼多勃馱喃一達磨 二 婆嚩
二 莎訶 三
如前蓮華印是行慧印彼真言曰
南麼三曼多勃馱喃一鉢曇摩 二合 囉
上 耶 二 莎訶 三
同前青蓮華印而稍開敷是安住
慧印彼真言曰
南麼三曼多勃馱喃一攘弩嗢婆 二合
嚩 二 莎訶 三
如前以二手相合而屈水輪相交入
於掌中二火輪地輪向上相持而舒
風輪屈第三節令不相著猶如穬麥
是執金剛印彼真言曰
南麼三曼多伐折囉 二合 赧 一 戰拏摩訶
引 路灑拏 許 一
如前印以二空輪地輪屈入掌中是
忙莽鷄印彼真言曰

南麼三曼多伐折囉(二合)赧(一)怛嚟(二合)吒(輕)怛嚟(二合)吒(同上)若衍底(丁以反)莎訶(二)

如前以定慧手諸輪返叉相糺向於自體而旋轉之般若空輪加三昧虛輪是金剛鑠印彼真言曰

南麼三曼多伐折囉(二合)赧(一)鉡滿馱滿馱(二)暮吒耶　暮吒耶(三)伐折路(二合)嗢婆(二合)吠(平四)薩婆怛囉(孽引)鉢囉(合一)底(丁以反)訶帝(五)莎訶(六)

以此金剛鑠印少分虛空輪以持風輪而不相至是忿怒月黶印彼真言曰

南麼三曼多伐折囉(二合)赧(一)曷唎(二合)(急呼)鉡登吒(二半)莎訶(三)

如前以定慧手為拳建立二風輪而以相持是金剛針印彼真言曰

南麼三曼多伐折囉(二合)赧(一)薩婆達磨儞(入)吠達儞(二)伐折囉(引合)素(三)音嚩囉泥(三)莎訶(四)

如前以定慧手為拳而置於心是金剛拳印彼真言曰

南麼三曼多伐折囉(二合)赧(一)薩破(二合)吒也伐折囉(二合)三婆吠(平二)莎訶(三)

以三昧手為拳舉翼開敷智慧手

亦作拳而舒風輪如忿怒相擬形是
無能勝印彼真言曰
南麼三曼多伐折羅(二合)赧(一)訥達㗚沙
(二合)摩訶(引)嚧灑拏(二)佉(引)捺耶薩縛
(引)怛他(引)蘖單然矩嚕(三)莎訶(四)
以定慧手為拳作相擊勢持之是阿
毗目佉印彼真言曰
南麼三曼多伐折羅(二合)赧(一)係阿毗目
佉摩訶鉢囉(二合)戰拏(二)佉(引)嬭也緊
言囉(引)也從(三)三麼耶麼努薩麼囉
(二合)囉(四)莎訶(五)
如前持鉢相是釋迦鉢印彼真言曰
南麼三曼多勃馱喃(一)薩嚩訖麗(二合)
奢儞(入)素捺耶(二)薩婆達摩嚩始多
(引)鉢羅(二合)鉢多(三)伽伽那三迷(四)莎訶(五)
釋迦毫相印如上又以慧手指峯聚
置頂上是一切佛頂印彼真言曰
南麼三曼多勃馱喃(一)鑁鑁(二)鈝鈝
鈝(二)發吒(輕四)莎訶(五)
以三昧手為拳舒火風輪而以虛空
加地水輪上其智慧手掌風火輪入
三昧掌中亦以虛空加地水輪上如
在刀鞘是不動尊印如前金剛慧印

是降三世印
如前以定慧手合為一相其地水輪皆向下而中火輪二峯相連屈二風輪置於第三節上並虚空輪如二目形是如来頂印佛菩薩母
復以三昧手覆而舒之慧手為拳而舉風輪猶如蓋形是白傘佛頂印
如前刀印是勝佛頂印
如前輪印是最勝佛頂印
如前鈎印慧手為拳舉其風輪而少屈之是除業佛頂印
如前佛頂印是火聚佛頂印
如前蓮華印是發生佛頂印
如前商佉印是無量音聲佛頂印
以智慧手為拳置在眉間是眞多摩尼毫相印
如前佛頂印是佛眼印復有少異所謂金剛標相
智慧手在心如執蓮華像貞中奢摩他臂五輪上舒而外向距之是無能勝印
定慧手向內為拳二虚空輪上向屈之如口是無能勝明妃印

以智慧手承頰是自在天印
即以此印令風火輪差戾中之是普
華天子印
同前印以虛空輪在於掌中是光鬘
天子印
同前印以虛空風輪作持華相是滿
意天子印
以智慧手虛空水輪相加其風火輪
地輪皆散舒之以掩其耳是遍音聲
天印
定慧相合二虛空輪圓屈其餘四輪
亦如是是名地神印
如前以智慧手作施無畏相以空輪
在於掌中是請召火天印
即以施無畏形以虛空輪持水輪第
二節是一切諸仙印隨其次第相應
用之
如前以定慧手相合風輪地輪入於
掌中餘皆上向是焰摩怛荼印
慧手向下猶如揵吒是焰摩妃鐸印
以三昧手為拳舒風火輪是暗夜天印
即以此印又屈風輪是嚕捺羅戟印
如前印作持蓮華形是梵天明妃印

如前印舒其風輪如火輪背第三節
是嬌末離爍底印
即以此印令風輪如虛空上是那羅
延后輪印
三昧手為拳令虛空輪直上是焰摩
七母鐘印
仰其定手如持劫鉢羅相是遮文茶印
如前羯伽印是涅哩底刀印
如前輪印以三昧手為之是那羅延
輪印
以轉定慧手左右相加是難徒拔難
陀二雲印
如前中三昧手虛空地輪相加是商
羯羅三戟印
如前中三昧手虛空地輪相持是商
羯羅后印
即以此印直舒三輪是商羯羅妃印
以三昧手作蓮華相是梵天印
因作業白觀是月天印
以定慧手顯現合掌屈虛空輪置水
輪側是日天輦輅印
合般若三昧手地輪風輪內向其水
火輪相持如弓是社耶毗社耶印

如前幢印是風天印
仰三股手在於臍輪智慧手空風相
持向身運動如奏音樂是妙音天費
拏印
如前羂索印是諸龍印
如前妙音天印而屈風輪交空輪上
是一切阿修羅印真言曰
南麼三曼多勃馱喃一蘗囉遮延二
莎訶三
內向為拳而舒水輪是乾闥婆印真
言曰
南麼三曼多勃馱喃一微輸馱薩縛
二合囉縛引係係二平莎訶三
即以此印而屈風輪是一切藥叉印
真言曰
南麼三曼多勃馱喃一藥乞叉二合濕
縛二合囉二莎訶三
又以此印虛空輪地輪相持而中火
風是藥叉女印真言曰
南麼三曼多勃馱喃一藥乞叉二合尾
儞耶二合達羅二莎訶三
內向為拳而舒火輪是諸毗舍遮印
真言曰

南麼三曼多勃馱喃(一)比舍(引)(入聲)
底(丁以反二)莎訶(三)
毘屈火輪是諸毗舍支印真言曰
南麼三曼多勃馱喃(一)比舍比舍(二)
莎訶(三)
如前以定慧手相合並虛空輪而建
立之是一切執曜印真言曰
南麼三曼多勃馱喃(一)蘗囉(二合)醯濕
嚩(二合)覆耶(二合)鉢囉(二合引)鉢多(二合)璃底
耶(丁以反)麼耶(三)莎訶(四)
復以此印虛空火輪相交是一切宿
印真言曰
南麼三曼多勃馱喃(一)娜乞灑(二合)怛
㗚(二合)你(入)曩捺你(平)曳(三)莎訶(四)
即以此印屈二水輪入於掌中是諸
羅剎娑印真言曰
南麼三曼多勃馱喃(一)囉(引)吃灑(二合)
娑(引)地鉢多曳(二)莎訶(三)
中三昧手以覆面門亦賀嚩爾之是
諸荼吉尼印真言曰
南麼三曼多勃馱喃(一)頡覆(二合)莎訶(一)
秘密主如是上首諸如來印從如來
信解生即同菩薩之標幟其數無量

又秘密主乃至身分舉動住止應知皆是密印舌相所轉衆多言說應知皆是真言是故秘密主真言門修菩薩行諸菩薩已發菩提心應當住如来地盡漫荼羅若異此者同謗諸佛菩薩越三昧耶決定墮於惡趣

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第四

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第五　染

大唐天竺三藏善無畏共沙門一行譯

字輪品第十

尒時薄伽梵毗盧遮那告持金剛祕密主言諦聽祕密主有遍一切處法門祕密主若菩薩住此字門一切事業皆悉成就

南麼三曼多勃馱南阿

南麼三曼多勃馱喃娑

南麼三曼多伐折羅二合赧　嚩

迦佉誐伽　遮車若社　吒咤拏荼

多他娜馱　波頗麼婆　野囉邏嚩

奢沙娑訶　吃灑二合去此一轉皆上聲短呼之

南麼三曼多勃馱喃阿

南麼三曼多勃馱喃娑

南麼三曼多伐折羅赧嚩

迦佉誐伽　遮車若社　吒咤拏荼

多他娜馱　波頗麼婆　野羅邏嚩

奢沙娑訶　吃灑二合右此一轉皆去聲長呼之

南麼三曼多勃馱南暗

南麼三曼多勃馱喃撿

南麼三曼多伐折羅赧鋄

劍欠儼儉　占襜染贍　阽諂喃湛
擔探腩淡　啶唌燄嚂
闇藍覽鑁　睒衫參領　吃衩（二合其口聲字皆帶第一轉聲呼之）
南麼三曼多勃馱喃噁
南麼三曼多勃馱喃索
南麼三曼多伐折羅赧莫
驕卻虐噱　灼綽弱杓　磔坼搦擇
咀詫諾鐸　博泊漠薄　藥諾落莫
鑠嗦索矐　吃索（二合皆帶第一轉音入聲呼之）
伊縊塢烏　哩㗚里狸　翳藹汙奧
𠯆壤嚀曩莽　喝穰儜曩忙　發鑄喃南鑁
嚧蒻搦諾莫
祕密主如是字門道善巧法門次第
住真言道一切如來神力之所加持
善解正遍知道菩薩行舞過去未來
現在諸佛世尊已說當說今說祕密
主我今普觀諸佛剎土無不見此遍
一切處法門彼諸如來無有不宣說
者是故祕密主若欲了知真言門修
菩薩行諸菩薩於此遍一切處法門
應勤修學於阿避吒多波初中後相
加以等持品類相入自然獲得菩提
心行成等正覺及般涅槃有此等所

說字門相與和合真言法教初中後俱真言者若如是知隨其自心而得自在於此一句決定意用之以慧覺知當授無上殊勝句如是一輪轉字輪真言者了知此故常照世間如大日世尊而轉法輪

秘密漫荼羅品第十一

爾時薄伽梵毘盧遮那以如來眼觀察一切法界入於法界俱舍以如來奮迅平等莊嚴藏三昧以現法界無盡莊嚴故以是真言行門度無餘衆生界滿足本願故時佛在三昧中於如是無盡衆生界從解脫門出隨類音聲如其本性業生成熟受用果報顯形諸色種種語言心所思念而為說法令一切衆生皆得歡喜復於一一毛孔法界增身出現出已等同虛空於無量世界中以一音聲法界語表演說如來發生偈

能生隨類形　諸法之法相　諸佛與聲聞
救世因緣覺　勤勇菩薩衆　及仁尊亦然
衆生器世界　次第而成立　生住等諸法
常恒如是生　由具智方便　離於无盡[illegible]

所觀此道故　諸正遍知說
今時法界生如來身一切法界自身
表化雲遍滿毗盧遮那世尊纔生心
須諸毛孔中出無量佛展轉加持已
還入法界宮中於是大日世尊復告
持金剛秘密主言秘密主有造漫荼
羅聖尊分位種子幖幟汝當諦聽善
思念之吾今爲說持金剛秘密主言
如是世尊願樂欲聞時薄伽梵以偈
頌曰

真言者圓壇　先置於自體　自足而至臍
成大金剛輪　從此而至心　當思惟水輪
水輪上火輪　火輪上風輪　次應念持地
而圖衆形像

今時金剛手畀於大日世尊身語意
地法平等觀念彼未來衆生爲斷一
切疑故說大真言王曰
南麼三曼多勃馱喃一阿三怯引鉢
多二合達摩馱覩二蘗登反孕薩嚩多南三
薩婆他引口暗引欠引暗惡五鑁索六含
鶴七嚂落八鍐鑁九含吽娑訶許嚂落十
了囉二合斛一十娑訶嚂落二十娑訶三十
持金剛秘密主說此真言王已時一

切如來住十方世界各舒右手摩執
金剛頂以善哉聲而稱歎言善哉善
哉佛子汝已超昇毗盧遮那世尊身
語意地為欲照明一切方所住平等
真言道諸菩薩故說此真言王何以
故毗盧遮那世尊應正等覺坐菩提
座觀十二句法界降伏四魔此法界
生三處流出破壞天魔軍衆次得世
尊身語意平等身量等同虛空語意
量亦如是遠得无邊智生於一切法
自在而演說法所謂此十二句真言
之王佛子汝今現證毗盧遮那世尊
平等身語意故衆所知識同於正遍
知者而說偈言

汝聞一切智　大日正覺尊　最勝真言行
當演說法教　我往昔由是　發覺妙菩提
闡示一切法　今至於滅度　現在十方界
諸佛咸證知

尒時具德金剛手心大歡喜諸佛咸
稱所加持故而說偈言

是法無有盡　無自性無住　於業生解脫
同於正遍知　諸救世方便　隨於悲願轉
開悟無生智　諸法如是相

時執金剛秘密主復說優陀那偈請
問毗盧遮那世尊於此大悲藏生大
漫荼羅決斷所疑爲未來世諸衆生故

已斷一切疑　種智離熱惱　我爲衆生故
請問於導師　漫荼羅何先　惟大牟尼說
何闍梨有幾　弟子復幾種　云何知地相
云何而擇治　云何當作淨　云何彼堅住
及淨諸弟子　惟願導師說　云何已淨遏
以何而作護　云何加持地　事業誰爲初
修多羅有幾　云何作地分　幾種修供養
云何花香等　此華當獻誰　香亦復如是
云何而奉獻　應以何花香　諸食與護摩
各以何軌儀　及諸聖天座　願說此教法
身相顯形色　唯次第開演　所尊之密印
及與自敷座　何故名爲印　是印從何生
灌頂復幾種　三摩耶有幾　眞言者幾時
勤修眞言行　當具菩薩道　云何見眞諦
悉地有幾種　及與成就時　云何昇大空
云何身秘密　不捨於此身　而得成天身
種種諸護摩　彼復從何生　日月火方等
曜宿星時分　所現諸不祥　生死受衆苦
云何令不起　所起盡除滅　而得常親近
諸佛兩足尊　幾種護摩火　幾事而增威

諸佛差別性　唯願導師說　無餘諸世界
及與出世間　彼果及數量　殊勝三摩地
成熟在何所　未成熟云何　復剎於幾時
業生得解脫　正覺一切智　離熱惱世尊
告金剛手言　善哉大勤勇　秘密漫荼羅
決定聖天位　大悲根本生　無上摩訶衍
諸佛最秘密　如汝之所問　大力持金剛
我今略宣說　漫荼羅初業　佛子應諦聽
十二支句生　大力持明王　所應最先作
住於本三昧　解了瑜伽道　而作衆事業
阿闍梨有二　通達印真言　彼相亦如是
深祕顯略分　能知深廣義　可傳者方授
正覺之長子　遠離於世樂　第二求現法
深著癡攀緣　世間漫荼羅　一切為斯作
諸佛二足尊　灌頂傳教者　說四種弟子
時非時差別　一者時念誦　非時俱非俱
具有一切相　佛說觀弟子　最初知地相
即所謂心地　我已說作淨　如前修事業
若離於過患　心地無所畏　當得成真淨
離一切諸過　堅住如是知　見自三菩提
若異於此者　非能清淨地　若住妄分別
行者淨其地　秘密主非淨　以離菩提心
故應捨分別　淨除一切地　我廣說法教

所有湯茶羅　是中所先事　愚癡不知解
非名世間覺　亦非一切智　乃至不能捨
分別諸苦因　應當為弟子　而淨菩提心
護以不動尊　或用降三世　若弟子不為
妄執之所動　當成最正覺　無垢猶虛空
初加持是地　依於諸佛教　第二心自在
唯此非餘教　四種蘊多羅　謂白黃赤黑
第五所應念　所謂虛空色　空中而等持
印定湯茶羅　第二持綖經　置於道場地
一切如來座　及諸佛智子　悅意妙蓮華
世間稱吉祥　緣覺諸聲聞　所謂邊智者
當知所敷座　芰荷青蓮葉　世界諸天神
梵衆以為初　赤色鉢曇華　彼稱為座王
降此如所應　念居其地分　供養有四種
謂作礼合掌　并及慈悲等　世間與華香
從手發生花　奉諸救世者　結支分生印
而觀菩提心　各各諸如來　彼所生子等
以是無過花　芬妙復光顯　法界為樹王
供養仁中尊　真語以加持　三昧自在轉
勝妙廣大雲　法界中出生　從彼雨衆花
常遍諸佛前　其餘世天等　亦當散此華
奉獻隨相應　本真言性類　如是塗香等
亦隨其所應　空水輪相持　是謂吉祥印

彼所奉花等　當自心獻之　若諸世天神
應知在齊位　或金剛拳印　若復蓮華鬘
而在峯中獻　導師救世者　乃至諸世天
各如其次第　護摩有二種　所謂內及外
業生得解脫　復有芽種生　以能燒業故
說為內護摩　外用有三位　三位三中住
成就三業道　世間勝護摩　若異此作者
不解護摩業　彼癡不得果　捨離真言智
如來部真言　及諸正覺說　當知白與黃
金剛具界色　觀自在真言　從素薩事邊
四方相重普　輪圍如次第　三隅半月輪
而說形亦然　初應知色像　所謂男女身
或復一切處　隨其類形色　不思議智生
是故不思議　應物有殊異　智智證常一
乃至心廣博　當知是其量　壓印亦如是
以及諸天神　如諸佛所生　印等同彼生
以此法生印　印持諸弟子　故略說法界
用是為標幟　灌頂者三種　佛子至心聽
若祕印方便　則離於作業　是名初勝法
如來所灌頂　所謂第二者　令起作衆事
第三以心授　悉離於時方　令尊歡喜故
如所說應作　現前佛灌頂　是則最殊勝
正等覺略說　五種三昧耶　初見漫荼羅

大毗盧遮那成佛經第五卷　第九張　崇

具足三昧耶　未傳真實語　不授彼密璨
第二三昧耶　入觀聖天會　第三具壇印
隨教修妙業
復次許傳教　說具三昧耶　雖具印壇位
如教之所說　未捷心灌頂　祕密意不生
是故真言者　祕密道場中　具第五要摿
隨法應灌頂　當知具此者　非名三昧耶
善住着觀意　真言者覺心　不得於三處
說彼為菩薩　得無緣觀行　方便利衆生
為植衆善本　故号仁中尊　於諸法本寂
常無自性中　安住如須彌　是名為見諦
此空即實際　非虛妄言說　所見猶如佛
先佛如是見　速得菩提心　悉地寂無上
從此有五種　諸悉地差別　所謂入修行
及勝進諸地　世間五神通　諸佛緣覺等
修業無間息　乃至心續淨　未熟令成熟
尒時悉地成　於彼一時頃　淨業心俱等
真言者當得　悉地隨意生　悉地昇空界
如幻無畏者　呪術網所惑　同於帝釋網
如乾闥婆城　所有諸人民　身秘密如是
非身亦非識　又如於睡夢　而遊諸天宮
不捨於此身　亦不至於彼　如是瑜伽夢
從真言行者　所生功德業　身相猶虹霓

真言如意珠　出生意語業　隨念雨衆物
而無分別想　猶十方虛空　離諸有為行
真言者不染　一切分別行　解了唯有想
如是遍觀察　分別真語者　諸佛同隨喜
正覺兩足尊　說二種護摩　所謂內及外
增威亦如是　諸尊殊類性　觀察當證知
此間諸真言　今說彼限量　福德自在等
衆知識天神　彼所說明呪　及與大力印
彼皆現世果　故說有分量　雖成不堅住
悉是生滅法　出世間真言　無作本不生
業生悉已斷　戰勝離三過　麟角無師者
及佛聲聞衆　菩薩諸真言　彼量我當說
超越於三時　衆緣所生起　可見非見果
從意語身生　世間之所傳　果數經一劫
等正覺所說　真言過劫數　大仙正等覺
佛子衆三昧　清淨離於過　有想為世間
從業而獲果　有成熟壞時　若得成悉地
自在轉諸業　心無自性故　遠離於因果
解脫於業生　生等同虛空

復次秘密主諦聽彼密印形相敷置聖天之位威驗現前三昧所趣如是五者往昔諸佛成菩提法界虛空行六者所攝類度脫無餘衆生界為欲利

益安樂彼真言門修菩薩行諸菩薩故金剛手言如是世尊願樂欲聞時薄伽梵以偈頌曰

家初正等覺　敷置漫荼羅　密中五秘密
大悲胎藏生　及無量世間　出世漫荼羅
彼所有圖像　次第說當聽　四方普周匝
一門及通道　金剛印遍嚴　中羯磨金剛
其上妙蓮華　開敷含果實　於彼大蓮印
大空點莊嚴　八葉悉圓正　善好具鬚蘂
十二支生句　普遍華臺中　其上兩足尊
導師成正覺　以八漫荼羅　眷屬自圍繞
當知此家初　悲生漫荼羅　從此流諸壇
各如其本教　尊葉形悉現　安置諸佛子
復次秘密主　妙寂漫荼羅　猶如淨圓月
內現商佉色　一切佛三角　在於白蓮華
空點爲幖幟　金剛印圍繞　從彼真言主
周匝放光明　以無疑慮心　普遍而流出
復次秘密主　覺悟自在者　秘密漫荼羅
佛子一心聽　普遍四方相　中吉祥商佉
樹呈鉢曇華　開敷含果實　上表金剛慧
示以大蓮印　標一切種子　善巧以爲標
多羅毘俱知　及與白處尊　明妃資財主
及餘大勢至　諸吉祥受教　皆在漫荼羅

[illegible]

得自在者印　殊妙作標相　何耶揭嚟婆
如法住三角　漫荼羅圍繞　嚴好初日暉
當在明王邊　巧慧者安立
復次祕密主　今說第二壇　正等四方相
金剛印圍繞　一切妙金色　內心蓮華敷
臺現迦羅奢　光色如淨月　亦以大空點
鼓動幢幡相　空點為標幟　其上生猛焰
周匝自莊嚴　上表大風印　髣髴猶玄雲
同於劫災火　而作三角形　三角以圍之
光鬘相周普　晨朝日暉色　是中鉢頭摩
朱顯猶劫火　彼上金剛印　流散發焰暉
持以餅字聲　勝妙種子字　先佛說是法
勤勇漫荼羅　部母商怒羅　及金剛部主
金剛鉤索支　大德持明王　一切皆於與
大漫荼羅中　印壇諸佛子　形色各如法
隨類而相應　諸業善成就
復次我所說　金剛自在者　謂虛空無垢
金剛輪及手　妙住與名稱　大忿大速利
寂然大金剛　并及青金剛　蓮華及廣眼
妙金剛金剛　及住無戲論　無量虛空步
是等漫荼羅　所說白黃赤　乃至黑色等
印形及所餘　三戟一股印　二首皆五峯
或執金剛鬘　隨色類區別　一切作標幟

毘盧遮那成佛經卷第五　華嚴張奐

大種依當知 不動漫荼羅 風輪與火俱
住涅哩底方 大日如來下 及種子圍繞
微妙大慧刀 或復羂索印 具慧者安布
降三世殊異 謂在風輪中 繞以金剛印
而住於三昧
復次祕密主 先說漫荼羅 諸佛菩薩母
安置壇形像 方正真金色 金剛印圍繞
寂勝漫荼羅 今當示尊相 彼中大蓮華
暉焰遍黃色 中置如來頂 超越於中分
而至三分位 應作如來眼 自住光焰中
遍布彼種子 次一切菩薩 大如意寶幢
識彼漫荼羅 圓白而四角 遍寂極清淨
滿一切希願
復次應諦聽 釋迦師子壇 謂大因陀羅
妙善真金色 四方相均等 如前金剛印
上現彼頭摩 周遍皆黃暉 大鉢具光焰
金剛印圍繞 袈裟錫杖等 置於如來眼
五種如來頂 諦聽今當說 白傘以傘印
具慧者勝頂 圓以大慧刀 普遍出流光
最勝頂輪印 除障頂鉤印 大士頂髮網
是名火聚印 廣生拔折羅 發生以蓮華
無量聲佛頂 觀察知像類 商佉摩尼珠
佛眼次當說 頂髻遍黃色 圍以拔折羅

無能勝妃印　以手持蓮華　光能勝大口
而在黑蓮上　淨境界之行　所謂淨居天
罝夜諸印相　佛子應諦聽　所謂思惟手
善手及笑手　華手虛空手　畫之如法則
地神迦羅奢　圓白金剛團　請召火天印
當以大仙手　迦葉驕答摩　末建拏鴦御
婆藪倪剌娑　各如其次第　應畫彝處手
而居火壇內　閻摩檀茶印　常處風輪中
沒栗底發印　黑夜計都印　澇達羅輪羅
大梵如蓮華　俱摩剌鑠底　毗瑟女輪印
當知遮摩后　以沒揭羅印　嫣吠釋耶后
用劫跋羅印　如是等皆在　風漫荼羅中
烏鷲及婆栖　野干等圍繞　若欲成悉地
依法以圖之　涅哩底大刀　毗紐勝妙輪
鳩摩羅攀底　難徒跋難陀　嶽雲與雷俱
皆具清淨色　夾輔門扇衛　在釋師子壇
商羯羅三戟　妃作鉢羅印　月天迦羅奢
淨白蓮華敷　日天金剛輪　乘以輿輅像
社耶毗社耶　當知大力者　俱以大弓印
奉因陀羅輪　風方風幢印　妙音樂器印
縛嚕拏羂索　而在圓壇中　汝大我慢知
遶子字環繞　如是等標誌　如次漫荼羅
釋師子眷屬　今已略宣說

佛子次諦聽　施願金剛壇　四方相均普
繪以金剛印　當於彼中作　火生漫荼羅
內心復安置　妙善青蓮印　智者曼殊音
本真言圍之　如法布種子　而以為種子
復於其四傍　嚴飾以青蓮　圍作勤勇眾
各如其次第　光網以鉤印　寶冠持寶印
無垢光童子　青蓮而未敷　妙音具大慧
所說諸使者　當知彼密印　各如其所應
髻設尼刀印　優波髻羅印　質怛羅杖印
地慧以幢印　彼招召使者　以鐵俱尸印
一切如是作　圍以青蓮華　所有諸奉教
皆著羯磨印
復次南方印　除一切蓋障　大精進種子
謂真陀摩尼　住於火輪中　翼從諸嚴眾
當知彼眷屬　祕密之標誌　次第應圖畫
我今廣宣說　除疑以寶契　置一股金剛
聖者施無畏　作施無畏手　除一切惡趣
發起手為相　救意慧菩薩　悲手常在心
大慈生菩薩　應以執華手　悲念在心上
垂屈火輪手　除一切熱惱　作施諸願手
甘露水流注　遍在諸指端　具不思議慧
持如意珠手　皆住蓮華上　在漫荼羅中
北方地藏尊　密印次當說　先作莊嚴座

在因陀羅壇　大蓮發光焰　開敷作衆色
於彼蓮大臺　大寶在其頂　是名爲最勝
密印之形像　復當想慈作　上首諸眷屬
無量無數衆　彼諸曼荼羅　寶作於寶上
三股金剛印　寶掌於寶上　一股金剛印
持地於寶上　三首金剛印　寶印手寶上
五股金剛印　堅慧於寶上　羯磨金剛印
一切皆應住　彼漫荼羅中
西方虛空藏　圓白悅意壇　大白蓮華座
置大慧刀印　如是堅利刃　鋒鋩猶霜雪
自種子爲種　智者當安布　及盡諸眷屬
印形如法教　虛空無垢等　應當以輪印
輪像自圍繞　具足在風壇　虛空慧爲依
在風漫荼羅　清淨慧白蓮　在風漫荼羅
行慧之理趣　當以車輅契　上安青蓮華
在風漫荼羅　安慧金剛蓮　在風漫荼羅
略說佛秘藏　諸尊密印竟

入秘密漫荼羅法品第十二

介時世尊又復宣說入秘密漫荼羅
法優陀那曰
真言遍學者　通達秘密壇　如法爲弟子
燒盡一切罪　壽命悉焚滅　令彼不復生
同於灰燼已　彼壽命還復　謂以字燒字

圓字而更生　一切壽及生　清淨遍無垢
以十二支句　而作於彼器　如是三昧耶
一切諸如來　菩薩救世者　及佛聲聞衆
乃至諸世間　平等不違逆　解此平等持
秘密漫荼羅　入一切法教　諸壇得自在
我身等同彼　真言者亦然　以不相異故
說名三昧耶

入秘密漫荼羅位品第十三

爾時大日世尊入於等至三昧觀未來世諸衆生故住於定中即時諸佛國土地平如掌五寶間錯懸大寶蓋莊嚴門標衆色流蘇其相長廣寶鈴白拂名衣幡珮綺綸垂布而校飾之於八方隅建摩尼幢八功德水芬馥盈滿無量衆鳥鴛鴦鵝鵠出和雅音種種浴池時華雜樹敷榮間列芳茂嚴好八方合繫五寶瓔繩其地柔軟猶如綿纊觸踐之者皆受快樂無量樂器自然諧韻其聲微妙人所樂聞無量菩薩隨福所感宮室殿堂意生之座如來信解願力所生法界幖幟大蓮華王出現如來法界性身安住其中隨諸衆生種種性欲令得歡喜

時彼如來一切支分無障导力從十
智力信解所生無量采色莊嚴之相
無數百千俱胝那由他劫布施持戒
忍辱精進禪定智慧諸度功德所資
長身即時出現彼出現已於諸世界
大衆會中發大音聲而說偈言
諸佛甚奇特 攝智不思議 無阿賴耶慧
含藏說諸法 若解無所得 諸法之法相
彼无得而得 得諸佛導師
說如是音聲已還入如來不思議法
身尒時世尊復告執金剛秘密主言
善男子諦聽內心漫荼羅秘密主彼
身地即是法界自性真言密印加持
而加持之以本性清淨故羯磨金剛
所護持故淨除一切塵垢我人衆生
壽者意生儒童造立者等株杌過患
方壇四門西向通達周旋界道內現
意生八葉大蓮華王抽莖敷蘂綵絢
端妙其中如來一切世間最尊特身
超越身語意地至於心地逮得殊勝
悅意之果於彼東方寶幢如來南方
開敷華王如來北方鼓音如來西方
無量壽如來東南方普賢菩薩東北

方觀自在菩薩西南方妙吉祥童子
西北方慈氏菩薩一切葉中佛菩薩
母六波羅蜜三昧耶遍而自莊嚴下
列持明諸忿怒眾持金剛等菩薩以
為其眷屬處于無盡大海一切地居天
等其數無量而環繞之爾時行者為
成三昧耶故應以塗生香華燈明塗
香種種飲食一切皆以獻之優陀那曰
真言者誠諦　圖畫漫荼羅　自身為大我
羅字淨諸垢　安住瑜伽座　尋念諸如來
頂授諸弟子　阿字大空點　智者持妙花
令徹於自身　為說內所見　行人宗奉處
此最上壇故　應與三昧耶

秘密八印品第十四

爾時毘盧遮那世尊復觀諸大眾會
告執金剛秘密主言佛子有秘密八
印最為秘密聖天之位威神所同自
真言道以為幖幟圖具漫荼羅如本
尊相應若依法教於真言門修菩薩
行諸菩薩應如是知自身住本尊形
堅固不動知本尊已如本尊住而得
悉地云何八印謂以智慧三昧手作
空心合掌而散風輪地輪如放光焰

夫世尊本處德生印其漫荼羅三角
而具光明彼真言曰
南麼三曼多勃馱喃一嚂落二莎訶
即以此印而舒風輪在虛空輪上如
嚩字形是世尊金剛不壞印其漫荼
羅如嚩字相有金剛光彼真言曰
南麼三曼多勃馱喃一鑁鑁二急呼莎訶
復以初印而散水輪火輪是名蓮華
藏印其漫荼羅如月輪相以波頭摩
華而圍繞之彼真言曰
南麼三曼多勃馱喃一𤗥索二莎訶
即以此印屈二地輪入於掌中是如
來万德莊嚴印其漫荼羅猶如半月
形以大空點圍之彼真言曰
南麼三曼多勃馱喃一含鶴二莎訶
復以定慧手作未開敷華合掌建立
二虛空輪而稍屈之是如來一切支
分生印其漫荼羅如迦羅捨滿月之
形金剛圍之彼真言曰
南麼三曼多勃馱喃一暗惡二莎訶
即以此印屈其火輪餘相如前是世
尊陀羅尼印其漫荼羅猶如彩虹而
遶圍之垂金剛幡彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃一勃馱陀囉尼二上娑沒㗚二合底沫羅馱鄉羯曜三馱囉也薩鑁四薄伽輕嚩底五阿去迦引囉嚩底六三麼曳七莎訶

復以虛心合掌開散火輪其地輪空輪和合相持是謂如來法住印其漫荼羅猶如虛空以離色圍之有二空點彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃一阿去吠鄉尾泥二莎訶

同前虛心合掌以智慧三昧手手相加持而自旋轉是謂世尊堅疾持印其漫荼羅亦如虛空而用青點嚴之彼真言曰

南麼三曼多勃馱喃一摩訶引瑜伽瑜擬反豆以寧二上瑜詣說羅三欠若喇計四莎訶

祕密主是名如來祕密印寘勝祕密不應輒授與人除已灌頂其性調柔精勤堅固發殊勝願恭敬師長念恩德者內外清淨捨自身命而求法者

持明禁戒品第十五

尒時金剛手復以偈頌請問大日世

尊持明禁戒為真言門修菩薩行諸菩薩故

云何成禁戒　云何住尸羅　云何隨所往
修行離諸著　修行幾時月　禁戒得終竟
住於何法教　而知彼威德　離時方作業
及法非法等　云何而速成　願佛說其量
先佛所宣說　令得於悉地　我問一切智
正覺兩足尊　為未來眾生　仁中尊證知

是時薄伽梵毘盧遮那哀愍眾生故而說偈言

善哉勤勇士　大德持金剛　所說殊勝戒
古佛所開演　緣明所起戒　住戒如正覺
令得成悉地　為利世間故　等起自真實
不生疑慮心　常住於等引　修行戒當竟
菩提心及法　及修學業果　和合為一相
遠離諸造作　具戒如佛智　具此非具戒
得諸法自在　逕達利眾生　常修無著行
等礫石眾寶　乃至滿洛叉　所說真言教
畢於時月等　禁戒量終竟　最初金輪觀
住大因陀羅　當結金剛印　飲乳以資身
行者一月滿　能調出入息　次於第二月
嚴正水輪中　應以蓮華印　而服醇淨水
次於第三月　勝妙火輪觀　啖不求之食

所以大慧力　燒滅一切罪　而生身意語
第四月風輪　行者常服風　結轉法輪印
攝心以持誦　金剛水輪觀　依住於瑜伽
是為第五月　遠離得非得　行者無所著
等同三菩提　和合風火輪　出過衆過患
復一月持誦　亦捨利非利　梵釋等天衆
摩睺羅伽遮　遠住而敬　一切為守護
皆悉奉教命　彼常得如是　人天藥叉神
持明諸靈仙　翊侍其左右　隨所命當作
不善為障者　羅刹七母等　見持真言者
恭敬而遠之　見是處光明　驗散如猛火
隨所住法教　皆依明禁故　等正覺真子
一切得自在　調伏難降者　如大執金剛
饒益諸群生　同於觀世音　經逾六月已
隨所願成果　常當於自他　悲愍而救護

阿闍梨真實智品第十六

尒時持金剛者次復請問大日世尊
諸漫荼羅真言之心而說偈言
云何為一切　真言實語　云何而解了
說名阿闍梨　尒時薄伽梵　大毘盧遮那
慰諭金剛手　善哉摩訶薩　令彼心歡喜
復告如是言　解秘中最秘　真言智大心
今為汝宣說　一心應諦聽　所謂阿字者

一切妄言心　從此遍流出　無量諸真言
一切戲論息　能生巧智慧　秘密主阿等
一切真語心　佛兩足尊說　阿字名種子
故一切如是　安住諸支分　如相應布已
依法皆遍授　由彼本初字　遍在增加字
衆字以成音　支體由是生　故此遍一切
身生種種德　今說所分布　佛子一心聽
以心而作心　餘以布支分　一切如是作
即同於我體　安住瑜伽座　尋念諸如來
若於此教法　解斯廣大智　正覺大功德
說為阿闍梨　是即為如來　亦即名為佛
菩薩及梵天　毗紐摩醯羅　日月天水天
帝釋世間主　黑夜焰摩等　地神與妙音
覺志及常浴　亦名梵行者　遍盡比丘衆
吉祥持秘密　一切智見者　法自在尊宮
若住菩提心　及與聲智性　不著一切法
說名遍一切　即是真語者　持吉祥真言
真實語之主　持執金剛印　所有諸字輪
若在於支分　當知住眉間　鍐字金剛句
婆字在脣下　是謂蓮華句　我即同心位
一切處自在　普遍於種種　有情及非情
阿字第一命　嚩字名為水　囉字名為火
鍐字名忿怒　佉字同虛空　所謂極空點

知此最真實　說名阿闍梨　故應具方便
了知佛所說　常作精勤修　當得不死句

布字品第十七

介時世尊復告金剛手言

復次秘密主　諸佛所宣說　要布諸字門
佛子一心聽　迦字在咽下　佉字在腭上
誐字以為頸　伽字在喉中　遮字為舌根
車字在舌中　若字為舌端　社字舌生處
吒字以為脛　咤字應知髀　拏字說為腰
荼字以安坐　多字最後分　他字應知腹
娜字為二手　馱字名為脇　波字以為背
頗字應知胸　麼字為二肘　婆字次臂下
莽字住於心　野字陰藏相　囉字名為眼
邏字為廣額　縊伊在二眦　鄔烏為二脣
翳藹為二耳　污奧為二頰　暗字菩提句
惡字般涅槃　知是一切法　行者成正覺
一切智資財　常在於其心　世号一切智
是謂薩婆若

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第五

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第六　崇

大唐天竺三藏善無畏共沙門一行　譯

受方便學處品第十八

尒時執金剛秘密主白佛言世尊願說諸菩薩摩訶薩等具智慧方便所修學句令歸依者於諸菩薩摩訶薩無有二意離疑惑心於生死流轉中常不可壞如是說已毗盧遮那世尊以如來眼觀一切法界告執金剛秘密主言諦聽金剛手今說善巧修行道若菩薩摩訶薩住於此者當於大乘而得通達秘密主菩薩持不奪生命戒所不應為持不與取及欲邪行虛誑語麁惡語兩舌語無義語戒貪欲瞋恚邪見等皆不應作秘密主如是所修學句菩薩隨所修學則與正覺世尊及諸菩薩同行應如是學

尒時執金剛秘密主白佛言世尊薄伽梵於聲聞乘亦說如是十善業道世間人民及諸外道亦於十善業道常願修行世尊彼有何差別云何種種殊異如是說已佛告執金剛秘密

主言善哉善哉秘密主汝復善哉能問如來如是義秘密主應當諦聽吾今演說差別道一道法門秘密主若聲聞乘學處我說離慧方便教令成就開發邊智非等行十善業道彼諸世間復離執著我故他因所轉菩薩修行大乘入一切法平等攝受智慧方便自他俱故諸所作轉是故秘密主菩薩於此攝智方便入一切法平等當勤修學

尒時世尊復以大慈悲眼觀諸衆生界告金剛手菩薩言秘密主彼諸菩薩盡形壽持不奪生命戒應捨刀杖離煞害意護他壽命猶如已身有餘方便於諸衆生類中隨其事業爲解脫彼惡業報故有所施作非煞害心復次秘密主菩薩持不與取戒若他所攝諸受用物不起觸取之心況復餘物不與而取有餘方便見諸衆生慳悋積聚不修施福隨其像類害彼慳故離於自他爲彼行施因讃時施獲妙色等秘密主若菩薩發起貪心而觸取之是菩薩退菩提分越無爲

毗奈耶法
復次秘密主菩薩持不邪婬戒若他
所攝自妻自種族標相所護不發貪
心況復非道二身交會有餘方便隨
所應度攝護衆生
復次秘密主菩薩盡形壽持不妄語
戒設為活命因緣不應妄語即為欺
誑諸佛菩提秘密主是名菩薩住於
最上大乘若妄語者越失佛菩提法
是故秘密主於此法門應如是知捨
離不真實語
復次秘密主菩薩受持不麁惡罵戒
應當以柔軟心語隨類言辭攝受諸
衆生等何以故秘密主菩提薩埵初
行利樂衆生或餘菩薩見住惡趣因
者為折伏之而現麁語
復次秘密主菩薩受持不兩舌語戒
離間隙語離惱害語犯者非名菩薩
不於衆生起離拆之心有異方便若
彼衆生隨所見處生著如其像類說
離間言謂令住於一道所謂一切智
智道
復次秘密主菩薩持不綺語戒以隨

類言辭時方和合出生義利令一切衆生發歡喜心淨耳根道何以故菩薩有差別語故或餘菩薩以戲笑為先發起衆生欲樂令住佛法雖具出無義利語如是菩薩不著生死流轉

復次秘密主菩薩應當持不貪戒於彼受用他物中不起染思何以故無有菩薩生著心故若菩薩心有染思彼於一切智門無力而墮一邊又秘密主菩薩應發起歡喜生如是心我所應作令彼自然而生極為善哉數自慶慰勿令彼諸衆生損失貧財故

復次秘密主菩薩應當持不瞋戒遍一切處常修安忍不著瞋喜於慈及親其心平等而轉何以故非菩提薩埵而懷惡意所以者何以菩薩本性清淨故是故秘密主菩薩應持不瞋恚戒

復次秘密主菩薩應當捨離邪見行於正見怖畏他世無害無曲无諂其心端直於佛法僧心得決定是故秘密主邪見最為極大過失能斷菩薩一切善根是為一切不善法之母

是故秘密主下至戲笑亦當不起邪見因緣

介時執金剛秘密主白佛言世尊願說十善道戒斷極根斷云何菩薩王位自在處於宮殿父母妻子眷屬圍繞受天妙樂而不生過如是說已佛告執金剛言善哉善哉秘密主汝當諦聽善思念之吾今演說菩薩毗尼決定善巧秘密主應知菩薩有二種云何為二所謂在家出家秘密主彼在家菩薩受持五戒句勢位自在以種種方便道隨順時方自在攝受求一切智所謂具足方便示現舞伎天祠主等種種藝處隨彼方便以四攝法攝取衆生皆使志求阿耨多羅三藐三菩提謂持不奪生命戒及不與取虛妄語欲邪行邪見等是名在家五戒句菩薩受持如所說善戒應具諦信當勤修學隨順往昔諸如來學處住有為戒具足智慧方便得至如来無上吉祥無為戒蘊有四種根本罪乃至活命因緣亦不應犯云何為四謂謗諸法捨離菩提心慳恡惱害

衆生所以者何此性是染非持菩薩戒何以故

過去諸正覺　及與未來世　現在仁中尊
具足智方便　修行無上覺　得無漏悉地
亦說餘學處　離於方便智　當知大勤勇
誘進諸聲聞

說百字生品第十九

尒時毗盧遮那世尊觀察諸大會衆說不空教隨樂欲成就一切真言自在真言之王真言導師大威德者安住三三昧耶圓滿三法故以妙音聲告大力金剛手言勤勇士一心諦聽諸真言真言導師即時住於智生三昧而說出生種種巧智百光遍照真言曰

南麼三曼多勃馱喃　暗

佛告金剛手　此一切真言　真王救世者
成就大威德　即是正等覺　法自在牟尼
破諸無智暗　如日輪普現　是我之自體
大牟尼加持　利益衆生故　應化作神變
乃至令一切　隨思願生起　悉能為施作
神變無上句　故當一切種　淨身離諸垢
應理常勤修　志願佛菩提

百字果相應品第二十

尒時毗盧遮那世尊告執金剛秘密主言秘密主若入大覺世尊大智灌頂地自見住於三三昧耶句秘密主入薄伽梵大智灌頂即以陀羅尼形亦現佛事尒時大覺世尊隨住一切諸衆生前施作佛事演説三三昧耶句佛言秘密主觀我語輪境界廣長遍至無量世界清淨門如其本性表亦隨類法界門令一切衆生皆得歡喜亦如今者釋迦牟尼世尊流遍無盡虛空界於諸剎土勤作佛事秘密主非諸有情能知世尊是語輪相流出正覺妙音莊嚴瓔珞從胎藏生佛之影像隨衆生性欲令發歡喜尒時世尊於無量世界海門遍法界懇懃勸發成就菩提出生普賢菩薩行願於此妙華布地胎藏莊嚴世界種性海中受生以種種性清淨門淨除佛剎現菩提場而住佛事次復志求三藐三菩提句以知心無量故知身無量知身无量故知智無量知智无量故即知衆生無量知衆生無量故即

知虛空界無量秘密主由心无量故得四種無量得已成最正覺具十智力降伏四魔以無所畏而師子吼佛說偈言

勤勇此一切　無上覺者句　於百門學處
諸佛所說心

百字位成品第二十一

尒時執金剛秘密主得未曾有而說偈言

佛說真言救世者　能生一切諸真言
摩訶牟尼云何知　誰能知此從何處
誰生如是諸真言　生者為誰惟演說
大勤勇士說中上　如此一切願開示

尒時薄伽梵　法自在牟尼　圓滿普周遍
悉遍諸世界　一切智慧者　大日尊告言
善哉摩訶薩　大德金剛手　吾當一切說
微密最希有　諸佛之秘要　外道不能知
若悲生漫荼　得大乘灌頂　調柔具善行
常悲利他者　有緣觀菩提　常所不能見
彼能有知此　內心之大我　隨其自心位
導師所住處　八葉從意生　蓮華極嚴麗
圓滿月輪中　無垢猶淨鏡　於彼常安住
真言救世尊　金色具光焰　住三昧害毒

如日難可觀　諸衆生亦然　常恒於內外
普周遍加持　以如是慧眼　了知意明鏡
真言者慧眼　觀是圓鏡故　當見自形色
寂然正覺相　身生身影像　意從意所生
常出生清淨　種種自作業　次於彼光現
圓照如電焰　真言者能作　一切諸佛事
若見成清淨　聞等亦復然　如意所思念
能作諸事業
復次秘密主真言門修菩薩行諸菩
薩如是自身影像生起無有殊勝過
三菩提如眼耳鼻舌身意等四大種
攝持集聚彼如是自性空唯有名字
所執猶如虛空無所執著等於影像
彼如來成正覺手相緣起無有間絕
若從緣生彼即如影像生是故諸本
尊即我我即本尊手相發起身所生
身尊形像生秘密主觀是法緣通達
慧通達慧緣法彼等造為作業無住
性空秘密主云何從意生意能生影
像秘密主譬如若白若黃若赤作意
者作時深著意生彼同類如是身轉秘
密主又如內觀意中漫荼羅療治熱
病彼衆生熱病即時除愈無有疑惑

非漫荼羅何以
故彼漫荼羅一相故秘密主又如幻
者幻作男子而彼男子又復作化秘
密主於意云何彼何者為勝時金剛
手白佛言世尊此二人者無相異也
何以故世尊非實生故是二男子本
性空故等同於幻如是秘密主意生
衆事及意所生如是俱空無二无別

百字成就持誦品第二十二

尒時世尊告執金剛秘密主言諦聽
秘密主真言救世者身身无有異分
意從意生令善淨除普皆有光彼處
流出相應而起遍諸支分彼愚夫類
常所不知不達此道乃至身所生分
無量種故如是真言救世者分說亦
無量辟如吉祥真陀摩尼隨諸樂欲
而作饒益如是世間照世者身一切
義利無所不成秘密主云何无分別
法界一切作業隨轉秘密主亦如虛
空界非衆生非壽者非摩奴闍非摩
納婆非作者非吠陁非能執非所執
離一切分別及無分別而彼無盡衆
生界一切去來諸有所作不生疑心

如是無分別一切智智等同虛空於
一切衆生內外而轉
尒時世尊又復宣說淨除无盡衆生
界句流出三昧句不思議句轉他門句

若本無所有　隨順世間生　云何了知空
生此瑜伽者　若自性如是　覺名不可得
當等空心生　所謂菩提心　應發起慈悲
隨順諸世間　住於唯想行　是即名諸佛
當知想造立　觀此爲空空　如下數法轉
增一而分異　勤勇空亦然　增長隨次第
即此阿字等　自然智加持

阿　縛
迦佉誐伽　遮車若社　吒咤拏荼
多他娜馱　波頗麼婆　野囉邏嚩
奢沙娑訶　仰壤拏曩莽

秘密主觀此空中流散假立阿字之
所加持成就三昧道秘密主如是阿
字住於種種莊嚴布列圖位以一切
法本不生故顯示自形或以不可得
義現縛字形或諸法遠離造作故現
迦字形或一切法等虛空故現佉字
形或行不可得故現誐字形或諸法
一合相不可得故現伽字形或一切

法離生滅故現遮字形或一切法無影像故現車字形或一切法生不可得故現若字形或一切法離戰敵故現社字形或一切法離我慢故現吒字形或一切法離養育故現咤字形或一切法離怨對故現拏字形或一切法離災變故現茶字形或一切法離如如故現多字形或一切法離住處故現他字形或一切法離施故現娜字形或一切法界不可得故現䭾字形或一切法勝義諦不可得故現波字形或諸法不堅如聚沫故現頗字形或一切法離繋縛故現麼字形或一切法諸觀不可得故現婆字形或一切法諸乘不可得故現也字形或一切法離一切塵故現囉字形或一切法無相故現邏字形或一切法離寂故現奢字形或一切法本性鈍故現沙字形或一切法諦不可得故現娑字形或一切法離因故現訶字形

秘密主隨入此等一一三昧門秘密主觀是乃至三十二大人相等皆從此中出仰攘拏曩莽等於一切法自

在而轉此等隨現成就三藐三佛陀
隨形好

百字真言法品第二十三

復次秘密主於此三昧門以空加持
於一切法自在成就冣正覺是故此
字即為本尊而說偈言

秘密主當知　阿字第一句　明法普周遍
字輪以圍繞　彼尊無有相　遠離諸見相
无相衆聖尊　而現相中来　聲從於字出
字生於真言　真言成立果　諸救世尊說
當知聲性空　即空所造作　一切衆生類
如言而妄執　非空亦非聲　為修行者說
入於聲解脫　即證三摩地　依法布相應
以字為照明　故阿字等類　無量真言想

說菩提性品第二十四

譬如十方虛空相　常遍一切無所依
如是真言救世者　於一切法無所依
又如空中諸色像　雖可現見無依處
真言救世者亦然　非彼諸法所依處
世間成立虛空量　遠離去來現在世
若見真言救世者　亦復出過三世法
唯住於名趣　遠離作者等　虛空衆假名
導師所宣說　名字無所依　亦復如虛空

真言自在然　現見難言說　非火水風等
非地非日光　非月等衆曜　非晝亦非夜
非生非老病　非死非損傷　非剎那時分
亦非年歲等　亦非有成壞　劫數不可得
非淨染受生　或果亦不生　若無如是等
種種世分別　於彼常勤修　求一切智句

三三昧耶品第二十五

尒時執金剛秘密主白佛言世尊所說三三昧耶云何說此法為三三昧耶如是言已世尊告執金剛秘密主言善哉善哉秘密主汝問吾如是義秘密主汝當諦聽善思念之吾今演說金剛手言如是世尊願樂欲聞佛言有三種法相續除障相應生名三三昧耶云何彼法相續生所謂初心不觀自性從此發慧如實智生離无盡分別網是名第二心菩提無分別正等覺句秘密主彼如實見已觀察無盡衆生界悲自在轉無緣觀菩提心生所謂離一切戲論安置衆生皆令住於無相菩提是名三三昧耶句

復次秘密主　有三三昧耶　寂初正覺心
第二名為法　彼心相續生　所謂和合僧

此三三昧耶 諸佛導師說 若住此三等
修行菩提行 諸道門上首 為利諸衆生
當得成菩提 三身自在輪
秘密主三藐三佛陁安立教故以一
身加持所謂初變化身復次秘密主
次於一身亦現三種所謂佛法僧復
次秘密主從此成立說三種乘廣作
佛事現般涅槃成熟衆生秘密主觀
彼諸真言門修菩提行諸菩薩若解
三等於真言法則而作成就彼不著
一切妄執無能為障导者除不樂欲
懈怠無利談話不生信心積集貨財
者復應不作二事謂飲諸酒及寢牀上

說如來品第二十六

尒時執金剛秘密主白世尊言
云何為如來 云何人中尊 云何名菩薩
云何為正覺 導師大牟尼 願斷我所疑
菩薩大名稱 棄捨疑慮心 當修摩訶衍
行于無有上
尒時薄伽梵毗盧遮那觀察諸大會
衆告執金剛秘密主言善哉善哉金
剛手能問吾如是義秘密主汝當諦
聽善思念之吾今演說摩訶衍道頌曰

菩提虛空相　離一切分別　樂求彼菩提
名菩提薩埵　成就十地等　自在善通達
諸法空如幻　知此一切同　解諸世間趣
故名為正覺　法如虛空相　无二惟一相
成佛十智力　故号三菩提　唯慧害無明
自性離言說　自證之智慧　故說名如來

世出世護摩法品第二十七

復次秘密主　往昔一時我　為菩薩行
菩薩行住於梵世時有梵天來問我
言大梵我等欲知火有幾種時我如
是答言
所謂大梵天　名我慢自然　次大梵天子
彼名數嚩句　世間之火初　其子名梵飯
子名畢怛囉　吠濕婆捺羅　復生訶嚩奴
合毗嚩訶那　數說三鼻觀　及阿闍孝拏
彼子鉢體多　補色迦路陶　如是諸火天
次第以相生　復次置胎藏　用杜路多火
欲後澡盥身　嚩訶杜囊火　浴妻之所用
以嘗蘖盧火　善生子之後　用鉢伽蒲火
為子初立名　用數體無火　飲食時所用
當知戒瑜火　為子作髮時　應用綜毗火
次受禁戒時　三謨婆嚩火　禁滿施牛時
用素哩耶火　童子習姻時　以瑜楮迦火

造作衆事業　跋那易迦火　供養諸天神
以擻嚩句火　造房以梵火　惠施扇都火
縛羊之所用　阿縛賀寧火　鑭織之所用
以微吠脂火　熟食之所用　以婆訶婆火
拜日天時用　合微揩耶火　拜月天時用
所謂修地火　滿燒之所用　阿蜜栗多火
彼於息災時　用那曾拏火　作增益法時
訖栗旦多火　降伏忿對時　當以忿怒火
召攝諸資財　用迦摩奴火　若焚燒林木
應用使者火　所食令消化　用杜吒路火
若授諸火時　所謂壽叉火　海中有火名
縛拏婆目佉　劫燒盡時火　名曰瑜乾多
爲設諸仁者　已略說諸火　修習韋陀者
梵行所傳讀　此四十四種　今時我宣說
復次秘密主　我於往昔時　不知諸火性
作諸護摩事　彼非護摩行　非能成業果
我復成菩提　演說十二火　智火最爲初
名火因陀羅　端嚴淨金色　增益施威力
焰鬘住三昧　當知智圓滿　第二名行滿
普光秋月花　吉祥圓輪中　珠鬘鮮白衣
第三摩嚕多　黑色風燥形　第四盧醯多
色如朝日暉　第五沒栗拏　多聶戍黃色
修頸大威光　遍一切衰惑　第六名忿怒

眇目霏烟色　聳鬣而震吼　大力現四牙
第七闍吒羅　迅疾備衆綵　第八迄灑耶
猶如電光聚　第九名意生　大勢巧色身
第十羯攞微　赤黑唵字印　第十一火神
梵本闕其名　十二謨賀那　衆生所迷惑
祕密主此等　火色之所持　隨其自形色
藥物等同彼　而作外護摩　隨意成悉地
復次於內心　一性而具三　三處合為一
瑜祇內護摩　大慈大悲心　是謂息災法
彼兼具於喜　是為增益法　忿怒從胎藏
而造衆事業　又彼祕密主　如其所說處
隨相應事業　隨信解焚燒

尒時金剛手白佛言世尊云何火爐
三摩地云何而用散灑云何順敷吉
祥草云何具緣衆物如是說已

尒時金剛手　白佛言世尊　云何火爐定
云何用散灑　順敷吉祥草　云何具衆物
佛告祕密主　持金剛者言　火爐如肘量
四方相均等　四節為緣界　周匝金剛印
藉之以生茅　繞爐而右旋　不以末加本
應以本加末　次持吉祥草　依法而右灑
以塗香華燈　次獻於火天　行人以一華
供養浸栗茶　安置於座位　復當用灌灑

應當作滿旋　持以本真言　次息災護摩
或以增益法　如是世護摩　說名為外事
復次內護摩　滅除於業生　了知自末那
遠離色聲等　眼耳鼻舌身　及與語意業
皆悉從心起　依止於心王　眼等分別生
及色等境界　智慧未生障　風燥火能滅
燒除妄分別　成淨菩提心　此名內護摩
為諸菩薩說

說本尊三昧品第二十八

尒時執金剛秘密主白佛言世尊願說諸尊色像威驗現前令真言門修菩薩行諸菩薩觀緣本尊形故即本尊身以為自身無有疑惑而得悉地如是說已佛告執金剛秘密主言善哉善哉秘密主汝能問吾如是義善哉諦聽極善作意吾今演說金剛手言如是世尊願樂欲聞佛言秘密主諸尊有三種身所謂字印形像彼字有二種謂聲及菩提心印有二種所謂有形無形本尊之身亦有二種所謂清淨非清淨彼證淨身離一切相非淨有想之身則有顯形衆色彼二種尊形成就二種事有想故成就有相悉

地無想故隨生無相悉地而說偈言
佛說有想故　樂欲成有相　以住無想故
獲無相悉地　是故一切種　當住於非想

說無相三昧品第二十九

復次薄伽梵毗盧遮那告執金剛秘密主言秘密主彼真言門修菩薩行諸菩薩樂欲成就無相三昧當如是思惟想從何生為自身耶自心意耶若從身生身如草木瓦石自性如是離於造作無所識知因業所生應當等觀同於外事又如造立形像非火非水非刃非毒非金剛等之所傷壞或忿恚麤語而能少分令其動作若以飲食衣服塗香華鬘或以塗香擣櫃籠臘如是等類種種殊勝受用之具諸天世人奉事供給亦不生喜何以故愚童凡夫於自性空形像自我分生顛倒不實起諸分別或復供養或加毀害秘密主當如是住修身念觀察性空

復次秘密主心無自性離一切想故當思惟性空秘密主心於三時求不可得以過三世故如是自性遠離諸

相秘密主有心想者即是愚童凡夫之所分別由不了知有如是等虛妄横計如彼不實不生當如是思念秘密主此真言門修菩薩行諸菩薩證得無相三昧由住無相三昧故如來所說真語親對其人常現在前

世出世持誦品第三十

復次秘密主今說秘密持真言法

一一諸真言　作心意念誦　出入息為二
常第一相應　異此而受持　真言闕支分
內與外相應　我說有四種　彼世間念誦
有所緣相續　住種子字句　或心隨本尊
故說有攀緣　出入息為上　當知出世心
遠離於諸字　自尊為一相　無二無取著
不壞意色像　勿異於法則　所說三落叉
多種持真言　乃至衆罪除　真言者清淨
如念誦數量　勿異如是教

囑累品第三十一

爾時世尊告一切衆會言汝今應當住不放逸於此法門若不知根性不應授與他人除我弟子具摽相者我今演說汝等當一心聽若於吉祥執宿時生志求勝事有微細慧常念恩

德生渴仰心聞法歡喜而住其相青白或白色廣首長頭額廣平正其鼻脩直面輪圓滿端嚴相稱如是佛子應當慇懃而教授之尒時一切具威德者咸懷慶悅聞已頂受一心奉持是諸衆會以種種莊嚴廣大供養已稽首佛足恭敬合掌而說是言唯願於此法教演說救世加持句令法眼遵遍一切處久住世間尒時世尊於此法門說加持句真言曰

南麼三曼多勃馱喃一薩婆他引勝勝二怛囕二合三怛囕二合三顆顆四達𡃤達𡃤五娑他引二合跛也婆他引二合跛也六勃馱薩底也二合嚩引七達摩薩底也二合嚩引八僧伽薩底也二合嚩引九𤙖𤙖十吠娜尾吠十一莎訶十二

時佛說此經已一切持金剛者及普賢等上首諸菩薩聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第六

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第七　淼

大唐天竺三藏善無畏共沙門一行　譯

供養次第法中真言行學處品第一

稽首毗盧遮那佛　開敷淨眼如青蓮
我依大日經王說　供養所資衆儀軌
為成次第真言法　如彼當得速成就
又令率心離掉故　我今隨要略宣說
然初自他利成就　無上智願之方便
成彼方便雖無量　發起悲地由信解
於滿悲地諸勝願　一切如來勝生子
彼等佛身真言衆　所住種種印威儀
殊勝真言所行道　及方廣乘皆諦信
有情信解上中下　世尊說彼證修法
哀愍輪迴六趣衆　隨願饒益故開演
應當恭敬決定意　亦起勤誠深信心
若於最勝方廣乘　知妙真言調伏行
隨善逝子所修習　無上持明別律儀
解了具緣衆支分　得受傳教印可等
見如是師恭敬礼　為利他故一心住
瞻仰猶如世導師　亦如善友及所親
發起慇懃殊勝意　供養給侍隨所作
善順師意令歡喜　慈悲攝受相對時

稽首請勝善逝行　願尊如應教授我
彼師自在而建立　大悲藏等妙圓壇
依法召入漫荼羅　隨器授與三昧耶
導揚教本真言印　觀於尊所口傳受
獲勝三昧耶及護　尒乃應當如說行
然此契經之所說　攝正真言平等行
哀愍劣慧弟子故　分別漸次之儀式
於造勝利天中天　從正覺心所生子
下至世天身語印　入此真言家上乘
導諸密行軌範者　皆當敬重不輕毀
以能饒益諸世間　是故勿生捨離心
常應無間而繫念　彼等廣大諸功德
隨其力分相應事　悉皆承奉而供養
佛聲聞衆及緣覺　說彼教門盡苦道
授學處師同梵行　一切勿懷毀傷心
善觀時宜所當作　和敬相應而給侍
不造愚童心行法　不於諸尊起嫌恨
如世導師契經說　能損大利莫過瞋
一念因緣悉焚滅　俱胝曠劫所修善
是故慇懃常捨離　此无義利之根本
淨菩提心如意寶　滿世出世勝希願
除疑究竟獲三昧　自利利他因是生
故應守護倍身命　觀具廣大功德藏

若身口意嬈衆生　下至少分皆遠離
除異方便多所濟　內住悲心而現瞋
於昔恩德有情類　常懷忍辱不觀過
又常具足大慈悲　及與喜捨無量心
隨力所能法食施　以益利行化群生
或由大利相應心　為俟時故而弃捨
若無勢力廣饒益　住法但觀菩提心
佛說此中具万行　滿足清白純淨法
以布施等諸度門　攝受衆生於大乘
令住受持讀誦等　及與思惟正修習
習者制止六情根　常當寂意修等引
毀壞事業由諸酒　一切不善法之根
如毒火刀霜雹等　故當遠離勿親近
又由佛說增我慢　不應坐卧高妙牀
取要言之具慧者　悉捨自損損他事
我依正三昧耶道　今已次第略宣說
顯明佛說修多羅　令廣知解生決定
謂習惡心及懈惰　復當離於毀犯因
依此正住平等戒　妄念恐怖談話等
妙真言門覺心者　如是正住三昧耶
當令障蓋漸消盡　以諸福德增益故
欲於此生入悉地　隨其所應思念之
親於尊所受明法　觀察相應作成就

當自安住真言行　如所說明次第儀
先禮灌頂傳教尊　請白真言所修業
智者蒙師許可已　依於地分所宜處
妙山輔峯半巖間　種種龕窟兩山中
於一切時得安隱　芰荷青蓮遍嚴池
大河涇川洲岸側　遠離人物衆憒鬧
篠叢扶疏悅意樹　多饒乳木及祥草
無有蚊虻苦寒熱　惡獸毒虫衆妨難
或諸如來聖弟子　嘗於往昔所遊居
寺塔練若古仙室　當依自心意樂處
捨離在家絶諠務　勤轉五欲諸蓋纏
一向深樂於法味　長養其心求悉地
又常具足堪忍慧　能安飢渴諸疲苦
淨命善伴或無伴　當與妙法經卷俱
若順諸佛菩薩行　於正真言堅信解
具淨慧力能堪忍　精進不求諸世間
常樂堅固無怯弱　自他現法作成就
不隨餘天無畏依　具此名為良助伴

增益守護清淨行品第二

彼作成就處所已　每日先住於念慧
依法寢息初起時　除諸無盡為障者
是夜放逸所生罪　懇懇還淨皆悔除
寂根具悲利益心　擕度無盡衆生界

如法澡浴或不浴　應令身口意清淨
次於齋室空靜處　散妙花等以莊嚴
隨置形像勝妙典　或心思念十方佛
心目現覩諦明了　當依本尊所在方
至誠恭敬一心住　五輪投地而作禮
歸命十方正等覺　三世一切具三身
歸命一切大乘法　歸命不退菩提衆
歸命諸明真實言　歸命一切諸密印
以身口意清淨業　慇懃無量恭敬禮

作礼方便真言曰

唵一南麼薩婆怛他引蘖多二迦引耶嚩引吃質合二多三播娜鑁无叐反娜難迦嚕弭四

由此作礼真實言　即能遍礼十方佛
右膝著地合爪掌　思惟說悔先罪業
我由無明所積集　身口意業造衆罪
貪欲恚癡覆心故　於佛正法賢聖僧
父母二師善知識　以及無量衆生所
無始生死流轉中　具造極重无盡罪
覩對十方現在佛　悉皆懺悔不復作

出罪方便真言曰

唵一薩婆播波薩怖二合吒二娜訶曩伐折囉引合二也三莎訶四

南無十方三世佛　三種常身正法藏
勝願菩提大心衆　我今皆悉正歸依

歸依方便真言曰

唵一薩婆勃䭾菩提薩怛鑁引二合二設羅赧平蘗車弭三伐折羅二合達麼四頡唎二合五

我淨此身離諸垢　及與三世身口意
過於大海刹塵數　奉獻一切諸如來

施身方便真言曰

唵一薩婆怛他引蘗多二布闍鉢羅二合跋无鵄反嘌多二合曩夜怛牝去二合難三哩韈夜二合哆夜弭四薩婆怛他引蘗多室䂬二合地底瑟咤二合勅限反多引五薩婆怛他引蘗多若難謎阿引味設覩六

淨菩提心勝願寶　我今起發濟群生
生苦等集所纏繞　及與無知所害身
救攝歸依令解脫　常當利益諸含識

發菩提心方便真言曰

唵一菩提質多二母多播引二合娜夜弭三

是中增加句言菩提心離一切物謂蘊界處能執所執捨故法無有我自心平等本來不生如大空自性如佛世尊及諸菩薩發菩提心乃至菩提

道場我亦如是發菩提心（此增加句亦同真言當稱梵本）

十方無量世界中　諸正遍知大海衆

種種善巧方便力　及諸佛子為群生

諸有所修福業等　我今一切盡隨喜

隨喜方便真言曰

唵一薩婆怛他引蘗多二本去若尼也反若囊三弩暮捺耶布闍迷伽參慕捺囉二合四薩叵二合囉儜三麼曳五鈝六

我今勸請諸如來　菩提大心救世者

唯願普於十方界　恒以大雲降法雨

勸請方便真言曰

唵一薩婆怛他引蘗多二引睇灑儜右闍迷伽娑慕捺囉二合三薩叵二合囉儜三麼曳四鈝五

願令凡夫所住處　速捨衆苦所集身

當得至於無垢處　安住清淨法界身

奉請法身方便真言曰

唵一薩婆怛他引蘗多一捺睇灑夜弭三薩婆薩怛嚩二合係多引嘌他去二合耶四達麼馱到薩嚩他以反二合[illegible]嘌婆上二合莎覩五

所修一切衆善業　利益一切衆生故

我今盡皆正迴向　除生死苦至菩提

迴向方便眞言曰
唵一薩婆怛他引蘖多二唎哩也二合怛
嚢布闍迷伽參二慕捺囉二合三薩亘二合
羅儜三麼曳四吽五
復遺所餘諸福事　讀誦經行宴坐等
爲令身心遍清淨　哀愍救攝於自他
心性如是離諸垢　身隨所應以安坐
次當結三昧耶印　所謂淨除三業道
應知密印相　諸匠遍知說　當合定慧手
並建二空輪　遍觸諸支分　誦持眞實語
入佛三昧耶明曰
南麼薩婆怛他引蘖帝驃一微濕嚩二合
目契弊二唵阿三迷三咀嚟二合三迷四
三麼曳五平莎訶六
纔結此密印　能淨如來地　地波羅蜜滿
成三法道界　所餘諸印等　次第如經說
眞言者當知　所作得成就　次結法界生
密慧之標幟　淨身口意故　遍轉於其身
般若三昧手　俱作金剛拳　二空在其掌
風幢皆正直　如是名法界　清淨之秘印
法界生眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一達摩馱覩二
薩嚩二合婆嚩句痕三

如法界自性　而觀於自身　或以真實言
三轉而宣説　當見住法體　無垢如虛空
真言印威力　加持行人故　為令彼堅固
觀自金剛身　結金剛智印　止觀手相背
地水火風輪　左右手相持　二空各旋轉
合於慧掌中　是名為法輪　最勝吉祥印
是人當不久　同於救世者　真言印威力
成就者當見　常如寶輪轉　而轉大法輪

金剛薩埵真言曰

南麼三曼多伐折羅 合 赦一 伐折羅 二合 怛麼 二合 句痕 二

誦此真言已　當住於等引　諦觀我此身
即是執金剛　無量天魔等　諸有見之者
如金剛薩埵　勿生疑惑心　次以真言印
而擐金剛甲　當觀所被服　遍體生焰光
用是嚴身故　諸魔為障者　及餘惡心類
覩之咸四散　是中密印相　先作二補吒
止觀二風輪　糾持火輪上　二空自相並
而在於掌中　誦彼真言已　當觀無垢字

金剛甲冑真言曰

南麼三曼多伐折羅 二合 赦一 唵 二 伐折囉 二合 迦縛遮 一 𤙖 四

囉字色鮮白　空點以嚴之　如彼髻明珠

置之於頂上　設於百劫中　所積衆罪垢
由是悉除滅　福慧皆圓滿　彼真言曰
南麼三曼多勃馱喃　嚂
真言同法界　無量衆罪除　不久當成就
住於不退地　一切觸穢處　當加此字門
赤色具威光　焰鬘遍圍繞　次爲降伏魔
制諸大障故　當念大護者　無能堪忍明
無堪忍大護明曰
南麼薩婆怛他(引)蘖帝弊(一)薩婆佩
也微蘖帝弊(二)微濕嚩(二合)目契弊薩婆
他(引三)唅大(四)囉吃灑(二合)摩訶(引)沫麗(五)
薩婆怛他(引)蘖多奔抳也(二合)喔社帝(六)
鈝鈝(七)怛囉(引二合)吒(聲)怛囉(二合)吒(八)(同上)阿鉢
囉(二合)啶訶諦(九)莎訶(十)
由纔憶念故　諸毘那也迦　惡形羅剎等
彼一切馳散

供養儀式品第三

如是正業淨其身　住定觀本真言主
以真言印而召請　先當示現三昧耶
真言相應除障者　兼以不動慧刀印
稽首奉獻閼伽水　行者復獻真言座
次應供養花香等　去垢示以無動尊
辟除作淨皆如是　加持以本真言王

或觀諸佛勝生子　無量無數衆圍繞

右攝頌竟下當次第分別說

現前觀囉字　具點廣嚴飾　謂淨光焰鬘
赫如朝日暉　念彼真實義　能除一切障
解脫三毒垢　諸法亦復然　先自淨心地
復淨道場地　悉除衆過患　其相如虛空
如金剛所持　此地亦如是　爾初於下位
思惟彼風輪　訶字所安住　黑光焰流布
彼真言曰
南麼三曼多勃馱喃唅
次上安水輪　其色猶雪乳　嚩字所安住
頗胝月電光　彼真言曰
南麼三曼多勃馱喃鑁
復於水輪上　觀作金剛輪　想置本初字
四方遍黃色　彼真言曰
南麼三曼多勃馱喃阿
是輪如金剛　名大因陀羅　光焰淨金色
普皆遍流出　於彼中思惟　導師諸佛子
水中觀白蓮　妙色金剛莖　八葉具鬚蘂
衆寶自莊嚴　常出無量光　百千衆蓮繞
其上復觀想　大覺師子座　寶王以挍飾
在大宮殿中　寶柱皆行列　遍有諸幢蓋
珠鬘等交絡　垂懸妙寶衣　周布香花雲

及與衆寶雲　普雨雜花等　繽紛以嚴地
諸韻所愛聲　而奏諸音樂　宮中想淨妙
賢瓶與閼伽　寶樹王開敷　照以摩尼燈
三昧總持地　自在之婇女　佛波羅蜜等
菩提妙嚴花　方便作衆伎　歌詠妙法音
以我功德力　如來加持力　及以法界力
普供養而住

虛空藏轉明妃曰

南麼、薩婆怛他(引)蘗帝嘌(一)微濕嚩(二合)目契弊(二)薩婆他(三)欠(四)嗢蘗帝薩叵(二合)囉係門(五)伽伽娜劍(六)莎訶(七)(法應多誦)

由此持一切　真實無有異　作金剛合掌
是則加持印　一切法不生　自性本寂故
想念此真實　阿字置其中　次當轉阿字
成大日牟尼　無盡刹塵衆　普現圓光內
千界爲増數　流出光焰輪　遍至衆生界
隨性令開悟　身語遍一切　佛心亦復然
圓淨淨金色　爲應世間故　加趺坐蓮上
正受離諸毒　身被綃縠衣　自然髮髻冠
若釋迦牟尼　彼中想婆字　復轉如是字
而成能仁尊　勤勇袈裟衣　四八大人相

釋迦種子心曰

南麼三曼多勃馱喃婆

字門轉成佛　亦利諸衆生　猶如大日尊
瑜伽者觀察　一身與二身　乃至無量身
同入於本體　流出亦如是　於佛右蓮上
當觀本所尊　左置執金剛　勤勇諸眷屬
前後花臺中　廣大菩薩衆　一生補處等
饒益衆生者　右邊花座下　真言者所居
若持妙吉祥　中置無我字　是字轉成身
如前之所觀
文殊種子心曰
南麼三曼多勃馱喃𤙖
若觀世自在　或金剛薩埵　慈氏及普賢
地藏除蓋障　佛眼并白處　多利毗俱知
忙莽商揭羅　金輪與馬頭　持明男女使
忿怒諸奉教　隨其所樂欲　依前法而轉
爲令心喜故　奉獻外香花　燈明閼伽水
皆如本教說　不動以去垢　辟除使光顯
本法自相加　及護持我身　結諸方界等
或以降三世　召請如本教　所用印真言
及此普通印　真言王相應
聖者不動尊真言曰
南麼三曼多伐折羅(二合)赧(一)戰拏摩訶
路灑儜(上)(二)薩破(二合)吒也(三)鉡怛囉(二合)吒
(四)悍(引)漫(引)(五)當誦三遍

當以定慧手　皆作金剛拳　正直舒火風
虛空持地水　三昧手為鞘　般若以為刀
慧刀入住出　皆在三昧鞘　是則無動尊
密印之威儀　定手住其心　慧手普旋轉
應知所觸物　即名為去垢　以此而左旋
因是成辟除　若結方隅界　皆令隨右轉
所餘衆事業　滅惡淨諸障　亦當如是作
隨類而相應　次以真言印　而請召衆聖
諸佛菩薩說　依本誓而來
召請方便真言曰
南麼三曼多勃馱喃 一 阿 去急呼 薩婆怛羅 引二合 鉢囉 二合 底訶諦 二 怛他 引 櫱黨矩奢 三 菩提浙履耶 二合 鉢履布囉迦 四 莎訶 七 應誦七遍
以歸命合掌　固結金剛縛　當令智慧手
直舒彼風輪　俛屈其上節　故号為鉤印
諸佛救世者　以茲召一切　安住十地等
大力諸菩薩　及餘難調伏　不善心衆生
次奉三昧耶　真以真言印　印相如前說
諸三昧耶教
三昧耶真言曰
南麼三曼多勃馱喃 一 阿 三迷 二 怛囉 二合 三迷 三 三麼曳 四 莎訶 五 應誦三遍

以如是方便　正示三昧耶　則能普增益
一切衆生類　當得成悉地　速滿無上願
令本眞言主　諸明樂喜故　所獻關伽水
先已具嚴備　以本眞言印　如法以加持
奉諸善逝者　用浴無垢身　次當淨一切
佛口所生子　關伽眞言曰

南麼三曼多勃馱喃 一 伽伽娜三麼 引 三摩 二 莎訶 當誦二十五遍以不動尊印示之

次奉所敷座　具密印眞言　結作蓮花臺
適置一切處　覺者所安坐　證寂勝菩提
爲得如是處　故持以上獻
如來座眞言曰

南麼三曼多勃馱喃 阿 引聲急呼

其中密印相　定慧手相合　而普舒散之
猶如鈴鐸形　二空與地輪　聚合以爲臺
本輪稍相遠　是即蓮花印　復次當辟除
自身所生障　以大慧刀印　聖不動眞言
當見同於彼　最勝金剛焰　焚燒一切障
令盡無有餘　智者當轉作　金剛薩埵身
眞言印相應　遍布諸支分
金剛種子心曰

南麼三曼多勃馱喃 鑁

念此眞實義　諸法離言說　以具印等故

即同執金剛 當知彼印相 先以三補吒
火輪為中鋒 端銳自相合 風輪以為鉤
舒屈置其傍 水輪手相交 而在於掌內
金剛薩埵真言曰
南麼三曼多伐折羅二合赧一 戰拏摩
訶引路灑赧二平 吽
或用三昧手 作半金剛印 或以餘契經
所說之軌儀 次當周遍身 被服金剛鎧
身語之密印 前已依法說 以佉字及點
而置於頂上 思惟此真言 諸法如虛空
彼真言曰
南麼三曼多勃馱喃欠
應先住此字門 然後作金剛薩埵身
次應一心作 摧伏諸魔印 智者應普轉
真語共相應 能除極猛利 諸有惡心者
當見遍此地 金剛熾焰光
降伏魔真言曰
南麼三曼多勃馱喃一 摩訶引沫囉
嚩底二 捺奢嚩路嗢婆二合吠三平 摩訶引
昧怛囉也三合 毗庾二合嗢蘗二合啼四 莎訶五
當以智慧手 而作金剛拳 正直舒風輪
加於白毫際 如此俱知形 是則彼標幟
此印名大印 念之除眾魔 纔結是法故

無量天魔軍　及餘為障者　必定皆退散
次用難堪忍　密印及真言　而用結周界
威猛無能覩
無能堪忍真言曰
南麼三曼多勃馱喃一　三弃多弩蘖帝二　滿馱也徙瞞引三　摩訶三摩耶喋去闍去帝四　娑麼一合羅姤五　阿鉢羅二合吃訶諦六　馱迦馱迦七　捺羅捺羅八　滿馱滿馱七　捺奢你繵十　薩婆怛他引蘖多引　弩壤帝十一　鉢羅二合嚩羅達摩　𨨉馱微若曳平十二　薄伽嚩底十三　微矩嚕微矩麗十四　麗嚕補獲微矩麗十五　莎訶當誦三遍十六
或以第二略說真言曰
南麼三曼多勃馱喃一　麗嚕補獲微矩麗二　莎訶當誦七遍
先以三補吒　風輪在於掌　二空及地輪
內屈猶如鉤　火輪合為峯　開散其水輪
旋轉楯十方　是名結大界　用持十方國
能令悉堅住　是故三世事　悉能普護之
或以不動尊　成辦一切事　護身處令淨
結諸方界等
不動尊種子心曰

南麼三曼多伐折羅二合赧悍

次先恭敬礼　復獻於閼伽　如經說香等
依法修供養　復以聖不動　加持此衆物
結彼慧刀印　普皆遍灑之　是諸香花等
所辨供養具　數以密印灑　復頻誦真言
各說本真言　及自所持明　應如是作已
稱名而奉獻　一切先遍置　清淨法界心
所謂嚂字門　如前所開示
所稱名中塗香真言曰

南麼三曼多勃馱喃一微輸上馱健杜引納婆二合嚩二莎訶三當誦三遍

次說花真言曰

南麼三曼多勃馱喃一摩訶引昧呾囉也三合二昧度二合嗢蘗帝三莎訶當誦三遍

次說焚香真言曰

南麼三曼多勃馱喃一達摩馱擔弩蘗帝二莎訶當誦三遍

次說然燈真言曰

南麼三曼多勃馱喃一怛他引蘗多引喇旨二合二薩叵二合囉傳嚩婆去娑娜三伽伽猱陀哩耶二合四莎訶當誦三遍

次說諸食真言曰

南麼三曼多勃馱喃一阿囉囉迦囉囉

二沫隣捺泥三摩訶引沫馥四莎訶當誦三遍

及餘供養具　所應奉獻者　依隨此法則
淨以無動尊　當合定慧掌　五輪互相叉
是則持衆物　普通供養印　真言具慧者
敬養衆聖尊　復作心儀式　清淨極嚴麗
所獻皆充滿　平等如法界　此方及餘剎
普入諸趣中　依諸佛菩薩　福德而生起
幢幡諸瓔蓋　廣大妙樓閣　及天寶樹王
遍有諸資具　衆香花雲等　无際猶虛空
各雨諸供物　供養成佛事　思惟奉一切
諸佛及菩薩　以虛空藏明　普通供養印
三轉作加持　所願皆成就

持虛空藏明增加句去

依我功德力　及與法界力　一切時易獲
廣多復清淨　大供莊嚴雲　依一切如來
及諸菩薩衆　海會而流出　以一切諸佛
菩薩加持故　如法所修事　積集諸功德
迴向成悉地　為利諸衆生　以如是心說
願明行清淨　諸障得消除　功德自圓滿
隨時修正行　是則無定期　若諸真言人
此生求悉地　先依法持誦　但作心供養
所為既終竟　次經於一月　具以外儀軌
而受持真言　又以持金剛　殊勝之諷詠

供養佛菩薩　當得速成就
執金剛阿利沙偈曰
無等无所動　平等堅固法　悲愍流轉者
攘奪衆苦患　普能授悲地　一切諸功德
離垢不遷變　無比勝願法　等同於虛空
彼不可為喻　隣塵千万分　尚不及其一
恒於衆生界　成就果願中　於悲地無盡
故離於辟喻　常無垢醫悲　依於精進生
隨願成悲地　法介無能敵　作衆生義利
所及普周遍　照明恒不斷　哀愍廣大身
離障無量尋　行於悲行者　周流三世中
施與成就願　於無量之量　令至究竟處
奇哉此妙法　善逝之所到　雖不越本誓
授我無上果　若施斯願者　恒至殊勝處
廣及於世間　能滿勝希願　不染一切趣
三界無所依
才此偈即同真言當誦梵本
誦持如是偈讚已　至誠歸命世導師
唯願悲聖授與我　慈濟有情之悲地
復次為欲利他故　觀佛化雲遍一切
我所修福佛加持　普賢自體法界力
坐蓮華臺往十方　隨順性欲導衆生
依諸如來本誓願　淨除一切內外障

開現出世衆資具　如其信解充滿之
以我功德所莊嚴　及淨法界中出生
如來神力加持故　成就衆生諸義利
倫足諸佛之庫藏　出無盡寶不思議
三誦虛空藏轉明　及密印相如前說
此真言與諸學者　是故當生諦信心
一切尊師所宣說　不應誹謗生疑悔

持誦法則品第四

如是具法供養已　起利無盡衆生心
稽首諸佛聖天等　住相應座入三昧
四種靜慮之軌儀　能令內心生喜樂
以真實義加持故　當得真言成等引
若作真言念誦時　今當次說彼方便
智者如先所開示　現前而觀本所尊
於其心月圓明中　悉皆照見真言字
即應次第而受持　乃至令心淨無垢
數及時分相現等　依隨經教已滿足
志求有相之義利　真言悉地隨意成
是名世間具相行　四支禪門復殊異
行者應生決定意　先當一緣觀本尊
持彼真言秘密印　自作瑜伽本尊像
如其色相威儀等　我身無二行亦同
由住本地相應身　雖少福者亦成就

瑜伽勝義品中說　次應轉變明字門
而以觀作本尊形　速見身秘之儀懺
契經略說有二相　正遍知觀最為先
次及菩薩聖天觀　妙吉祥尊為上首
亦依彼乘位而轉　以相應印及真言
文殊種子所謂滿字門已於前品中說
本尊三昧相應者　以心置心為種子
彼應如是自觀察　安住清淨菩提心
衆所知識之形像　隨順彼行而勿異
當知聖者妙音尊　身相猶如欝金色
頂現童真五髻相　左伐折羅在青蓮
以智慧手施無畏　或作金剛與願印
文殊師利真言曰
南麼三曼多勃馱喃一係係俱摩囉迦二微目吃底二合鉢他悉體二合多三薩麼二合囉薩麼二合囉四鉢囉二合底然五莎訶六
合定慧手虛心掌　火輪交結持水輪
二風環屈加大空　其相如鉤成密印
而用遍置自支分　亦乃修行衆事業
當知諸佛菩薩等　轉字瑜伽亦復然
或餘經說真言印　如是用之不違背
或依彼說異儀軌　或以普通三密門

若能解了旋轉者　諸有所作皆成就
普通種子心曰
南麼三曼多勃馱喃迦
與經所說迦字門　一切諸法無造作
當以如是理光明　而觀此聲真實義
真隨摩尼寶王印　定慧五輪手相交
金剛合掌之標式　普通一切菩薩法
一切諸菩薩真言曰
南麼三曼多勃馱喃一薩婆他二微涼嗟三微枳羅儜四上達摩馱睹喔闍多五參參訶六莎訶七
佉字含衆色　增加大空點　如前所宣說
置之於頂上　當得等虛空　說諸法亦然
復於其首內　想念本初字　純白點嚴飾
家勝百明心　眼界猶明燈　大空無垢字
住於本尊位　正覺當現前　乃至諦明了
炳現阿字門　遍作金剛色　說聲真實義
應當如是見　又觀彼心處　圓滿淨月輪
諸法本無生　於中正觀察　皆從此心起
聲字如花鬘　煙焰自圍繞　其光普明淨
能破無明處　迦字以為首　或復餘字門
皆當修是法　念以聲真實　或所持真言
環列在圓明　單字與句因　隨息而出入

或修意支法　應理如等引　緣念成悉地
普利衆生心　方適作持誦　懈極然後已
或以真言字　運布心月中　隨其深密意
思念聲真實　如是受持者　復爲一方便
諸有修福聚　成就諸善根　當習意支法
無有定時分　若樂求現法　上中下悉地
應以斯方便　先作心受持　正覺諸世尊
所說法如是　或奉香花等　隨力修供養
是中先持誦法略有二種一者依
時故二者依相故時謂所期數滿
及定時日月限等相謂佛塔圖像
出生光焰音聲等當知是真言行
者罪障淨除之相也彼如經所說
先作意念誦已復持滿一落叉從
此經第二月乃修具支方便然後
隨其本願作成就法若有障者先
依現相門以心意持誦然後於第
二月具支供養應如是知
復爲樂修習　如來三密門　經于一月者
次說彼方便　行者若持誦　大毗盧遮那
正覺真言印　當依如是法
大日如來種子心曰
南麼三曼多勃䭾喃阿

阿字門所謂一切法本不生故已

如前說

是中身密印　正覺白毫相　慧手金剛拳

而在於眉間

如來毫相真言曰

南麼三曼多勃馱喃　阿(去聲急乎)　痕若(急乎)

如前轉阿字　而成大日尊　法力所持故

與自身無異　住本尊瑜伽　加以五支字

下體及齊上　心頂與眉間　於三摩呬多

運想而安立　以依是法住　即同牟尼尊

阿字遍金色　用作金剛輪　加持於下體

說名瑜伽座　鑁字素月光　在於霧聚中

加持自臍上　是名大悲水　囕字初日暉

衆赤在三角　加持本心位　是名智火光

唅字劫灾焰　黑色在風輪　加持白毫際

說名自在力　佉字及空點　想成一切色

加持在頂上　故名為大空

此五種真言　心第二品中已　說(又此五偈)

(傳度者頗以經意足之使文句周備也)

五字以嚴身　威德具成就　熾然大慧炬

滅除衆罪業　天魔軍衆等　及餘為障者

當見如是人　赫奕同金剛　又於首中置

百光遍照王　安立無垢眼　猶燈明顯照

如前住瑜伽　加持亦如是　智者觀自體
等同如來身　心月圓明處　聲鑁與相應
字字無間斷　猶如鎖鈴鐸　正等覺真言
隨取而受持　當知此方便　速得成悲地
復次若觀念　釋迦牟尼尊　所用明字門
我今次宜說

　釋迦種子所謂婆字門已於普品
中說

是中聲實義　所謂離諸觀　彼佛身密印
以如來鉢等　當用智慧手　加於三昧掌
正受之儀式　而在於臍輪

釋迦牟尼佛真言曰

南麼三曼多勃馱喃一　薩婆吃麗二合二
奢喔素捺那二　薩婆達摩嚩始多引
鉢囉引二合　鉢多三二合　伽伽娜三摩引三
摩四　莎訶五

如是或餘等正覺密印真言各
依本經所用亦當如前方便以字
門觀轉作本尊身住瑜伽法運布
種子然後持誦所受真言若依此
如來行者當於大悲胎藏生漫荼
羅王得阿闍梨灌頂乃應具足修
行非但得持明灌頂者之所堪也

其四支禪門方便次第設餘經中
所說儀軌有所闕若如此法修
之得離諸過以本尊歡喜故增其
威勢功德隨生又持誦畢已輒用
本法而護持之雖餘經有不說者
亦當通用此意令修行人速得成就

復次本尊之所住　曼荼羅位之儀式
如彼形色壇亦然　依此瑜伽疾成就
當知悉地有三種　寂災增益降伏心
分別事業凡四分　隨其物類所當用
純素黃赤深玄色　圓方三角蓮華壇
北面勝方住蓮座　淡泊之心寂災事
東面初方吉祥座　悅樂之容增益事
西面後方在賢座　喜怒與俱攝召事
南面下方蹲踞等　忿怒之像降伏事
若知祕密之標幟　性位形色及威儀
奉花香等隨所應　皆當如是廣分別
淨障增福圓滿等　捨處遠遊摧壞等
真言之初以唵字　後加莎訶寂災用
若真言初以唵字　後加吽發攝召用
初後納麼增益用　初後吽發降伏用
吽字發字通三處　增其名號在中間
如是分別真言相　智者應當悉知解

真言事業品第五

尒時真言行者隨其所應如法持誦已復當如前事業而自加持作金剛薩埵身思惟佛菩薩衆無量功德於無盡衆生界興大悲心隨其所有資具而修供養供養已又當一心合掌以金剛諷誦及餘微妙言辭稱歎如來真實功德次持所造衆善迴向發願作如是言如大覺世尊所證知解了積集功德迴向無上菩提我今亦復如是所有福聚與法界衆生共之咸使度生死海成遍知道自利利他法皆滿足俟於如來大住而住非獨為己身故求菩提也乃至往返生死濟諸衆生同得一切種智以來當當修集福德智慧不遣餘業願我等得到第一安樂所求悉地離諸障㝵一切圓滿故復更思惟令我速當具足若內若外種種清淨妙寶而自莊嚴相續無間普皆流出以是因緣故能滿一切衆生所有希願

右略說如是若廣修行者當如普賢行願及餘大乘修多羅所說以

決定意而稱述之或云如諸佛菩
薩自所證知與大悲願我亦如是
發願也
次當奉獻閼伽作歸命合掌置之頂
上思惟諸佛菩薩真實功德至誠作
礼而說偈言
諸有永離一切過　無量功德莊嚴身
一向饒益衆生者　我今悉皆歸命礼
次當啓白衆聖說是偈言
現前諸如来　救世諸菩薩　不斷大乘教
到殊勝位者　唯願聖天衆　決定證知我
各當隨所安　後復垂哀赴
次當以三昧耶真言密印於頂上解
之而生是心諸有結護加持皆令解
脫以此方便故先所奉請諸尊各還
所住不爲無等大誓之所留止也復
用法界本性加持自體思惟淨菩提
心而住金剛薩埵身是中明印第二
品中已說若念誦竟以此三印持身
所有真言行門終畢法則皆悉圓滿
又應如前方便觀法界字以爲頂相
被服金剛甲冑由斯秘密莊嚴故即
得如金剛自性無能沮壞之者諸有

聞其音聲或見或觸皆必定於阿耨多羅三藐三菩提一切功德皆悉成就與大日世尊等無有異也

次復起增上心修行殊勝事業於清淨處嚴以香花先令自身作觀世音菩薩或住如來自性依前方便以真言密印加持然後以法施心讀誦大乘方廣經典或以心誦而請諸天神等令聽受之如所說偈言

金剛頂經說　觀世蓮花眼　即同一切佛
無盡莊嚴身　或以世導師　諸法自在者
隨取一名号　作本性加持

觀自在種子心曰

南麼三曼多勃馱喃　娑 中急

字門真實義　諸法無染著　音聲所流出
當作如是觀　此中身密相　所謂蓮花印
如前奉敷座　我已分別說一

次說觀自在真言曰

南麼三曼多勃馱喃一薩婆怛他 引 蘖多縛路吉多 二 羯嚕拏麼也 三 囉囉吽若 四 短聲 莎訶 五

前以法界心字置之於頂又用此真言密印相加隨力所堪讀誦經法或

造制庢曼荼羅等所為已畢次從座
起以和敬相應接諸人事又為身輪
得支持故次行乞食或檀越請或儭
中所得當離魚肉葷菜及供養本尊
諸佛之餘乃至種種殘宿不淨諸酒
木果等漿可以酔人者皆不應飲敢
次奉持食用獻本尊又作隨意食法
若固有餘更出少分為濟飢乏乞求
故當生是心我為任持身器安隱行
道受是段食如膏車轄令不敗傷有
所至到不應以滋味故增長其心
及生悅澤嚴身之相然後觀法界心
字遍淨諸食以事業金剛加持自身
是中種子如鍐字真言所說復誦施
十力明八遍方乃食之說此明曰
南麼薩婆勃馱菩提薩埵南一唵麼
蘭捺泥去帝鵯忙栗寧二莎訶三
如是佳先成就本尊瑜伽飯食訖已
所餘觸食以成辦諸事真言心供養
所應食者當用不空威怒增加聖不
動真言當誦一遍受者歡喜常隨行
人而護念之彼真言曰
南麼三曼多伐折羅二合引赦一怛羅二合

吒(輕)阿讃伽(二)餓攀摩訶嚕瀧停(上)
娑破(合二)吒野吽(四)怛羅(合二)怛羅(合二)麼野
麼野(五)吽怛羅(合二)吒(輕)悍漫(六)
彼食竟休息少時復當礼拜諸佛懺
悔衆罪為淨心故如是循修常業乃
至依前讀誦經典恒依是住於後日
分亦復如是初夜後夜思惟大乘無
得間絶至中夜分以事業金剛如前
被金剛甲敬礼一切諸佛大菩薩等
次當運心如法供養而作是念我為
一切衆生志求大事因緣故應當愛
護是身少時安寢非為貪著睡眠之
樂先當正身威儀重累二足右脅而
卧若支體疲懈者隨意轉側無咎為
令速寤常當係意在明又復不應優
卧牀上次於餘日亦如是行之持真
言者以不斷法則無間勤修故得真
言門修菩薩行之名号也若於數時
相現等持誦法中作前方便乃至具
修勝業猶不成就者應自警悟倍加
精進勿得生下劣想而言是法非我
所堪如是展其志力自利利他常不
空過以行者勤誠不休息故衆聖玄

照其心形象威神建立得離諸障是中有三事不應捨離諸不捨諸佛菩薩及饒益無盡衆生心恒於一切智願心不傾動以此因緣必定得成隨類悲地也

常依内法而澡浴　不應執著外淨法
於觸食等懷疑悔　如是皆所不應為
若為任持是身故　隨時盥沐除諸垢
於河流等如法教　與真言印共相應
以法界心淨諸水　隨用不動降三世
真言密印護方等　住於本尊自性觀
復當三轉持淨土　恒以一心正思惟
念聖不動真言等　智者黙然應澡浴

淨法界心及不動尊種子刀印替如前說

降三世種子心曰

南麽三曼多伐折羅(引二合)赦涸

此中訶字門聲理如前說少分差別者所謂淨除相降伏三界尊身密之儀式當用成事業五智金剛印

次說降三世真言曰

南麽三曼多伐折羅(引)(二合)赦(一)訶訶訶(二)微薩麽(二合)曳(三)(平)薩婆怛他(引)蘖多微

灑也三娑縛四怛嚩二合路枳也二合微若也五許若六急呼娑訶七

如是澡浴灑淨已　具三昧耶護支分
思惟無盡聖天衆　三奉掬水而獻之
為淨身心利他故　敬礼如来勝生子
遠離三毒分別等　寂調諸根詣精室
或依水室異方便　心住如前所制儀
自身三等為限量　為求上中下法故
行者如是作持誦　所有罪流當永息
必定成就摧諸障　一切智句集其身
彼依世間成就品　或復餘經之所說
供養支分衆方便　如其次第所修行
未離有為諸相故　是謂世間之悉地
次說無相寂殊勝　具信解者所觀察
若真言乘深慧人　此生志求無上果
隨所信解修觀照　如前心供養之儀
及依悉地流出品　出世間品瑜伽法
彼於真實緣生句　內心支分離攀緣
依此方便而證修　當得出世間成就
如所說優陀那偈言
甚深無相法　劣慧所不堪　為應彼等故
兼存有相說
右阿闍梨所集大毗盧遮那成

佛神變加持經中供養儀式具足竟傳度者頗存會意又欲省文故刪其重複真言旋轉用之修行者當綜括上下文義耳

嚗眠度反 嚩眠也反 𢈔丁以反 [口+呈]作入聲 [口+體]他以反 真言中平聲字皆稍上聲呼之若諸與下字相連亦可逐便以入聲呼之如娑伽梵婆為薄伽梵之類是也

大毘盧遮那成佛神變加持經卷第七

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

蘇婆呼童子請問經卷上　洪

唐天竺三藏輸波迦羅奉制譯

律分品第一

尒時執金剛菩薩大藥叉將威力難思光超千日一心而住於大會中有一童子名曰蘇婆呼久悲濟厚即從座起虔誠頂礼執金剛足已曲躬合掌白言大威尊者我今抱疑曰久欲有少問唯見聽許

尒時執金剛大藥叉將言汝所疑者今恣汝問我為汝決疑情斷除蘇婆呼童子曰我今恣問尊咸聽許我久疑者遍觀一切世間出家在家善男女等為求出離生死源故求覓陀羅尼速成就法節食持誦專心勤苦知是修行仍不成就唯願尊者分別解說不成就因緣及成就法尊咸悲光能除衆生極重苦源所演真言復能破障菩薩修因行其六度至極等妙行願不虛所施言教皆為衆生進趣菩提何因衆生持誦真言不復獲果尋師所求真言悉地上中下法從曰

至月月至經年從年奄至一形具修苦行晝夜不闕亦無効驗若以依法作不成若此真言句不可依也若須依者先以行訖一無證効世尊設教若能持誦真言即得智慧得離無明無明斷故即寂滅解脫若如此者何故不得悉地果願應弃真言當順無明何須勤苦持誦真言求於悉地一切聖人教不妄施衆生興心動念舉意求者菩薩得他心智滿衆生願與第一樂何故衆生求不滿願若者不獲樂果令無量衆生墮疑謗中我聞一切聖人皆不妄語所施言教衆生聞者依法修行即見正道獲報無邊

云何作業而得果耶

為法不具耶　為不依時節耶　為不得日耶

為不得月耶　為不得星耶　為不得處所耶

為處所不淨耶　為供養不具足耶

為不得同伴耶　為不專心耶　為放逸耶

為坐多耶　為惛沉耶　為思想多耶

為身不淨耶　為衣不淨耶　為然燈不是耶

為食器不如法耶　為花不如法耶

為安食不如法耶

為酥酪乳不如法耶
為請佛菩薩金剛天等鬼神等不如法耶
為持誦人犯觸食耶
為持誦人經過穢處耶
為持誦人共婦人同牀坐臥耶
為持誦人犯食五辛耶
為持誦人盜佛法僧物耶
為持誦人劫奪一切衆生并欺孤窮人耶
為不行六度耶
為不供養佛法僧耶
為不供養一切善知識及一切衆生耶
為輕賤一切衆生耶　為羯摩不如法耶
為真言字句有加減耶
為藥味不周備耶　為器不如法耶
為下香水不如法耶　為不浴尊像耶
為下經行耶　為不坐禪耶
為洗手脚不淨耶　為不嚼楊枝耶
為漱口不淨耶　為洗淨不如法耶
為採花不如法耶　為弟子不如法耶
為弟子師主心有異耶
為弟子不如法辨食耶

為持誦人觸手汙淨食耶
為呼摩時口吹火耶　為柴不如法耶
為將殘食供養佛耶
為持誦人為喫殘食耶
為持誦人二時不讀經耶
為違背師僧耶　為返逆父母耶
為不受師主教勅耶
為持誦人多談世事耶
為求名利耶　為求名聞耶
為熾然世法作業耶
為白月作法不如法耶
為黑月作法不如法耶
為五星失度不作法耶
為日月薄食不作法耶
為結界不如法耶　為護身不如法耶
為坐起不如法耶　為出入不如法耶
為喫食不如法耶
為正食時不想五部尊神主耶
為不想本部尊王耶
為大供養時結護一切諸食器及飲
食等不如法為魔得便耶
為入精舍不作開門法耶
為欲念誦時為逢黃門共語耶

為是共處女寡女婬耶
為當不擇地坐耶，
如是等汙觸犯事我今都不覺知何
況未來衆生曉悟此事唯願尊者與
大悲心救護衆生指授儀則念誦法
門兼作呼摩三種悉地速證効驗令
未來衆生一一依此行咸昇解脫
爾時執金剛菩薩大藥叉將當聞蘇
婆呼童子如是問已須臾自言善哉
善哉童子慈念諸衆生慈悲遍覆由
如月光普照世間緣汝此心極大悲
故已起一切諸大菩薩菩提心莊嚴
法門不求已樂利益有情能忍大苦
是故菩薩見衆生苦菩薩亦苦見衆
生樂菩薩亦樂我觀汝心終不為已
利衆生故發如是問汝今一心思惟
諦愛我法吾當為汝分別解說若有
持誦一切真言法先於諸佛深起敬
心次發無上菩提之心為度衆生廣
發大願遠離貪癡憍慢等業復於三
寶深生珍重亦應虔誠遵崇大金剛
部當須遠離殺盜邪婬妄言綺語惡
口兩舌亦不飲酒及以食肉口雖念

蘇婆呼童經卷一　董强　法

誦心意不善常行邪見以邪見故變
為不善得雜染果譬如營田依時節作
種子若燋終不生芽愚癡邪見亦復
如是假使行善終不獲果是故應當
遠離邪見恒依正見而不動搖修行
十善增長甚深微妙之法若有天龍
阿修羅等及食血肉諸惡鬼類遊行
世間損害有情惱持誦人令心散乱
見正持我妙真言法時彼等即生恐怖
此法與彼極相違故使念誦人令退善
提欲令彼等不損傷者應須入此大
三昧耶曼茶羅以諸大聖衆及與諸
天所居住處是故名為大曼茶羅又
復須入作諸事法妙曼茶羅又能使
諸天神及魔宮等令調伏者是故重
更須入衆勝明王大曼茶羅
又入諸真言大曼茶羅如上所說妙
三昧耶者令持誦人得滅罪故是以
應須數入
又入諸使者等妙曼茶羅及餘無量
明王妃等如是普入福聚諸明所居
住處曼茶羅已一切諸魔遥見彼人
心懷大怖各自馳散由數入諸曼茶
羅故為聖衆加被故諸魔見此念誦

人由如金剛自在奮迅所居住處由如火聚並皆驅擻不能爲害世間所說及出世間諸明真言速得成就若不入此大曼荼羅者不具慈悲及菩提心不敬諸佛歸外餘天念持佛法真言者即當自害若念誦人不辨適入諸曼荼羅者於中隨辨一三昧耶深心恭敬礼拜灌頂師主請乞灌頂得灌頂已隨其部中任作一業能使一切藥叉龍王及諸惡魔毗那夜迦猛害天等不能惱乱持誦人先須持戒辟如芽種皆依地生由勤溉灌令芽生長世尊所說別解脫法清淨尸羅具應修行若是俗流唯除僧服自餘律儀悉皆無差必須遠離諸雜染法具行善逝敷演教門真言法則亦復如是念誦人若生疲惓應讀大乘經典

又欲作滅罪者向於空閑及清淨處或以香泥或用妙砂印塔以滿十万唯多㝡甚內安緣起法身偈或於舍利塔及尊像前用塗香散花燒香然燈懸幢幡蓋及以妙音讚歎供養諸

佛恒不斷絕先須得好同伴若無同伴
得成就者無有是處譬如車乘闕其
一輪假令能善御者亦不能進念誦
無伴亦復如是縱使勤苦作業終亦
不成然彼伴侶須具智慧淨潔端嚴
族姓生者勇健無怖能調諸根樂捨
力者能忍飢渴寒暑苦惱不生退者
樂供養和上闍梨常懷恩義於三寶
處深心恭敬如是等行人甚難值遇
若具如是等伴或一二三四五隻多
更甚持真言者畢獲成福當須覓如
是等伴

蘇婆呼童子請問經分別處所分品第二

復次蘇婆呼童子念誦人若求速成
就者應覓諸佛曾經所住處或菩薩
住處或緣覺聲聞所住之處如是等
地諸天龍等常為供養及以衛護是
故念誦人先洗身心當具律儀常應
居住如是勝處若也不遇如是福地
亦應居止於大河邊或近小河及陂
沼有名花滋茂之地亦得當離鬧閙
勿與雜居其水清流充滿盈溢無諸
水族惡毒蟲者或居山間閑淨之處

地生軟草豐足花果或住山腹及巖
窟中無諸猛畏毒獸之類如是等處
皆應深掘取一肘量淨除所有荊棘
瓦礫髑髏骨毛髮灰炭鹹鹵及諸蟲窠
乃至深掘如不盡者應當棄之更求
餘處得已修治一如前法所掘之處
填以淨土於其地上建立精舍極須
牢固勿使有暴風入室泥飾壁孔勿
令有蚤蟣停住舍上好蓋莫令漏水
四壁安窻極令明淨其室安門東西
南北方唯除南面不應置門營造成
已用牛糞塗其室中隨彼法事相應
之方安置尊像其尊容彩畫或刻成
以銅金銀任力所辦皆得供養其所
畫物應用白氎細軟密緻匠者織成
兩頭存縷勿令割截闊幅無髮未曾經
用先須淨洗復香水灑所畫彩色不應
和膠置於新器牛毛為筆其畫像人
澡浴清淨應受八戒日日如是為受
八戒如法畫像成已應用塗香燒香
花鬘飲食燈明安置像前讃歎礼拜
廣供養已然後作法所求速得如意
成就

復次蘇婆呼童子念誦人若是俗人亦應剃頭唯留頂髮所著衣服皆須赤色或著白衣及以草衣或著樹皮衣芻摩布衣須持四種應器木鐵瓦匏等鉢極須團圓細密無缺勿使破漏應持此器次第家家乞食得食足已近於清泉之所以水淨洮其飯若欲食時先出鉢中飯分為五分一分准擬路行飢人來者即是一分施水中衆生一分施陸地衆生一分施七世父母及餓鬼衆生第五分足與不足自食正欲食時觀此鉢中飯作不淨觀然後食之但療飢病勿貪美味食訖了已即向河池泉清淨澡浴漱口以柳木揩齒出水著衣入其精室禮佛三拜發願畢即出淨室便即經行三五十迴然後讀大般若波羅蜜多經所居之處去村邑不遠不近衆多人處無外道及豐足飲食常樂惠施歸信三寶處安居勿與外道我慢人家住止倚恃豪族無智人中刼剝僧利無慈無悲口道行善心懐(三姪)妬依傍佛僧專求名利如是等人慎勿

親近深敬遠離此等一分衆生或見
念誦人尊崇釋教法時此類衆生心
常懷毒瞋恚罵詈未得謂得未證謂
證多求人過常伺覓便興惱亂之心
冀不得伴合甚是善哉能分別善惡
只可時時相見方便化彼人令生道
芽未見即說深妙義味為善根未熟
故且為說淺近之義令漸修行方得
入大念誦人若是婆羅門種彼致此
難汝是婆羅門種云何持誦釋教真
言汝應自學及以教他自受施他自
祭天神亦為他祭如斯六法是汝本
宗復應事火及以事火及以是王亦
須取妻生男續種汝行此法方得解
脫云何持誦釋教真言念誦人若是
剎利族種彼致此難汝是族姓剎利
之種應須祭祀捨施自學如斯三法
是汝本宗復須紹繼擁伏怨敵汝行
此法方得解脫如是真言汝不應學
念誦人若是毗舍之種彼致此難汝
是毗舍之種及雜業下賤之類興易
求利廣貪他財返貴求賤翻弄斗秤
妄語為業是汝本宗云何求得持誦

真言汝不應學釋教真言
念誦人若是輸達囉之種彼致此難
汝是輸達囉家下之種應作農田常
應供養淨行婆羅門如是等種種諸
難惱乱行者欲令退心者彼等外道
惡人非直損他亦及自損外道之法
過午時食修聖道行者與彼不同是
故不應往過外道家而行之乞食若
有五辛酒肉家修行真言者假使一
刧受飢餓苦亦不合於此而食何以
故與旃陁羅居共無異故亦不應過
往門首共彼人語何況食耶若食彼
食共彼人何異不名淨行亦同旃陁
羅當須善分別知行坐住止甚須作
意觀察然後方往來去若論善惡因
緣之法有智無智剎利婆羅門毗舍
輸達囉等無差別良由世間妄分別
故假立名字若能修善當證涅槃若
不說因果莫論四姓一切造罪者皆
入惡道受苦非但四姓

復次蘇婆呼童子衆生無始已來垢
穢之身不由食淨以身心淨故斷除
惡業修諸善法方可獲得身心清淨

譬如有人身患瘡癬恒念除差以微
塗之行人喫食亦復如是但除飢渇
不樂滋悅又譬喻去如有人父子入
大砂磧路遥逆遶飢渇所逼其人當
食子肉行者喫食亦復如是但除飢
病勿著其味觀前施主持飯來時心
懼慚愧施物難消當食此飱如食子
肉想喻如秤物隨重頭下其物若輕
少便即頭高物若均平其秤亦平念
誦人亦復如是不得過量不應極少
譬如朽舍將欲崩倒不令壞故以柱
支持行人喫食亦復如是但為存身
求覓寶果不貪世間久住身故而怖
食味譬如車行當以油塗為增善故
應須食耶是故世尊說如是法欲界
有情依食而住行者常須觀察己身
由如芭蕉所喫飲食勿貪其味於四
種餘隨取其一觀前四附次第乞食
世尊所說智慧方便調伏六根勿令
放逸女人令色巧笑嬌言性愛矜粧
行步艷姿態動男子心迷惑乱持真
言者寧以火星流入眼中失於雙目
盲無所見不以亂心觀根女色分別

種種相好美艶令念誦者使無威力
隨縁乞食勿生住者以正思惟調伏
其心以牟尼行而入他舍不擇上中
貧賤之家又不應入新產婦家牛馬驢
騾猪犬羊產皆不應往及衆多人飲酒
之處婬男婬女伴合放逸之處不應往
衆多小兒戯翫之處亦不觀視於俗家
婿礼處有惡狗家及以伎兒作音樂處
若文諳朋類有詐稱好心我持真言
章句未曾禀承明師強道我解真言
秘藏好生論端無智人中我曽聞解
摂與汝為師若逢智人所問如似瘂
羊誑他實心好人受財物養活妻兒
心中三毒瞋惱癡恚我慢高於有頂
道心無一分詐稱我解佛法欺慢三
尊亦欺一切長幼士道類如此等人
過愆無邊略而言之如上等處皆不
得往而行乞食餘處任往乞得食已
即還本處以水洗足一依前件分食
法供養本尊一遍無㝵一分自食餘
著水陸過去七代父母及餓鬼於前
已釋更不具名依時而食勿犯過中
日三澡浴知時及節獻花塗香供養

以香泥揩手勿以讃歎莫闕三時所供養物莫令汙觸夜三時唯燒香供養以香泥揩手勿以觸手而結手印念誦之時應坐茅草若不辦諸雜供養者以奉花水亦得花香者一切水生及野澤山間種種雜花香者皆充供養行住坐立通許念誦唯除卧時不許持誦念誦已訖恒思六念觀察彼等種種功德勿令散亂

蘇婆呼童子請問經除障分品第三

復次蘇婆呼童子念誦人若起一念貪瞋癡等一切煩惱與心相合者名為生死煩惱若除此心即得清淨諸佛常讃是法名為解脫譬如淨水必無垢穢以塵坌故令水渾濁性本元淨以客塵煩惱渾心令濁真性不現若欲令不亂濁者當取數珠念誦人守心一境數珠有多種謂活兒子

蓮華子 阿嚧陁囉阿叉子 水精

赤銅 錫 木槵 琉璃 金銀 鑌鐵

商佉

任取一色以為數珠虔心執持數珠已念誦或用右手或左手應念真言

專心誦持勿令錯亂繫心於本尊或
思真言并手印等由如入定心勿散
亂調伏諸根端坐尊前觀想成已微
動兩脣念持真言人心逸盪由如風
電獮猴擲樹海波潮浪諂曲自在馳
著諸境是故應須攝心不動持誦真
言若心疲倦惛沉眠睡心悶迷錯者
應起經行或觀四方或水灑面令得
醒悟或經行之次無故憶本師僧或
憶舊亡父母或憶同學或想姪心即
動不定念誦之人即責身心是身無主
由業流轉一切諸趣無所依怙捨與
身後復受餘形善惡業因由斯不絕
生老病死憂悲苦惱愛別離苦求不
得苦怨憎會苦五盛陰苦隨所至方
終不得免或至蚤虱蚰蜒辟宮寒熱
飢渴如是等苦處處皆有諸天共同
無逃避路心欲退轉擬向餘方者以斯
觀門將為對治若貪慾盛者修白骨
觀及膖脹爛壞諸不淨觀若瞋火盛作
慈悲觀若無明盛作緣生觀有時怨家
翻為善友有時親友翻為怨家以平
等心若欲往者平等復變以為怨家

觀與親〻〻皆不定相智者不應妄起
愛著中間心欲往親友時以斯法門
應須對治欲念誦時及行住卧畢不
得與外道婆羅門刹利毗舍首陁并
黄門童男童女處女寡婦等共相談
論法事畢已若欲語時然後共伴侶
談論善法若餘雜語者皆是魔之得
便非是正論若唏嘘時當須遠弃弃
已便應澡豆漱其口并大小便易並
須澡浴所獻香花然燈供養礼拜佛
日夜六時讃歎三寶常生謙下一切
衆生興發悲慜作救苦之心如上精
勤念誦所修功德皆應迴向無上菩
提譬如衆流歸趣大海入彼海已便
為一味迴向菩提亦復如是一切功
德合集共成佛果譬如有人耕田種
稻唯求子實不望藁幹子實成熟收
穫子已藁幹不求而自然得行者欲
獲菩提種子功德不為世樂求無上
菩提以喻其實諸餘世樂况喻草幹
不求自獲世樂者天上人中或二十
八天王或人間作轉輪王王四天下
若復有人為求小利請詐往彼不應

為前人一切退本願彼前人宜如是語而答於彼待我獲果長壽之身及獲種種諸餘資具以無厭心當利衆生滿足所求種種願已然後往彼不須珎重請我往彼以我薄福而說諂辭求他供養以為活命違背真言密教而受邪命佛無此教我終不順

復次蘇婆呼童子凡持真言者當須遠離世間八法以善翻稱惡名及以苦樂得利失利毀謗讃譽此世八法能生一切不善法故辟如大海不宿死屍乃至剎那終不住海念誦人若起不善思惟速應遠離乃至一念勿使在心辟如室內然燈燭者只為防風以無風故燈焰轉明持誦真言復加勤苦勇猛精進令善法增長亦復如是

復次蘇婆呼童子持誦之者於四威儀常須作意勿使身心調戲躁動失其志節不得指手音樂歌舞響礼博戲及往觀看亦不毀謗在家及行諂曲言辭說人長短非時睡眠無義談話尋學文章及諸邪法瞋恚忿恨慳

貪憍慢放逸懈怠皆須遠離亦不飲酒及以食肉葱蒜韮薤胡麻蘿蔔并步底那(此云驢駒蹄)胡麻油等並不應食亦不與一切殘食祭祀鬼神食并供養食如上殘食皆不應食若食此等食者不名持真言人念誦無驗

復次蘇婆呼童子以勤念誦晝夜不間呼召發遣皆須如法若欲念誦時敷以茅草於上坐臥欲睡之時先作慈悲喜捨之觀并於三寶及舍利塔深心恭敬以求滅罪若不作如是觀行臥者不名念誦人如臥死屍

復次蘇婆呼童子念誦人常服三白食或菜根果乳酪及酥大麦麵餅油滓酪漿相和食之種種糜粥亦爾若欲成就者麻滓和酪漿食之依法作必得證驗

蘇婆呼童子請問經分別金剛杵及藥證驗分品第四

復次蘇婆呼童子為汝及為未來善男子發心念誦秘密真言門者説持跋折囉法當諦聽聞已廣為人説欲作跋折囉者量長八指或長十指或長十二指或長十六指其量最極長

者二十指若欲成就大貴自在及求持明悉地者即用金作跋折囉
若求富貴絲用銀作跋折囉
若欲求海龍王者以熟銅作跋折囉
若欲入修羅宮者用妙砂石作跋折囉
若欲通成一切者以金銀銅和作跋折囉
若欲成就攞藥叉衆者以鐵作跋折囉
若欲得無病及求錢財者以失剎般尼木或跛曾婆木而作跋折囉
若欲療一切病鬼魅所著者佉他羅木作跋折囉
若欲成就藥叉女母姊妹法者用摩度迦木作跋折囉
若欲求滅罪法者用阿說他木作跋折囉
若欲摧伏怨敵法者用宮人木作跋折囉
若欲降伏極惡怨敵之者用人骨作跋折羅
若欲成就幻化法者用水精作跋折羅
若欲成就令人相憎者用苦練木作

跋折羅
若欲成就龍女敬念法者用龍木作
跋折羅
若欲成就鬼類令人枯悴鬪諍事法
者用毗梨勒木作跋折羅
若欲成就天龍藥叉乾闥婆阿修羅
法者用天木作跋折羅
若欲成就變形法者用泥作跋折羅
若欲成就起屍法者用迦談木作跋
折羅
若欲成就求財法者用遏迦木作跋
折羅
或用龍木或無憂木皆得用之
若欲成就對敵法者用失唎般尼木
作跋折羅
或阿没羅木或遏順那木或都木皆
得用之
若欲求成就意樂諸欲者用白檀木
作跋折羅
或用紫檀木皆得用之
如上所說諸色類金剛杵法者一一
皆須而作五鈷淨妙端嚴勿使缺減
行者欲念誦時以香泥塗并散上妙

好花而供養發大慈心手執金剛杵念誦真言法事畢已復重供養上以其杵置本尊足下後誦念時亦復如是若不執持妙金剛杵而作念誦者終不成就何以故以鬼神不懼善神不加被是故一切法事難得成驗若不辦造金剛杵者亦須應作彼印然後一心如法念誦亦得成就勿生放逸徒喪功夫不如別修餘業

復次蘇婆呼童子凡念誦真言成就藥法者都有十七種物

第一雄黃　第二牛黃　第三雌黃

第四安善那　第五朱砂　第六嗢他香

第七跛折羅　第八牛酥　第九昌蒲

第十茂拏刈哩迦　第十一衣裳

第十二鈷叉　第十三鹿皮　第十四橫刀

第十五羂索　第十六鎧甲　第十七三叉

如上所說之物皆具三種成就假使餘真言法中所說成就諸物皆不離此三種臨時所樂事法任意作之無不獲剋果者

復次蘇婆呼童子世間有諸障難或那夜迦為見過故常求念誦人便於

中好須作意方便智慧善分別知魔黨合有幾部惣而言之都有四部何等為四

一者摧壞部　二者野干部　三者一牙部　四者龍象部

從此四部流出無量毗那夜迦眷屬如後具列

摧壞部主名曰大將其部之中有雜類形狀有七阿僧祇以為眷屬護世四天王所說真言有人持誦者彼類恒作障難

野干部主名曰象頭於其部中形狀難可具名有一八俱胝以為眷屬摩醯首羅天王所說真言有持誦者彼類恒作障難

一牙部主名曰嚴髻其部之中種種身形面貌可畏有一百四十俱胝眷屬以為隨從大梵天王所說真言憍尸迦日月天王那羅延天王諸風天所說真言有持誦者彼等雜類恒作障難

龍象部主名曰頂行於其部內有種種形不可知名有一俱胝那由他一

千波頭摩以爲眷屬釋教所說深妙
真言有持誦者彼等恒作障難
又呵利帝兒名曰愛子般指迦所說
真言持誦者彼作障難
又摩尼賢將兒名曰滿賢於摩尼部
中所說真言有持誦者彼作障難
如是諸類毗那夜迦各各於本部中
而作障難不樂修道持真言者不令
成就自變化而作本真言主來就念
誦人道場中受於供養時明主來見
是事已即却還本宮作如是念去何
如來許彼擯頻惱亂念誦人令法不
成有如是障難假使梵王及憍尸迦
諸天龍等不能破彼毗那夜迦障難
念誦人唯堅心進意發大擯頻世尊
所說有大明真言之教我今依法修
行要破此難是故念誦人遍數滿已
復應更作成就諸事妙勇荼羅作此
法已彼障難者便即退散無敢停足
復次蘇婆呼童子念誦人不承師訓
持誦真言供養及以呼摩不依法教
彼等諸魔尋得其便而作障難令念
誦人心常猶預念念生疑爲誦此明

真言供誦彼耶發如是念誦時彼亦得便即多語無義戲世俗事或說與易或說田農或論名利令心散亂譬如有人尋水而行影入水中形影相逐不相捨離彼毗那夜迦等入念誦人身中恒不相離亦復如是

復有毗那夜迦澡浴之時得便入身或有毗那夜迦正念誦時得便入身有毗那夜迦念誦之人正眠卧時得便入身有毗那夜迦正供養時得便入身譬如日光照火珠而便火出毗那夜迦入行者身亦復如是念誦之時令心散亂增長貪癡無明等火亦復如是復有毗那夜迦者名曰水行正洗浴時法若有闕彼即得便遂入身中令念誦人種種病起所謂飢渴咳嗽懈怠多睡四支沉重無故多瞋復有毗那夜迦名曰食香正獻塗香時法若有闕彼魔入身即令念誦人遂有病起所謂思想憶生緣處或思餘處或思京婦而生懈怠或思舊翫欲之處休廢道業或思舊日廣用財寶翫酒嗜肉伴合朝廷分別貴賤親

諸色境好貪美欲而退道心
復有毗鄉夜迦名曰燈頂正獻燈火
時法者有闕得便入身遂令念誦人
種種病起所謂心痛壯熱損心
復有毗鄉夜迦名曰笑香正獻花之
時法若有闕彼即得便遂令念誦人
種種障起所謂壯熱鼻塞噴嚏眼中
淚出支骨酸疼及與伴侶相諍離散
復有毗鄉夜迦名曰嚴髻正念誦人
法者有闕彼即得便遂令念誦人有
諸病起所謂壯熱便利不出諸毗鄉
夜迦入身即令心生迷悶以西為東
以南為北作諸異相或即吟詠或舞
緣事欲得遊行心懷異想有所不來
便起邪見作如是言或說無有大威
真言亦無天堂無有善惡亦無纏縛
及得解脫說持誦者虛捐其功便生
邪見與善相隔撥無因果以手斷莫
及指土塊眼時齧齒或起欲想及欲
娶妻自愛樂者彼不相愛自不樂者
彼即愛樂既不順意臥而不睡欲往
侵他婦兒意慮不眠設若得睡夢見
大惡師子虎狼猪狗所趁駞驢猫兒

及鬼野干鷲鳥鷺鷲烏及鶚胡或時夢見著故破衣不淨之人或時夢見躶形禿髮黑體之人或夢見躶形外道或見枯池及以枯井或見髑髏或見骨聚或見壞弃舍屋宅或見石磓或見恐怖惡人手執槍刀及雜器仗欲來相害當見如是惡相即知彼等毗那夜迦令作障難行者等即用軍荼利忿怒明王真言辟魔印等而作護身如上所說諸魔障難悉得消滅不能惱亂者有念誦彼真言者諸毗那夜迦終不得便

復次蘇婆呼童子念誦人欲救著障人令解脫者即應有群牛所居之處或一樹下或神廟中或四衢道或空閑室或於林間得如上諸地任簡取一所一如治地法畢已即取牛糞和香水塗地乾已復取香水重塗其地然後以五色土下依曼荼羅用五色土其壇頓方量闊三肘安立四門於中二肘方量作坑坑內布以茅草坑外兩肘各分位座安置明王真言主等於八方各盡本方大神復取四口

新瓶不得黒色太燋或缺者盛滿香
水及以五寶并赤蓮花諸雜草花香
者皆充供養果樹嫩枝等皆插瓶內
以五色線纏繫瓶項安於四方然後
應請彼明王等以諸供具而供養之
復以酒肉蘿蔔及以衆多波羅羅食
供養彼等八方大神 及一切毗那夜
迦將彼著障之人令入坑中面向東
坐念誦人於壇西面面向東坐誦眞
言一百八遍已然後取彼所置四角
瓶水還以阿蜜唎囉枳當伽此云赤色明
王王及結唎吉囉明王并捺囉彌良
擎明王等眞言持誦數過一百八遍
已與灌彼項如是四瓶次第灌作
此法已彼著障人者即得解脫此曷
荼羅非獨能除一切毗那夜迦亦能
剩益官事之人及女人難嫁與易之
人不獲資利農營不致子實魍魎所
著及患壯熱孩子鬼魅所著及吸精
噓鬼得便者夜卧常見惡夢癇病所
纏及有十種病等作此曷荼羅與彼
灌頂諸如色類悉皆獲利所求寬皆
並皆滿足諸餘病疾亦復能差又復

能消滅無量罪障

蘇婆呼童子請問經卷上

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

蘇婆呼童子請問經卷中　珎

唐天竺三藏輸波迦羅奉制譯

分別成就相分品第五

復次蘇婆呼童子時彼行者於諸障難得解脫已身心清淨無諸垢穢譬如明月而罣於雲雲除散滅麗乎光天於虛空中朗然顯現念誦人所獲種種功德除漸明郁夜迦所作障難悉皆消滅亦復如是所持真言悉得成就譬如種子因地及時并雨溉灌潤澤調順好風雨然後芽生乃至成就其種子若在倉中芽尚不生况復枝葉及花果實持誦真言不依法則及不供養已不清淨故真言字句或有加減聲相不正不獲廣大諸妙悉地亦復如是譬如興雲下雨隨衆生福而下多少持誦之人所施功勞獲得成就亦復如是若有行者於清淨處依時及節所制之法所犯罪者漸漸消滅福聚圓滿能獲真言露及成就若罪不滅功德不圓不依法則真言不成翻此應知復次蘇婆呼童子其念誦人中間所

有關犯或有關斷并本所誦别持念
明自所持者授與他人念誦遍數雖
滿不成復更應須每日三時如法供
養念誦數滿一十万遍即應如法呼
摩供養當以大麦用稻穀花或用油
麻或用白芥子隨取其一與酥相和
真言數滿四千或七八千
或憂曇鉢羅木　或阿說他木
或波羅賖木　或過迦木　或龍木
或無憂木　或蜜曾婆木　或尼居陁木
或奄没羅木　或佉陁羅木　或賒弥迦木
或鉢落叉木　或阿波末迦木　或末度迦木
或謀毋迦木
如上所說諸木之中隨取一木麁細
如指長短十指許酥蜜酪揾兩頭
每日呼摩數如上所說有關犯者還
得清淨然後方誦真言悉地無所障导
復次蘇婆呼童子持者所持真言餘持
誦者繫縛明王或斷或破令不成就
者即須應作本尊形像置於當各部
王足下面須相對然後以結剌吉羅等
諸部明王大威真言誦持以酥蜜灌
浴本尊如是十日作此法已彼餘明

所縛即得解脫

復次蘇婆呼童子於真言中所制諸法並皆修行一無遺闕仍不成者即應以猛毒作彼尊形以結喇吉羅等諸部明王真言藏其像形段段爲片和白芥子油每日三時而作呼摩如是七日即得悉地若不成就應入夢中示見障因說真言字有加減或法不具然諸明王自說此法有所行者亦現相好由如海潮終不違時其實真言終不相破亦不相斷及與繫縛其真言法亦如是是故行者不應相破明呪及真言乃至繫縛及以禁斷妙曼荼羅不應授與加減真言亦復如是不應迴換彼法不迴換彼法不應阿吠設鄉不應打縛爲害彼故不應呼摩及損肢節摧滅惡族不應令他癡鈍逶陋不應科罰龍鬼之類亦勿令人發毒相憎及損獻縛不應治療嬰兒之魅不應捕網諸衆生類令所損害

復次蘇婆呼童子餘外宗說有十種法真言得成所謂行 八真言伴侶所成就物精勤處所淨地時節本尊時

物具此十法真言得成又餘宗說具三種法真言得成謂真言行人伴侶又餘宗說具四種法真言乃成謂處所精勤時節依法

又餘宗說具五種法真言乃成謂真言所成就物處所本尊財物如是諸宗或說十法或說八法或說六或四或三或二各於本法演說不同然此釋教具二種法真言乃就一者行人二者真言行人具行戒律正勤精進於他利養不起貪嫉於身命財常無戀著真言文字勿令脫錯加減聲相圓滿分明所成就法皆悉具足於佛菩薩所居之處如法念誦即便當獲意樂成就譬如師子飢餓所逼以大勢力煞害大象若煞野干及諸小獸所施勢力與彼煞象一無所異行者成就上中下事所發精進亦復如是行者若住閑閙之處時即有蚊虻蠅蚤嘍嚙聞種種音樂之聲或聞諸人歌舞吟詠小男小女婦人等環釧瓔珞種種音聲若住人間河澗及以大海者即有寒熱不等因即有病苦惱

逼身又值猛獸發大惡聲或欲相害令人驚怕或住海邊見海潮波及聞大聲令行者恐怖若住江河池沼即饒蚖虵蝮蠍毒虫之類皆是持真言人障㝵之處如是種種障㝵緣等當須遠離見好勝處勤加勞心固意勿使逢境心即散亂不定一念退心還從初始善行方便見時觀節勿以執愚惡人惡魔得其便耶莫令癡人獲罪苦果

蘇婆呼童子請問經念誦真言軌則觀像印等夢證分品第六

復次蘇婆呼童子念誦之人不應太緩不應太急聲亦如此不大不小不應間斷勿共人語令心緣於異境名某字體不應訛錯譬如大河日夜流注恒無休息持誦之人所修福報供養禮拜讚歎一切功德日夜增流亦復如是念誦之人心若攀緣雜染之境或起懈怠或生欲想應速迴心觀真言字句或觀本尊或觀手印譬如觀行之人置心眉間令不散亂後時對覺心即不動彼人即名觀行成就念

誦之人亦復如是所緣心處若不動搖即得持誦真言成就是故行者欲求悉地當須攝心一境其心調伏即生歡喜隨其歡喜即身輕安隨身輕安即身安樂隨身安樂即得心定隨其心定即於念誦心無疑慮隨其念誦即便罪滅隨其罪滅即心清淨心清淨故即得成就是故如來作如是說一切諸法以心為本由心清淨獲得人天殊勝快樂由心雜染便墮地獄乃至傍生貧窮之苦由心極淨乃證遠離地水火風生老病死不著二邊寂滅解脫由少淨真言亦成當離無常敗壞之樂是故諸法皆從心生非自然現亦不由時復非自在天作耶非無因緣亦不從我能生諸法但由無明流轉生死四大和合假名為色色非是我我非是色色非我所我非色所如是四蘊應知是空色是無常由如聚沫受如浮泡想如陽焰行如芭蕉識如幻化如是之見名為正見若異見者名為邪見

復次蘇婆呼童子若持真言者念誦

數足即知自身欲近悉地何以得知
當於眠臥之時夢中合有好相
或見自身登高樓閣　或昇大樹
或騎師子　或乘白馬　或騎大白虎
或昇大高山　或騎犀牛　或乘白象
或於空中聞大雷聲　或乘白牛
或騎黃牛　或得錢財　或得花鬘
或得好淨五綵衣　或得酒肉
或得水類之果　或得白青紅赤色蓮花
或得如來尊容　或得如來舍利
或得大乘經藏
或身處於大會共佛菩薩聖僧同座
而食　或得駱駝　或得犢子
或得滿車載物　或得白拂
或得鞋履　或得横刀　或孔雀尾扇
或得金瓔珞　或得寶珠商佉
或得端正美女　或遇己身父母
或得金寶嚴身之具
或得臥牙牀覆以白衣
或見自身汎過大海
或度江河龍池陂沼　或得蘇酪
或見以血澡浴自身
或見自身入寺塔僧房

或見如來處座為人天八部說法身。
亦就會聽佛說法
或見緣覺為說十二因緣法
或見聖僧為說四果證法
或見菩薩為說六波羅蜜法
或見大力諸天王為說天上快樂法
或見優婆塞說厭離世俗法
或見優婆夷說厭離女人法
或見國王　或見大力阿修羅衆
或見大淨行婆羅門　或見英俊丈夫
或見端正婦人
或見大富正直善心長者
或見已親眷屬聚會一處
或見苦行仙人　或見持明諸仙
或見妙持誦人　或見呑納日月
或見身卧於大海海中衆生流入腹中
或見飲四洲海水
或見乘龍灑水潤於四洲
或見自身飛空
或見身却坐須弥山四洲龍王皆来
頂礼
或見自身墮於屎坑
或見自飲人精　或見喫人肉血

或見入大火聚　或見女人隱入已身
復次蘇婆呼童子凡持真言者一切行
欲畢見如是等殊特夢已應知一月
及半月當獲大悉地若論持誦真言
夢相境界不可說盡略知耳精進
不退即獲如是上上境界

蘇婆呼童子請問經悉地相分品第七

復次蘇婆呼童子我今說成就轉近
悉地法者其念誦人當生發愛樂心
不得攀緣雜染之境亦不辭飢渴寒
熱等苦於諸違法外相之境心不動搖
逢境不亂一切蚉虻及蚰等諸惡毒
虫皆不敢害毗舍闍鬼及諸餓鬼富
單那等諸餘鬼類不敢近過念誦人影
中何況觸身所出言教人皆信受轉
加聡明善綴文章於諸書等轉成巧
妙以樂善法勤行淨行復見地中伏
藏身無病苦及汗垢膩身有香氣若
有人見及已聞名悉生敬念一切諸貴
媚女自來呼召以心淨故於虛空中
聞諸天語復見彼形及乾闥婆夜叉
之類其持誦者見斯勝妙好相已即
應自知我近於真言悉地即應備成

就法事
復次蘇婆呼童子念誦人起首求悉
地者應具八戒或二三日亦須斷食
然後作成就法
尒時蘇婆呼童子白執金剛菩薩言
尊者先說不由食故獲得清淨今云
何復言應須斷食世尊亦說食如膏
車膏牛氣力車即牽利衆生亦尒若
不食飲身命難全何況前進修道求
證果實為身力故我今未知斷食意
義前後不同唯尊大悲為我略決少
分時執金剛菩薩告蘇婆呼童子言
我今為汝及未來衆生除去疑惑諦
聽善思念之勿生疑慮汝所問者先說
不由食故獲得清淨今復云何而令
斷食汝言如是深心諦聽童子言善
哉唯然受教願樂欲聞我所出語者
不為心淨故教令斷食但諸衆生以
皮纏縛血肉髓腦肝膽腸胃心腎脾
肺脂膽痰癊屎尿種種穢物常流不
停如是之身地水火風假合成立如
四毒蛇置之一篋欲令彼等屎尿涕
唾臭穢不令出故為遣斷食非為妨

遺而遺斷已若持真言者心生婬想如上所說不淨之身以慧觀察所起欲心即便消滅於身命財亦不戀著有持真言者具斯觀門此等人類念誦之法速疾證驗即知自身去悉地不遠自心知已應取白月八日或十四日或十五日一依如前得好上地用細瞿摩塗地淨已次塗香等安置尊像及彼尊容香花飲食及遏伽水供養訖已便即讚歎供養十方佛菩薩次復供養本部之主次復供養自部明王然後所供養本所持尊次復重發妙菩提心興廣大慈悲願爲一切衆生常溺四趣令得出故又應讀大乘明經或吉祥偈或法輪經或如來秘密經或大燈經於中任隨讀一部然後即須結八方界并結虛空及地界等又以真言自身被甲如上所說諸曼荼羅以淨彩色隨意作一護八方神要須安置彼等能摧諸障難復次蘇婆呼童子應以所子座明王真言真等座安曼荼羅內先護其身所成就物安於壇上持誦人於彼物

上須臾之間復香水灑以相應法呼
摩一千遍先取三箇阿說他葉擬所
成就物置於葉上以白淨氎布而覆
其上即應如法專心念誦乃至當現
三種相已即名成就何等三相温烟
火光是名瑞相即名三種悉地成就
其三種相現時不可一時頓現瑞有
下中上何以如是有一人欲得世間
求覓名利富貴自在去處令他人敬
念如上一文是第一得温氣悉地者是
有第二中人猒離世間八苦所惱自
觀已身非久住處法恐畏造罪弥多
墮落三塗所以欲得轉形滅其身影
得中壽身世間人不可得烟悉地者
是有一人不欲下中生處直擬出於
三界欲得永離諸苦作持明仙王變
四大軀求清淨微細之身龍天八部
所不能見何況人耶若欲見身隨意
自在處於天人之座為衆說法或一
小劫或一大劫或無量劫諸法不絶
利益衆生不可盡求如是辯才欲紹
菩薩位故辟如人死冷觸遍身却得
中陰來入身中却得穌活壽命百年

又如日光以照火珠便出其火亦如此等於後有如是等上上人能勤苦念誦精進不懈獲真言悉地成就以菩提心光照無明闇慧珠便出四辯俱發證得三明三毒永滅八苦俱無得八聖道九惱休息得九次第定十惡屏除得十一切入諸力具足如金剛菩薩神通自在無有障㝵當獲金剛不壞之身是名得火光悉地者是是名成就之法若論心內成就事者其相若現即便悉地云何心內悉地

或於佛像頂上見花聳動

或見尊容眉動　或見瓔身諸瓔珞動

或見空中雨種種天花

或於空中微有香風動諸林中

或下細微香氣之雨　或覺地動

或聞空中有聲作如是言汝所求者今當說之

或見燈焰明盛其色潤澤耀如金光增長高餘一丈

或見油盡燈光轉盛

或覺自身毫毛頻頻悚竪心生歡喜

或聞空中天樂之聲　或見空中本尊

及其眷屬圍遶下来若見如上斯等相貌者報知自身必獲悉地無疑即應速辦香花於淨器中盛滿香水復安五寶是為遏伽弥童奉獻即以深心恭敬胡跪叩頭量本功夫應求願果即自陳說彼尊所言善哉佛子汝菩薩行佛身上獲何處憲此願不隨所求願豈不小耳若有衆生發心修於汝從今以去恣汝所欲終不違耶因汝得願一切衆生亦復如是速發菩提早求解脫既得願已歡喜深心頂礼胡跪讃歎復以遏伽如法供養所持真言對彼尊前誦之無數即應如法發遣一切持真言者法皆如是勿使錯悮枉弃功夫

蘇婆呼童子請問經下鉢私那分品第八

復次蘇婆呼童子若念誦人問下鉢私那者應當如法請召所謂手指或銅鏡及清水攅刀燈焰寶等虛空尊像童子真珠火聚石等於如是處鉢私那下者請召来已當即自說天上人間及過去未来現在超越三世善惡等事一一具說法若有闕持真

言字數或有加減或不經誦不具正
信亦不供養於不淨地天不晴明童
子身分或贖或少有斯過等私鄉不
下若欲請下初應持誦私鄉真言持誦
切畢即於白月八日或十四日或十
五日是日不食以瞿摩塗地如午度
形即將童子清淨澡浴著新白衣坐
於其上以花香等而為供養自亦於
內面向其東而坐茅草

又若欲令彼鏡中相貌現者則先取
其鏡以梵行婆羅門呼摩之灰揩鏡
令淨或七八遍乃至十遍置於曼荼
羅上仰著鏡中即現出世間事

又於橫刀中看事法者亦同如鏡

若欲於手指面上看吉凶者先以紫
礦水清淨其指後以香油塗之即現
諸吉凶事

若欲於水中看者淨濾其水置於瓶
中或瓮中然後遣一童子於中看之
即皆見一切吉凶

又欲令見下於寶等及真珠中看者
即以淨水灑於寶等及珠上端心淨
住念誦真言百八遍即現一切相貌

又若欲令尊像所下者以花供養即
目現之燈中亦如前法乃至夢中為
說諸事如上所說下私鄉法具悉修
行若不下者即應一日斷食具持八
戒發大慈悲或於制底或於端嚴像前
取部母真言或取部主真言作如是
復誦念法極須專心不得搖身及眼
坐於茅草持前部母部主真言等任
誦一遍數滿落叉或二落叉意將足
若此法者呼我養字枯木尚入其中
令遣下語何況人耶
又若欲童子所下即簡取十箇
或八　或七　或六　或五　或四
或三　或二
或年十二或八歲者身分血脉及諸
骨節悉皆不現圓滿具足眼目端正
青白分明手指纖長脚掌齊平八處
表裏圓滿身相具足鬚髮青黑人所
見者心生愛樂若得如是等童男於
白月八日或十四日或十五日澡浴
清淨著新淨衣以香花然燈塗香燒
香與受八戒其日斷食令坐其前鼻
荼羅內次即以香花然燈塗香燒香

種種飲食供養本尊及護八方大神
及阿修羅諸餘鬼類一一皆須供養又
以妙花散彼童子身上及香塗身然
後念誦之人手執香爐頂礼本尊念
誦真言先置鉡字中間應呼揭喇忻
拏之句又呼阿毗舍(去 入字過)又呼乞灑鉡
羅(二合 去運)私鄉下巳即有此相現時為
眼目歡悅視物不瞬無出入息即當
應知私鄉巳下即取遏伽木及燒香供
養心念冣勝明王真言即應敬問尊
者是何類神自他有所疑惑即應速
問彼自當說三世之事求利失利及
苦樂等所聞之教冝速受持勿生疑
惑所問事畢即速發遣若具此法私鄉
速下若不依法即不得成就為人所
笑復次私鄉自下者彼童子等面貌熙
怡容顔滋潤眼目廣長透黒睛外微
有赤色精神意氣有大人相無出入
息眼亦不瞬即當應知是真私鄉若
魔等下者即別有相貌眼赤復圓如
人瞋視眼睛不轉張口恐怖亦無出
入息眼亦不瞬即當應知夜叉等下
即須發遣若不肯去者即應便誦妙

吉祥偈或誦不淨忿怒金剛真言或讀大集陁羅尼經如上讀誦若不去者即應以師子座真言用遏伽水或波羅賒木與酥相和呼摩百八遍或以胡麻或稻穀花酥蜜相和呼摩百遍宿後以軍茶利真言呼摩七遍或三遍即便捨去智者善解如是妙法復能一一如法修行不久勞苦而獲成就

蘇婆呼童子請問經分別遮難分品第九

復次蘇婆呼童子有念誦人過去煞阿羅漢今世反逆父母并破和合僧以懷瞋心出佛身血惡習氣故今生求人過自心觸事不閑詐作解相如是等人不值善友善友惡故反生邪見又破窣覩波及煞畢定菩薩自汙羅漢母教人令煞或盜僧財物或多或少世尊說是五逆無間罪人若犯者一罪增一倍若具犯五逆者轉增五倍命終當入無間地獄受十大劫苦復現身造罪不知邊際癡心高慢不懺首過轉生我見而欲誦持真言秘藏假使勤苦念誦真言終亦不獲

悉地以障重故未對首懺謝其罪故
未償佛物物法僧物及一切衆知識等
物兇突頑愚曾未改悔一毛頭分故
何能持誦真言求獲悉地果耶四趣
長遠一墮於中何時當得出離解脫
此等苦類一切衆生不受惡道業者
世尊不應說有一闡提及地獄等苦
何解須求得解脫苦心毀體而求悉地
又諸佛所說微妙經典瞋心損壞或
放火焚燒或弃水中或弃不淨廁中
或謗法身或敬持戒比丘比丘尼優
婆塞優婆夷或欲打罵欺陵惡言謗
毀求其長短持火燒伽藍精舍毀壞
尊容及僧房等此等之罪斯人報盡
命終當墮十方一切何鼻地獄等皆
受千劫然後墮餓鬼中鬼身畢已復
墮傍生傍生畢已取後獲得人身六
根不具常生下賤家乞匃而活設復
身力恒以客擔死屍求財活命食飲
不充其口恒受飢餓不擇食飲或噉
狗豬猫鼠等肉以充其命若逢善友
即發菩提若值闡提愚癡等人還造
惡業復墮地獄還經數劫世尊所說

諸佛如來還供養如來何以故求福
故何況凡夫專事頑愚不求福耶菩
薩怜愍衆生而得佛身不捨一切衆
生見者觀視敬念無有猒足菩薩不
害衆生一生之命何況多命以不害
故而得無諸病苦身得具足得佛之
後復增壽命施食亦介得壽命長衆
生遇佛影中皆得安樂保全身命菩
薩常讓下衆生承接供養若有所須
不違前意皆悉給之若前人解法以
身牀座令坐其上以聽妙法得以奉
行不生退轉求佛常身何況凡夫一
無所解福無毫分輕慢一切而事高
心不遵智者行種果業令說罪福二
等粗略言有罪之人先求懺悔對首
發露其過一一具述覆藏不述罪亦
難滅然後尋好明師遵承供養珎重
看仰請求入三昧耶法蒙許得入壇
已於後漸漸諮問真言法則得巳脩
行當得悉地無善心者虛費語功唯
地獄苦楚能迴此等類
復次蘇婆呼童子若念誦人先於三
寶處起恭敬心讓下卑順向前胡跪

合掌白尊者言我今懺悔一切罪障願悉消滅於今已後更不重造願尊慈悲攝受我等於佛法中發無上菩提至得佛已來勿值惡魔壞我菩提真實之見願尊證知從今向去更不歸餘邪魔外道惡人亦不礼拜雜類諸天神等唯佛菩提及三寶所繫心一念搢不移易常發如是等願其所作念誦事法速得悉地亦得救攝衆生代受苦惱衆所須之物我雖薄福隨其力辨悉令充足以我發菩提心念誦真言威力令我摧伏猛害毒惡人類不能為害自然消滅令一切衆生悉無畏懼我今以真心念誦諸天善神衛護故真言威力不可思議一切衆靈欽敬恐怖何况凡夫惡人而不摧滅者耶行者凡持真言者無故以手斷草木以脚践踏蓮花及諸壇地并契印等亦復礼拜諸藥等類亦勿喫供養及祭祀鬼神之食或喫所弃者地食勿共婦人語及畜生等於清淨處行非為法事以明及藥捉諸虵類或乘烏或及生驢欲令走故以

杖打之致於病難及遭苦難人處不發慈悲念如是之人念誦真言亦難成就不名智人辟如虛空終不可量於三寶及衆人處行益及損獲善惡報亦復如是又勿作網羅羂索及諸方便傷害衆生及畜猫貍殺羊籠禁鸚鵡及諸鳥類如是之人今世後世念誦真言亦不成就是故不應受用供養世尊之物所供養食亦不應践脚踏墮地之食不堪供養物不應頂戴亦不應礼拜大自在天及日月天火天那羅延天假令遭苦亦不應礼彼所設教不應誦亦不應供養有人持誦彼天者持誦之人亦莫生瞋但莫隨喜當加怜愍墮邪見人亦勿誦彼真言讃歎彼德設若有財供養以慈悲至願一切衆生當住正見發如是願凡所作業先當礼拜一切諸佛及所居處次礼一切金剛護法善神衆辟如初月雖未圓滿然諸人等致敬礼拜念誦之人常須尊敬菩薩緣覺金剛及聲聞衆雖未覺滿漸漸當成菩提滿月是故當須致敬礼拜諸

菩薩一切聖衆彼等菩薩能荷負一切衆生以救濟故發大慈悲已淳熟故有愚癡下劣衆神力不可思議具大精進真言秘藏從此而出若不拜者非直真言不成亦毀謗諸佛譬如從花乃成果實花如菩薩果喻菩提是故應須頂礼歸依佛法僧寳菩薩雖復行於欲者示現行欲於剛强者示現剛强於柔軟者示現柔軟慈悲然彼菩薩無憎愛云何不礼彼等菩薩以行種種真言法則隨類能滿諸衆生願故復能了知一切業果是故應礼尊師

蘇婆呼童子請問經卷中

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

蘇婆呼童子請問經卷下　潔

唐天竺三藏輸波迦羅奉　詔　譯

分別道分品第十

復次蘇婆呼童子我今為念誦人說八聖道法為正見正分別正語正業正命正勤正定正念此是諸佛所行之道念誦之人行此道者真言乃成於此報盡復生人天勝上妙處過去諸佛行此道故成等正覺現在未來諸佛亦復如是身口意業所修功德當依正教不生疲倦欲如是修行乃名正業飲食衣服臥具及受湯藥常懷知足不生染著是名正命不讚己身不毀他人遠離諸過如避火坑及以猛獸常樂寂靜是名正語不學占相吉凶男女等事天文地理調鷹調馬及以調鳥射藝書策世間言論無益之典遠離斯過是名正分別不觀象鬪馬鬪牛羊鷄犬等鬪男女相扠相撲亦不往觀

離如上之戲是名正念不說王臣盜賊鬪戰相煞婬女之論及以謎言詓說

往昔之事念誦之人乃至未成就中間不應入城村落邑里及坐緣伽藍制底處外道神祀所居之處若園林池河如此等處並不應往

若不作如前七種事業常居山林高峻崖峯四絕之頂晝夜不懈念誦真言無不獲果是名正勤

復次蘇婆呼童子若念誦人不獲如前上妙勝處應居空閑神廟或居樹下或住河邊或居山側或泉池林間或無人處或居空室一心念誦或一年之中除安居外春秋二時隨意遊行山林河邊泉池空室專心念誦辟如比丘夏月安居念誦之人亦復如是行人念誦雖滿遍數正夏安居勿作成就之法雖不作法念誦不得間斷解夏已後如法護身方可作成就之法慎勿法外行事

復次蘇婆呼童子今為念誦人說護摩法置爐差別之法此法或作團圓或作三角或作四方或如蓮花之形並須有基爐口安脣泥拭細滑外邊基階並須牢固

若作善事及求錢財令他敬念作息
災法者其爐須圓
若求成就一切諸事或求女人及童
子女等者其爐須蓮花之形
若作阿毗者羅之法或爲走等事者
其爐須作三角
若欲調伏諸龍及餘鬼類或令火燒
或令若者其爐須方基唇及爐以瞿
摩塗復用茅草布於基上及安基下所
塗之處塗花香等隨所辨物供養三
寶及本部主幷諸明王本真言主等
爐中生火不應以口吹以扇扇火熱
後取稻穀花和酥或胡麻和酥以本
部明王真言念誦而作呼摩七遍或
八或十乃至二十一遍供養明王其
作法人面向東坐取酥蜜酪等共和
一器中取呼摩木向器中搵於兩頭
擲於爐內燒之如是日月不停或七日
三七　四七　五七　六七　七七日
或一月　或百日　或百二十日其驗證現
若如上作法不得成者以年爲期三
年　六年　或十年　十二年
作不退者畢得大悉地必須如法呼

摩正燒火法之時應觀火色於其爐中火色炮焰聲合成不成者自有相貌現耳其火無煙焰如金色右旋熾轉焰峯熾多其色或白或如紅色或焰㷔赤由如珊瑚色滋潤其焰上衝復流下廣或如日月光其焰形狀瓶幢傘盖吉祥字形螺貝蓮花或如吽摩酥杓等形或似三鈷五鈷金剛杵形或如横刀如草束形或似車形或如蠅拂聲吹笛箄葉等聲或如螺聲得如上種種音聲其氣由如燒酥之香復無炮烈其火不翕自然而著得如斯相現必當獲得廣大悉地又觀燒火不成就相貌法者正燒火之時或起煙多亦復炮烈其焰難發假令發時亦不增盛後時損滅由若無火焰色焦悴黑如闇雲如波羅賒形由如一鈷之又又如獺箕男摽牛角之形其火出聲狀如驢鳴又復迸火燒念誦人爐內香煙如燒死人之氣現如斯相已念誦之人悉地難得行者見斯不祥之相即應以赤身明王或吉利吉羅或以不淨忿怒等明王真言而

作呼摩其不吉相即當消滅必須如
法非是輕介念誦人慎勿剃除三處
之毛亦不應火燒復塗藥遣落及以
手拔譬如有人手執金刀若不善解
執持自當損害持真言者不依法則
婬乱熾盛以除三處之毛呈示女人
發生欲想非但真言不成如執利刀
自害其身念誦人縱不依法則者其
部主明王真言主等皆是菩薩終不
損害人左右侍從見彼過故即便損
害當須護身勿行非違自招其禍
復次蘇婆呼童子若念誦人及欲成
就并作諸法無有障難求悉地者以
諸飲食祭祀諸天修羅藥叉龍等伽
路羅共命鳥等羯吒布單那乾闥婆
部多諸鬼魅等或居地或在虛空行
者右膝著地啓請言曰居妙高山天
諸部多居歡喜園及餘天宮居日月
宮或居河海所或居陂澤泉水或居
村落及諸神廟或居空室或居天室
或住伽藍制底或居外道草菴或居
爲室或居庫藏或住街巷或居四衢
道邊或依獨樹或在大路或住野閒

或居冢隨林或寄大樹林或居師子
大重遊戲之處或住大砂磧中或居
諸洲上妙處所皆諮啓請與諸眷屬
降臨來此我所營辦花鬘塗香燒香
飲食及妙燈明願垂歆饗我所求事滿
足其果以供養諸鬼神已後應別日
供養護方諸神如前辦供胡跪合掌
即應召請謹請東方憍尸迦天與諸
眷屬來降道場願垂受供
次請東南方火天仙等與諸眷屬來
降道場願垂受供
次請南方閻摩羅法王等與諸眷屬
來降道場願垂受供
次請西南方泥唎底部多大王等與
諸眷屬來降道場願垂受供
次請西方嚩嚕拏龍王等與諸眷屬
等來降道場願垂受供
次請西北方風神王等與諸眷屬來
降道場願垂受供
次請北方多聞天王等與諸眷屬來
降道場願垂受供
次請東北方伊舍羅天王等與諸眷
屬來降道場願垂受供

次請上方梵天王等與諸眷屬來降
道場願垂受供
次請地居所有諸大神王等與諸眷
屬来降道場各住本方所辦供養願
垂納受復願常時衛護於我如是供
養諸鬼神等及護方神王行者無諸
難事意所求願皆悉滿足

蘇婆呼請問分別諸部分品第十一

復次蘇婆呼童子世尊為利益未来
一切衆生故說三俱胝五落叉真言
及明名曰持明藏
又聖觀自在說三俱胝五落叉真言
於此部中真言主名曰何耶吉唎婆（此大馬頭）
此部曼荼羅名曰祢毗耶（二合）
復有七真言主十二臂為真言主
六臂上髻　滿如意願　四面不空
羂索二臂由如日光照耀世間此等
七真言主並是馬頭曼荼羅所管
復有八明妃為目睛妙白居白觀世
獨髻金顏名刹播毖唎俱胝此等皆
是蓮花部中明妃
復說種種妙曼荼羅及諸手印我利
益貧窮衆生及摧諸鬼類故說七俱

那真言及曼荼羅　復有十使者七
明妃　又有六十四嬪　又有八大心真言
又有軍荼利等無量忿怒
又有最勝明等無量真言王
是故此部名曰廣大跋折囉
復有大神名曰般支迦說二万真言
此神有妃名曰弥佉羅說一万真言
名曰般支迦部
復有大神名曰摩尼跋陁羅說十万
真言　多聞天王說三万真言名曰
摩尼部　復有諸天及阿修羅等
於世尊前說無量明及諸真言其中
有入金剛部內者
亦有入蓮花部者　亦有入般支迦部者
亦有入於摩尼部　亦有非部所管者
如上所說真言略教種種法則於五
部中並應修行
復有諸天所說真言世尊印可許者
亦應修行如是法則者若乘此法者
即得所願成就
復次世尊於內亦有勝上妙寶從此
復流究竟法寶中復生八大丈夫不
退衆寶如是三寶世所稱是故念誦

人若欲滅罪生福希速得現前滿願
者先歸命三寶
又若欲持誦金剛部內真言者初歸
三寶已次稱鄰施旃荼跋折囉波拏曳
摩訶藥叉栖鄰波多曳次後即誦真
言蓮花部內亦然　般支迦部亦然
摩尼部亦如上決　初歸三寶
次歸部主然後乃可念誦真言若不
歸依釋教復行聲聞乘緣覺乘信
不具足內懷腐朽外示精進復懷慳
貪慳者不應執我此跋折羅
若有苾芻苾芻尼及優婆塞優婆
斯迦毀訾深妙大乘言此所說皆是
魔教復懷愚癡為言執金剛菩薩是
大藥叉復不敬礼諸大菩薩心生輕
慢為利故詐解持誦如是妙真言者
如是等愚人不久當自損害軀命亦
如前說佛菩薩終不害人然於部內
有諸毒猛鬼神見彼癡人謗執金剛
杵者便生瞋怒即害彼命摩醯首羅
天說十俱胝真言
鄰羅延天王說三万真言
大梵天王說六万真言

日天子說三十万真言
伽路荼王說八万一千真言
摩醯首羅大妃說八千真言
火神王說七百真言
摩登伽天王復說三千真言
諸龍王妃說五千真言
羅刹大將說一万真言
四天大王說四十万真言
阿修羅王說二十万真言
忉利天王說三十万真言
各各俱說真言手印及曼荼羅依法
受持若為此教非真不識亦當自害

蘇婆呼童子請問分別八法分品第十二

復次蘇婆呼童子念誦人所有成就
之法惣有八種何等為八謂成真言法
成金水法　成長年法　出伏藏法
入修羅宮法　合成金法　土成金法
成無價寶法
是名八法於中有三成真言法入修
羅宮法得長年法是
三種法是名上上悉地法
成無價寶法土成金法出伏藏法
此三種法是名為中合成金法成金

求法此之二法是名下法若有衆生
具有戒慧樂此法者如是之人樂上
上成就
若有衆生多貪財欲者如是之人樂
中成就
若有衆生多愚癡故及價求利者如
是之人得下成就
上上之人唯求上驗勿應求中下證
若遭窮貧者應求中品亦勿求上驗
亦莫取下證下下之人依前求之亦
勿改易
若欲獲得如上所說種種成就應須
修福具福之人求前八種之樂延命
長壽威力自在端正聡慧皆得成就
若人戀家業修善法敬念三寶常不
離心憶真言念誦不間如是之人速
得成就念救衆生復能滅已身罪共
彼獲今世及後世樂真言之外更無
異法能與衆生樂者譬如天火下降
及與霜雹能損諸物無可避脫真言
威力降下衆生心田能摧苦惱及諸
罪障碎壞無餘善功德芽日日滋茂
如意寶樹能益有情種種意願真言

妙藏亦復如是或與與成就菩薩位地
乃至佛果或與成就明仙位地或與
富樂色力長年有諸菩薩觀諸有情
遭諸苦難及餘怖畏王難惡賊火雹
等苦即自變身為真言主形救濟衆
生令脫苦難使安無怖快樂恣情盡
報壽命若復有人雖處居家受諸欲
樂佛說真言發心欲持設得少法似
行不行念誦多有違犯作其事法多
不備具彼人每日不喜念誦遍數足
與不足中間即停心貪餘部真言法
則無驗却就舊業而尅其心心不休
廢數數當漸滿忽覺少驗心生歡喜
歡喜已即發露已首諸過其罪即滅
離五欲障還具戒體清淨之身還入
清室更誦真言滿十万遍已即須作
求成就法不久即得如意所樂真言
悉地於後所作一切諸餘真言法則
皆得成就
復次蘇婆呼童子若念誦人正淨浴
時用淨土和水遍塗其身然後入於
清淨大水隨意洗已或面向東面北
洗手足已以其兩手置於膝內以水

遍灑於身翳水勿使有聲即用右手
作掬水法於其手掌勿令有沫呪水
三遍吸水三迴勿使有聲以手毋指
兩邊拭口及以灑身即作護聲作護
聲訖然後齒間垢膩舌中覺觸或復
咳嗽涕唾更須如上呪水口吸乃至
拭口澡浴畢已即往淨室中間不應
與餘外人或男或女出家在家淨婆
羅門童男童女及黃門等語及與相
觸若有相觸者一依如前澡浴及飲
水拭口然後莫共人語即入淨室念
誦設使急事不得停休要須數滿然
後出於精舍亦勿受他利養乞食已
作葉日夜不闕如是之人妙真言神
唐然入身若求成就者念誦之時有
施主惠施衣裳金銀珎寶瓔珞嚴具
塗香燒香飲食卧具如上等物乃至
分毫不應納受
復次蘇婆呼童子念誦人大小便利
畢已應用五聚土三聚洗後一聚洗
前其一聚獨洗即出惡處就於淨處
分土十聚先用三聚獨洗左手復用
七聚洗其兩手已後更取三聚二手

内外通淨洗令淨然後已重任用土水清淨洗之辟如春時風揩樹木自然火出以省切力遍燒草木以念誦火用淨戒風以勤相揩盡燒罪草亦復如是復如寒霜日曜即消以用戒日念誦之光曜消罪霜亦復如是辟如室内久来有闇若將燈入即便闇滅以念誦燈照罪障闇悉得消滅念誦真言乃至呼摩便獲成就若此法不成就者應近江河地上取淨好砂印成十万窣堵波安置河邊以香泥塗塔如是一一塔前各誦本真言至誠懺悔作滅罪法無始已来所造罪障悉皆消滅此世當獲成就現報

念誦之人持戒為本精進忍辱於諸佛所深心恭敬發菩提心勿使退轉恒須念誦莫有懈怠譬如國王具七種法能治人民及自安樂持誦之人具此七法即滅諸罪乃獲成就初應念誦如法勿有厥錯以次呼摩以呼摩故本尊歡喜即便施與如意樂果

復次蘇婆呼童子念誦之人若欲成就誦善人法乃至欲取百由旬外者

皆是藥叉之婦力耶為愛欲故求成
此法藥叉丈者假令悉地者還與藥
叉之婦辟如街賣女色者為竊財故
共男子欲其藥叉婦亦復如是雖復
共居一劫終無善意伺人其過損害
食噉以愚癡人貪餘色故欲行此法
成已非直犯斯邪行之咎亦乃自當
有損諸念誦人法他不可廢有業相
當者任行此法於佛法中有心趣向
者勿行此軌非利益事是愚人法為
初學人示現說之非正道
復次蘇婆呼童子有諸菩薩金剛及
天龍藥叉修羅等對於佛前及緣覺
聲聞眾中各自說真言世尊為我證
明如來為利益諸有情故皆悉證許
復慈加被我今說真言皆有三品
成上品者謂昇空而去入修羅宮自
在變形作藥叉女夫主者長年成幻
化法自變己身為密跡等
成中品者獲得錢財乃至自在富貴
舉意從心
下品者令人相憎及能攝來從國令
去乃至令枯

下中下者為療鬼魅龍鬼嬰兒令人惛沉多睡兩手或展或舒令攞拳縛抱及遣耳語及阿引吹誤鄉撒打令去乃至損害及令衆人共誦真言或令衆人以脚踏地令著鬼魅悶絶躃地置於四衢道頭以白氎蓋來者令看復令一人從脚徐挽白氎隨起氎盡還復本心及療鼠毒搊問人口呼召諸龍縛衆多人令不得動療治被毒及能移毒以毒毒人毒成人眼亦復治却被之人禁令不引發遣毒蚫不令傷人作人及成使者示現人龍以為音樂著魅者令差如是等類皆是外法不可依行

復有毒蚫類合有八十其中有二十擧頭而行於中六種住即盤身

復有十二種雖螫人無毒

數內復有十三蚫蚫中之毒於外之地餘雖螫人有時被毒有時無毒復有蠍蟆碎宮蜥蜴蜘蛛等類及辯毒蚫虫如是分別其數雖多然所行猛烈毒者數不過六種

一者其虫黑黴溺人便有毒

二者溺著人身便即有毒
三者觸毒虫行時不令人見若觸人
身即便有毒
四者涎唾著人即便有毒
五者眼毒其虫以眼視人便即有毒
六者齧毒其虫著人者便即得毒
持真言者不畏彼毒如是諸虫上中
下品分別合成數種之毒是故餘天
神說如是諸虫
或以毒惛醉而放猛毒
或以大瞋而放猛毒
或恐怖而放猛毒　或飢餓而放猛毒
或懷愁而放猛毒　或死時至而放猛毒
其齧毒復有四種
一者傷　二者血塗　三者極損
四者命終
其齧毒者云何知耶所齧之處有一
齒痕其毒微少為是名傷
血塗之毒其狀云何有二齒痕致使
有血名曰血塗
極損之毒有三齒痕令使傷肉名曰
極損命終之毒其狀云何所齧之處
有四齒痕便纏其身是名命終此之

一毒縱使外道真言妙藥無能治差
譬如猛火燒身或以刀割彼毒之苦
亦復如是持真言者其毒即滅譬如
大火興盛若以雨灑其火便滅真言
攝毒亦復如是智者妙解種種類印
以持誦大威真言共諸毒戲一無怖
畏如師子王入於牛群無有顧覬恐
懼之心

復次蘇婆呼童子世間人等常有種
種鬼魅病者　或天魅　或龍魅
或阿修羅魅　或乾闥婆魅　或伽嚕茶魅
或緊那羅魅　或摩呼羅伽魅　或藥叉魅
或羅叉娑魅　或持明所魅　或餓鬼魅
或毗舍遮魅　或宮盤茶魅
如上種種諸鬼魅等求見祭祀故
或戲排故　或煞害故
或遊行世間多求利故
或常噉血肉故　或伺求人過失故
或常瞋怒故　或繫捉眾生故
或煩惱熾盛故　或飢餓故
或擊眾生令他心亂故　或歌或舞故
或喜或悲故　或悚愁惱故　或時亂語故
如上種種異相令人怪笑病等應以

金剛鉤或以甘露瓶忿怒金剛等真言
作法療治即得除差如上病患之徒
又火神真言　風神真言
摩醯首羅真言　大梵天王真言
忉利天王真言　那羅延天王真言
四天王真言　日月天王真言
藥叉王真言　金翅鳥王真言
彼等鬼魅不懼如上餘外天神真言
者若聞金剛鉤之名号者自然退散
何況作法持真言而療治不愈者智
者知彼魅鬼性行及療治法然後無
長諸佛菩薩所說真言以如來加被
力故餘外天神真言不能破壞如上
真言之者
又欲滅罪之者於空閑靜處應以香
泥或以近江河處以砂造制底安
緣起法身之偈梵天藥叉持明大仙
迦樓羅乾闥婆類部多等類闍此法
已恭敬頂礼一時合掌而作是言希
有尊者愍念衆生希有如是微妙悲
行或見尊者手執爀耀大跋折羅或
執堅固鐵杵或執猛利火輪或見手
執不空羂索或見手執三鈷大叉或

見手執大横刀或見手執弓箭或見
手執棒或見其器仗殊異令人怖畏
或見相好端嚴令人可樂或見尊者
為藥叉將我等歸命大慈悲者我等
修行諸天修羅人非人等恒常護念
深心恭敬依教修行不敢忘失若世
間閻浮提内及四天下有四衆比丘
比丘尼優婆塞優婆夷童男童女得
聞此法者現世得離苦難若能如法
依教修行一切真言與此教相應報
得悉地無有疑耶得聞上法何況依
教修行而不獲果我等八部眷屬常
恒護衛修道人故一切惡魔毗那夜
迦藥叉等類不得其便若有貧窮衆
生依此法教持明真言者現世遠離
貧窮苦惱富貴自在人所欽敬一切
鬼神冥加護衛若欲進求勝上出世
解脫者前件已列任意所樂依教修
行勤精不退不久獲得持明悉地感
耀世間如日出現無有障㝵心無亂
動除不至心日夜不懈我等眷屬常
不離左右助益其力畢獲成功時執
金剛主告言汝等天龍八部能隨我

譯衛護真言及大乘藏并一切衆生助成修道者我亦往昔作天身龍身并受一切大力之身於彼身中以威力故常護佛法於僧寶及大乘藏真言密典并慰衆生佐助修道人力不令惡人得其便故不使國王大臣生瞋怒故從凡至金剛已來此願不曾退廢今獲如是執金剛金剛忿怒自在之身我若左顧右眄觀察十方兩目視瞬一切世間界地六震動上至有頂下至水際於中有魔宮眷屬光明失色由如聚墨在珂貝邊所有宮殿碎壞由如微塵修羅種類四散逃避自然殄滅魔家眷屬迷悶躃地或有身體由如火燒或身乾枯者或有臥屎屎中者或被山壓身者或臥氷山中者或臥鐵圍山中者臥須弥峯倒垂欲墜生恐怖者或臥大河波中生恐怖者或臥海底不見日月光者或臥空中被日所炙受苦惱者或飢寒者或受貧窮者或受地獄苦者受餓鬼身者或受畜生身者或受飛鳥身者或受毒虵身者或失本身形生者或

身火出自燒而受苦者或兩目出火自燒面者或男身上生女根出不淨臭穢者或女身上生男根不羞耶者或朵朵從口出者或被猛獸食敢者或被蚰蜒受苦痛者或食飲口中出火燒舌齒燋者或手脚墮落者或身體洪爛者或病卧者或氣欲斷者或死者受手稍苦者或受火輪苦者或受劍戟苦者或被白鳥踏者或被水牛觝煞者或被人煞者汝等天人雜類應知此等天魔常障修道人故我今現少右顧左覩三昧神通其魔眷屬即受如斯苦惱何況入火三昧現奮迅神通從往至今常護此修道持眞言人故及護佛法并一切衆生得如此力令魔怕懼不得正視我面何況世間惡人能不懾者若有比丘或在家菩薩能發丈夫心恭敬佛法僧寶及護大乘與并秘密藏修持眞言者能制國王大臣及一切惡人等勿令得便毀訾惡言者此等獲福得神通處力共我無異一切魔王怖懼生其苦惱與前件無別當得果報至我住處

汝等天龍八部人非人等今於我前
發大誓莊嚴護衆生心并護法藏佐
助其力以汝善心深厚故善哉善哉
甚善汝亦不久當獲執金剛身得奮
迅自在無畏降魔勞怨若我同等時
執金剛主告蘇婆呼童子汝當於世
流行勿使忘失時蘇婆呼童子言如
尊所教展轉流行不敢忘失時會大
衆皆悉起立蘇婆呼童子人天八部
大梵天王并及四衆圍遶數匝頂礼
恭敬頭面著地各發誓願我及一
切衆生得聞此法依教修行速獲如
是大威神身力重頂礼執金剛主足
已各乘本座辭退還宮忽然不現

蘇婆呼童子請問經卷下

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第一

大唐南印度三藏金剛智譯

為利諸衆生　令得三身故　身口意相應
歸命礼三寶　金剛身口意　遍滿三界者
能為自在主　演說金剛界　我盡稽首礼
雄猛阿閦鞞　降伏諸魔者　彼寶現最勝
及礼如理法　歸命阿弥陁　成就不空者
於金剛薩埵　利益衆生者　歸命虛空藏
能授灌頂者　依護大觀音　從瑜伽生者
秘毗首羯磨　至心我盡礼

我今於百千頌中金剛頂大瑜伽教王中為修瑜伽者成就瑜伽法故略說一切如来所攝真實最勝秘密之法凡欲修行者有具智慧者明了於三摩耶真實呪法於諸壇場中從尊者阿闍梨受灌頂已清潔其身無所畏懼深大牢强善調心勇志不怯弱恭敬尊重衆所樂見哀愍一切常行捨施住菩薩戒樂菩提心具如是功德者應依於師教勤修供養三摩耶應當守護無令退失於金剛阿闍梨不得生輕慢於諸同學不為惡友於

諸有情起大慈悲於菩提心永不厭
離於一切壇法中具足種種智慧功
德者許入念誦設護摩受灌頂等法
於此金剛界大壇場說引入金剛弟
子法其中且入壇者為盡一切衆生
界救護利樂作寂上所成事故於此
大壇場應入者不應簡擇器非器所
以者何世尊或有衆生造大罪者是
等見此金剛界大壇場已及有入者
一切罪障皆得遠離世尊復有衆生
耽著一切資財飲食欲樂猒惡三摩
耶不勤於供養是彼人等於壇場隨
意作事得入者一切所求皆得圓滿
世尊或有衆生為樂伎樂歌儛飲食
隨意所行故為不了知一切如來大
乘無問法故入於餘外道天神廟壇
中為成就一切所求故至於一切如
來部壇場戒攝取衆生事能生无上
愛喜者怕怖畏故不入是彼等入住
惡趣壇場道者亦堪入於金剛界大
壇場為護一切喜樂寂上成就得意
悅安樂故及為退一切惡趣所入道
門故於禪解脫等地勤修苦行亦為

汝等於此金剛界大壇場纔入亦得不難得一切如來真實法何況諸餘所成若有諸餘求請阿闍梨或阿闍梨見於餘人堪為法器離於過失廣大勝解心行敦德具足信心利樂於他見如是類已雖不求請應自呼取告之善男子於大乘秘密行之儀式當為汝說於大乘教中汝是善器若有過去應正等覺及以未來現在依護者所住世間為利益者彼皆為了此秘法故於菩提樹下獲得寂勝無相一切智勇猛釋師子由獲得秘密瑜伽故摧破大魔軍驚怖嬈人者是故善男子為得一切智故於彼應作正念持誦者如是多種喜利彼已心生慇念的知堪為弟子應當為彼善遍開示常念誦時作法叢處諸山具花果者清淨悅意池沼河邊一切諸佛之所稱讚或在寺內或阿蘭若或於山泉間或有寂靜迴處淨洗浴處離諸難處離諸音聲憒閙之處或於意所樂處於彼應當念誦凡修瑜伽者初從臥起即結發悟一切佛大契

誦此密語

唵 跋折囉 底瑟吒

其契以止觀二羽各作金剛拳 以檀慧度二相鉤進力二度仰相柱直申如針以契自心上誦前密語三遍即念諸佛從三昧覺悟應當觀察一切諸法猶如影像即思惟此偈義

諸法如影像 清淨無濁穢 無取无可說

因業之所生 如是了此法 離自性無依

利无量眾生 是如來意生

即從坐起欲行即誦此密語

跋折羅 鞞伽

若止住處即誦此密語

底瑟吒 跋折羅

若欲共人語即想舌上有藍字即誦此密語

藍 網(上可反) 囉 跋折囉婆沙

若洗面時誦此密語曰

唵 跋折囉 囉伽 邏伽耶 金藍壞(人共反) 㗭(七我反) 娑舍(二合) 跋折囉 都使野(二合) 護(引)

每一遍誦密語輙用水洗面如是乃至七度誦七洗即得一切如來之所顧視若諸魔等有暴惡者於此人所

皆生歡喜亦可以密語加持水七遍用之若欲嚼楊枝時應先誦一切如來金剛微笑密語七遍已嚼之此能破一切煩惱及隨煩惱密語曰

唵 跋折囉 賀娑訶上

結契法以觀羽作金剛拳已嚼之

若欲便轉即作甲冑契莊嚴已身即誦此密語

唵 砧反吒 瞀 以此密語擁護已身其契法以止觀二羽各結金剛拳申進力度於力度頭想唵字於進度頭想砧字於其心上結以進力度三相繞之如繫甲狀又移置背復至臍膂繞膝咽喉項推額前項後皆三繞如繫甲狀即便垂下從檀慧度次第解散猶如天衣至心即止若欲洗淨時即以止羽作金剛拳竪申力度結此契已誦吽字先取受用土夫持誦者求勝善事多被惡魔障閡常伺其便或在便轉處或諸穢惡處皆為其害應以密語結契等加護勿令得便欲入廁時即想已身為藍字左右想吽字又想其身金剛火齒具有光焰即誦密語

唵跋折羅娜羅摩訶努多濕嚩（无可反）
邏耶薩婆舍（二合）婆悉弭句嚧薩婆
努瑟詰（引）吽發
其契法以止羽結嗔金剛拳於彼應
作怒眼竪眉嗔貌惡瞻視置於頂上
及兩肩心喉即一切三界惡皆得消
除又誦此密語曰
唵句嚧涅哩瑟致（上）奚（形伊反引）吽發
此密語及契於一切處護身能遠離
諸惡次於廁事了出洗淨訖已應結
契誦密語以金剛水著漱口密語曰
唵跋折羅 嚩伽（上）吒
其契以觀羽結金剛拳中頭方便慧
等三度即應漱口漱訖已便當洗浴
夫洗浴法有四種每日隨意如法修
行一者住三律儀二發露勸請三者
智者應行若入水中應想天歡喜池
以契供養四者以水洗浴此四種法
於其池中想即以鑁字想如來部以
吽字想金剛部以怛囉（二合）字想寶部
以纈唎（二合）字想蓮華部以婀字想羯
磨部如是作已又想自所念誦密語
天住於本部次想如來寂上輪壇在

於水中并念想五部在輪壇上以密
語契等加淨彼水洗浴事畢即以兩
手掬清淨香水誦所持密語加之以
供養一切諸佛諸大菩薩摩訶薩及
本天等既供養已即想彼輪盡入已
身想已如法出水住立岸邊以頭冠
等契莊嚴其身以觀羽金剛手光焰
執跋折羅以止羽執金剛光明磬拔
微細繒綵綺服天衣口含白豆蔻
龍腦香令口氣香以專注心於其中
間起大慈悲不嗔恚不愛染不顧視
穢惡及一切旃荼羅等即想行步履
八葉蓮花及出現三世供具於自所
持明想密上廣大供養又思惟自所
持密語真性深理應往道場欲入時
復先以如上法誦密語加水洗足漱
口訖已從發初所結止羽金剛拳不
散置於心上開門時即誦吽字密語
作嗔怒眼辟除一切障㝵已然後以
尊重心住正念礼十方諸佛及諸菩
薩摩訶薩於一切法得自在勝慧境
界者以五體投地敬礼已次以雙膝
胡跪懺一切罪及勸請隨喜發願迴

向功德等任力所能言之已敬礼次
從坐起復以右膝著地即結金剛持
大契誦此密語
唵跋折囉物 文一反
其契法以止羽覆於下觀羽仰於上
背相合舒以定慧檀智等度手相叉
之誦此密語及結大契能令諸佛歡
喜即得供養尊重礼拜一切如来及
金剛薩埵等
次於一切如来及諸菩薩所奉獻已
身先於四方以此妙法全身著地合
掌舒手各礼一拜初於東方誦此密
語礼拜
唵薩婆怛他揭多 一切如来 布儒 供養也 開口呼 婆
薩他娜耶 承事也 阿答摩南 已身也 涅哩
耶多 奉也 獻夜弥 我今也 薩婆怛他揭多
拔折羅薩埵阿地瑟咤 守護 薩網
无可反 摩舍 二合 於我也 吽
論曰梵存初後二字餘方例此為供
養承事一切如来故我今奉獻已身
願一切如来金剛薩埵加護於我又
如上金剛合掌置於心上向南方以
頂礼拜即誦密語曰

唵薩婆怛他揭多布穰而佉反供養眦曬迦二奉獻也
耶為灌頂故阿呇摩南已身涅理耶多
耶冥我今也薩婆怛他揭多跋折羅阿
羅怛那實也眦讀者摩舍二合願為我灌頂也怛羅二合呼之
論曰為供養一切如来灌頂故我今奉
獻已身願一切如来與我金剛寶灌頂
又以金剛合掌置於頭上以口脣着
地向西方礼拜即誦密語
唵薩婆怛他揭多布穰而佉反鉢曬末
多鄉耶轉也阿呇摩南涅哩夜多耶冥
薩婆怛他揭多跋折羅達摩法也鉢
羅伐多耶摩舍二合願為我轉金剛法也冥哩引二合
論曰為長轉供養一切如来故奉獻
已身願一切如来為我轉金剛法輪
又以金剛合掌從頭下置於心上以
頂向北方礼拜誦此密語
唵薩婆怛他揭多布穰揭磨屋阿呇
摩南涅哩耶多夜頭薩婆怛他揭多
跋折羅羯磨句嚧二合為我作事業也摩舍二合婀引
論曰為供養一切如来事業故奉獻
已身願一切如来為我作金剛事業
於四方如上法礼拜已次隨其欲為
除灾害增益降伏阿毗遮囉等事三

別各依本方結坐若欲為除災者面向北方應以結薩結加坐而坐（謂輔豎膝交腳坐是也）以慈悲眼分明稱密語不急不緩以正念憶持而起首念誦慈悲眼者如須弥盧及身陁羅山堅固不移其眼不瞤是名慈悲眼也能除諸惡鬼神及諸瘧病即說密語

唵涅哩荼　涅哩瑟致上　怛喇二合　吒半呼之

若為增益者應面向東方結蓮花座而坐結加趺也以金剛眼顧視復以金剛語言而起首念誦金剛顧視者謂以愛重心歡悅之眼以此瞻視皆蒙隨順即說密語

唵跋折囉　涅哩瑟底宋吒

若欲降伏者應面向西結賢座而坐（豎腳蹲坐臂不著地是也）即以明目而降伏之（明目者頭動數瞤眼瞼是也）以此眼視者皆得降伏即說密語

唵　涅哩瑟致上　耶俱娜穰而佉反

若為阿毗遮羅者應面向南以鉢喇多里荼立（右腳正立斂引左腳如世丁字曲身倚立身是也）或以嗢俱吒坐（以右腳踏左腳上蹲臂不著地是也）作瞋怒眼舉眉斜目以此瞻視者諸惡鬼神皆為摧滅以瞋意怒眼而誦即說密語曰

唵句嚧陁涅哩瑟底丁以反奚形以反吽發
凡以嗔語音誦密語者謂如雲蔭霹
吽字以嗔語誦降伏密語即加吽發
二字皆須音盲分明誦密語者如發
字是也以嗔相作色威怒分明誦之
若或結如來坐全結加也或結大菩薩坐
半結加為一切衆生淨治故欲求清淨住
於正念者以心存念而誦此密語
唵薩網上可反娑嚩去何反自性也述馱薩婆達磨
一切法也薩網上可反娑嚩去何反述輸律反度舍我亦清淨
論曰梵存初字以一切法自性清淨
我亦自性清淨誦此密語已復以心
念是諸衆生无始流浪生死由慳貪
垢穢黒闇所覆眼目不開為除滅慳
貪障㝵故令成就世間出世間諸悉
地已作是思惟訖即誦此密語
唵薩婆怛他揭多餉悉陁 薩婆薩墲
南薩婆悉陁耶一切成就也 三跛晛寧見反談引
怛他揭多 遏地底瑟咤憎
論曰梵存初字一切如來所共稱讚
為一切衆生一切悉地願皆成就凡
所障㝵皆從心起由往昔串習慳貪
力故為除滅障㝵故應當憶念菩提

之心修瑜伽者須更作是思惟已應當觀察世間由暴惡怖畏妄想所攝貪愛希望迷亂心行為彼嗔火所焚身常遊行癡迷闇中沉溺其心愛染泥中以為虛妄憍慢昏酒常醉止住邪見生死宅中不遇善知識寂上甘露味由自所作種種妄想工巧所成無量老別見諸衆生无明垢重所覆見如斯過無有依護應當哀愍於彼既生哀愍心已與無量衆生為救度故若持誦者應當現前作阿娑頗那伽三摩地次說入三摩地法若欲入定者不應動身及諸支體脣齒俱合兩目似合於佛像前應先思惟當欲入定作是思惟諸佛遍滿虛空猶如大地油麻津膩滿中於其身心嚴飾亦然作是念訖即結三摩耶等契即於己舌心身手中想吽字即想其字變為金剛復想於右眼中想摩字於左眼中想吒半字呼又想摩字變為月吒字變為日即以金剛所成眼應瞻仰一切佛由此法瞻視者得一切佛之所稱讚誦此密語

唵 䟦折羅宗吒

即以如上說金剛眼瞻視并誦此密語訖即得應障伏者皆常隨順及有暴惡衆生一切障㝵毗那夜迦由金剛法瞻視故彼當消滅次結三摩耶契法令止觀羽堅牢已以諸度初分相交是名金剛合掌置於頂二羽本分心喉為加持已身故誦密語已次第置之密語曰

唵 䟦折囉 若哩

復次其金剛合掌契盡諸度本分加背極牢結已号為金剛縛契復置契於心上誦此密語

䟦折囉 盤陀 咄也

又復結金剛縛契已竪忍願二度為針置於心上即誦密語

三摩耶 薩埵

此是發悟一切諸佛及諸弟子等密語契次以其契針屈入掌中以智定檀慧度竪如針此名極喜三摩耶契即誦密語

三摩耶 護

復次結金剛縛已置於心上想自心

上有怛喇字吒字為心門戶掣金剛縛契時想如開智門即三遍誦密語三度掣之密語曰

唵 跋折囉 件陁 開義也 怛喇 二合 吒 上呼之

既於心開智門即想門內有大殿又想面前有婀字遍照光明為生菩提心具大智故令入已心殿中即以正定意結金剛召入契及結三摩耶契結召入契法結金剛縛契已以智定二度屈入掌中是名金剛召入契結契時即誦密語

唵 跋折囉 犬奢 召入也 婀 短呼也

由與修行瑜伽者即得生金剛召入智此智慧能了過去未來現在一切所作之事皆悉悟解未曾聞百千般契經其文字義皆得現前次准上復結金剛縛契已及智定二度屈入掌中以進力度置智定度背上是名金剛拳三摩耶契結此契時而誦此密語

唵 跋折囉 慕瑟致 上 鍐 亡凡反

如上所說以婀字置於心中者以鍐字常閉心殿門戶此密語是一切如來金剛身語以能執持故名金剛拳

其解此契訖次即以止羽腕上置觀羽以檀慧度相鉤竪進力度作唱相貌是名三界威力決勝契亦名大力契欲結此契先應三遍稱吽字結之以雲陰雷聲取密語竟後稱一吽發字即說此密語

唵蘇母婆二合儞蘇母婆二合吽重呼訖哩呵拏二合訖哩呵拏二合吽訖里呵拏波耶吽阿鄰耶胡引聲薄伽梵跋折囉吽短聲發

此契於頭上右旋三匝若有諸魔作障㝵者見此契已皆悉遠離復得一切處擁護己身又以此契觸諸燈香花飲食等一一皆稱吽字隨觸隨得清淨復次金剛縛牢結已雙大母指及二小指竪合為針是名金剛蓮華三摩耶契結此契竟而誦密語

唵跋折囉鉢頭摩三摩耶薩埵鑁三合

以此印置於口上誦真言者即於蓮花部中得為勝上次復以上勝智觀察內外皆無所有復觀三世等同虛空又想琰字為黑色境持地風輪界復想欠字為圓輪山以勝寶所飾又

於虛空想鑁字為毗盧遮那佛由具
慈悲流注乳兩邊輪圍山便成甘露
大海於其海中復想般喇字以為龜形
其龜由如金色身之廣大無量由旬
復於龜背上想奚哩(二合)字其字變為
赤色赤光蓮花悅意殊妙其花三層
層有八葉臺藥具足於其臺上想波
羅(二合)吽劍等三字以為須弥山其山
衆寶所成而有八角於山頂上又想
鑁吽多囉奚哩(二合)惡(重呼之)等五字以
為大殿其殿四角正等具足四門其
門左右有吉祥幢軒楯周環四重階
道於其殿上有五樓閣懸雜繒綵珠
網花鬘而為莊飾於彼殿外四角之
上及諸門角以金剛寶之所嚴飾想
其外院復用種種雜寶鈴鐸暎蔽日
月懸珠瓔珞以為嚴飾復於其外無
量劫波樹行列復想諸天美妙音聲
歌詠樂音諸阿修羅莫呼落伽王等
以金剛儛之所娛樂於彼殿內有滿
茶羅於中以八金剛柱而為莊飾於
如來部輪中想三種子字中央想心
字其字左右想阿(引聲)字以其三字

成就天之微妙四面方等所子之座
又於金剛部中種子字三字之中想
俄(重聲)字於其左右想吽字以其三種
子字所成金剛部以象為座又於寶
部中想三種子字於其中央想麼(重聲)
字左右想怛羅字以其三種子字所
成寶部之中以馬為座
又蓮花部有三種子字於其中央想
摩舍(二合)字左右想頡唎異(三合)以此
三種子字所成蓮花部中以孔雀為
座又羯磨部中有三種子字於其中
央想劍字左右想阿(無)字以其三種
子字所成羯磨部中想迦樓羅為座
既想如上諸部座已次想一切如來
及十六大菩薩并四波羅蜜施設四
種內供養四種外供養又為守四門
四菩薩隨方安置又如上所說諸佛
及大菩薩守門菩薩等各各以本三
摩地各各自心及隨已記印相貌如
下所說皆想從毗盧遮那佛身中出
現又想四面毗盧遮那佛以諸如來
真實所持之身及以如上所說一切
如來師子之座而坐其上毗盧遮那

示久成等正覺一切如來以普賢爲
心復用一切如来虛空所成大摩尼
寶以爲灌頂復獲得一切如来觀自
在法智究竟波羅蜜又一切如来毗
首羯磨不空離障㝵教令所作已畢
所求圓滿於其東方如上所說爲座
想阿閦鞞佛而坐其上於其南方如
上所說馬座想寶生佛而坐其上於
其西方如上所說孔雀座想阿弥陁
佛而坐其上於其北方如上所說迦
樓羅座想不空成就佛而坐其上各
於座上又想滿月形復於此上想蓮
華座無二一蓮花座上佛坐其中
尒時金剛界如来以持一切如来身
以爲同體一切如来普賢摩訶菩提
薩埵三摩耶所生名攝一切薩埵名
金剛加持三摩地入已此一切如来
大乘阿毗三摩耶心名一切如来心
從自身心而出即說密語曰

跋折囉　薩埵

纔說此密語時從一切如来心即是
彼世尊以爲普賢月輪出以淨治一
切衆生摩訶菩提心已各住於一切

如來右面於彼諸月輪中而出一切
如來金剛智已皆入毘盧遮那如來
心中以其普賢故及堅牢故從金剛
薩埵三摩地中以一切如來神力以
爲同一密體遍滿虛空界量具足光
明以爲五頂以一切如來金剛身口
意所成五股跋折羅既成就已又從
一切如來心出置於右掌中尒時復從
跋折囉出種種色相光明照曜遍滿
一切世界又想於諸光明峯上一切
世界微塵等如來出現既出現已盡
遍法界滿虛空中及一切世界周流
海雲於一切如來平等性智神通現
成等正覺能令發一切如來大菩提
心成就普賢種種行相亦能奉事一
切如來眷屬能令趣向大菩提場復
能摧伏一切諸魔悟一切平等性證
大菩提轉正法輪乃至救護一切世
界衆生成就一切如來神通智最上
悉地等現一切如來神變已爲普賢
故復爲金剛薩埵三摩地極堅牢故
同一密體成普賢大菩薩身已住於毘
盧遮那佛心而高聲唱是言奇哉曰

我是普賢　堅固薩埵　雖非身相
自然出現　以堅牢固　為薩埵身
尒時普賢大菩薩身從佛心出已於
一切如来前依月輪復請教示
尒時世尊毗盧遮那入一切如来智
三摩耶金剛三摩地已現一切如来
尸羅三摩地慧解脫知見轉正法輪
展轉利益衆生大方便力精進大智
三摩耶盡遍一切衆生界救護一切
為自在主一切安樂悅意受用故乃
至一切如来平等性智神通摩訶衍
那阿毗三摩耶剋果成就㝡上悉地
故一切如来以此悉地䟦折囉為彼
普賢大菩薩應以一切如来轉輪位
故以一切如来身寶冠繒綵而灌頂
之旣灌頂已而授與之尒時諸如来
以彼執金剛之名灌頂故便号為執
金剛是時執金剛菩薩屈其左臂現
威猛力士相右手執䟦折囉向外抽
擲弄而執之高聲作是言曰
此䟦折羅　是諸如来　無上悉地
我是金剛　授與我手　以我金剛
執持金剛

此是金剛薩埵三摩地一切如來菩
提心智第一

尒時世尊毗盧遮那復入不空王大
菩薩三摩耶出生加持薩埵金剛三
摩地已從自心而出召請一切如來
三摩耶名一切如來心即說呪曰

拔折羅　囉穰(而伽反上)

纔說此密語時於一切如來心中則
彼執金剛菩薩以為一切如來之大
鉤出已便即於世尊毗盧遮那掌中
而住尒時從彼大鉤身中出現一切
世界微塵等如來既出現已鉤召請
入一切如來等事及一切佛神變作
已由不空王故及由金剛薩埵堅牢
故同一密合以為不空王大菩薩身
成就已住於世尊毗盧遮那佛心而
高聲唱言奇哉曰

我是不空王　從彼金剛生　以為大鉤召
諸佛成就故　能遍一切處　鉤召諸如來

時彼不空王菩薩從佛心出已便依
於諸如來右邊月輪復請教示
尒時世尊入一切如來鉤召金剛三
摩耶三摩地已為一切如來鉤召三

摩耶盡遍衆生界一切攝召一切如来為一切安樂悅意受用故乃至為得一切如来三摩耶智所持增上悉地成就故即於彼不空王大菩薩如上於雙手而授之尒時一切如来以金剛鉤召名号而灌頂之是時金剛鉤召菩薩以彼金剛鉤鉤召一切如来巳而高聲唱言曰

我是諸如来　无上金剛智　能成就佛事

㝡上鉤召者

此是不空王大菩薩三摩耶一切如来鉤召智第二

尒時世尊復入摩羅大菩薩三摩耶出生加持薩埵金剛三摩地巳即從己身出一切如来奉事三摩耶名一切如来心即說密語

跋折囉囉伽

纔說此呪時從一切如来心中即彼世尊執金剛以為一切如来花器仗既出巳同一密體入於世尊毗盧遮那佛心中於彼便以為金剛弓箭身而住於掌中即從彼金剛箭身一切世界微塵等如来身出現已為作一

切如来、奉事等及一切如来神變行
已由至極熱故復由金剛薩埵三摩
地極堅牢故同一密合以為成就摩
羅大菩薩身已即住於世尊毗盧遮
那佛心中住已而高聲唱是言奇哉曰

我自性清淨　能以染愛事　奉事於如来
以離染清淨　染故能調伏

尒時彼摩羅大菩薩身即從毗盧遮
那佛心而下於一切如来左邊月輪
中而住已復請教示

尒時世尊入一切如来愛染奉事三
摩地如持金剛既入定已一切如来
摩蘭拏金剛三摩耶盡遍衆生界喜
愛一切安樂悅意受用乃至一切如
来摩羅業最勝悉地獲果故彼金剛
箭為彼摩羅大菩薩如上雙手而授
之是時一切如来皆号彼為金剛弓
以金剛弓名而灌頂之尒時金剛弓
菩薩摩訶薩以其金剛箭煞一切如
来時即以高聲唱如是言曰

此是一切佛　離垢愛染智　以染害離染
一切受安樂

此是金剛弓大菩薩三摩地奉事一切

如來智第三

尒時世尊復入歡喜王摩訶薩埵三摩耶所生薩埵加持金剛三摩地巳從自身心而出一切如來歡喜名一切如來心即說密語

跋折羅　娑度

纔說此呪時從一切如來心即彼執金剛以爲一切如來善哉想巳同一密合便入毗盧遮那如來心旣入心巳而爲金剛歡喜體住於雙手掌中尒時從彼金剛歡喜體中出現一切世界微塵數等如來身旣出現巳作一切如來善哉等事一切如來神變巳作以極歡悅故復以金剛薩埵三摩地極堅牢故同一密合便成歡喜王摩訶薩身住於毗盧遮那如來心而高聲唱如是言奇哉曰

我是最勝　一切智者　所共稱說
若諸妄想　分別斷除　聞常歡喜

尒時歡喜王摩訶薩埵從佛心下於諸如來背後月輪中住復請教示

尒時世尊入一切如來歡喜金剛三摩地巳一切如來無上極歡喜智三

摩耶為盡遍衆生界一切歡喜一切
安樂悅意受用故乃至一切如来無
上踊躍獲最勝味悉地果故其金剛
歡悅為彼歡喜王摩訶菩提薩埵如
上授與雙手尒時一切如来皆号之
為金剛踊躍以其金剛名而灌頂之
于時金剛踊躍菩薩摩訶薩以其金
剛歡悅相以善哉聲令諸佛歡喜已
高聲作如是言曰

此是諸佛等　善哉能轉者　此殊妙金剛
能增益歡喜

此是金剛踊躍摩訶薩三摩耶一切如
来作善哉智第四

以上四菩薩並是金剛部中阿閦佛
眷屬都号為一切如来摩訶三摩耶
薩埵

尒時世尊復次從虛空藏心出現摩
訶菩提薩埵三摩耶所生寶加持金
剛三摩地巳此一切如来灌頂三摩
耶名一切如来心從自心而出即說
密語

跋折羅　阿囉　怛那 二合

纔出此呪時從一切如来心中遍滿

虛空平等性智善決了故金剛薩埵
三摩地及堅牢故同一密合即彼執
金剛以為流出光明盡遍虛空猶彼
盡遍虛空光明照曜故以盡遍為虛
空界尒時以諸佛加持力一切虛空
界悉入世尊毗盧遮那心中善修習
故金剛薩埵三摩地以為遍虛空藏
周流一切世界等量摩訶金剛寶所
成身安住如來掌中是時從彼大金剛
寶身中出現一切世界微塵等已而
作一切如來灌頂等事一切如來神
變於一切世間作已以盡遍世界藏
善出生故以金剛薩埵三摩地極堅
牢故同一密合成就虛空藏大菩薩
既成就已住於毗盧遮那心而高聲
唱如是言奇哉曰

我是自灌頂　金剛寶無上　雖无住著者
然為三界主

時彼虛空藏摩訶菩提薩埵從毗盧
遮那佛心下向一切如來前依於月
輪復請教示
尒時世尊入大摩尼寶金剛三摩地
已一切如來有所樂求皆令圓滿三

摩耶盡遍衆生界為得一切利益故
一切安樂悅意受用故乃至得一切
如来事成就寂上悉地故此金剛摩
尼為彼虛空藏大菩提薩埵以為金
剛寶轉輪故又以金剛寶藏灌頂既
灌頂已而雙手授之是時一切如来以
灌頂之号名金剛藏尒時金剛藏摩
訶菩提薩埵將彼金剛摩尼於已灌
頂處置已而高聲作是言曰

此諸如来許　能灌衆生頂　我是手授者
及授與我者　以寶而飾寶

此是寶生如来部金剛藏大菩薩三
摩地一切如来灌頂寶智第一

尒時世尊復入大威光摩訶薩埵三
摩耶所生寶加持金剛三摩地已彼
自出一切如来光明三摩耶名一切
如来心從自身心而出此密語

跋折囉。帝壞

纔出此密語時從一切如来心即彼
薄伽梵執金剛以為大日輪同一密
合入於毗盧遮那佛心便成金剛日
身住於如来掌中于時即從彼金剛
日身中出現一切世界微塵等如来。

身出已放一切如來光明等事一切如來神變作已以極大威光故金剛薩埵三摩地摩訶菩提薩埵身成就已住於毗盧遮那心而高聲唱是言

奇哉日

無比大威光　能照衆生界　令諸佛依護
雖復淨即是　淨中能復淨

時無垢威光摩訶菩提薩埵身從佛心下已即依於如來右邊月輪中住復請教示

尒時世尊入一切如來以圓光加持金剛三摩地已一切如來光明三摩耶盡遍衆生界無比威光為一切安樂悅意受用故乃至一切如來自身光明為最上悉地成就故將彼金剛日與彼大威光摩訶菩提薩埵於雙手而授之是時一切如來共号為金剛光明以金剛名而灌頂之尒時金剛照曜菩薩摩訶薩以其金剛日照曜一切如來已而高聲唱是言曰

此是諸佛智　除滅無知闇　以微塵等量
超越於日光

此是金剛光明大菩薩三摩地一切如

采圓光智目第二

尒時世尊復入寶幢菩薩三摩耶所生寶加持金剛三摩地已能滿足一切如来所求三摩耶名一切如来之心從自心而出即說密語

跋折羅　計都

纔出此密語時從一切如来心即彼薄伽梵執金剛以種種殊妙雜色嚴具以為寶幢出已同一密合入於毗盧遮那心便成金剛幢身既成就已而安住於佛掌中尒時從金剛幢身中出一切世界微塵等如来身出已而建立一切如来寶幢等事作一切如来神變已以大寶幢故金剛薩埵三摩地極堅牢故同一密合以為摩訶菩提薩埵身即住於毗盧遮那世尊心中而高聲唱是言奇哉曰

無比量幢　我能授與　一切利益
滿足悉地　一切所求　一切能滿

時彼寶幢摩訶菩提薩埵從佛心下已依於諸如来左邊月輪中住復請教示

尒時世尊入一切如来建立加持金

剛三摩地巳能建立一切如来思惟
三摩㞒幢三摩耶為盡遍衆生界能
圓滿一切希求一切安樂悅意受用
故乃至獲得一切如来大利益最上
悉地果故彼寶幢如上授與雙手掌
中是時一切如来以金剛表刹而名
号之復以金剛名号而灌頂之尒時
金剛表刹菩薩摩訶薩以彼金剛幢
令一切如来於檀波羅蜜相應而高
聲唱是言

此是諸如来　希求能圓滿　名為如意幢

檀波羅蜜門

此是金剛幢菩薩三摩地一切如来檀
波羅蜜智第三

尒時世尊復入常愛歡喜根摩訶菩
提薩埵三摩耶所生寶加持金剛三
摩地巳從自身心出此一切如来愛
三摩耶名一切如来心而說密語

跋折囉　訶娑

纔出此密語時從一切如来心即彼
薄伽梵執金剛以為一切如来微笑
同一密合便入毗盧遮那如来心而成
金剛微笑身於如来掌中而住

尒時從彼金剛微笑身出現一切世界微塵等如來一切如來有事等一切如來神變遊戲作已常愛歡喜根故金剛薩埵三摩地極堅牢故以為大菩薩身既成就已住於世尊毗盧遮那心中已而高聲作是言奇哉曰

我是為大笑　一切勝中上　恒常善住定

以為佛事用

尒時常愛歡喜根摩訶菩提薩埵身從佛心而下依於一切如來背後月輪中而住復請教示于時世尊入一切如來奇有加持金剛三摩地已出現一切如來三摩耶盡遍衆生界諸根無上安樂悅意受用故乃至獲得一切如來根淨治智神通果故彼金剛微笑為彼常愛歡喜根摩訶菩提薩埵如上授與於雙手掌中尒時一切如來以金剛愛名而為名號復以金剛名而為灌頂于時金剛愛摩訶菩提薩埵以其金剛微笑於一切如来微笑而高聲唱是言曰

此是諸如來　示生現奇有　大智能踊躍

二乘所不知

此是金剛愛摩訶菩提薩埵一切如来
微笑希有智第四
以上寶部中四菩薩是一切如来大
灌頂薩埵尒時世尊復入觀自在摩
訶菩提薩埵三摩耶出生法加持金
剛三摩地已從自身心出一切如来
法三摩耶名一切如来心而說密語曰
跋折囉　達摩
纔出此密語時於一切如来身中即彼
薄伽梵執金剛由自性清淨一切法
平等性智善決了故金剛薩埵三摩
地極堅牢故以為法光明由彼法光
明出現一切世界周遍照曜便成法
界時彼一切法界遍滿虛空界同一
密合入於毗盧遮那佛心中周遍虛
空界量成大蓮花身住於世尊手中
尒時世尊從彼金剛蓮花身中出現一
切世界微塵等如来身既出現已一
切如来三摩地智神通等一切如来
神通遊戲於一切世界作已觀自在
故及金剛薩埵三摩地堅牢故同一
密合以為觀自在摩訶菩提薩埵身
成就已住於毗盧遮那佛心中而高

聲唱是言奇哉曰

我是第一義 本来自清淨 筏喻於諸法
能得勝清淨

時彼觀自在摩訶菩提薩埵身從佛心下已依於一切如来前月輪中而住復請教示

尒時世尊入一切如来三摩地智三摩耶所生金剛三摩地已能清淨三摩耶盡遍衆生界自身清淨為一切安樂悅意受用故乃至獲得一切如来法智神通果故即將彼金剛大蓮花如上授與觀自在菩薩摩訶薩為轉正法輪故為一切如来法身灌頂已而於雙手授之尒時一切如来復以金剛眼名号而為灌頂于時金剛眼菩薩摩訶薩彼蓮花葉以開敷故貪愛自性離清淨无染汙作是觀察已而高聲唱如是言曰

此是諸佛慈 能覺了貪愛 我及所授者
於法而住法

此是蓮花部金剛眼大菩薩三摩耶

一切如来觀察智 第一

金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第二 宮

大唐南印度三藏金剛智譯

尒時世尊復入文殊師利摩訶菩提薩埵三摩耶所生法加持金剛三摩地已從自心出此一切如來大智慧三摩耶名一切如來心即説密語

跋折囉 底瑟那 三合

纔出此語時於一切如來心即彼薄伽梵執金剛以為智劔而出已同一密合入於毗盧遮那佛心中便為劔鞘既成就已住於毗盧遮那佛手中于時從彼如來劔鞘身中出現一切世界等如來身一切如來智慧等及一切如來神變遊戲已由極妙吉祥故及金剛薩埵三摩地極堅牢故同一密合以為文殊師利摩訶菩提薩埵身既成就已住於世尊毗盧遮那佛心而高聲作是言奇哉曰

我是諸佛語　号為文殊聲　若以無形色
音聲可得知

尒時文殊師利摩訶菩提薩埵從世尊心下已依一切如來右邊月輪中住復請教示

令毗盧遮那佛入一切如来智慧
三摩耶金剛三摩地已現一切如来
斷除煩惱三摩耶為盡遍衆生界斷
除一切苦故及一切安樂悦意受用
故乃至成就一切如来隨順音聲圓
滿慧最上悉地故彼金剛覺於文殊
師利摩訶菩提薩埵如上於雙手授
之于時一切如来以金剛覺而為名
号復以金剛名授其灌頂尒時金剛
覺菩薩摩訶薩以其金剛劒揮斫已
而高聲唱是言曰

此是諸如来　般若波羅蜜　能破諸怨敵
滅罪中為最

此是金剛覺摩訶菩提薩埵三摩地一
切如来智慧第二

尒時世尊復入纔發心能轉一切如
来法輪摩訶菩提薩埵三摩耶所生
法加持金剛三摩地已即從自心出
此一切如来法輪三摩耶名一切如
来心即説密語

跋折羅　曳都

纔出此語時從一切如来心即彼薄

仏[illegible]執金剛以為金剛界大壇場
已同一密合入於毗盧遮那佛心中
以為金剛輪身即於如来手中住于
時從彼金剛輪身出現一切世界微
塵等如来身出已由纔發心能轉法
輪故及金剛薩埵三摩地極堅牢故
以為纔發心轉法輪身成就已住於
毗盧遮那佛心而高聲唱是言奇
哉曰
於執金剛中　金剛輪為上　彼以纔發心
而能轉法輪
尒時纔發心轉法輪摩訶菩提薩埵
身從佛心下已依於一切如来左月
輪中而住復請教示
尒時世尊復入一切如来金剛眼輪
三摩地已一切如来大壇場三摩耶
為盡遍衆生界入不退轉輪一切安
樂悅意受用故乃至成就一切如来
轉正法輪最上悉地故即彼金剛輪
而為彼纔發心轉法輪摩訶菩提薩
埵如上於雙手而授之尒時一切如来
以金剛道場名而為之号尒時金剛

道場菩薩以其金剛輪為一切如来
不退轉故安立已復高聲唱是言曰
此是諸如来　能淨治一切　是名不退轉
菩提之道場
此是金剛道場摩訶菩提薩埵纔發心
能轉一切如来法輪智第三
尒時世尊入無言摩訶菩提薩埵三
摩耶所生法加持金剛三摩地已即
從自心出一切如来念誦三摩耶名
一切如来心即說密語
跛折囉　婆沙
纔出此語時從一切如来心彼即以
為一切如来法文字出已同一密合
入於世尊毗盧遮那佛心使為金剛
念誦身而住於世尊掌中尒時即從
金剛念誦身出現一切世界微塵等
如来身既出已而作一切如来法界
性等一切神變遊戲已而白語言極
堅牢故同一密合以為語言金剛菩提
薩埵身已住於毗盧遮那佛心而高
聲作是言奇哉曰
自然之秘密　我為密語言　若說於正法

遠離語戲論

尒時無言摩訶菩提薩埵身從佛心而下依於諸如來背後月輪中而住復請教示于時世尊復入一切如来秘密語言三摩耶三摩地爲一切如来語言智三摩耶盡遍衆生界語言悉地成就故一切安樂悦意受用故乃至獲得一切如来語言秘密性勝上悉地故即彼金剛念誦爲彼無言摩訶菩提薩埵如上授與雙手尒時一切如来以金剛語言名而爲之号于時金剛語言菩提摩訶薩埵以其金剛念誦而與一切如来談論已而高聲唱是言曰

此是諸如来　金剛之念誦　於諸如来秘
能爲速成就

此是蓮花部金剛語言摩訶菩提薩埵三摩地一切如来離語言戲論智第四

巳上四菩薩是蓮花部　一切如来大智三摩耶薩埵

尒時世尊復入一切如来毗首羯磨摩訶菩提薩埵　一摩耶所生羯磨加持金剛三摩地已即從自身心出現

一切如來羯磨三摩耶名一切如來心即說密語

跋折囉　羯磨

纔出此語時從一切如來心即彼薄伽梵執金剛以為一切羯磨平等性智善曉了故金剛薩埵三摩地極堅牢故即彼薄伽梵執金剛一切如來羯磨光明而出現已由彼一切如來羯磨光明照曜故諸世界得成一切羯磨界同一密合便入毗盧遮那佛心遍滿盡虛空界量由一切如來金剛羯磨界故以為羯磨金剛身而住於世尊掌中尒時從彼羯磨金剛身出現一切世界微塵等如來身既現已於一切世界一切如來羯磨等一切如來神變遊戲作已一切如來無邊羯磨故復以金剛薩埵三摩地極堅牢故以為一切如來毗首羯磨摩訶菩提薩埵身即住於世尊毗盧遮那佛心而高聲唱是言奇哉曰

諸佛羯磨不唐捐　羯磨金剛而能轉
唯我住茲能應為　以無功用作佛事

于時大毗首羯磨摩訶菩提薩埵身從佛心下已依於如來前月輪中住

復請教示尒時世尊入一切如来不空金剛三摩地已為一切如来轉供養等无量不空一切羯磨儀式廣大三摩耶為盡遍衆生界一切羯磨志地及一切安樂悅意受用故乃至獲得一切如来金剛羯磨性智神通冣上悉地故是彼羯磨金剛為一切如来金剛羯磨摩訶菩提薩埵為一切如来羯磨轉輪故復以一切如来金剛羯磨故為其灌頂而於雙手授之尒時一切如来以為金剛毗首名而為之号復以金剛名而灌其頂于時金剛毗首菩薩摩訶薩即以彼羯磨金剛置於心上為令作用一切如来羯磨事已而高聲唱是言曰

此是諸如来　冣上毗首磨　我及所授者

羯磨能羯磨

羯磨部中金剛毗首羯磨大菩薩三摩地一切如来所作事業智第一

尒時世尊復入難勝鬪戰勇健精進摩訶菩提薩埵三摩耶所生羯磨加持金剛三摩地已入一切如来擁護三摩耶名一切如来心從自身心而

出即說密語曰

拔折羅 阿囉 二合 乞沙 二合

纔說此語時於一切如来心即彼薄伽梵執金剛以為堅牢甲冑而出已同一密合便入世尊毗盧遮那佛心中復為大金剛甲冑身而住於如来手中尒時從金剛甲冑身中出現一切世界微塵等如来身出已一切如来擁護儀式廣大羯磨等一切如来神變遊戲作已由難勝鬪戰精進故及以金剛三摩地極堅牢故同一密合以為難勝精進摩訶菩提薩埵身成就已住於毗盧遮那世尊心中而高聲唱是言奇哉曰

精進所成甲堅牢　堅牢於餘堅牢者
以堅牢故非色身　能為冢上金剛身

尒時彼難勝精進摩訶菩提薩埵身從佛心中下已依於諸如来右邊月輪中而住復請教示尒時如来入一切如来堅固金剛三摩地已入一切如来精進波羅蜜三摩耶為盡遍衆生界救護一切安樂悦意受用故乃至獲得一切如来金剛身冢上悉地

眾故彼金剛甲冑為彼難勝精進鎧訶菩提薩埵如上於雙手而授之尒時一切如来以金剛友名而為之号復以金剛名号授其灌頂尒時金剛友菩薩摩訶薩以其金剛甲冑而被一切如来已而高聲唱是言曰

此是諸如来　最上慈甲冑　堅固精進護
名為大親友

金剛友大菩薩三摩地一切如来慈護甲冑智第二

尒時世尊復入摧一切魔摩訶菩提薩埵三摩耶所生金剛三摩地已入一切如来方便三摩耶名一切如来心從自身心而出即說密語曰

跋折羅　藥叉

纔出此語時從一切如来心即彼薄伽梵以為大牙器而出已同一密合入世尊毗盧遮那佛心便成金剛牙身已而住於如来掌中于時從彼金剛牙身中出現一切世界微塵等如来身已一切如来調伏暴惡一切如来神變遊戲由極摧一切魔故及金剛薩埵三摩地極堅牢故以為摧滅

一切摩訶薩身已便住於毗盧遮那
佛心而高聲唱是言奇哉曰

我是諸佛大方便　有大威德應調伏
若為寂靜利衆生　摧滅魔故作暴惡

時彼摧滅魔大菩提薩埵身從佛心
下依於諸如來左月輪中而住已復
請教示介時世尊入一切如來暴惡
金剛三摩地已一切如來意調伏藏
惡三摩耶為盡遍衆生界无怖畏一
切安樂悅意受用故乃至獲得一切
如來大方便智神通寂上悉地果故
以彼金剛牙器仗為摧滅一切魔摩
訶菩提薩埵如上雙手而授之手時
一切如來以金剛暴惡名而為之号
是時金剛暴惡摩訶菩提薩埵將彼
金剛牙器仗置於已口中恐怖一切
如來已而高聲唱是言曰

此是諸佛現　寂上降伏者　金剛牙器仗
哀愍方便設

此是金剛暴惡大菩薩三摩地一切
如來大方便智第三

尒時世尊復入一切如來拳摩訶菩
提薩埵三摩耶所生羯磨加持金剛

三摩地入一切如来身口意金剛縛三摩耶名一切如来心從自心出已即說密語曰

跋折羅 散地呼重音

纔出此語時從一切如来心即彼執金剛以為一切如来印縛出已同一密合入於毗盧遮那佛心而為金剛縛身已而住於世尊掌中于時從彼金剛縛身中出現一切世界微塵等如来身出已為於一切世界一切如来印縛智等作一切神變已由一切牢故同一密合以為一切如来拳摩訶菩提薩埵身成已住於世尊毗盧遮那佛心而高聲唱是言奇哉曰

我是三摩耶　堅牢縛身者　諸願求成就
鏁解脫示縛

于時彼一切如来拳摩訶菩提薩埵身從佛心下已依諸如来背後月輪中住復請教示

尒時世尊入一切如来三摩地已一切如来印縛三摩耶盡遍衆生界一切如来大神力現驗作事故一切悉

地諸安樂悅意受用故乃至一切如來一切智智印為生寂上悉地果故彼金剛縛為一切如來金剛拳摩訶菩提薩埵如上雙手授之于時一切如來以金剛拳名而為之号復以金剛名授其灌頂尒時金剛拳菩薩摩訶薩以其金剛縛而縛之一切如來已高聲唱是言曰

此是諸如來　堅牢金剛縛　若為一切印
速疾成就故　三摩耶極難　羯磨能超度

金剛拳大菩薩三摩地縛一切如來身口意智第四

於羯磨部中四菩薩三摩地都名一切如來羯磨智尒時阿閦如來為毗盧遮那世尊入一切如來智印故金剛波羅蜜三摩耶金剛加持金剛三摩地已即從自心出現一切如來金剛三摩耶名一切如來印即說密語曰

薩埵　跋折羅

纔出此語時於一切如來心出現金剛光明於彼金剛光明諸門即彼執金剛一切世界微塵等以為如來身印一切智同一密合同遍一切世界

量以為大金剛身已於世尊毗盧遮
那前依於月輪住而高聲唱是言奇
哉曰

諸佛與薩埵　金剛極堅牢　若以堅牢故
非身金剛身

如來部中金剛波羅蜜一切如來金
剛三摩耶智第一

尒時寶生如來以為世尊毗盧遮那
如來入一切如來智印故寶波羅蜜
三摩耶所生寶金剛加持三摩地已
即從心出現此金剛寶三摩耶身印
即說密語曰

阿羅(二合)怛那(二合)跋折覽

纔說此語時從一切如來心中出現
寶光明於彼寶光明即彼執金剛一
切世界微塵等以為如來身印一切
如來諸智同一密合周遍一切世界
量而為大金剛寶身依於右邊月輪
中住而高聲唱是言奇哉曰

諸佛金剛契　我是寶金剛　堅牢灌頂門
說如來身印

如來部中寶波羅蜜一切如來金剛
寶灌頂三摩耶智第二

尒時觀自在王如来以為世尊毗盧
遮那佛契一切如来智故入法波羅
蜜三摩耶所生金剛加持三摩地已
即從自身出現此法三摩耶身契即
說密語曰

達摩　䟦折羅

纔出此語時從一切如来心出現蓮
花光明於彼蓮花光明即彼薄伽梵
執金剛以為一切世界微塵數如来
身一切如来智契已同一密合一切
世界周遍量以為金剛蓮花身已依
於毗盧遮那佛背後月輪中住而髙
聲唱是言奇哉曰

一切佛謂我　清淨法金剛　若以性清淨
雖染而清淨

如来部中法波羅蜜三摩耶所生加持
金剛三摩耶智第三

尒時不空成就如来為世尊毗盧遮
那一切如来遍智契故入一切波羅
蜜三摩耶所生金剛加持三摩地已
此一切三摩耶自已契從自心而出
即說密語曰

羯磨　䟦折哩

纔出此語時從一切如來心一切羯
磨光明於其一切如來光明即彼薄
伽梵執金剛以為一切世界微塵等
如來身遍契一切如來智已復同一
密合遍滿一切世界量面向四方以
為羯磨金剛身已依於世尊毗盧遮那
左邊月輪中住而高聲唱是言奇哉曰
一切如來智 我多種羯磨 金剛若唯一
盡遍佛世界 能事業羯磨
一切如來三摩耶羯磨波羅蜜一切
如來作佛事業智第四
都名一切如來摩訶波羅蜜尒時毗
盧遮那世尊復入一切如來愛樂供
養三摩耶所生金剛三摩地已此一
切如來眷屬摩訶持明天女從自心
而現即說密語曰
跋折羅 邏細綫 二合
纔出此語時從一切如來心出現金
剛印於其金剛印峯即彼薄伽梵執
金剛以為一切如來微塵等如來身
已同一密合為金剛喜摩訶持明天
女遍身似金剛薩埵女姝妙色相形
貌威儀一切嚴具而為莊飾一切如

来部所攝是為金剛薩埵女既成就
已即依於阿閦鞞世尊左邊月輪中
住而高聲唱是言奇哉曰
我无比供養　餘無有能者　若以愛供養
能成諸供養
一切如来喜愛密供養菩薩三摩地
一切如来安樂悦意智第一
尒時世尊復入一切如来寶鬘灌頂
三摩耶出生金剛三摩地已此一切
如来部摩訶持明天女從自心而出
即說密語曰
跋折羅　麼隷
纔出此語時從一切如来心出現摩
訶寶契從彼寶契即彼薄伽梵執金
剛以為一切世界微塵等如来身已
同一密合復為金剛鬘摩訶天女已
依於世尊寶生左邊月輪中住而高
聲唱是言奇哉曰
我是無寶　名寶供養　若於三界
為勝諦王　即以供養　而為教令
一切如来寶鬘灌頂供養一切如来賞
分智第二
尒時世尊復入一切如来歌詠三摩

耶所生金剛三摩地已從自心出現一切如來部摩訶天女即說密語曰

跋折羅　倪幾以文埵

纔出此語時從一切如來心出現一切如來法契從其法契即彼薄伽梵執金剛以為一切世界微塵等如來身同一密合復為金剛歌詠摩訶天女依於觀自在王佛左邊圓滿月輪中而住高聲唱是言奇哉曰

我是諸供養　以為歌詠者　雖能令歡喜

假設如空響

一切如來歌詠供養菩薩三摩地一切如來偈頌三摩耶智第三

尒時世尊毗盧遮那復入一切如來作儛供養三摩耶所生一切如來部大天女從自心而出即現說密語

跋折羅　涅哩　帝曳二合

纔出此語時從一切如來心為一切如來作務種種廣大儀式供養出已從彼一切如來儛供養廣大儀式即彼薄伽梵執金剛以為一切世界微塵等如來身已依於世尊不空成就如來左邊滿月輪中而住高聲唱是

言奇哉曰
廣大一供一切供　能作利益遍世間
若以金剛儛儀式　而能成就佛供養
一切如來儛供養一切如來無上供養
羯磨智第四
已上四部是一切諸如來密法供養
尒時阿閦鞞世尊復為供養毗盧遮
那如來顯外供養故入一切如來能
為滋茂三摩耶所生金剛名一切如來
主香緣女從自心出即說密語曰
跋折羅　度聲
纔出此語時復從一切如來心即彼
薄伽梵執金剛以為無量種種莊嚴
供養雲集以此無量眾香雲氣嚴雲
遍滿一切金剛界已又從彼眾香供
養嚴雲海中出現一切世界微塵數
如來身已同一密合以為金剛香天
身依於世尊阿閦鞞佛金剛摩尼峯樓
閣左角邊月輪中住而高聲唱是言
奇哉曰
我為天供養　能令善滋茂　若入諸眾生
速得證菩提
一切如來香供養能令滋茂菩薩三

摩地所生金剛攝智第一

尒時寶生如来世尊復為供養毗盧遮那世尊隨外供養故入寶莊嚴具供養三摩耶所生金剛三摩地已從自心出現一切如来承旨天女即説密語

跋折羅 補瑟郫 二合

纔出此語時從一切如来心即彼薄伽梵執金剛以為一切花供養莊嚴出現遍滿虚空巳復從一切諸花供養莊嚴中出現一切世界微塵等如来身同一密合以為金剛承旨天女之身依於毗盧遮那世尊金剛摩尼峯樓閣左角邊月輪中住而高聲唱是言奇哉曰

我是花供養　能為諸嚴具　供養寶性巳
速獲於菩提

一切如来金剛花供養菩薩三摩地一切如来寶莊嚴具供養三摩耶智第二

尒時觀自在王如来世尊為供養毗盧遮那如来隨外供養故入一切如来光明供養三摩耶所生金剛三摩地巳此一切如来女使從自心而出

即說密語

跋折囉二合虜計

纔出此語時從一切如來心即彼薄伽梵執金剛以為一切世界光明供養莊嚴遍滿法界出現已從彼一切光明供養莊嚴中復出現一切世界微塵等如來身同一密合以為金剛光明天身已於世尊金剛摩尼峯樓閣左角月輪中而住高聲唱是言奇哉曰

我是大供養　以為清淨燈　若具法光明
速得諸佛眼

一切如來燈光明供養莊嚴菩薩三摩地一名如來光明遍法界智第三

爾時不空成就如來世尊為供養毗盧遮那世尊隨外供養故入一切如來塗香供養三摩耶所生金剛三摩地已從自心出一切如來婢使即說密語曰

跋折囉　蹇提

纔出此語時從一切如來心即彼薄伽梵執金剛以為一切如來塗香供養莊嚴出現從彼一切塗香供養莊嚴

中復出現一切世界微塵等如來身同一密合以為金剛塗香天身依於世尊金剛摩尼峯樓閣左角邊月輪中住而高聲唱是言奇哉曰

我塗香供養　是殊妙悅意　若以如來香
遍授一切身

一切如來塗香供養三摩耶菩薩三摩地是一切如來戒三摩地慧解脫解脫知見香等智第四

都名奉受一切如來教者天女

爾時世尊毘盧遮那如來復入一切如來三摩耶鉤三摩耶所生薩埵金剛二摩地已從自心出現此一切如來一切羣家印主即說密語

跋折囉　俱奢若（短聲）

纔出此語時復從一切如來心即彼薄伽梵執金剛以為一切如來一切塵印出現從彼諸如來一切世界微塵等出現如來身已同一密合復為金剛鉤摩訶菩提薩埵身已依於世尊金剛摩尼峯樓閣金剛中間月輪中而住鉤一切如來三摩耶已而高聲唱是言奇哉曰

我是諸如來　堅固三摩耶　若我鉤召已

鉤召一切壇

一切如來鉤菩薩三摩地一切如來

三摩耶鉤召智第一

尒時世尊復入一切如來三摩耶引入

摩訶菩提薩埵三摩耶所生三摩地

已從自心出現導引一切如來入印

使者即說密語

跋折羅　波捨 短呼

纔出此語時從一切如來心即彼薄

伽梵執金剛以為一切如來引入羣

印已即從一切如來引入羣印出現

一切世界微塵等如來身已同一

密合復為金剛羂索摩訶菩提薩埵

身依於世尊金剛摩尼寶樓閣寶門

開月輪中而住引入一切如來已而

高聲唱是言奇哉曰

我是諸如來　金剛固羂索　設入諸微塵

復令彼引入

一切如來金剛羂索大菩薩三摩地

引入一切如來智第二

尒時世尊復入一切如來三摩耶鉤

錄摩訶菩提薩埵三摩耶所生薩埵

金剛三摩地已即從自心出現一切

如來縛諸如來心使者即說密語
跋折羅 娑怖 二合 吒
纔出此語時從一切如來心即彼薄
伽梵執金剛以為一切如來三摩耶縛
衆印而出已復從彼一切如來三摩
耶縛衆印中出現一切世界微塵等
如來身同一密合以為金剛鉤鎖摩
訶菩提薩埵身已依於如來金剛摩
尼寶峯樓閣法門開月輪中住而高
聲唱是言奇哉曰
我是諸如來 金剛堅鉤鎖 雖一切縛解
為生故受縛
一切如來三摩耶鉤鎖摩訶菩提薩埵
三摩地一切如來三摩耶縛智第三
尒時世尊復入一切如來攝入摩訶
菩提薩埵三摩耶所生薩埵金剛三
摩地已即從自心出現此一切如來
諸印僮僕即說密語
跋折羅 吠捨 短呼之
纔出此語時從一切如來心即彼薄
伽梵執金剛以為一切如來諸呪羣
衆出現即於彼一切如來諸呪羣衆
中出現一切世界微塵等如來身同

一密合以為金剛攝入身依於世尊金剛摩尼寶峯樓閣羯磨門開月輪中住而高聲唱是言奇哉曰

我是諸如來　金剛攝牢固　能為一切主
亦復作僮僕

一切如來攝入摩訶菩提薩埵三摩耶所生金剛三摩地名一切如來金剛攝入智第四

已上都名一切如來受教者如上次第蓋諸部眷屬壇場主及金剛薩埵為首一切菩薩等各各思惟本三摩地自已形狀服飾所執記印然後思惟自己所持明主菩薩色相又想諸佛世尊滿虛空界油麻等量若自已身結加趺坐置右手於左手上舌拄上齶住意於鼻端微細金剛大牀以念繩繫意念令作堪任如調鍊淨臘其心隨調種種任用又若水精石雲母等本性明徹隨其色影而為變現是心亦介本性清淨但由妄業馳著世間技藝工巧隨彼轉變一切妄想之所莊飾寧可翻妄歸真修習實相一切智智無上功德分別道用如是以決定慧味善巧意樂勇猛威德觀察自

心散乱煩惱所薫蘊入界等攝所攝
遠離法無我相應初始生猶如陽焰
幻化乾闥婆城如空中響如旋火輪
夢妄遠離過於一百六十世間心作
是思惟已於己身心自知可驗彼是
知道者見道者真實所説愚夫繫著
相者終不了知次須入觀止出入息
初依瑜伽安那般那繫念修習不動
身軀亦不動支分名阿娑頗那伽法
久修行者如是思惟時入想己身住
在虚空一切諸佛遍滿法界以彈指印
令從坐起持誦者應思惟諸聽諸佛
告言善男子無上正等菩提速宜現
證汝若一切如来真實未能一一知云
何堪忍能修一切苦行尒時聽聞一
切佛語已即依儀式從定而出即結
從坐起印其印法金剛拳雙結已檀
慧度手相鉤進力度仰相拄即説密語

唵 跋折羅 底瑟咤

以此印起已應觀十方佛海一一佛
前己身住在足下頂礼於一切如来
礼訖以此密語應當表白曰

唵 薩婆怛他揭多迦耶縛（无我反）袪（二合）質

多鉢囉二合俞莫 跛祈囉 婆鄰許二合
迦阿嚧迷
梵存初字誦曰以一切如來身口意
如是我金剛敬礼次第敬礼一切如
来已作如是言願世尊示誨於我云
何是真實法云何安住奉行復應恩
惟一切如来各面告如是言善男子
應以三摩地本性成就隨意念誦當
觀察自心即說密語
唵質多鉢喇底丁里反迷曇羯盧弭
誦此密語時觀於自心狀如月輪已
復自一切如来世尊願教示於我欲
見月輪相一切如来復告言善男子
此心本性清淨隨彼所用隨意堪任
譬如素衣易受染色本性清淨心增
長聲故以本性成就密語應發菩提
心即說密語
唵菩提 質僭 鬱波陀耶弭
誦此語時應結金剛縛契以此密語
即想彼月輪極清淨堅牢大福德所
成於佛性菩提從所生形狀如月輪
澄靜清淨無諸垢穢諸佛及佛子稱
名菩提心既見智所成月即以心啓

等類發於諸如來世尊我見彼月輪
極清淨爾時一切如來告言汝當親
近一切如來普賢之心汝應善修習
此一切如來普賢之心堅牢故於自
心月輪中想金剛杵形像純是金色
具放光焰即是無垢清淨佛智又想
其杵具五人股持誦師取一切佛百
以其五叉股契想置其杵中而誦密語
底瑟咤 跋折羅
次說結契法先金剛縛已豎忍願度
相著以進力度於忍願傍如曲又豎
相去兩大麦許又以定智在度及檀慧
度兩兩相合豎如叉股是名五金剛
契次修瑜伽者復以金剛羯磨契印
心想廣展此金剛印即說密語
娑婆羅 跋折羅
說結羯磨印法以智定度各捻檀慧
度頭申餘三度如三股跋折羅左仰
右覆右在上已當其心上摩轉如輪
其次想自心是菩提心身為金剛所
成以意念誦前密語即自隨意境界
而盡展金剛身滿一切虛空世界其
次以此密語收攝其金剛即說密語

唵 僧喝羅 跋折囉
其次彼金剛以此密語而堅牢之復
說密語
唵 涅哩荼 底瑟咤 跋折囉
以此呪堅牢已持身如故其次思惟
於一切虛空界所有一切如來身口
意金剛界彼皆以諸佛神力加持入
於自身金剛中作此念時而誦密語
唵 跋折囉哆度(二合)俱舍三摩愈舍摩
訶三摩愈舍 薩婆怛他羯多 阿毗三
菩提 跋折囉 哆度(二合)俱舍
梵存初字論曰我是金剛身三摩耶
身摩訶三摩耶身一切如來現證菩
提為金剛身其次以專定心想已身
隨一切相好莊嚴披服交絡繒綵以
一切佛冠而受灌頂以摩訶菩提薩
埵身而想自身其次為欲超過諸天
色相堅牢故自已所念誦天三摩地
加持灌頂以此儀式應善思惟次結
印法金剛縛牢縛已直舒忍願度是
也為瑜伽加持故應置其印於心次
於額喉頂上而說密語
唵 跋折羅 薩埵 阿地瑟咤 薩嚩摩合(二合)

以此瑜伽加持自身爲金剛凡加持
契各隨本部置其處已於頂上解散
之又說自所念誦天灌頂者謂從心
所起金剛寶印置於額上而灌頂結
灌頂印法謂結金剛縛已竪智定度
進力二度頭相拄屈其中分如摩尼
寶狀是名授灌頂印而說密語
唵 跋折羅 阿羅(二合) 怛那(二合) 阿毗詵
遮摩舍(二合)其次思惟自所念誦呪天
令入自身而誦此四字密語
擄(而迦反上短呼) 吽(重引) 鑁(无凡反) 護(引)
以此瑜伽加持一切呪印速得成就
次執金剛菩薩所說其灌頂印分擘
已各存本勢於額前以進力度手三
繞之如繫鬘法頂後亦介結已從頂
一兩邊至肚起於檀慧度次第散臂
之誦此密語
唵 跋折羅 阿囉(二合) 怛那 麼隸 阿毗
詵者 薩婆慕那羅(二合) 冥逕哩 遲四(平)
匐盧赤羅迦婆制那鑁(亡凡反) 餘灌頂
契同用此法散之次結金剛縛指掌
印而令歡喜即說密語
唵 跋折囉 都隷庖

以此語法解結契令得歡喜當為金剛體性或為金剛薩埵此瑜伽者便於十六摩訶薩及弥勒等諸餘十地得自在者彼大菩薩各各自巳三摩耶印等三摩地之所加持灌頂而以如上法應當思惟修習次第若復念誦如來部呪或誦轉輪者即以如後所說法應加持灌頂其中修一切部瑜伽加持者謂薩埵金剛印結巳置於心上結印法結金剛縛巳竪忍願度如針是也而說呪曰

唵䟦折囉薩埵 阿地瑟咤 娑婆摩吽

是名金剛部加持語契復次若寶部結金剛寶契結契法結金剛縛巳以智定度面相捻稍令曲屈以忍願度中分面相捻偃曲如寶是也置於額上即誦密語

唵䟦折囉 阿囉二合 怛娜一合 阿地瑟咤 娑婆摩舍怛囉

此名寶部金剛寶加持語契次結蓮花部三摩耶印其結印法結金剛縛巳竪忍願度稍曲相拄如蓮花葉置於玉枕下而加持之即說呪曰

唵跋折囉 波頭摩二合 阿地瑟吒
麽舍 頡唎
是名蓮花部加持語契 次結羯磨
部三摩耶印其結印法結金剛縛印以
忍願度屈入掌中以檀慧智定等度
竪如針置於頂上而加持之即說密語
唵 跋折囉 羯磨 阿地瑟吒 薩嚩
云可反 摩舍二合 婀
是名羯磨部加持印 復次說一切部
次第灌頂法金剛部如上說結金剛
薩埵縛已置於頂前以自灌頂而誦
此密語
唵 跋折羅 阿毗詵者 摩舍二合吽
寶部結如上說寶三摩耶印置於頂
右以自灌頂而誦此密語
唵 跋折囉 阿羅怛那 阿毗 詵者
摩舍 怛囉
蓮花部結如上說蓮花三摩耶印置
於頂後以自灌頂而誦此密語
唵跋折囉 鉢頭摩 阿毗詵者摩舍頡唎
羯磨部結如上說羯磨三摩耶契置
於頂右以自灌頂而誦此密語
唵跋折囉 羯磨 阿毗詵者摩舍娜

旣如上灌頂已准前誦上四字密語
入已身復次如上說四印於自頭上
繫灌頂鬘次第應住於瑜伽作本
部契如上分止羽存本契勢已
頂上繫灌頂鬘繫上頂後如前一一繞
他皆做此
金剛部結薩埵金剛已分為二應以
金剛結寶所成鬘繫自頭上而誦此
密語
唵跋折羅摩羅阿毗詵者摩舍鏺平
寶部結寶金剛契已分為二應以諸
寶所成鬘繫自頭上誦此密語
唵跋折羅阿囉怛那摩隸阿毗詵
者摩舍鏺平
蓮花部結法金剛契分為二應以一
切法所成鬘繫自頭上而誦此密語
唵跋折羅達摩摩隸阿毗詵者
摩舍鏺平
羯磨部結羯磨金剛契已分為二應
以一切羯磨所成鬘繫自頭上而誦
此密語
唵跋折囉羯磨磨隸阿毗詵者
摩舍鏺平

次如上所說灌頂驗中間於頂上應置一切如來金剛界自在契其契法結金剛縛契已申忍願度少屈相拄以進力度置忍願度初分外傍已而說此密語

唵 薩婆怛他揭多 鼻三菩提 跋折羅阿毗洗遮摩 含鍐平

次想自身以為一切如來寶冠莊飾已如上誦四字密語 擁吽 鍐護引

誦此語令一切如來入於已身次結金剛縛契如上以手合拍令歡喜誦此密語

唵 薩婆 怛他揭多 鼻三菩提 跋折羅都使野護

如是以一切如來身口意金剛差別契修飾自身已復想一想隨形相如莊嚴自身而誦一切如來大乘阿毗三摩耶百字密語而令堅固即說百字密語

唵 跋折囉 薩埵三摩耶 麼奴波邏耶（金剛薩埵三摩耶發守護我）跋折囉薩埵哆吠奴烏二合播底瑟咤（以為金剛薩埵）涅哩荼烏二合 銘婆縛（為堅牢我）素覩沙揄二合 銘婆縛（於我所歡喜）

阿努囉(二合)上訖觀(二合)銘婆縛素補使揄

(二合)銘婆縛(二合) 薩婆悉地 含銘鉢(二合)囉野

縛(授與我一切悉地) 一 薩婆羯磨素遮銘(又於一切事) 質

多失唎耶(令我安隱) 句嚧吽 呵呵呵呵護

引薄伽梵(世尊) 薩婆怛他揭多(一切如來) 拔折

囉摩遮門遮(願金剛莫捨離我) 跋折哩婆縛(令我)

(為金剛三摩耶薩埵) 摩訶三摩耶薩埵阿(去引)

如是堅牢已一切如来身口意金剛

加持以觀自身成等正覺次復於一

切如来前而獻自身誦此密語 唵

夜他薩婆怛他揭多怛他含(如諸一切如來 我今亦復已成)

復次以正定心從上所說觀察自我

身心一切真實大菩提心是色種種

種(引)德莊嚴所生善巧方便之所迷

立意樂救拔盡遍世界而為嚴飾衆

盡遠離一切分別如上觀已即誦此

密語

唵 怛他揭都含(我是如来)

復次我今已入普賢摩訶菩提薩埵

行位證得無住涅槃成就希有自身

勝解不可說示於一切如來我今敬

礼白言世尊願加持我現證等覺願

為堅牢作此祈請已則想一切如来

入於己心薩埵金剛中而誦此密語

唵薩婆怛他揭多阿毗三菩提引以二嘅二合恭

堅牢也跋折羅底瑟吒一切如來正等菩提金剛堅牢安住

金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第三　詩

大唐南印度三藏金剛智譯

復次如是思惟我成等正覺未久一切如来普賢心一切如来虛空所生大摩尼寶而灌頂之得一切如来觀自在法智波羅蜜一切如来毗首羯磨性不空無障㝵教令所依希求皆悉成就圓滿我今應當於一切法界同流盡虛空界一切世界遍雲海中一切如来平等性智諸神通為現證故於一　世間安立之處為一切衆生故應發一切如来大菩提心成就普賢種種奉事一切如来種族詣大菩提道場應當示現降伏一切魔軍證一切如来平等性智摩訶菩提應轉法輪降伏一切外道乃至盡遍救護一切衆生應授彼等種種安樂悅意應當成就一切如来神通種智最上悉地及餘引喻一切衆生示現童子戲住王宮踰城出家現修苦行外道来詣我所復應思惟一切如来神變復當示現我亦来得一向離於戲

論我當決定以一切如來三摩地所生能現一切清淨一切世間戲論為一切世界清淨故應以此法觀察一切如來部湯荼羅所應作湯荼羅於中如法式坐修習加持自身以為結摩訶菩提薩埵摩訶契（謂金剛薩埵契是也）具此契法加持已而起以上羽為金剛拳觀羽執跋折羅示威猛相普遍觀察處置稱我跋折羅薩埵而按行之

其作壇處或別作淨室或舊淨室擇地等法不異蘇悉地說及治地用瞿摩塗淨准常次以捲索合雜繩具足端嚴稱其肘量智者隨其力能以繩絣其壇壇形四方四門以四吉祥莊飾具以四道繩繒綵幡蓋懸以莊嚴於諸角分門闕出䟦閣以金剛寶間錯而絣外壇場者為閻淨提自在王或為轉輪王應畫壇場周圍過一由旬大威德阿闍梨漸小亦應作乃至四肘量智者觀察應堪化者隨意度量結其壇場亦無過失為欲利益應所化者金剛薩埵置立壇場號為金剛界等如經所說設於掌中隨意

作彼等一切壇場能作利益何況地
上其為四肘壇法四邊𢣪各闊十二
指於其中應布綵色畫賢劫等菩薩
謂名慈氏阿時多等及守門供養者
或闊十指半一麦又加半其諸門量
取四肘中九分之一入門稍闊若畫
壇師依如此法畫者令諸摩訶薩埵
皆為歡喜其門外須𢣪門闊狹取半
引外𢣪取一倍各各横屈准上齊量
各各竪畫兩邊相望横畫為合取其
外圍一面三分之一從心環達為輪
又取其中三分之一從心如上環達
為輪其壇中央門子輪縱横下八綫
道跋折羅如殿柱想以成八柱莊嚴
其大圓輪亦跋折羅像皆五色作或
一百八或三十七鋒相柱接從入門
至東北角竪吉祥門柱如是外壇智
者以此法畫已於彼似月輪入其中
宮布置金剛綫道以八柱而為嚴飾
竪於金剛柱上各以五月輪於內壇
中央各置佛像於佛四面及諸壇中
心各次第畫於四三摩耶尊勝者復
以金剛勢擘過入於四壇金剛勢者

以意挐舉所畫及於金剛線若入若出畫壇人不得騎蹋金剛線道應誦密語舉之從下過不失於三摩耶即說此密語

唵跋折囉(引)䩮伽(此二字本无)羯囉(二合)摩吽

阿閦等四佛皆應布置初從金剛方畫阿閦䩮壇具以執金剛等四三摩耶尊勝者想四方佛面向毗盧遮那座先畫執金剛在阿閦前次畫右次左次後諸部准此次至寶方寶生壇圓滿金剛藏等次花方阿弥陁壇清淨金剛眼等葉方不空悉地壇金剛毗首等於鉞部中各依本方置四波羅蜜輪內四隅置四內供養初從火天方順旋布作終風天方外壇四角線道之中置外供養作法同前又四角外作半跋折囉於四門關畫四攝守門者於外壇場中應置摩訶薩埵具足一切相能為一切利益具知法式金剛阿闍梨以無迷乱心應畫諸尊首者若無力能可畫者即以種種綵色各各畫其部印勝具功德者尊首皆悉置之以一切寶末為粉或以

種種馱觀粉朱砂石綠空青等是也或復以殊妙五色染米粉等者應從內先下色初下白色次赤色次黃綠皆在內院其外院以黑為之於五色中各想字加之白色中想著鑁字赤色中想置㘕字於黃色中想阿藍字於綠色中想覽字於黑色中想頷字如是五字各置於色中已於彼思惟五種如來智一諸法界性智也以大悲意為一切世間煩惱泥沉溺五欲樂令彼退轉故以瑜伽思惟於如來五種智我當令安立結此印已於五種色中各各以印觸之其結法以二金剛拳進力二度仰側如針相拄是也即說密語

唵 跋折囉 質多羅二合 三摩耶

誦此密語時以明目視之欲令莫色顯現焰熾者應誠實誓言加持是諸衆生多愛染色諸佛復為利益衆生故隨彼染愛以誠言願此色等皆發焰熾此結壇法以粉作之最為第一欲取久固畫作亦得次說畫印法於鑁輪壇中畫蓮花臺座上置窣堵波此名金剛界自在印帝釋方輪壇蓮

花座上畫橫金剛杵形於橫杵上有竪跋折羅此名金剛心印琰羅方輪壇花座上置寶珠此名己身灌頂印龍方輪壇中畫橫跋折羅上畫蓮花名花法器仗印夜叉方輪壇花座畫羯磨跋折羅形如十字皆有鋒刃此名一切金剛印凡所畫印具有圓光置於蓮花上又於金剛部本位畫金剛薩埵印畫二跋折羅竪而相並上下一股手相鉤交次又畫二跋折羅其形如箭次畫稱善哉作拳如彈指像次畫掌中寶珠而具光明焰次畫金剛日輪印如上光明焰次畫寶幢其上畫火焰光次橫畫雙跋折羅中間畫露齒像次畫跋折羅脣有蓮花及畫金剛刀劔具熾焰光次畫金剛輪輻金剛次畫其舌具赫奕光明次畫羯磨金剛周遍皆有頭面橫畫跋折羅其上有半跋折羅次甲冑像領袖有半杵形次畫橫杵上有二牙次畫橫杵上有二金剛拳次畫薩埵金剛等記驗印應畫金剛喜戲等復於其外隨依儀式畫各自印記又於其門間畫諸守門

若印記如上所畫印像等皆下有蓮花上有光焰次畫弥勒等自印記所應畫者皆隨意畫又想千菩薩各在諸方悉具嚴飾以自語言印而安立之然後住於壇門前善遍觀察已於其壇空處界外應用殊妙塗香塗之於外壇之外周圍各闊一肘或以二肘以衆妙塗香細密塗之其次為一切見驗故應各置自語言印其壇師有大威德者欲令自弟子究竟安住於如来位者應當決定抄畫金剛界摩訶薩埵等呪各置本位上此等是自語言印皆從金剛界門生隨其自羯磨相應具有大威力次第而說此密語曰

第一跋折羅馱都　第二阿閦鞞　第三阿囉(二合)怛娜(二合)三婆頗　四嚧計攝伐囉阿羅(二合)穰　五阿目伽悉地　六跋折囉薩埵　七跋折囉阿囉(二合)穰　八跋折囉阿囉(二合)伽　九跋折囉婆度　十跋折囉阿羅(二合)怛那(二合)十一跋折囉底穰(而佉反)　十二跋折羅計覩　十三跋折羅賀婆　十四跋折羅達摩　十五跋折羅

帝乞瑟耶 十六跛折囉係覩 十七跛
折囉婆沙 十八跛折囉羯磨 十九跛
折囉阿羅乞沙 二十跛折囉藥乂
二十一跛折囉散地 二十二薩埵跛折
隸 二十三阿囉怛𨚗跛折嚟 二十四
達磨跛折嚟 二十五羯磨跛折嚟 二
十六跛折囉邏斯 二十七跛折囉摩
嚫 二十八跛折囉攞提 二十九跛折
囉涅哩底 三十跛折囉杜䩐 三十一
跛折羅補瑟篦 三十二跛折囉嚧計
三十三跛折羅建提 三十四跛折羅俱
舍穆 而佉反 三十五跛折囉跛賒吽 三十
六跛折羅薩普吒鍐 平 三十七跛折囉
尾賒護
於弥勒等一切菩薩唯純抄一阿字
其色如雪或如月暈随花色或於彼
等位但抄金剛薩埵字或抄彼等名
字十六大菩薩第一畫弥勒其次不
空見次畫能捨一切悪趣復畫樂摧
一切黑闇憂惱次畫香象復畫勇猛
次畫虚空藏次畫智幢次无量光次
月光次賢護次光網次金剛藏次無
盡意次辯積次普賢次大光明 及畫

所有不退轉者諸有趣有者乃至諸
輪轉有路摩訶薩大威德者其金剛
阿闍梨應思惟是等及餘置外壇中毗
盧遮那等諸天止住欲界者意樂調
伏煩惱者及舍利弗等无量諸比丘
來詣者皆思惟之又想大自在天共
其妻眷屬侍從衆等又想虛空天嶽
喜自在天及商主天有四妹者摩訶
迦羅難提繫攞縛羅都沒嚧羅陁天
及想諸曜等老別名字又種種審
語神王世間迦樓羅等那羅陁天梵
天為首天帝王天及一切魔軍并其
侍從於其壇外各想其印或畫其形或
但書名次明儀式金剛阿闍梨如上
所說隨位布置已復依法住瑜伽号
為跋折囉吽迦羅即說此吽三摩地
法復想自身微有豎牙以嗔怒面而
笑又想以左脚押大自在天以右脚
押大自在妻乳房次結摩訶三摩耶
契而執花鬘為阿闍梨自在者哀愍
利益諸衆生故應入壇場即誦本密
語如法奉獻諸佛花鬘或以身或以
心一迴右旋其壇却至本處以金剛

儀式復取其鬘置自身頂上誦本密語而繫之復以住瑜伽速疾而右旋住夜叉方門勝伏三界世間形相以意而開四金剛門即說結開門契結二金剛拳並之以進力度仰相拄檀慧度乎相鉤以嗔怒意竪進力度撥關此是最上開門契復為利益諸衆生故應用此密語開門密語曰

唵䟦折羅 𣜿盧特伽二合 吒耶 三摩耶鉢羅二合吠舍耶吽

復以瑜伽住於諸門從於夜叉方門關已次如法開琰羅方門其次轉住關於帝釋方門次如法開龍方門諸關門倣此當衛門而開其次用殊妙金瓶或以銀瓶盛一切寶及妙香藥和水盛之以妙枝條揷於瓶中於其口上以種種果子及諸名花以為嚴飾復以塗香而塗之以雜色繒綵繫其瓶項作種種莊嚴已應專一心以密語護之於其本位各置一瓶如其不辦遍於其四角及於入門各置一瓶布列香花雜果種種供養以次如上法求請教令加持自巳等既作

已即結請會契而稱自名啓請一切
如来及菩薩衆會願垂降赴三唱此
伽他曰

願来一切諸有中　唯一堅實秘密者
用能折伏暴惡魔　現證無邊離自性
我今鉤召依教請　願同雲海来集會

次結雲集契法結薩埵金剛堅牢契
已屈進力度於忍願度傍稍屈相離
如鉤形彼金剛契分已即交辟以手
左内右外抱胷便以兩手數彈指出
聲召請一切如来令使雲集即誦此
密語

唵　跋折囉　三摩闍　穰（而佉反上）

從穰字生大身菩薩名金剛雲集於
虛空中思惟以左右手執金剛杵及
揵提擊之出聲遍滿虛空介時纔出
此方便即從諸方一切世界微塵數
諸如来及與諸菩薩衆會以金剛彈
指方便發悟一切世界同爲雲海皆
来集會於修行菩薩行持誦門師前
而住以金剛鉤鉤招集以金剛索
引入以金剛鏁鏁住以金剛鈴令生
歡喜次如上所說諸座上各思惟安

隱而坐次誦如上所說一百字密語
又以遏伽水而奉獻之次修習金剛
薩埵大契速疾誦寂上一百八名一遍
我今敬礼一切如来普賢 金剛上首
金剛薩埵 執金剛 摩訶金剛薩埵
我今敬礼如来不空王 妙覺寂上金
剛王金剛鉤 金剛請引我今敬礼能
調伏者 魔羅諸欲 金剛愛染摩訶
安樂 金剛弓 金剛箭 摩訶金剛
我今敬礼 金剛善哉 金剛歡喜 摩
訶悅意歡喜王 妙薩埵上首 金剛
首 金剛喜躍 我今敬礼金剛寶 妙
金剛 義金剛 金剛虛空 摩訶摩尼
虛空藏 金剛富饒金剛藏 我今敬礼
金剛威德 金剛日寂勝光摩訶光焰
金剛輝 摩訶威德 金剛光 我今
敬礼金剛幢 善利衆生金剛光善
歡喜寶幢大金剛 金剛寶仗
我今敬礼金剛笑 金剛微笑摩訶笑
摩訶希有樂生歡喜金剛愛金剛
歡喜 我今敬礼金剛法 善利薩埵
金剛蓮花善清淨觀世自在金剛妙
眼金剛眼 我今敬礼金剛利摩訶行

鄔摩訶器仗文殊師利金剛藏金剛
甚深金剛覺我今敬礼金剛輪摩訶
理趣金剛因大堅實妙轉輪金剛起
金剛道場我今敬礼金剛語言　金剛
念誦能授悉地無言說金剛上悉地
金剛言說　我今敬礼金剛毗首
金剛羯磨金剛妙教善遍一切處金
剛大寛廣金剛不空　我今敬礼金
剛守護　摩訶無畏金剛甲胄大堅
固難可敵對上首精進金剛精進
我今敬礼令金剛藥叉　摩訶方便金剛
牙甚可怖畏金剛上摧伏魔金剛暴惡
我今敬礼金剛密令　善現驗金剛縛
善能解放金剛拳上勝三摩耶金剛拳
尓時以雲集故一切如來皆歡喜便
得堅固又金剛薩埵自為親友能成
一切事次以大羯磨勝上等契思惟
於瓶中出現蓮花具妙色香隨清淨
位處以脩瑜伽次第而令坐之結金
剛縛契已以定心分擘為二次後結
諸印並准此以止羽金剛指以觀羽
手應執之此名菩提最上契能授與
佛菩提結此大印已應當想毗盧遮

𨚗尊首坐於壇中央結加趺坐有大
威德色如白鵝形如淨月一切相好
皆悉圓滿頭具寶冠垂髮以繒綵輕
妙天衣繞著披曳而為上服一切明
呪以為其體能作無量神變常以三
昧金剛輪遍滿生死界備大輪印已
而安置訖印記如是思惟世尊即能
成就一切羯磨即說密語

唵 跋折囉 馱都鍐

次復想諸善逝以白黃色蓮花阿閦
鞞寶生觀自在及不空大牟尼種種
殊妙不空色作是思惟獲无量果應
次第如法安立本契阿閦鞞名觸地
契即說密語

唵阿閦鞞吽 寶生名授所願契密語

唵阿囉二合怛𨚗二合三婆縛 怛囉二合

無量壽名勝上三摩地契誦此密語

唵嚧計 攝縛二合囉囉闍頡哩重呼

不空名施無畏契密語

唵阿慕伽悉悌惡重呼

復次結金剛薩埵等契明儀式者一
一次第想已而安立之以威德意氣
用二拳之謂結二金剛拳止羽當

心觀羽如弄跋折羅勢誦此密語
唵跋折羅　薩埵　阿引
用二執竪鈎交肘已誦此密語
唵跋折羅穰　用二狀如放箭誦此
密語　唵跋折羅　阿羅伽護引
又用二金剛於心上為善哉契彈指
誦此密語　唵跋折羅　婆度索
又用二置額上為灌頂誦此密語
唵跋折羅二合阿羅二合怛娜二合唵
復用二金剛置於心上如轉日輪誦
此密語　唵跋折羅　底穰闍引
又用二竪右肘於左拳上為幢誦此
密語
唵跋折羅　計都　多藍二合
即彼二拳指契置於口向上雙散之
誦此密語　唵折羅　何婆呵上
想止羽如拘勿頭以觀羽摩開之誦
此密語
唵跋折羅　達摩頡唎二合
又用左置於心上如煩惱障以右為
劒想以煞之誦此密語
唵跋折羅帝乞叉那淡引
又用二申辟當前轉之如輪誦此密語

唵 跋折羅 曳都摩舍 二合
又用二從口而起誦此密語
唵 跋折羅 婆沙阿藍
又用金剛縛兩手相繞觸兩乳兩頰置
於頂上誦此密語
唵 跋折羅 羯磨劒
又用以胷前繞胷如披甲像誦此密語
唵 跋折羅 阿囉乞沙 二合 哈去
又用二展極慧進力等度置口兩傍
如牙誦此密語
唵 跋折羅 藥吒沙 二合 吽引
又用二拳合相捺誦此密語
唵 跋折羅 慕瑟置 二合 鍐
又用二小伍頭金剛意氣以意中敬
誦此密語
唵 跋折羅 還細護 引
又用二以繫縛儀式而繫之頭上誦
此密語
唵 跋折羅 麼跢 怛羅 二合 吒輕
又用二置於心上以口似變出誦引
下中臂誦此密語
唵跋折羅擬 研以反 提擬提
又用二以作縛儀已置於頂上誦此

密語

唵 跋折羅 涅哩帝曳 二合 訖哩 二合 吒 輕

又用二覆手開掌向下按之誦此密語

唵 跋折羅 杜鞞 婀 引

又用二開掌仰而向上舉之誦此密語

唵 跋折羅 補瑟鞞 唵 短

又用二相向急捻持之為燈誦此密語

唵 跋折羅 嚧計祢 重

又用二置於心上摩其胷前向外抛散為塗香印誦此密語

唵 跋折羅 犍提 俄 重

又用二相背梩慧度相鉤豎進度如針曲力度為鉤誦此密語

唵 跋折羅 二合 俱奢 𧂐 而荅反

又用二如上相背相鉤交進力度相拄為羂索誦此密語

唵 跋折羅 皤捨吽吽 重引

又用二進力度相鉤為連鏁誦此密語

唵 跋折羅 窣普吒 鑁

又用二相背梩慧度相鉤進力度初分相交為磬誦此密語

唵 跋折羅 吠舍護 引

次作河閦鞞四部契又作四波羅蜜

等契次第用之又於壇外用仰止羽拳契應所置摩訶薩壇諸薩埵等觸地運想而安置之次說成就一切契法於自心中想四面有金剛杵然後依儀式結諸羯磨契次稱讚如上契之功德由結大智拳契故能入佛智

由結阿閦佛觸地契故得心不動

由結寶生契故能攝受利益由結三摩地契能持佛三摩地

金剛薩埵

復次由結金剛拳契意氣故易得為

由結離怖勝上契能速施衆生無畏

由結金剛鉤故能速鉤引一切如來

由結金剛愛欲契故設是金剛妻自身亦能染著

由結金剛歡喜契故一切最勝皆稱歎善哉

由結大金剛寶契故諸天人師爲其灌頂

由結金剛日契故得同金剛日

由結金剛幢契故能注雜寶雨

由結金剛微笑契故速得與諸佛同笑

由結金剛花契故能見金剛法

由結金剛嚴劍契故彼能斷一切苦

由結金剛輪契故能轉一切如来所
說法輪
由結金剛語言契故能得念誦成就
由結金剛羯磨契故一切如来能隨
順事業
由結金剛甲契故得為金剛堅固性
由結金剛牙契故設是金剛尚能摧碎
由結金剛拳契故能得一切諸契獲
得悉地
由結金剛喜戲可喜契故常受諸歡喜
由結金剛鬘契故得美妙容色
由結金剛歌詠契故得清淨妙音
由結金剛儛契供養契故得一切隨伏
由結金剛香契故得悅意處
由結金剛花契故得諸莊嚴
由結金剛燈供養契故獲大威光
由結金剛塗香契故獲得妙香
由結金剛鉤契故能為鉤召
由結金剛羂索契故而能引入
由結金剛鏁契故能繫留止之
由結金剛磬契故能生歡喜
復次說一切如来金剛三摩耶結契
智欲結三摩耶等契時先須想於己

心中一切如来三摩地所生大殊勝
五股金剛杵已身合二羽初分相交
観羽押止羽此名金剛合掌極諸度
本手相握合此名金剛縛契凡諸三
摩耶契皆從此無上金剛縛所生我
今當次第説諸三摩耶契法作金剛
縛契已中忍願度屈其初分相拄為
刀曲進力度於刀傍此是毗盧遮那
金剛界自在契密語曰

唵 跋折羅 哆尾 二合 亡礼反 攞嚩 二合 頡
哩跋示哩 二合 你吽 引

次如本縛契已合中忍願二度竪為
莖此名阿閦鞞佛三摩耶契密語曰

唵 跋折羅 跋折哩祢吽 引

如本願縛契已屈忍願度初分相拄
智定度面相拄為寶此名寶生佛三
摩耶契密語曰

唵 阿羅 二合 怛娜 二合 跋折哩祢 二合 吽

如本縛契已曲忍願度相拄為花此
名阿弥陁佛三摩耶契密語曰

唵 跋折羅 達謎祢吽

如本縛契已屈忍願度入掌中檀慧
智定度如針此名不空成就佛三摩

耶契密語曰

唵跛折羅 羯磨 跛折哩袮 二合 吽

次說金剛薩埵等契結金剛縛契已想二掌為月輪合中忍願二度竪檀慧智定度而不合為五股金剛杵是名薩埵金剛契密語曰

唵 三摩耶薩埵

如本縛契已曲進力度為鉤頭指去二三分許此名不空王摩訶薩埵三摩耶契密語曰

唵 阿嬭耶 薩埵

如本縛契已曲進力度中分攢相交是名摩羅摩訶菩提薩埵三摩耶契密語曰

唵 阿胡蘇上佉

如本縛契已以智定度捻進力度各彈指為善哉是名金剛踊躍薩埵三摩耶契密語曰

唵 娑度 娑度

如本縛竪智定度偃屈進力度面相柱此名金剛藏菩薩三摩耶契密語曰

唵 蘇摩訶怛縛

如本縛展檀戒忍慧方便願等開掌

此名金剛光菩薩三摩耶契密語曰

唵嚧布嗚二合 你瑜多

如本縛以檀戒慧方便等度豎合此名金剛表剎亦名金剛扶菩薩三摩耶契密語曰

唵 遏喇他 鉢臘底

即以上契置兩頰笑處翻手解舉散之此名金剛可愛菩薩三摩耶契密語曰

唵呵呵呵呵 吽呵上

如本縛豎智定度屈力進度頭相拄此名金剛眼菩薩三摩耶契密語曰

唵 薩婆迦引哩

如本縛中忍願度屈其初分相拄如刀相此名金剛劒菩薩三摩耶契密語曰

唵 努佉掣娜

如本縛戒方便度合豎檀慧度相交此名金剛輪菩薩三摩耶契密語曰

唵 哱馱 蕯地

如本縛開展智定度從口向外申拓此名金剛語言菩薩三摩耶契密語曰

唵 鉢囉上底攝勃馱

如本縛以智定度押檀慧度為羯磨

跋折羅此名毗首羯磨菩薩三摩耶契密語曰

唵 蘇上 婆施哆嚩

如本縛竪進力度置於心上此名勇猛菩薩三摩耶契密語曰

唵 祢寧一反 婆耶 哆縛

如本縛曲進力度開檀慧度為牙此名金剛夜叉三摩耶契密語曰

唵 捨咄 嚕 婆乞沙

如本縛以智定捻檀慧度本間屈進力度於智定度背上此名金剛拳菩薩三摩耶契密語曰

唵 薩婆悉地

如本縛置當心已竪智定度此名金剛愛卿娛戲姣也密供養天三摩耶契密語曰

唵 摩 訶 囉 底丁里反

如本縛長申二臂為鬘此名金剛鬘天三摩耶契密語曰

唵 嚕 跛 戍 鞞

作金剛合掌契從口引出向下申臂此名金剛歌詠天三摩耶契密語曰

唵 羿入 嚕二合 怛 囉二合 掃 溪

即開前契相繞如儛勢已合掌置於

頂上此名金剛儛供養天三摩耶契
密語曰
唵薩婆布逝
如本縛覆二羽掌下按之此名燒香
供養天三摩耶契密語曰
唵鉢囉弭邏你寧上
如本縛仰二羽掌上舉之此名花供
養天三摩耶契密語曰
唵發邏伽上冥
如本縛契竪智定度此名燈供養天
三摩耶契密語曰
唵蘇帝穰而伽反銑魚乙反哩
如本縛開掌摩其胷前已各分向外
此名塗香供養天三摩耶契密語曰
唵蘇伽馱霓魚奚反
如本縛曲進力度作鉤此名金剛鉤
菩薩三摩耶契密語曰
唵阿耶去係形以反穰而佉反
如本縛横定度已以智度押之頭入
掌内此名金剛羂索菩薩三摩耶契
密語曰
唵阿係形以反許
如本縛以檀定度及慧智度相鉤穿之

此名金剛連鏁菩薩三摩耶契密語曰

唵係寧普吒𪜶 蒲[illegible]反

如本縛以智定度並入掌內此名金剛召入菩薩三摩耶契密語曰

唵健吒珂婀

次說如上諸三摩耶契功德

由佛隨念契故能速證菩提

由薩埵金剛契故能為一切契尊主

由寶金剛契故得一切寶主

由法金剛契故得佛法藏

由羯磨金剛契故能作一切事業

由薩埵契故得成金剛薩埵身

由金剛鉤契故能召諸執金剛

由金剛愛染契故能樂一切佛法

由金剛善哉契故能令諸佛歡喜

由寶契故得佛灌頂位

由金剛威光契故得金剛威光

由金剛幢契故能施滿一切願者

由金剛笑契故能共一切佛笑

由金剛法契故能持金剛法

由金剛利劒契故得佛家上慧

由金剛輪契故能轉妙法輪

由金剛語言契故得佛語言悉地

由金剛羯磨契故速得冣上成就
由金剛鎧契故得為金剛身
由金剛夜叉契故得同金剛夜叉
由金剛拳契故得成就一切契
由金剛嬉戲妓契故獲得大喜樂
由金剛鬘契故得受佛灌頂
由金剛歌詠契故得佛讚詠法
由金剛舞契故得佛攝護賜以供養
由金剛燒香契故能榮潔一切界也
由金剛花契故得令世間隨順
由金剛光明契故得佛五眼
由金剛塗香契故能除一切苦厄
由金剛都印主契故能攝召一切
由金剛羂索契故能引入一切
由金剛鏁契故能制縛一切
由金剛召入契故能成就攝入一切
次以十六大供養契應供養一切如來結金剛縛已隨次第依本處作之以金剛縛從心契之次左脇右脇背後次額口兩耳頂後右肩及胷既周匝已還置心上今次第說十六大供養契密語其心上密語曰

唵薩婆怛他揭多（一切如來）薩婆吞莽（已身）

祢寧一反耶怛鄉奉獻也布穰而佉反供養薩庅
羅拏普皆羯磨也跋穰而佉反哩婀
論曰於一切如来我盡以身奉獻普
皆供養作諸事業置左脇契密語曰
唵薩婆怛他揭多薩婆荅莽祢
耶怛鄉布穰寧發羅拏羯磨鈝
嚩乙反哩穰而迦反上
論曰於一切如来我盡以身奉獻普
皆供養勝上羯磨右脇契密語曰
唵薩婆怛他揭多薩婆荅莽祢
耶怛鄉阿芳羅伽上鄉愛業也布穰寧
發囉拏羯磨婆寧鈝護引
論曰於一切如来盡以身奉獻普皆
供養羯磨弓箭署背後契密語曰
唵薩婆怛他揭多薩婆荅莽祢耶
怛鄉婆度迦囉嚩善哉也布穰寧發羅拏
羯磨觀所置上蘇喜也婆安重
論曰於一切如来盡以身奉獻以善
哉聲普皆供養歡喜事業額上契
密語曰
唵娜麼無南同薩婆怛他揭多迦耶毗曬
焬平昌羅怛寧瓢跋折囉末祢唵
論曰一切如来身所灌頂諸寶我今

敬礼金剛摩尼於心上旋轉如日輪
相密語曰
唵娜麼薩婆怛他揭多素洌戍斛(眯也反)
跋折囉帝佘寧(威光也)入嚩囉(焰也)奚(形伊反)
論曰一切如来金剛日等我今敬礼
熾焰威光置契頂上長舒二臂密語曰
唵娜麼薩婆怛他揭多阿(去)賖(式法反)
播哩布羅拏震哆莫你突嚩穰(而佉反)
鈧哩斅跋折羅突嚩穰(而佉反)始喇怛囕
論曰我今敬礼一切如来如意寶珠
下求满足金剛勝上幢於口上笑處
解散金剛縛時密語曰(如解契法)
唵納莫薩婆怛他揭多摩訶奔入
唎(二合)底(丁里反)鉢羅慕地衣(二合)迦嚩
瓢跋折羅荷斯訶
論曰敬礼一切如来作歡喜者金剛
笑口上密語曰
唵薩婆怛他揭多跋折羅達磨陁(金剛法性)
(也)三摩地毗薩埵茗(讚歎)摩訶達磨係唎
論曰以一切如来金剛法性三摩地
讚歎摩訶法音左耳上密語曰
唵薩婆怛他揭多鉢羅穰(而佉反)(智慧也)波羅
蜜多阿鞞称(泥反)一呵嚩寧覩努冥(讚歎)

摩訶具沙努倪(我伊反)淡

論曰以一切如來般若波羅蜜多所出語言隨大音聲讚歎右耳上密語曰

唵薩嚩怛他揭多者羯羅(引)乂羅鉢嚕伐多你薩嚩蘇上怛囉撥(左枓)多嚩戍薩嚩努茗薩嚩婆湯荼唎(一切道場)許

論曰以一切如來文字轉輪為首諸契經瓔珞讚歎一切道場頂後密語曰

唵薩嚩怛他揭多散陀婆沙(密語)勃陀僧祇底呲(歌頌也)伽延寧觀努茗跋折囉婆唎遮(語言也)

論曰以一切如來密語我今歌詠讚歎金剛語言頂上密語曰

唵薩嚩怛他揭多杜婆(香也)暝伽(雲也)三慕達羅(海也)寧發羅拏(普皆)布穰(西伏反)(供養)羯冥(事業)迦羅迦羅

論曰以一切如來香雲海普皆供養事業右肩密語曰

唵薩嚩怛他揭多 補瑟波(花也)鉢羅婆羅寧發羅拏布穰羯冥扠唎拏

論曰以一切如來種種妙花雲普皆供養作事業故右膝密語曰

唵 薩嚩怛他揭多嚕迦入嚩攞 寧

嚩囉拏布穰羯磨婆羅婆羅

論曰以一切如來光明熾焰普皆供養作羯磨故如上作已復置心上寄語曰

唵 薩婆怛他揭多 健馱 塗香也 三慕達羅寧嚩囉拏 布穰羯冥句嚧句嚧

論曰以一切如來塗香雲海普皆供養作事業故

如是十六大供養契所應作已即結如上花契大印觀察十方而作是言我今勸請一切諸佛未轉法輪者願轉法輪欲入涅槃者願常住在世不般涅槃復作是念我今奉獻此瞻部洲及十方世界中人天意生乃至水陸所有諸花皆持奉獻十方一切摩訶菩提薩埵及一切部中所住眷屬一切契明諸天等我為供養一切如來作事業故誦寄語曰

唵 薩婆怛 他揭多 補瑟波 花 布穰暝伽三慕達羅 寧嚩羅拏 三末曳 平聲此呼許鼻引 供養初名合聲

論曰以一切如來花雲海普皆供養

又結燒香契作是思惟以人天所有

本體香和合香變易香[所謂以瞻蔔等諸花或蘂或浸變成此香]如是等差別諸香為供養一切如來羯磨故我今奉獻密語曰

唵薩婆怛他揭多 杜娑[燒香也] 布穰暝伽三慕達羅窣發羅拏三末曳平許

論曰以一切如來燒香雲海普皆供養

又結塗香契已應作是念以人天所有本體香和合香變易等差別諸香為供養一切如來羯磨故我今奉獻密語曰

唵薩婆怛他揭多 健陀布穰暝伽三慕達羅窣發羅拏三末曳平許

論曰以一切如來塗香雲海普皆供養

又結燈契已作是思惟以人天所有本體自生差別光明[謂寶珠等]悅樂意者為供養一切如來作事業故我今奉獻密語曰

唵薩婆怛他揭多 你波[燈] 布穰暝伽三慕達羅 窣發羅拏 三末曳許

論曰以一切如來燈雲海普皆供養

結金剛寶契已應作是念於此世界及餘世界中所有寶山諸寶種類及地中海中者彼皆為供養一切如來

羯磨故我今奉獻密語曰

唵 薩婆怛他揭多部蕩(庭恙反) 伽遏羅哆那稜(去) 伽那 布穰暝伽 三慕達囉寧娑囉拏三末叟鉡

論曰以一切如來覺分寶莊嚴具雲海普皆供養

結嬉戲契巳作是思惟以人天所有種種戲弄玩笑妓樂之具皆為供養一切如來事業故我今奉獻密語曰

唵 薩婆怛他揭多 訶寫(鬼也反上) 邏寫(同上 戲笑) 訖哩陁 昌囉底掃佉(金伽反) 阿努怛羅 布穰暝伽三慕達囉 寧娑囉拏三末叟鉡

論曰以一切如來所戲笑遊翫最上喜樂雲海周遍供養

金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第四　詩

大唐南印度三藏金剛智譯

結薩埵金剛契已作是思惟如諸劫樹(西方國王長者以種種花香瓔珞裝掛樹上布施一切名劫樹)能與種種衣服嚴身資具彼等皆為供養一切如來作事業故我今奉獻密語曰

唵　薩婆怛他揭多阿努怛囉(無上)婆曰囕(二合)跛摩三摩地婆鉢鄔跛鄔部折鄔網(元可反)薩鄔布穰瞑伽　三慕達羅窣發囉撃三末曳許

論曰以一切如來無上金剛喻三摩地修習上妙飲食衣服雲海普皆供養

結羯磨金剛契已作是思惟虛空藏中一切如來為承事故即想一一佛前皆有已身親近侍奉誦密語曰

唵　薩婆怛他揭多迦(去)耶祢(泥哀反)耶怛鄔布穰瞑伽　三慕達囉窣發囉撃三末曳許

論曰以自身奉獻一切如來雲海普皆供養

結達摩金剛契已作是思惟我今此身與一切菩薩身等同無異復應觀

察諸法寶性平等无異作是觀已誦
密語曰
唵 薩婆怛他揭多貿多祢耶怛鄉布
穰瞑伽 三慕達囉窣發囉拏 三末曳鉡
論曰以一切如來心舉獻雲海普皆
供養
結寶幢契已復應觀察盡生死中一
切衆生苦惱所纏深生哀愍我今為
救護故發阿耨多羅三藐三菩提心
是故若未度者我當令度未安慰者
當令安慰未涅槃者令得涅槃及雨
種種寶蘊彼所求皆令滿足作是思
惟已誦此密語
唵 薩婆怛他揭多摩訶跋折噌昷婆
摩怛鄉波羅蜜多布穰瞑伽 三慕
達囉窣發囉拏 三末曳鉡
論曰以一切如來大金剛所生檀波
羅蜜雲海普皆供養結香身契已作
是思惟願一切衆生身口意業一切
不善願皆遠離一切善法願皆成就
作是念已誦此密語
唵 薩婆怛他揭多阿耨多囉摩訶部
馱(田夜反)賀囉俱舍囉波羅蜜多 布穰

瞋伽三慕達囉窣發囉拏三末曳鉢
論曰以一切如来無上菩提所生善
戒波羅蜜多雲海普皆供養結地
契已復作是念願一切衆生成就慈
心無相惱害離諸怖畏彼此相視心
生歡喜以諸相好莊嚴其身成就一
切甚深法藏作是思惟已誦此密語
唵薩婆怛他揭多阿髯多羅摩訶達
磨納無可反報陁乞叉地波羅蜜多布
攞瞋伽三慕達囉窣發囉拏三末曳鉢
論曰以一切如来無上法大覺悟忍
辱波羅蜜多雲海普皆供養結金剛
鬪勝精進契已作是思惟願一切衆
生修菩薩行披精進堅固甲冑作是
念已誦此密語
唵薩婆怛他揭多僧去婆囉訶鉢哩
嗲當迦反去伽摩訶毗離耶波羅蜜多布
攞瞋伽三慕達羅窣發羅拏三末曳鉢
論曰以一切如来不捨生死大精進
波羅蜜多雲海普皆供養結三摩地
勝上契作是思惟願一切衆生盡能
調伏煩惱隨煩惱怨讎獲得一切深
禪定相作是念已誦此密語

唵薩婆怛他揭多阿耨多囉摩訶揭
溪(企加反)毗賀囉馱(田夜反)那婆囉蜜多布
穰瞑伽三慕達囉寧叜囉拏三宗曳許
論曰以一切如来無上大安樂住禪定
波羅蜜多雲海普皆供養結一切如
来能授與一切衆生願者寶生契已
作是思惟願一切衆生成就五種明
處智一切世間出世間智慧普皆成
就得真實見獲得盡除煩惱所知障
智以辯才無畏等一切佛法嚴飾其
心作是念已誦此密語

唵薩婆怛他揭多阿耨多羅戞(更鎋反)
囇(力猎反)沙(煩惱也)寧耶(所知也)嚩囉拏(障)婆
薩那(習氣也)弭奈耶那(能調伏也)摩訶鉢嘌
(二合)穰(大慧也)波羅蜜多布穰瞑伽三慕
達囉寧叜囉拏三宗曳許

論曰以一切如来無上調伏淨煩惱
習氣大慧波羅蜜多雲海普皆供養
結勝上三摩地契已應當思惟諸法
真實性相皆空無相無作一切諸法
悉皆如是作是觀已誦此密語

唵薩婆怛他揭多悟呬耶(密)摩訶鉢
哩鉢底(修行)布穰瞑伽三慕達囉寧

發嚩孥三末曳鉡

論曰以一切秘密脩行雲海普皆供養復應思惟我今所出語言音聲令一切衆生悉皆得聞作是念已誦此密語

唵薩婆怛他揭多婆袪 語言也 祢耶但鄒布㩭瞋伽 三慕達囉 寧發羅拏三末曳鉡

然後以金剛言詞應作歌詠頌曰

金剛薩埵攝受故　得為無上金剛寶
金剛言詞歌詠故　願成金剛勝事業

復以金剛語言應以清美音讚之頌曰

於諸世界種類中　能作塵數諸佛事
如來示現大神變　隨應顯現種種身
無比不動常堅法　悲體能除世間苦
能援悉地諸功德　無比等力勝上法
無有辟喻等虛空　少分功德尚無際
遍衆生界勝悉地　無比無量盡能成
常法清淨由悲起　願力成就住世間
能為利樂无邊際　大悲為體常遍照
悲行不動不取滅　遊化三界受悉地
諸不可量盡通達　雖已善逝現希奇
常住三世力無㝵　最上依怙無能超

能授一切三摩耶　願我速成勝悉地
如是讃已若更有餘勝妙讃頌隨意
讃之其讃詠法晨朝當以灑臘音韻
午時以中音昏黄以破音中夜以第
五音韻讃之如不解者隨以清好音
聲讃歎常應每日四時念誦謂晨朝
日午黄昏夜半也應持四種數珠作
四種念誦作四種者所謂音聲念誦
二金剛念誦（合口動舌默誦是也）三三摩地念誦心
念是也四眞實念誦如字義修行是
也由此四種念誦力故能滅一切罪
障苦厄成就一切功徳四種數珠者
如来部用菩提子金剛部用金剛子
寶部用寶珠蓮花部用蓮子羯磨部
用雜寶間錯為之行者若能隨順瑜伽
修行三摩地念誦者則無有時分限
數於一切時無間作之
次明供養飲食法應以香潔種種飲
食供養若不能辦隨力作已復當心
念世間所有一一上妙飲食種種珎
果蒲桃石榴諸非時漿而作供養若
已身不獲修供養者即令明解此法
弟子如上作之又以塗香燒香種種

妙花燈香末利等末利者以諸食飲果子等和水置瓶盆中是以施鬼神也而作供養復以幢幡繒蓋上妙天衣及餘殊勝諸供養具各以本密語加之或加本部尊密語已五了佛語是也隨其力能而供養之行者欲求如來功德者於壇場中至心如上作供養時當得親見金剛薩埵若不見者更當至誠祈請隨行者為業力所感或見諸佛或薩埵等已即以其香而奉獻之亦時行者應自慶幸以所獻香置已頂上加本部密語已繫其頭上當知是人便能獲得殊勝福報行者供養訖即從壇出取豆果餅飯胡麻屑諸花等和水安瓶盆中以歡喜心四方散之施諸天鬼神眷屬等各以本密語施之自在天密語曰

唵遏哩除如俄反你曳平薩婆訶

天帝釋密語曰　唵遏移達囉耶薩婆訶

火神密語曰　唵遏姑娜曳平薩婆訶

琰魔王密語曰　唵琰摩曳平薩婆訶

羅剎娑密語曰　唵遲奚上娑地宴哆曳平薩婆訶

諸龍及水神密語曰　唵婆囉鄉平

薩婆訶

諸風天密語曰唵嚩夜微(亡吉反)薩婆訶

諸夜叉密語曰　唵藥乞叉𭌌陁(田立反上)

達犁薩婆訶

又於此方施諸類鬼神密語曰　蜜止

蜜止毗舍遮南薩婆訶　翌翌(愚粤反)

部馱南　薩婆訶

如上作法施已當淨洗手漱口還入壇中礼一切佛及諸菩薩如常念誦

次明與金剛弟子入壇場灌頂法

其阿闍梨先已從師如法具足受灌頂法明解三摩耶執則(其阿闍梨法度如則也)有是得者應如是請當具脩威儀於其師所生如來想合掌恭敬頭面頂礼手抉師足作是白言尊者即是如來即是執金剛我今歸依尊者求學正等菩提為金剛性淨故求學淨戒律儀惟願尊者哀愍攝受如諸冣勝子見有菩提種子衆生皆不捨置我今已發菩提心為欲建立不退轉位故求入漫荼羅惟願尊者以悲心教示令我盡見受一切諸佛所共灌頂被金剛寶蓮花羯磨及大部所有諸勝妙事

願皆攝取悲愍與我令我身心清淨智慧明了於大小乘有所深義自然開解於諸梵天帝釋毗紐路陀等天及彼部屬鬼神荼吉尼等我今為欲利益成熟一切衆生施安樂故願我盡能摧伏彼等勢力願我及一切衆生得離生死至涅槃處如諸聖者相好具足入如来位者云何當得願阿闍梨哀愍示誨其阿闍梨知弟子堪與勝法應當告言如汝所請我今依佛所教能授與汝汝應當一心諦聽心莫散乱若散乱者一切如来及金剛薩埵所不加持

次教發露懺悔令自稱己名我某甲從無始劫来以身語意廣作衆罪无量無邊我今於諸佛前悉皆至心發露懺悔不敢覆藏我今懺悔誓不更作願罪消滅（具如廣文）彼一切如来及諸佛子甚深難入二種資粮無量功德我亦一切世間者我皆隨喜次令歸依三寶

諸部蓮座天人師　得大解脫超三界
功德圓滿大悲者　我皆至心盡歸依

寂勝慧者所住處　劣乘怖之比稠林
能速滅除生死者　我今歸依寂勝法
能除貪恚癡蛇毒　以慧得出生死宅
起大悲心覺悟者　敬禮歸命衆中尊

次教發菩提心汝　心聽菩提心者
從大悲起為成佛正因智慧根本能
破無明業報能摧破魔怨汝既能發
大菩提心應以心口相應發大誓願
隨我語說我某甲為救度一切衆生
故發無上菩提心於三十七品助道
法門乃至六波羅蜜攝願具足無間
修行我所積集善根悉皆迴施一切
衆生願我及一切衆生皆得證悟甚
深法門心淨廣大猶如虛空以無功用
自在能辦無量佛事以平等大悲種
種方便調伏利樂一切衆生皆令得
入無餘涅槃於佛十力无畏不共法
等願我與一切衆生悉皆同得如是
教巳令諸弟子各隨尊卑依次而坐
以清淨恭敬不亂散心合掌而住其
師或以密語加其線索繫其左臂或
以塗香或以心念以此密語而誦持
之密語曰

唵摩訶跋折囉迦上縛遮曰也跋折哩
句盧金剛作也跋折囉跋折囉舍重説
次以此密語加塗香已塗諸弟子掌
中密語曰唵跋折囉健提塗香也虐文上西作
塗香之時告弟子言願汝等具得一
切如來戒定慧解脱解脱知見之香
次以密語加香白花持以授密語曰
唵跋折囉補瑟篦花也唵如是告
言願汝得一切如来三十二大丈夫相
次持香爐以此密語加之熏弟子雙
手密語曰唵跋折囉杜鞞燒香婀
如是告言願汝獲得一切如来大悲
滋潤妙色次以此密語加燈已令弟
子現之密語曰
唵跋折囉嚕伽你光明也如是告言
願汝等獲得一切如来智慧光明
次以如上突儀式密語加烏曇阿訖
他等樹枝以為齒木復以摧破一切
衆生煩惱隨煩惱諸佛甚深智慧金
剛劍密語加其齒木復令弟子以掌
中所受得花令供養一切如来部中
尊上首者次授齒木師自私記勿令
差錯令面向東臍之淨洗漱已所置

齒木當面擲之師應觀其齒木頭所
向處以所嚮處為頭隨所向方多是
其部若向四隅多是毗盧遮那部若
有立者當知是最吉祥相師既觀已
施諸弟子各隨所安應告之言汝各
端心而念礼諸佛已繫心睡眠求境
界相汝所見者晨來具說作是教已
令隨意去彼所見夢晨於師所如實
說之若境界顛倒多妄想者是不清
淨相應取牛五種味所謂乳酪酥糞
尿等相和淨濾漉已加金剛密語二
十一遍與之令服若身心淨者取白
檀水同用金剛密語二十一遍令服
密語曰
唵　跋折囉　郞陁迦　吒
如法服已至其夜分引至壇室門外
教令發露懺悔一切罪障隨喜迴向
一切功德教作如上四種礼拜法已
取赤色衣與被如著袈裟法若出家
人合著乾陁色衣以赤色帛掩抹其
眼教與結金剛薩埵契口授此心密
語三遍密語曰　三摩耶　薩怛鍐
即教竪忍願二度為針以諸白花鬘

或種種香花鬘挂其針上次當引入
壇場門中三遍授此密語 三摩耶吽
應告之言汝今已入一切如来眷屬
部中我今令汝生金剛智汝等應知
由此智故當得一切如来悲地事業
然汝亦不應與未入此等壇場人說
此法事汝儻說者非但違失汝三摩
耶自招殃咎耳師應竪結薩埵金剛
契置弟子頂上告言此是三摩耶金
剛契汝若輙向未入壇人說者令汝
頭破裂汝於我所莫生疑慢應當深
生敬信汝於我身當如執金剛菩薩
我所教誨當盡奉行若不尒者自招
其禍或令中夭死墮地獄汝應慎之
作是教已汝今求請一切如来覆護
令金剛薩埵入其身心其師又結金
剛薩埵契告言此是三摩耶金剛名
為金剛薩埵願入汝身以為無上金
剛智誦此密語

跋折羅 薛舍 跋折羅 薛舍婀

次結嗔金剛拳以忍願二度相鈎誦
上大乘三摩耶百字密語以金剛語
言唱已掣開上契由此密語 功能力

故令弟子入金剛智證殊勝慧由此智故悉能獲得覺了一切衆生若干種心能知世間三世事業能堅固菩提心能滅一切苦惱離一切怖畏一切衆惡不能爲害一切如來同共加持一切悉地皆得現前諸未曾有安樂勝事不求自得汝當深自慶幸我今爲汝略說功德勝事於一切地位三摩地陁羅尼神通三昧諸波羅蜜力無畏等由此法故悉皆當得所有未曾見聞百千契經甚深義理自然能解汝今不久自當證得諸佛真實智慧何況下劣諸餘悉地說是語已問言汝見何等境界若彼見白相者應教寂上悉地智見黃相者教義理所生悉地智見赤相者教奉事供養悉地智見黑相者教阿鞞遮盧伽悉地智見雜色者教一切羯磨悉地智若不見好色相者即是罪障應以鉤罪障契鉤彼諸罪復以摧破諸罪契而摧破之鉤罪契經云結金剛縛已申忍願爲針曲力進度於忍願背作跋折羅股形勿相拄著又於進力度端各

想有穰(而反)字以鉤曳彼身中所有
罪障誦此密語
唵薩婆波(去)利灑停(毗)輸馱
那三摩耶 跋折囉 𤙖穰(而伽反上)
誦此密語時想彼罪形如鬼形狀黑
色髮竪即以二羽諸度各各相鉤頭
入掌內想以進力二度鉤夾彼罪令
入掌中餘度面各相捻即中忍願二
度爲針於願度端想怛囉字忍度端
想阜(知可反)字又於字上想生火焰夾
取彼罪誦此密語
唵 跋折囉(一) 跋寧(動也)蜜薩普吒耶(摧破)
薩婆婀播耶(一切惡趣也)湯陁那寧(繫縛也)
鉢囉(二合)慕乞沙耶(解脫)薩婆播波(一切罪障也)
揭底弊(毗耶反趣中)薩婆薩埵縛(元可反)南(一切衆生)
薩婆怛他揭多跋折囉三摩曳(平)
吽怛囉(二合)吒(二合)
誦此密語已用力撚之如彈指法右
上左下論曰一切如來三摩耶能解
脫諸惡趣中一切衆生執金剛摧破
一切惡趣繫縛
如是次第摧破彼諸罪已復想以諸
佛光明淨彼身心四方阿閦鞞等上

方毗盧遮那皆放清淨光明下方想
金剛雄上字放嗔怒光明而摧滅之
如是作法時能令彼等必定得見善
境界相當知彼等罪障皆得消滅若
彼罪障極重不見好相師應爲說真
實伽他令其覺悟頌曰

普賢法身遍一切　能爲世間自在主
無始無終無生滅　性相常住等虛空
一切衆生所有心　堅固菩提名薩埵
心住不動三摩地　精勤決定名金剛
我今說此誠實言　惟願世尊扶本願
利衆生事諸悉地　慈悲哀愍爲加持

說此偈已復結金剛入契誦𭌂字密
語一百八遍契經云結金剛縛以智
定度捻檀慧度本間以進力度少曲
相拄是也如是作法已又應問之如
無好相者但可引入受三摩耶不應
與其灌頂　次當授此密語三遍
唵　鉢囉底車授也　跋折囉護引
誦此教擲所掛鬘於壇中隨彼因業
鬘所著處即令念誦其部密語當知
速得成就
次又授此密語三遍令弟子所結三

摩耶契於其心上解之密語曰

唵底瑟吒(稱住也)跋折囉涅哩掉(荼羅反堅固)瞋婆摩(為我常也)舍(式鎮反)濕伐覩瞋婆摩(為我恒常也)纈哩馱邪冥(為我心也)過地底瑟吒(願為加持也)薩婆悉地(一切成就也)者鉢哩野車(及頒授與也)尸舍(二合)呵呵呵呵護(引)

論曰願金剛常住堅固加持我心願授與我一切悉地即取彼所擲花鬘加此密語

唵鉢囉底瓻哩恨拏(攝授)怛嚩(无可反)縒摩舍(二合)薩埵摩訶婆囉

論曰願大力菩薩攝授汝誦此密語時即以其鬘繫彼頭上由繫鬘故得摩訶薩埵攝授速疾成就諸勝悉地

次誦此密語解所掩眼物密語曰

唵跋折囉薩埵薩嚩(无可反)焰帝提(為汝親開目)斫臭數(平眼也)𠺕伽咤野(令開)薩婆嚩臭𤚥(一切眼上)跋折囉斫臭𤚥(金剛眼也)阿嚩怛囉(无也)係跋折囉吠捨(呼彼令觀壇攝也)

論曰金剛薩埵親自專為汝開五眼及無上金剛眼

次呼弟子遍示壇中諸部事相由此

法故為一切如来之所護念金剛薩
埵常生其心隨彼所求乃至執金剛
身無不獲得漸當得入一切如来體
性法中
次弟子灌頂其灌頂壇應在大壇帝
釋天方門外下至二肘畫粉作四方
正等面開一門於四隅内畫執跋折
囉像自在天方名住無戲論火天方
角名虚空無垢羅剎方名清淨眼風
天方名持種種綺麗衣中央畫大蓮花
其花八葉臺蘂具足花外周圓畫月
輪相光芒外出正方四葉畫四菩薩
各秉普願殊勝力首帝釋方葉名隨
羅足自在王埃羅方名發正念龍方
名樂利衆生夜叉方名大悲者四隅
葉上畫四使者自在天方名修轉勝
行火天方名能滿願者羅剎方名無
染著風天方名勝解脫於花臺上想
有婀字（義如前了）於婀字上想一圓點（義如圓寂法身之勝義也）餘供養幡花莊嚴一如大壇
法式應作是念我今為某甲善男子
灌頂惟願諸佛菩薩降臨道場受我
供養諦想所請佛菩薩衆皆来集會

移大壇中寶瓶隨本方角置之又於壇周圍界外想四輪使四淨人持上寶瓶住月輪中帝釋方人想如普賢琰羅方人想如弥勒龍方人想如滅諸障㝵夜叉方人想如離諸惡趣即引所灌頂者入帝釋方門坐蓮臺上以種種雜花塗香燒香油燈幡蓋清妙音樂而以供養如不辦者隨力作之所以尒者是人坐佛位處故復以種種歌詠讚歎令其殷重生歡喜心說此頌曰

諸佛覩史下生時　釋梵龍神隨侍衛
種種勝妙吉祥事　願汝今時盡能獲
迦毗羅衛誕釋宫　龍王澍沐甘露水
諸天供養吉祥事　願汝灌頂亦如是
金剛座上為羣生　後夜降魔成正覺
現諸希有吉祥事　願汝此座悉能成
波羅奈苑所莊嚴　為五仙人開妙法
成就無量吉祥事　願汝今時咸證獲

若更有餘讚歎隨意作之勸發勝心令生利喜

次應與其灌頂先想弟子頂有婀字上有圓點義同前釋字放光焰熾然

赫奕又想弟子心中有月輪內有
八葉蓮花臺上亦有𡁠字若得金剛
部於𡁠字內想有跋折囉得寶部者
有寶珠蓮花部有蓮花羯磨部有羯
磨跋折羅毗盧遮那部想窣覩波師
應想己身如毗盧遮那像執弟子所
得部瓶（如來部瓶若是盧像壇即隨有空摩置之若本印壇即於壇上置之）各
想其部物體在瓶水內如跋折囉寶
珠等各令結其所得部契置其頂上
誦其部密語七遍而用灌之金剛部
密語曰
唵跋折囉 薩埵阿毗詵者（灌頂也）吽
寶部密語曰
唵跋折囉囉 怛那阿毗詵者 怛囉
花部密語曰
唵跋折囉 達磨阿毗詵者 纈利
業部密語曰
唵跋折囉 羯磨阿毗詵者𡁠
於彼額上想有㩙字色相如金想兩
目上各有囉（上）字其色如火上生光焰
其二足間想種種色為法輪相八福
莊嚴次誦薩埵金剛心密語加塗香
已塗彼胷前所以作者加持者為令

弟子成金剛薩埵故
次以如上所說頭上作五處置契法
已復結毗盧遮那契誦本密語置於
彼心上次喉次頂上已即應諦想一
切如來秘密勝上頭加彼頭上即結
如所說四種鬘各隨其部法以繫其
額若作阿闍梨灌頂法者應次第如
上法遍用五股以四種鬘次以繫
其額如是作已引出壇外换去濕服
別著淨衣若是刹利居士者本上衣
即於壇內置下小牀以儭其濕引入
坐已師以觀羽執五股拔折囉授其
雙手應以種種方便言詞開誘安慰
為說頌曰

諸佛金剛灌頂儀　汝已如法灌頂竟
為成如來體性故　汝應受此金剛杵

說此偈已誦密語曰
唵跋折囉袮鉢提（尊主）徹（三挂反）（體性也）怛鍐阿
毗詵者彌（我今灌頂）底瑟咤（住）跋折囉三
摩曳薩怛鍐（汝為三摩耶也）
論曰汝已灌頂獲得金剛尊主竟此
跋折羅常住汝所為三摩耶
復取金剛杵若是寶部者又於跋

折囉上想有寶珠鍐部徽此誦前偈
時應改初句金剛字為寶珠字諸部
准此改之

次於弟子本名上加金剛字作名呼之
應誦此密語

唵跋折囉薩怛鑁摩含（二合）（汝也）阿毗詵
者寫（我灌頂訖）跋折囉娜莽（以名號也）毗麗迦
多（灌頂）係（呼聲）跋折囉郝莽（某甲）

論曰我與汝灌頂訖以金剛名號與
汝作字汝名金剛某甲若是鍐部式
加寶珠蓮花等作字呼之其人若受
阿闍梨法者但以本所得部為名若
須改舊名者隨意所樂任擇諸波羅
蜜菩名作之

又以香花種種供具供養（訖）灌頂者
師應執小金杵子如治眼法拭其兩
目而告之言善男子世間醫王能治
眼瞖諸佛如來今日為汝開無明瞖
亦復如是為令汝等生智慧眼見法
實相故

次復執鏡令其觀照為說諸法性相
說此偈言

一切諸法性　清淨不可得　非實亦非虛

皆從因緣現　應當知諸法　自性无所依
汝今眞佛子　應廣利衆生

次復取金剛杵師於弟子當生恭敬此人能紹諸佛種故師應授以商佉作是告言自今已後諸佛法輪汝應轉之當吹無上法螽令大法聲遍一切處不應於此法中而生疑怖於諸密語究竟清淨修行理趣汝應廣爲衆生方便開示善男子諦聽若能如是作者一切如來皆知此人能報佛恩是故於一切時處一切持金剛者之所衛護令汝安樂

次應引起至大壇前爲說三摩耶令其堅固告言善男子汝應堅守正法設遭違逼惱害乃至斷命不應捨離修菩提心於求法人不應慳悋於諸衆生有少不利益事亦不應作此是最上句義聖所行處我今具足爲汝說竟汝當隨順如說修行弟子應自慶幸合掌頂受　又執五股金剛杵而授與之告言此是諸佛體性金剛薩埵手所執者汝應堅護禁戒常畜持之弟子受已授此決定要密語令

其誦之密語曰

唵薩婆怛他揭多逝地 跋折囉三麽耶底瑟咤願住驃沙令也怛嚩亡可反合於哉九寸反馱唎野冥我令持也跋折囉平以薩埵係反係係係吽

論曰一切如來金剛薩埵成就三摩耶願住我所我常守護如是作法已所有一切湯茶羅秘密三摩耶智師應教授若弟子於三摩耶契有違失者師應遮制莫令毀壞弟子於師應恭敬尊重莫見師短於同學所莫相嫌恨應告之言汝於一切衆生常生慈愍哀矜示誨莫生猒離為說偈言

三界極重罪　不過於猒離　汝於貪欲處
應生猒離心

欲令弟子堅持歡喜故為說偈言

此等三摩耶　諸佛為汝說　守持善愛護
當如保身命

弟子受師教已頂礼師足白言如師教誨我謹修行

復應為諸已灌頂弟子令其圓滿寂靜法故為除其灾障故應與作護摩法於灌頂壇火天方不應絶遠作四

肘壇高一磔手中鑿君荼徑圓一肘深十二指好淨泥拭兩重作椽內椽高闊各一指外椽高闊各有四指底須平正即於其底泥作輪像式跋折羅像柄向南出如世丁字柄長四指闊亦四指橫頭長八指高闊各四指次外作主臺形如蓮葉次外敷師坐位君荼周圍布吉祥草為聖衆坐位灑淨香水敷草灑水皆順轉作應以酥酪乳蜜乳糜餅果五穀者謂稻穀菉豆油麻小麥等是取吉祥樹為紫如無此樹取有白汁樹代之謂穀桒等是齊整短截別取小枝如拇指大長十二指一百八枚酥穀及紫並置基臺右若不能鑿作君荼即以赤色畫其形狀中安火爐餘如上若師北面坐引諸弟子在次列跪取先淨火或新鑽者以香水二具置其臺上一供共火佛菩薩一供火天灑水作淨置君荼內已誦此密語

南莫三滿多跋折羅南怛嚩嚬蒳荼灑訶路灑鄲薩發囉鄲餅唅引摩含二合

誦此密語三遍淨水灑火并灑茅草

諸仙衆等
次即燃火勿以口吹當以物扇取白
檀香泥遍塗君荼以白香花散臺四
面於火焰中想有囉 上字 變為火天
白色鬚黄三目四臂右邊二手一執
君持一手執杖左邊二手一作无畏
相 直前舒掌竪掌向外 一捻數珠想火天身遍生
火焰次執香爐請佛菩薩所請法式
如大壇中說諦想諸佛菩薩皆来赴
會坐吉祥草其師觀羽作無畏相止
羽握腕如臂釧像即為火天誦此密語
唵嚩揭娜多曳 平 你畢 必迦反 你跛耶你
嚩 无可反 濕尾穰 而佉上反 係哩使薩哆三摩
鈝哩四 上 怛嚩 无可反 婀席伍摩賀藍婀
薩民 散你係覩婆嚩唵阿揭娜曳
賀畢 畢也反 劫嬍 咄伽反 婆呵鄉耶你畢 必也反
你跛耶 薩婆呵
誦此密語時想有火天来依如上所
想身中即以香水彈手灑火次執祭
杓酌上酥油乳蜜等物各三杓以沃
火中以祭火天或和雜一處共酌三
杓亦得祭時每杓誦此密語一遍密
語曰

納莫三滿多勃陁南 唵娜伽嚩曳(平)
薩婆呵
師以止羽執金剛杵以檀度鈎弟子
觀羽智度別以小杓如前沃火人各
各二十一杓一一心念諸佛菩薩及
火天於五部中心密語隨喜誦之一
杓一遍以用供養若須除災者誦此
密語
納莫三滿多勃馱南 㘞摩訶扇地(平)
伽多摩訶扇陁迦羅鉢喇捨怛達摩
涅哩若(人者反)多薩破婆寧覩婆達摩三
滿多 鉢囉多薩婆訶
一一弟子准此作之若阿闍梨法加
誦之至一百八遍又以酥油乳蜜等
相拌和已小杓酌之數至一百八遍
沃火供養每杓誦上大乘三摩耶百
字密語一遍若意欲別須供養諸菩
薩等即各隨誦本心密語或三七七
七隨意沃之以上一百八枚小柴——
一兩頭剌酥蜜中時時投火所作法
已次應供養給施如上所說廣後外
八方諸天神眷屬等准前誦密語法
酌沃火中如是作已師出洗手還歸

本座如前酌三杓供養火天訖告弟
子言汝已具足得灌頂法假使以諸
世間種種供養不如己身奉施諸佛
菩薩汝應各發如是心令諸弟子各
自發願已師應手執香爐遍供養佛
菩薩及火天已即誦密語請歸本處
即從座起就大壇位告弟子言諸佛
爲利益一切衆生故說此殊勝福田
妙法汝應隨力各辦香花供養大衆
能令汝得無量果報復爲供養一切
如來及金剛部衆應以羯磨契及三
摩耶契如上供養復以金剛讚歎密
語作四種密供養法已誦此伽他曰
金剛薩埵攝授故　得成無上金剛寶
今以金剛法歌詠　願爲我作金剛事
復以金剛舞合掌及金剛戲笑等作
密供養法　次應手執香花供養外
壇聖衆已告諸弟子言汝等各隨力
能供養諸佛彼等修供養畢爲欲護
諸弟子身故應於諸佛菩薩所請所
獻花香果餅等少分各各分賜諸弟
子復令畫作要揩如上所說不得輒
說此法作教誡已令弟子各還本住師

即隨力如常念誦礼讚已即請壇中
佛菩薩及眷屬等歸本土即堅結薩
埵金剛契誦此密語
唵訖哩覩縛(已作勝上也)薩婆薩埵(利衆生也)
遏他(利益)悉提(成就)捺多(授與也)曳(入)他努(隨願)
伽擔達凡(三合)(歸還)勃陀密灑壇(佛國)(上)市
鄉囉虛(更伽反上)麼娜耶微(無桂反復無降赴也)唵
跋折羅薩埵牟
論曰已作勝上利益成就授與一切
衆生竟願一切諸佛菩薩歸還本國
若重請召惟願降赴
此契及密語一切壇中諸佛菩薩諸
部眷屬還本處者皆悉用同

金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

金剛頂念誦經第四卷　第二　乙　[illegible]

牟梨曼陁羅呪經

失譯人名今附梁錄

詩

若欲受持牟梨曼陁羅必須成驗者先護三業令極清淨復先定一所有舍利之塔者即當簡擇好時月日所謂從白月一日至十五日為好時日也若用一日作法者亦得即當用其月十五日㝡為第一香湯洗浴著新淨衣隨其力分供養諸佛一切菩薩及金剛等然燈四盞取其時花以為供養當實三種白食日別遶塔及曼陁羅行道一帀誦其一遍如是滿足一百八遍已若聽來時但眠塔前欲明相時佛及金剛便現夢中得此處已隨所有願無不滿足

又誦此陁羅尼滿三万遍五逆重罪即得除滅若持此陁羅尼求至驗者不得懷諸貪心應離欲染為一向心如是誦持無不速驗若能日別誦百八遍者一切所向無不獲利一切諸毒所不能害為他行蠱毒亦不能害水不能漂溺火不能燒疾病疫癘不相

汙染假使國内所有賊難災禍亦不為害而乃能令眼耳鼻等及於口齒身諸少分亦無苦痛乃至不為一日二三日諸熱病等之所為害一切虵獸毒惡無更傷及諸蠍蠱無能害者以要言之一切諸惡無所能為當知此曷隨羅有如是等大威神力能除一切諸怖畏事能滅一切諸根本罪能住一切諸功德住能滿一切波羅蜜行乃至能令疾至無上正等菩提若於高山頂上而誦之者所有一切山谷水陸諸衆生等眼見境處及見咒師其諸族類盡其報命終更不墮於三惡道

若於天廟内誦此咒者一切秋神咸來敬奉若於有龍池中誦其咒者一切鄰伽咸來敬奉

若於日前誦是咒者素喇囉闍來下敬奉若於金剛像前誦是咒者金剛現身滿其所願

若咒昌蒲滿八千遍而自服之見昌羅闍所向言說一切無違

若咒胡椒滿八千遍而口含之能令

見者一切歡喜所向教語無敢違者
若呪白芥子滿八千遍散向空中能令惡風惡雨非時霜雹諸災禍等悉皆除滅
若呪食鹽八百遍已食婆羅覓者能令外道諸惡心者惡心自滅悉来歸事
若呪白芥子稱曷囉闍名一呪一燒八百遍已能令曷囉闍屈曲隨從無復違逆
若呪安息香八千遍燒之熏著鬼病者即自吐姓名呪師訶遣其鬼無違
若欲祈雨取青牛糞泥作一龍一身三頭朱漆脊背金裝胷臆先作方壇若高臺平地隨時作之又以青緑塗畫其壇壇上施龍其壇四角各一水瓶各一香爐一燒熏陸香一燒栴壇香一燒酥合香一燒安悉香又接壇外更作一壇縱廣四肘牛糞塗上四角安瓶一盛水和乳一盛水和酪一盛水和乳粥一盛水和脂又於壇內燃燈八盞又以鄉極實喫（與玄紅藍花末的）及莊嚴其壇又於四角各揷一箭又以五色線繫圍箭上又作五色幡子

懸其箭頭又將七種穀散其壇內又用五彩莊飾供設壇上又以當時所有種種花果盡設壇內於是呪師面向東呪取白芥子滿八千粒呪一遍打龍頭上如是呪打滿八千已大雲四合即澍甘雨從此已後一切鄔伽咸並敬奉

若雨過多呪白芥子滿八百遍投於有龍水中其雨即止當此呪時一不得語

若祈雨時疾雲暴風苦霧孛雹作聚作嶮障其雨者作法陀羅木橛打於龍淵岸側則一切障難悉皆散去

若祈雨時被一切障難令雨不得下者當於壇內畫一毗那藥劒取白芥子八百粒粒呪一遍用打毗那藥劒如是滿足八百遍已能令一切作障難者悉自被縛不復能障其雨即下事既了已當用乳汁洗去畫像毗那藥劒甚大歡喜從是已後一切所求無不如意其持呪者身及衣服一一常須嚴肅淨潔其根本母陀羅功德略說如是即說呪曰

鄉麼薩囉婆二合怛他竭多去喃烏唵二合

毗布羅揭陛　摩尼波咯陛　怛他多去

達囉二合設你平摩尼平摩尼平素鉢

囉陛毗末梨娑竭囉　鉗苾嚟　虖鉢二合

虖鉢二合什伐二合囉什伐二合囉勃陁毗路吉

帝桂醯血桂反耶地瑟耻多竭陛　莎引訶

上是根本陁羅尼法

復次當說余梨大畏陁囉功德若有誦滿十万遍者得見一切諸佛誦滿二十万遍者得見一切菩薩行地誦滿三十万遍者如入一切畏陁羅巳持一切呪無不通驗誦滿四十万遍者得成一切持呪中王誦滿五十万遍者得見一切修羅宮處誦滿六十万遍者得見一切地下伏藏誦滿七十万遍者得見現在未來一切事本誦滿八十万遍者是人當得寶海三昧誦滿九十万遍者得一切諸佛真行正業履妙覺地誦滿百万遍者得一切諸佛授菩提記若人犯五逆無間等罪能誦是呪十万遍者如上重罪一切除滅而得入於不退之位又得知於一切他心善惡復得眼根

清淨耳根清淨鼻根清淨舌根清淨身根清淨五根清淨業以自在嚴若有誦滿十万遍者當獲如上所説功德滅於如上無盡重罪至百万遍者二十万各於其中別得無量无邊功德一一功德倍勝於前

復次先當洗浴著新淨衣取其酥他梵語蘇乾得石留黄未詳究於銅器中和水研之置於佛前獻三白食從初八日至十五日誦持是呪滿十万遍蘇乾得上當現三相若煖相者取塗額上隨所去處如意即到而持呪中爲一切王又更誦呪候於額上烟相現時即於額上取其酥他塗眼睛上應時即見十方一切諸佛菩薩金剛所在住處一切諸魔而於此人無敢惡視一切法要悉皆圓滿一切功德無不成就又其額上現火相者則得什伐囉泥去南三賤而於三十三天中獲大尊勝一切自在

復次若於山頂誦一万遍即於贍部、諸域一切族中獲大尊勝趣局囉闍若入有龍水内誦八千遍一切部伽

莫不恭敬若呪白芥子滿八千遍散
於空中能令雨下一切鄉伽咸當敬順
若能日別誦持此呪其人功德果報
不可得思不可得說
復次取新淨瓮滿盛淨水隨其土地
種種花草及諸樹等皆取其芽嫩軟
蘘頭皆置瓮中又取因陀羅訶塞多
去是人發似手未詳健平陀波羅去縛白芥子齎
金花栴檀以如是等諸上藥物惣內
水中呪一万遍若在世間一切人等
諸惡病痛當與服之并以洗浴一切
病者悉得除差一切諸罪悉得除滅
亦令一切惡人所作癥蠱自然消滅
又令一切衆人皆生敬重由是呪藥
力故能令是人有大威德若白癩病
及諸癩等服此水者及令洗浴是諸
惡疾即得除老若有婦人小來不產
服此藥水及以洗浴即得產生若復
有人一切不吉所作坎軻常無福祐
服此藥水及以洗浴所向稱心無不
諧順心尒時世尊說心陀羅功德如
是即說呪呪曰
唵摩上屋上拔折槃二合席餅二合

又隨心呪呪曰

烏唵(二合一)摩屋達哩(二合二)虎𤙖(二合三)泮吒(半聲四)

復次當說烏波囉大易陁囉功徳若有誦滿一万遍者能令一切毗鄉欒劒諸魔眷屬惡神鬼等悉皆摧伏呪師足下以胷著地求哀乞命咸各唱去所有言教敬奉隨順若誦滿二万一千遍者一切諸天之中而得尊勝及諸龍等各来歸向敬事承命若誦滿三万遍者一切夜叉一切惡鬼莫不敬順歸伏承事若誦滿五万遍者所欲事務無問遠近隨其作者稱意成就於彼欲界中阿修羅中諸類衆生一切之中隨意所作皆得信順若誦滿八万遍者一切金剛及眷屬并諸部落皆立其前敬待言教若誦滿九万遍者一切菩薩喜心護念若誦滿十万遍者蒙一切佛皆為現身亦時告言汝善男子所有願者今當滿足十方淨土隨汝意往所有一切陁羅尼呪及一切法汝悉已辦我等一切諸佛今當與汝阿耨多羅三藐三菩提記一切功徳一切果報汝今圓

備烏波羅大曼陁囉功德如是當
依次第即說呪曰
座呪六(諸本皆無已上次數)
嗚唵(一二合)末𡰱軍荼唎(二)虎𤙖(合二)虎
𤙖(三二合)莎訶(四)此上名座呪
復次結壇呪七
唵末𡰱比社曳　馱囉馱囉　虎𤙖
嗚𤙖(二合)莎訶
若結壇時即誦此呪呪白芥子七遍
以散壇中
復次十方結界呪八
嗚唵(二合)什縛啜(引)栗多麼𡰱　嚧質
栗你(平)虎𤙖(合二)虎𤙖(合二)泮吒(吒半聲)
若結界時取白芥子和香水呪一百
八遍散泮十方即成結界
復次縛一切毗那夜迦呪九
嗚唵(合二)末𡰱　婆囉婆囉婆(去)你訶
囉訶囉虎𤙖(合二)泮吒(吒半聲)莎訶
若辟作障難者毗那樂迦取灰和水
呪二十一遍散泮十方則令一切毗那
夜迦悉皆被縛無有能為障難者也
復次結護身呪十
嗚唵(合二)拔折囉(合二)麼𡰱(合二)底(丁里反)瑟

吒二合底丁里反瑟吒二合虎𤙖二合虎𤙖二合
泮吒吒半聲
若欲護身誦呪自兩手滿一七遍以
自摩頭
復次結淨衣呪十一
嗚唵一二合麼屋毗帝㘑二地輕㘑地輕上
㘑三虎𤙖二合泮吒吒半聲
復次洗手面呪十二
嗚唵二合毗上地佘平伐伍褐囉褐囉麼
訶麼你平嘌虎𤙖二合虎𤙖二合泮吒吒半聲
若洗手面時呪水洗手面周灑身上
復次洗浴呪十三
烏唵一二合蘇你㘑麼囉栜伍二合上囉
訶囉三跛波舍二合必㘑虎𤙖二合虎𤙖二合
莎訶
若洗浴時取白芥子和其淨衣呪一
百八遍以浴其身
復次灑衣呪十四
嗚唵二合摩屋多去㘑虎𤙖二合虎𤙖二合
泮吒吒半聲
復次呪索呪十五
嗚唵二合地上㘑地上㘑毗摩羅伽㘑
虎𤙖二合虎𤙖二合泮吒吒半聲

復次呪花呪十六

嗚唵二合薩婆怛他揭路步杜摩你平虎鉢二合虎鉢二合泮吒吒半聲

復次和香泥壇呪十七

嗚唵二合薩婆怛他揭多健平荼去你娑破上囉尼上虎鉢二合虎鉢二合

復次燒香呪十八

嗚唵二合什筏栗多末你平阿鉢囉句吒蘇上破二合上囉上尼上毗迦知上虎鉢二合

復次燃燈呪十九

嗚唵二合社上嚩上㗚多迦㗚二多鉢㗚三虎鉢二合虎鉢二合泮吒吒半聲

復次施一切天神鬼等食呪二十

嗚唵二合鉢囉伐囉阿揭囉上二合伐底娑囉娑囉虎鉢二合虎鉢二合

復次獻諸天粳米呪二十一

嗚唵二合摩訶莫尼步嚩野上陀囉上陀囉上虎鉢二合虎鉢二合日別取粳米呪之於神邊供養

復次日別獻食呪二十二

嗚唵二合摩訶末尼一毗上末尼二虎鉢二合虎鉢二合顛囉頗囉虎鉢二合

復次一切然火呪二十三

嗚唵(二合)什(輕)筏(扶何反)喋(輕)娑母囉迦(只齊)

鄔母陀囉(上)你虎鈝(二合)虎鈝(二合)

復次用白繩呪二十四

嗚唵(二合)阿囎質喋摩你鉢囉(二合)鐇

囉跢虎鈝(二合)

若准摸壇界呪繩七遍乃可施用

復次結加坐呪二十五

嗚唵(二合)跋折羅跋你迦盞雞 祇喋扣

囉虎鈝(二合)虎鈝(二合)泮吒(吒半聲)

復次掐珠呪二十六

嗚唵(二合)蘇鉢囉(二合)筏底(都企反)跢比計麼

你 麼你 莎訶

復次初繫念呪二十七

嗚唵(二合)雞薩囉婆(二合)怛他伽跢鐇怒

闍鐇(上)雞他囉他囉虎鈝(二合)虎鈝(二合)

麼你迦鄔(上)你莎訶

復次請一切如來呪二十八

嗚唵(二合)蘇毗布羅鉢羅(二合)縛(半聲)哩徒

嚧徒嚧虎鈝(二合)虎鈝(二合)

復次覺悟如來呪二十九

嗚唵(二合)薩婆(二合)怛他伽跢(去)喃婆俞

杜犬怛羅怛羅虎鈝(二合)麼尼迦鄔寧

莎訶

復次請菩薩呪三十

嗚唵二合薩毗布囉婆歇你去訶囉虎鈝二合

復次請一切諸天及龍呪三十一

嗚唵二合阿䎰三麼耶 跋折𠺕 陁囉

陁囉嗚鈝 二合

復次請四天王呪

嗚唵二合麼你毗迦𤚥伍 嗚鈝二合

復次結護

嗚唵二合輸婆麼屋胡嚧胡嚧 唬鈝

二合此上名呪弟子呪

復次入壇持呪

嗚唵二合薩囉婆二合怛他伽跢跋折利

二合你陁囉陁囉 虎鈝二合虎鈝二合

復次送呪

嗚唵二合比羅毗上囉跱曳二合伽伽耶婆

呬你囉吼囉吼 虎鈝二合此上名呪一切麼食供養呪

復次送諸天呪

嗚唵二合薩囉婆二合多他伽多屈羅嚧

地丁里反伍呼甦娑末囉比伽帝𡡞羅𡡞羅

虎鈝二合莎呵此上名發遣呪一切處用

復次送賢聖已乞願護念呪

嗚唵二合末屋 蘇鈝 婆你平毗迦上縛

底洛 又多滿虎餅 二合
其牟刹毋陁囉於嚩大毋陁羅烏波
囉大毋陁囉如是三呪功能略尒若
廣說者不可窮盡依前三呪作法畢
已隨其一一欲持之者要當先誦滿
八百遍一切法事皆須明熟自餘作
法一一須具則令所作一切神驗若
能如是受持之者一切生死重罪皆
悉除滅一切煩惱大海皆悉枯涸無
上菩提疾至無疑精勤誦念速登佛
果比至成佛已來功德無盡以歡喜
心而誦持者必得不退之位於一切
世間能轉法輪烏波囉大毋陁囉功
德如是即說呪曰

烏唵 二合 麼昆馱嚟 席餅 二合 泮吒 吒半聲

復次入道場時香水自灑潔淨呪

嗚唵 二合 摩訶毗布羅鉢囉 二合 底 丁利反 瑟耻跢悉提阿弊 去 訖 去 遮麼鄉迦薩囉婆 二合 怛他伽多毗 瓔𠎝 破囉破囉三破羅虎餅 二合 虎餅 二合

若入道場時取香水一掬呪已自灑
能令諸穢悉皆清淨既嚴結已則入
道場

復次結蓮花座呪

嗚唵(合二)牟你麼你 鉢囉(合二)婆伐喋跓瞌破擔 麼尼波羅(合二)鞞莎訶(去)

尒時拔折羅半郁從座而起向於佛足合掌恭敬白佛言世尊唯願說於母陁羅法願具解尒時世尊告金剛言若人誐願行此法者常當誦念牟唎勇陁羅於喋大勇陁羅烏波羅大勇陁羅如是三呪精勤誦念勿令間斷又當常須供養金剛供養觀世音菩薩文殊尸利菩薩弥勒菩薩尊又當日別香泥塗地別燒名香并種種花供養十方諸佛菩薩一日三時至心礼拜對十方佛一切菩薩金剛之前求哀懺悔至誠殷重願得呪驗

復次諦聽礼懺願已當知

第一印者先端身結加趺坐即以手指作母陁羅右肘當跨屈其食指押大指端展餘三指次展左手印押右掌引當心上至心向佛一不傾動想佛容自慈悲護念如是諦觀令意不散捧結其印至心誦呪當令滿足二十一遍即說呪曰

嗚嚕(二合)薩囉婆(二合)怛他揭跢憶喇大摩儞什伐囉(二合)伽儞阿比瑟跢(二合)耶虎許(二合)結此印者即為得於十方一切諸佛心母陀羅無有異也於佛無上菩提從大功德福聚今為汝說若有人於百千劫恒河沙劫以七寶聚莊嚴供養無盡供養所獲福報比於結印等呪功德百千万分亦不及一汝今當知若欲作印應當潔身淨服以龍腦香檀香麝香塗其兩手然可恭敬結如上印作是法者能令惡業一切破滅若有病人應死臨命得見此印其病即差還更增壽其印威力功德如是由是義故名為因鉢路婆如意珠清淨(名佛心印來詩)

復次第二印者左肘當蹲平展仰掌即屈無名小二指以大指頭拄兩指端仰側當心小伍其頭微開其眼少斂其眉齒咬下脣自視其身繫心念佛不令散動誦持此呪二十一遍即說呪曰

嗚嚕(二合)薩囉婆(二合)怛他伽跢(呼吞反)鉢囉(二合)叱囉迦囉摩儞虎許(二合)

結此印者即為得入十方一切諸佛
法藏等無有異亦為入於一切諸佛
曼陀羅也即為攝入一切諸佛眷屬
如是人者百千劫來重罪惡業消滅
蕩盡無復餘累亦如已作十方諸佛
壇印一等
若為十方所有一切作障難者若魔
惡龍比怛野合二陀囉等如彼呪師踏
頭無異其諸魔等埶叔火燒十方
切諸族種類所作障難呪師但當以
念佛心結此印者是諸種族悉以胷
膺著地求哀歸命當是之時其諸族
類見印聞呪而更蒙益消其惡心獲
大福聚由是義故名為一切諸佛心印
復次第三印者展右手仰著膝上
屈中指與大指甲相拄少任身面次
展左手掩左肋橫當心平以大指押
中指無名二指甲直舒招指及小指
作寬大眼專視不顧慈悲三昧心莫
異念身意不動即誦呪曰
嗚唵合二 薩囉婆合二怛他伽跢 阿鞞三勃
陁跋折囉 虎𤙖合二 虎𤙖合二 合二
若結此印者十方一切諸佛同以善

心共讚是人加其福德一切諸佛常共擁護猶如慈母鞠所愛子一切賢聖咸命其人呼云佛子汝今學習持此法故當與一切諸佛作子百千那由他俱胝恒河沙數諸佛皆大歡喜以歡喜心擁愛於汝以是義故當知此印與一切諸佛等無有異故號此印名為波羅薩羅摩尼羅醯摩訶母陁羅 名廣大摩尼秘密印

復次第四印者先當合掌各屈中指無名二指雙屈大指入於其內長展二小指似如相著似如不著當其心著如小曲身小低其頭揚舉兩眉大開其眼如有瞻仰一心想佛於一切衆生起慈視心念念相續一心一意勿令間斷便舉印頂戴當欲結印即誦呪曰

虎𤙖 合二 虎𤙖 合二 泮吒 吒半聲 七

欲解印時呪曰

唵 合二 薩囉婆 合二 怛他伽路 一 阿地瑟旱摩你 合二 虎𤙖 合二 虎𤙖 合二 泮吒 吒半聲

如是結護有大威力由是義故名為摩訶摩尼博囉破囉庾瑟旦矩璐南

摩訶母陁囉大摩尼周遍住秘密印
復次第五印者當作盤龍結加趺坐
合掌繫念自想其身猶如金剛等無
有異即以金剛手自摩其頭從頂至足
復作是念當願此身速坐十方猶如
金剛猶如佛身願已合掌即當結印
以二大指二招指各頭相拄交二中
指屈入掌內鈎二無名指令使直竪
交二小指還屈入掌內便以其印拄
地及左右二膝又復從頂向下左右
用身摩之訖已即以印當齊翼其二
附身如向前屈仰而坐即誦呪曰
嗚唵(二合)薩囉婆(二合)怛他揭跢鉢囉(二合)皤
羅(二合)麼尼嚕止喋 唬許(二合)虎許(二合)泮吒(半聲)
若結此印已於所坐處十方周匝悉
為金剛無有疑妄此人如得諸佛摩
處彼一切魔諸惡人等不信佛者無
能有便得見其人由此義故名為一
切諸佛金剛師子座印
復次第六印者結加趺坐先當合掌
屈二小指令背相著屈二大指各捻
小指第一節側交二無名指屈押二
大指背上屈二中指令背相著各已

甲側押二無名指其二招指如令相
離高過頂後即誦呪曰
嗚唵合二薩囉婆合二怛他揭多毗布羅
三婆鞞虎鉡合二虎鉡合二
若結此印時六十八千恒河沙數諸
佛即同授與一切諸佛一切伏地反遞遠
記即授此人悉遠驗記是故此印名
為達摩羯羅阿地瑟旦摩訶毋娙羅
阿世伽毋達羅南
復次第七印者先合掌以兩手掩心
右居其上次以右手大指招指甲端
相拄便舉左手聚其五指如合蓮花
仰右手掌覆左蓮手拄於掌內作慈
念觀即誦呪曰
唵薩囉婆合二怛他揭跢三慶耶慶
伱跋折㗚虎鉡合二虎鉡合二
一切佛同結此印方轉法輪結此印
故十方世界六種震動由是義故名
為一切諸佛轉法輪印
復次第八印者先結加趺坐右腳押
左令左腳大指拄地端直正身平展
右掌掩左肋下攢與齊准即屈招指
捎大指節中圓若輪形仰置其手次

以右手還結此輪仰右掌中作大精神威風面狀自顧其身即誦呪曰

嗚唵二合薩囉婆二合怛他揭多揭曳伐揭曳阿折跢 伐折㗚 虎𤙖二合 虎𤙖二合

若結此印時十方一切諸魔及其眷屬作障難者皆悉潛隱无能障難一切惡家債主咸各攝伏一切罪業無不除滅由是力故名爲阿波羅至多母達羅 名無能勝符印

復次第九印者先合掌已以右手四指作拳以大指捺其右肋即舉置於左手掌中次以左手向上舒指承之握其右拳五指背上仰把右印即誦呪曰

嗚唵二合薩囉婆二合怛他揭跢達摩馱都摩訶摩你 鑠迦㗚 訶囉 訶囉 虎𤙖二合 虎𤙖泮

此名一切諸佛轉輪聖王母達羅亦是十方一切諸佛母達羅

復次第十印者先合掌已雙屈無名指令背側相著屈二大指令押捻二無名指背第一節即交二中指屈於無名指上小指招指直竪相著即從

右起徐徐高舉過右肩上與頭齊已還即徐下而指於地次屈豎右膝左脚踏地怒眼瞋視咬其下脣唱吽作聲作吽聲當自想念作金剛形狀瞋怒之想即誦此呪

嗚唵二合杜嚕杜嚕摩你上摩你上摩訶苾突庾二合麼你莎訶

若結此印三十三天悉皆震動一切諸天及諸魔衆悉皆悚慄生大怖懼

復次第十一四天王印者仰右手於齊上屈其大指又屈招指次屈小指左手三指為拳及大指向後以虎口背約右跨上招指直前大指向後豎大開眼瞻視之狀即誦呪曰

嗚唵二合阿上嚕嚕迦摩哩地上社耶社耶虎吽二合

復次第十二施囉地縛印者先合掌已屈二大指餘八指悉合如蓮花形即誦呪曰

嗚唵二合毗麼羅扠哩地上三麼囉虎吽二合

復次第十三商企你平印者豎右手當右膊上作半合掌狀少屈大指又少屈招指餘三指相搏齊屈如斸斤

然次展左手覆左膝上匡其肘作可
畏面非惡眼邪視少住其頭即誦呪曰
嗚唵(二合)鄧瑟吒(二合)囉你理索囉　虎許(二合)
復次第十四杜地印者覆展右手向
地次竪展左手當於肩上掌向外著
即想見杜地面如朧長狀即說呪曰(名使者印)
嗚唵(二合)阿迦你怛底唎　文闍過他(二合)
阿薩你　虎許(二合)
復次第十五壇中請諸天等一切時
供養印者仰相交如連鎖兩腕當臍
平展端身正立前乃左膝似狀若行
即以足按地誦呪曰
嗚唵(二合)三曼陁阿迦囉　麼哩　怖囉你
吒迦吒迦　虎許(二合)　泮吒(吒半聲)
復次第十六優鉢羅補色波印者
以右手五指如合蓮形狀舉上與左
齊耳次以左手亦作如蓮花形竪當
心上即誦呪曰
嗚唵(二合)薩囉薩囉　毗薩囉　虎許(二合)虎許
此蓮花印也壇中所有一切盡蓮花
者皆以此印印上花上有者執者亦
印執上介時金剛白佛言世尊若欲
持是牟梨曼陀羅者復欲持是於喫

大勇陁羅者復次持是烏波羅大勇陁囉者其三印法云何成立唯願世尊為我說之佛言諦聽令為汝說其牟喇勇陁囉母陁囉者先以兩手合掌當心即各屈其大指又屈招指令甲端相拄其二小指力豎相合其中指無名指各相交入內其牟喇母陁囉者法當如是誦持作法如上所說

復次其於心印喇大勇陁囉母陁羅者右手大指無名指頭兩相捻餘指並舒仰當心上左手大指捻小指端展其餘指仰於膝上其於喇大母陁囉法當如是誦持作法如上所說

復次其烏隨心波囉母陁羅者母陁羅者右手大指捻無名指端仰攢當心展舒三指其左手仰於左膝上屈招指一節餘悉展之其嗚波囉大母陁羅法當如是誦持作法如上所說

又汝當知持此印者一切世間所有事業無不成辦無有大罪不能滅者其所獲福利功德多少除佛以外無能說者若復有人隨所在處結是三印當知此地如有佛塔全身舍利持

是法者十方一切諸天護世四王應當供養恭敬此人亦如供養如來舍利等塔無有異也

復次爲汝說燒供養呪於一法欲求一切令効驗者爲欲利樂諸衆生者先應呪食燒之供養護身口意極須清淨即說呪曰

嗚唵(二合)莎(長)訶破吒布路步皤虎鉾(二合)虎鉾(二合)泮吒(吒半聲)莎訶

若用是呪呪烏麻及白芥子并牛酥共呪八千遍燒之供養一切呪法即得効驗又能除滅自身他身一切障難自他所有一切惡夢一切灾禍亦皆除滅

又取牛酥安悉香白芥子等共呪八千遍一呪一燒如是燒已一切伽樂訶諸惡鬼神等悉皆頭破作於兩段治一切病悉得除愈又燒牛酥共白芥子即能降伏一切諸魔一切繫那伐也

又取白芥子共牛酥呪之燒巳入一切娑郁中(戰)無能見者又取提婆達逝木(松木)塗牛酥稱昌羅闍名而呪燒

者彼曷囉闍即喚對面所求皆順

又於山頂上取稍去和因柘囉白芥子牛酥等呪而燒者即見一切阿素洛宮無有障㝵即得於一切持呪法中爲曷囉闍

又以白芥子脂共鄔伽雞薩呪而燒者一切鄔伽悉皆歸伏

又以供佛淨齋食呪而燒者若自爲已若爲他人須各稱名一一燒之能令五穀一切豊足

又呪鹽燒之即使一切藥叉惡鬼神等頭者足下智臆布地來乞命一切歸伏所有言教頂戴信順

又取粳米共牛酥呪而燒之即令庫藏滿足一切財物自然豊溢

又面向東方呪胡椒燒之能令一切諸天咸悉歡喜所求願者無不稱遂一切諸天悉皆憘見是人

又若對失喇提縛平前取黑胡麻白芥子呪而燒之所求諸願皆悉稱意

又取阿加木八千段各長一尺呪已燒之一切諸佛及菩薩衆常以慈悲憶念是人令其罪業一切消滅令其

呪法一切成驗一切病苦患皆離身
一切世間諸苦煩惱患皆亦盡更不
受於胎藏之形誦持此呪威神力故
常得生諸佛淨土蓮花中生常同諸
佛受於快樂燒此木故一切惡夢一
切變怪一切惡家皆當散滅所有癥
魅壞破入者皆自消滅平復如故所
有一切諸魔尼難皆悉除滅復次今
說畫像之法取新白氎未經割汙者
隨力小大辟方作之其畫匠者畫竟
已來不食五辛酒肉婬欲等事其盛
彩色並須新器不用皮膠當用香膠
氎正中心畫其佛坐於師子座上種
種瓔珞以為莊嚴頭上空中畫作幢
蓋其像形勢如說法狀其佛右邊畫
作十二臂金剛像作紅白肉色手中
各執種種器仗當作四面前正一面
作慈悲面左邊一面作可畏瞋面右
邊一面作狗牙上出瞋面第四一面
作皺眉可畏面髮皆上聳各以花鬘
攬括束其髮居蓮花座一脚屈上一
脚垂下其佛左邊作摩尼伐折囉菩
薩當作四面有六臂右手把如意

珠如奉佛勢左手把蓮花二手仰展舒五指相兩手合掌一手把錫杖一手把輪第三一手把合蓮花第四一手把數珠未詳第五一手把羂索第六一手把阿迦羅伍刀出第七一手把兩頭鐵鏟第八一手把須弥山第九一手把窣堵波第十一手把貝經夾當前一面作慈悲面右邊一面作摩訶迦羅天面左邊一面作半師子面半人面狀第四面作毅眉露齒瞋面其面作不淺不深綠色可畏相貌一胸扇上一胸垂下居蓮花座其座下近前作商企尼像雙膝跪坐其有八臂手中擎花供養於佛其右邊金剛座下作摩訶提婆尸羅提婆其摩訶提婆兩手捧鉢盛種種寶物奉上於佛其摩訶提婆後作菝杜地天作笑面有其四手種種瓔珞莊嚴其身手中皆各執於器仗其商企尼後作補色波但地着白色衣手中把花仰瞻佛面其佛座下別作七寶蓮花其花莖作吠瑠璃狀具足百葉其花中心作紺金之臺令極分明其花下作四天王

以金為瓔珞種種莊嚴身被其甲鎧其花莖下作其池水四欄楯雜寶塡廁種種莊飾池岸之上作多衆白衣仙人皆悉右跪仰瞻佛面持香執花或掐數珠各異嚴持而爲供養其佛幢蓋之上作摩訶提婆及其眷屬又作梵天及其眷屬又作鄕羅延及其眷屬其諸天等各執種種異花等翔颺空中施蓋供養布置披執其法如是復持呪人者身心口業及其衣服極須護淨唯三白食從月八日至十五日應當像前誦持是呪滿十万遍像即搖動呪師身上便有火出當此感已即得天眼復得比鐇上音隨麼里闍哩路羅二昧於一切持呪中作轉輪王十方三世諸佛皆悉得見持此呪者能令一切諸惡道苦皆悉除滅遠離三毒所求一切功德應願成就無有障㝵蒙佛歡喜而爲攝受一切菩薩咨嗟讚歎十方一切天龍夜叉揵達縛阿素洛迦路洛緊鄕羅摩睺羅伽人非人等咸當恭敬供養是人於一切衆生中而得自在於一切事業

中而得勝上若能依法而修行者當
獲如上尒所福德若誦此呪若結其
印乃至若見若聞而能發心信重歎
喜生恭敬者應當讚仰如是人等如
佛身想等无有異如是人者世世常
遊諸佛淨土不入胎陰蓮花中生乃
至成於無等等道常不違離諸佛
菩薩

復次常燒熏陸香供養諸佛及燒塞
比哩香昔香昔栴檀香沉水香多伽羅
香堵嚕色迦香燒如是香以為供養
復次泥塗壇法當用麝香龍腦香鬱
金香白檀香紫檀等末如是塗飾
復次結界之法如前以說汝今諦聽
持呪之法先須洗浴而供養佛供養
畢已其道場所悉有護界地天之神
次當供養
復次欲權結界者當先啓白三寶令
為莫事於此結界若干日已來請權
借用所欲作法一切事者皆於念佛
心中作之次當用塞溥陟莎訶底加
印印之此印關而請移其地所謂諸
神次以波曇印安其神於界外別處

安置其諸飲食各取少分奉施此神
應當如是日別供養
復次所有小呪日別用者先當各誦
八百遍已然後可行用依如是法決
定有驗次當作十方結界已跪於佛
前披心陳說一切惡念三業不善根
本罪業當悉懺悔淨三業已即發弘
誓願我某甲今於佛前奉持是呪若
不畢願終不退意作是誓已自量身
力限其遍數佛前端坐身心不動日
日誦持要充其限初日分時後日分
時常令充數切課勿闕常以堅固不
動之心而誦持之
復次其地初首結界作法畢以第二
即須別處作法滿三始得更於初地
作法若不經於別處間作法者終不
得重用初首之地遞次作法每誦遍
數充限訖已欲起之時一一皆當啓
白於佛白以念言願我後來速滿其
願如是願已作禮而退從初入壇盡
畢以來若不作披衣(去)比陁耶(二合)達
甲鎧心者即不得誦亦不能終其遍
數乃至禮佛供養乞願皆當觀行心

中作之須向立法之所右廂刈取蓮此草（茅草未詳）端坐其上作慈眼視不緩不急不小不大溫和容貌度心正念五逆等念一不攀緣但一專注繫心於佛以不動意分明觀佛想佛相好光明赫弈矣照見佛意大慈悲儼然猶如慈父愍護於我捧心渴仰信自嚴厲唯除手指自外勿動當心著手轉珠記數若未充限終無間止欲滯嚏者右手捻記要不暫放比未充數終不輟誦每誦呪時常作念佛心中誦之呪句文字分明呼喚長短無失清濁與正調和音聲使令溫潤乃至了聲亦不關謀

復次若有火燒而供養者皆須自佛自盟其限既此分劑即莫違闕若不燒供養即不得誦呪

復次若於起貪欲心而誦呪乞効驗者當來成於夜叉種子若於無智心中而誦呪求索驗者當來成於鬼神種子若於慈愍之心大慈悲心念佛之心如是心中誦呪乞効驗者當來成於如來種智所為所作得无障㝵一

切成就如上所說
復次或欲睡眠頻頻申欠呿聲咳漱涕唾
歪身形供具一切不安穩起緣應即
匆誦呪急當至心向佛瞻仰竭誠專
注凝想正觀心意清淨乃可誦呪若
大小遺已呪水一掬二十一遍想月
璃照自灑頭頂周身及衣所有穢汙
一切清淨
復次若有事難要須起往而其遍數
限由未足迴還之際日欲沒時至心
觀佛即誦此呪一百八遍如是作法
即當滿數若事難不了闕此日者三
倍誦呪功課如故
復次若所求願未驗已來好床褥等
不得坐卧設已受用即當作法日欲
出時向東合掌端身正立一心念佛
誦呪八遍增上惕障還得消滅或起
欲心想流出汙露應淨洗浴心中念
誦持呪一百八遍淨潔如故不失清
淨復次當知用其木法云何木者能
令諸法速成吉驗云何木者能令諸
法敗壞無驗云何其火爐法云何其
火相法若不知者一切不成

住藥樹不　迦蘭豈樹木　佉陁羅木
拘底支木（去槐未詳）若善男子當知用舄
迦樹木（去勃）薜毗醯唎勃木（去究）阿弥尸
㮈師木（去守宮槐木）羅丁（丁支）嚌木（去蜀地有）阿
弥羅木鎮頭迦木（去柹木）蔦迦木（去粟本）
鑠迦米木
及其自餘雜類木等但是有刺樹木
並得用之能辟惡家斷除賊故但是
有乳樹木並得用之能發渴愛令親
輔故當知次第其必立噃木（去似槃此無）播
安隱者用之能令一切人心生柔軟
囉師木（去胡桃）但是一切無刺樹木求
故其注露多木牟素佉木（去甘草）居嘍
（二合）迦等木（去李木）迦躭婆木　阿輸迦木
舍唎般鄰木（薔薇）波迦沙木　如是等木
爲求一切驗者用之能令所求一一
成吉故
復次當知其諸木等不得取用被燒
燋者自折墮者經栁折[illegible]瘡痕斫者
巳遭霜者被虫食者有如是等不善
相者並不應用若無名法應當用之
其諸木類四種相狀如說所用不得
錯謬

復次當知第一上法第二中法第三
下法第四遂法四法長短各有次第
用上法者長十二指用中法者當長
其十指其逐法者當長八指用下之
法四指而截
復次當知其上法者謂令一切未相
親友故其中法者謂求持呪滿大願
者求人求財凡一切求令法驗故其
下法者謂令一切人等敬重相憐愍
故其逐法者謂去一切怨家等故
復次其上法者當以酪塗其中法者
用乳酪塗其下法者為憐愍故一種
甜塗其逐法者八指血及毒藥以是
而塗
復次當知造其爐法入地一肘掘出
雜穢土以牛五味淨灑訖已填覆淨
上欲求大願為上爐者辟方一肘四
方作之起四重緣泥之訖已即以手
印念佛誦呪迎請五神安坐爐中安
爐神已呪燒供養其自求驗作中爐
者其爐辟方應二十指作三重緣埭
灑請神如上無異欲求憐愍作下爐
者量高九指三角而作面別各廣一

十八指作其三緣餘如上說欲求赦
逐為其爐者辟方九指一重泥緣
復次當知欲燒食等供養者面向東
方心想觀佛呪燒供養若求勝上事
降其惡敵脫諸難者面向北呪燒
供養若欲願求恩福而作法者面向
東南呪燒供養若為趣故而作法者
呪師面向南方燒供養誦呪若求大
願故而作法者呪師面向西南呪燒
供養若為慈念故而作法者呪師面
向西方呪燒供養若為和於闘諍及
療病者呪師面向西北呪燒供養若
為猒伏故而作法者呪師面向北方
呪燒供養
復次當知供養匙法柄長一肘其面
凹作如並母指節外許大當知若為
一切好法用其銅匙銀匙金匙三種
隨用若為一切惡法用其雜生白鐵
銅匙
復次當知燒火善惡有其十種相第
一相者焰如初日第二相者其色潤
膩第三相者如水精色第四相者如
紺牛酥色第五相者猶如金色第六

相者其火無烟第七相者明熾無焰
若似語聲第八相者一燒至盡無殘
餘者第九相者其狀多少揔令恰盡
第十相者先令著火燒地使熱又汝
當知若應如是十種相者當知所行
之法皆悉成驗又汝當知若火焰不
出或燒狀不然或但出烟如是之時
不應作法當知其人死憂將至又汝
當知若火氣冷或無潤氣或火星迸
惡相當知作法無一成驗又汝當知
出或出烟焰相連或焰射入灰皆為
若火中所出便穢臭氣或出諸惡臭
氣或焰白色或無烟焰黑斜射入地
如是相者當知有人作諸障難又汝
當知若火先起赤焰次乃金色狀若
爐中燒鐵爛明時時變色狀似牛酥
時時復作金色之焰潤澤等者或如
髮辮索纏條別當知作法所求之願
皆得成驗
復次當知其諸相者云何第一若火
好色威出香氣或焰光聲或電形焰
或焰上昇抽別焰如赤鐵色如索髮
辮焰頭分散猶如傘蓋如是等相是

名第一尒時當知靈驗不虛如是等相或有現時或不出現若後現者不似於前當知不祥即應傳法勿復未完狀供巳燒之火任自盡滅又汝當知云何第二若見火相兩兩相似即莫傳佳此即成立一切之驗又是諸天見其効相又汝當知若求佛法者云何得驗云何不驗善男子當審觀之若火起焰如映大雲為雪所映作異色狀或復起焰如秀花樹或復起焰如淨金色或復起焰如赤蓮色或復起焰如石榴花當知所願即得如意是等相好最上靈驗又汝當知云何相者不得於驗若炭及焰黑如羅狀如雜碎炭末而作黑焰或无潤澤其焰枯燥或出冷鐵色焰之相或復出烟或復出迸如是等相當知無驗又汝當知於其火中出特牛聲蠡貝鳴聲或如雷聲稱人情意溫和之聲當知尒時所求必驗又汝當知若於火中如山崩後碎石下聲如破銅器璺瘂之聲有是相者當知其身即應合死所求不遂意惡相乱故

復次呪師欲燒供養先以牛屎和水或以澀水用之洗浴然始作法又汝當知若欲呪燒供養求滿願者須燒真純牛酥或酪或乳或復果子或復胡麻或食或花或葉或木如上所說木等物隨其所應以三種匙抅以燒之若欲於前三大呪門隨求願者各以其呪呪食燒之若當如是而供養者一切天龍乾闥婆時方神等咸悉歡喜令其呪師速得成驗而諸天等常當擁護不令魔等一切障難

復次為汝說於然相一切善惡驗然可知然相惡者法即不成是故當知云何然者決定成驗云何然者必不成驗所謂木先在樹上枯乾無皮短曲瘦惡經剝皮者或太長者或太麁者如是然等令法不成壞於吉驗當知用枯木者令人減壽用無皮令人得病其用短者令法難成即便失効其用曲者令一切人惡見呪師其用瘦者及被剝者減人相好令失福德其太長者能破所願其太麁者損遺下稃於一切法多有障㝵為如是故

其惡獸等枯乾無皮短曲瘦惡被剋長廣皆不應用速成驗者應去如是惡獸等相又令為汝分別樹枝所用之法其枝在樹直上獨生無有横枝如是等者當為壓伏惡人令發喜心者用之其樹中心直上獨枝為求庫藏珍寶快樂法者用之其樹根下傍生獨枝為趣法者用之又汝當知其壓伏惡敵令瞋解者長十二指齊頭截之其欲求於分望安樂者應長八指齊頭截之其為趣者四指截之其為無名取無皮者長其四指如驢蹄截之其欲令前人信順已者須无皮端木五指截之其為令相離乖背者用無皮木六指長截白芥子油塗之其為趣者用無皮木七指截蒲桃酒塗之其有為求解脫一心出離生死者長十一指齊頭截之其有為求所望安樂者須用有皮端直者其有為求壓伏令和喜者不得用無皮屈曲及驢蹄截者又汝當知其為求所望安樂作法用牛酥及甜物塗之其為無名用者以脂塗之其為願求一切

如意事者直以牛酥塗之
復次當知其木無趨節為遮羅門故
用其木樹心中獨生無傍枝如趨者
為羅闍故用其樹中上生有趨節木
為事天神事神鬼人故用其枝近根
分有趨節者為工匠故用其有乳樹
獨生近根分有藤生朴樸者為或王
婆羅門故用其有多刺樹青黑色為
工匠故用又汝當知其四種樹守但
有乳者為求恩福令一切人善眼歡
喜故用
復次當知其達吠草擬充坐卧者須
向東南上刈之其草去何惡相其黃
者乾者雜者遭折者陳舊者兩枝相
交者懷妊者如是等類皆不堪用去
何為好其有赤色者有生軟嫩滑澤
潤膩者如是等草始可用之須憶地
齊刈唯除其根簡擇使淨方可受用
又汝當知為求善眼歡喜求乞恩福
者須得如是好草其為瞋故用者須
得半生半熟之草其為無名故用者
草色須似白芥子者
復次今為汝說善已得驗者未得驗

欲結壇者及用法用先當簡地然始作壇壇開四門以五色土細擣羅末以新瓦器各以檀香麝香塗已盛之置於壇内又以瓦器二枚一盛細檀末一盛欝金花用前五色規畫其壇其中心壇方二肘作以白檀塗之欝金散上其壇之外更向西記面別各量一十四肘地用淨土和牛糞塗之其中心壇用七種色畫作蓮花七寶雜莊於其花上畫千輻輪輞輪外周圍皆作火焰其蓮花莖如吠琉璃寶狀作之其上作佛於佛左邊畫作金剛右手把杵左手執鉞斧於佛右邊畫摩尼跋折囉菩薩種種瓔珞莊嚴其身一手持如意珠一手把鉾塞莫玄數珠四角之位畫四天王身具牟甲種種瓔珞莊嚴威儀或作可畏狀其不作壇時內外等壇先當掘去一肘惡土其中心壇稍如高作復須幢幡傘蓋懸豎莊飾當以五色畫壇四緣壇外四方各作火爐各好狀如法燃火爐別四角各安幢幡五色繒綵周壇圍遶南西唯留一門出入其外壇

角東面各安幢幡又以五香和水盛一金瓶中各安妙花置於壇角如無金瓶以小瓦瓶帖金亦得又以銀瓶四枚各滿盛乳安於四角其中壇門外右頰畫作摩訶提婆并毗摩提婆共一處著種種瓔珞以為嚴飾左邊門中畫商企尼第三門中心畫作伐折囉杜地有八臂手手別各把別別器仗種種瓔珞莊嚴其身高舉兩手過其頭上張青繡狀其中壇四畔以種種雜色珠美飲食而為供養又以四瓶滿盛香水并揷好花近於四邊神處安著燃三十二盞燈其中壇蓮花上安一金瓶滿盛香水種種果實種種穀麦悉內其中以種種花亦揷其中供養於佛當於佛前燒酥合香自餘諸位各燒自香中壇佛前安銀香爐拔折羅波膩燒俱盧俱嚧杜婆酥合摩尼拔折喇前燒突縮迦香大安悉四天王前燒熏陸香并燒薩杜塞香突迦香摩訶提婆前燒白檀香商企尼前燒安悉香杜嚧堵云使者前別燒攞羅枳香中壇門別各安種種供養

東門盡阿唎地(丁利反)并六箇姊妹右邊
西畔畫摩訶提婆弁補色波但地北
邊畫毗摩提婆作着怯形貌其壇四
邊摓箭三十二枚以五色線繫箭圍
之此處四角須安五色繒幡以種種
花亂散壇中種種雜果安之供養又
作七種餅以種種美味莊嚴餅上又
以三十二枚瓮子滿盛香水種種雜
華亦置其中又以三十二枚軍持各
盛別漿又以三十二香爐又一百八
盞燈又以一百八箇花鬘又著種種
香水所謂種種香薰陸香塞比哩香
栴檀沉水香倶多伽羅香蘇呤起香
龍腦香麝臍香鬱金紫檀香等以如
是香和水洛於諸天又於諸天之前
各別燒其自分香又以乳以酪石蜜
顆各別和漿其乳漿者八瓶盛之酪
漿蜜漿果子等漿各八瓶盛四種之
漿各以八瓶盛之又安八器乳粥又
取粳米菉豆胡麻半酥相和煮粥盛
八器中又以八器盛粳米飯又以八
器盛炒粳米麨稀和石榴漿又取瓦
椀三十二枚四椀盛胡麻油四椀盛

好酥四椀盛果子石蜜其顆擇盛四椀盛
石蜜㯙四椀盛胡麻米四椀盛諸果
四椀盛七種穀麦四椀盛蜜及種種
齋食胡餅乳餔等食又以蒲桃㯙和
麪作麨又以豆黄末和蒲桃甜㯙作
餅又作糫胡麻餅等又糫胡桃穣胡
餅又作糫胡榛子餅又作糫顆子石
蜜餅又作糫石蜜餅又作蒲桃煎餅
又作塗蜜餅又隨其所有皆得着之
其出入門兩邊各安一軍持滿盛香
水而呪之曰
唵一摩訶吡布羅二鉢師底都你反瑟
致二合多三毖提四比訖去者五摩耶
迦六薩婆怛他伽多吡綦所戒反雞七破
囉破囉三破囉呼鉢呼鉢
複次當知其諸物等應入壇者香花
飲食果子衣服乃至灰土水火一切
等物皆以此呪呪水灑上然始將入
若請佛請神及四天王安於座上一
一皆當以其身印本呪請而安之其
呷壇造了已即請菩薩金剛一一皆
以其身印本呪嚴固安於座上請已
邪出更不得履踐其上其心壇了已

即造外壇請座都畢即當呪自坐處
結護自身若將他人入壇者先令洗
衣澡浴各與結淨引至爐邊次第坐著
復次當知若有至心依教具足爲法
但能至心一度入此壇者十方一切
諸佛同授是人清淨之記過去現在
一切重罪皆悉消滅若設懺盡應破
之者一切障難咸得除殄若重病者
一入此壇即得除差所被一切鬼神
著者入此壇已亦即除差若欲供養
十方一切諸佛者若欲供養一切菩
薩者若欲至取佛慧種子深植菩提
根本者若欲不退轉堅牢者應當依
教入此法壇若欲同帀供養摩訶摂
湿夫自在天那羅延天梵天帝釋三
十二尊天者但依此壇一施供養即
如各各供養諸天訖已一切天等皆
悉歡喜若以此壇一供養者亦如供
養摩訶迦羅蟠底[乇都][伽]迦去五兄弟
六何唎地七姉妹及四天王三十二摩
怛羅達諸天等則如具足供養訖已
復次當知是壇已欲請佛所求滿
願者或菩薩所而求願者亦於如上

諸天所而求願者皆悉成就一切果
願如上所說無不得者若有厄難年
命不安求其珎貨難以諧偶一切事
意皆悉不吉者入是壇已一切如意
若國內災患疫病流注惡鬼神等毒
氣滿藏設壇供養災病便消若國王
畏怖隣敵使者建是法已一切惡賊
而自歸伏以是福力無爲害者或求
名官或求富饒建此壇者一切願滿
若能至誠入此壇者現於今身即得
无病諸惡鬼神無得便者常得一切
欽慕讃上所向順意諸人敬伏衆所
推敬一切信受一切時處獲上福利
捨此身已生生之處從一佛土至一
佛土恒於佛前寶花上坐一切佛行
皆得具足不久即得無無等等道

牟梨曼陁羅呪經一卷

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

蘇悉地羯羅供養法卷上　詩

大唐中印度三藏善無畏譯

歸命諸如來　及法菩薩衆　蓮花金剛部
并諸眷屬等　我今依教說　供養持誦法
省略通三部　次第及相應　先見神室處
復明其事法　對受得真言　及作手印法
於外出入處　分土洗淨法　灑掃神室處
除萎花等法　澡浴自灌頂　獻三掬水法
往於神室門　撲衣灑身法　入室便禮拜
辦諸供具法　數珠及神線　茅草鐶等法
奉獻閼伽水　及置寶座法　復示三麼耶
去身障難法　辟除及瀉垢　清淨光澤法
護身及結界　八方上下法　初應想神座
觀念本尊法　隨所在方處　奉請於尊法
以其本真言　啓請本尊已　即除遺從魔
奉座令坐法　復示三摩耶　即奉閼伽水
浴尊奉衣法　次獻塗香花　燒香及飲食
燃燈供養法　真言并手印　運心供養法
讚歎懺悔等　護身及已身　并護其處所
便結大界法　倫具嚩日羅　及數珠等法
充滿真言分　次坐持誦法　求請本所願
及護所念誦　迴施功德法　起廣大發願

又奉閼伽水　塗燒香等法　復視三摩耶
護身及己身　解所結方界　然後發遣法
護摩支分等　謂爐神及地　燒祀之具法
轉讀方廣經　及作制底法　次作慈等觀
思惟六念法　如是等次第　我今略詮竟
見神室處者謂入曼荼羅散花所墮
歸依彼尊明其事法者謂得寂勝受
明灌頂奉阿闍梨之所印可令傳法
灌頂乃至令作諸餘灌頂
對受真言及手印者謂受法人澡浴
清淨著新潔衣於其淨處蹋跪恭敬
對阿闍梨親受真言及作手印辟阿
闍梨先誦三遍轉授與彼彼受得已
自誦三遍深生歡喜頂戴奉持此為
對受隨力所辦奉阿闍梨廣解法已
方可作此念誦次第
外出入處者為晨朝起已所往穢處當
用不淨忿怒真言而作護身真言曰
唵句嚕(二合)拖囊(上聲中之)許(而也)若(叉)
其手印相以右手作拳直竪大母指
當護五處謂頂兩肩及心咽頂上(已上)
(小心印別有大印)次分土洗淨者謂以五聚(土)
當洗下部以三聚土洗小便處以三

聚土獨洗左手以七聚土共洗兩手或恐未淨任已洗之以淨為限已上聚土皆用觸呪及印印及持七遍然後用之次以真言而用灑身真言曰

唵戍嚕二合底丁以反娑沒嚛二合底同上丁以反隨重羅屈上鉢訶上三遍誦之

其手印相以右手直舒五指指頭相博次屈無名指中節與掌相當以大母指小輔向前其灑水法蹲踞而默兩手置於雙膝之間印手掬水勿有泡沫无聲飲之三度飲已然後用手霑水兩度拭脣手時口中於其齒間舌觸垢穢涕唾欬嗽更復如前飲水拭脣還以此印及誦真言於其印中大指及無名指先拄兩目次口兩耳及兩肩臍心咽頸上柱便成護身諸根清淨

次灑掃神室者謂隨其成就及事差別與彼相應而擇方處及意可樂無諸障難其地除去塼瓦虫窠坑窟瓦礫糠骨毛髮鹹炭灰等掘去惡土擴以淨土於上造室堅牢密作勿令風入門向東開或北或西隨事向南作

神室已用牛糞塗以淨水灑或以塗
香即和淨水當誦此明而塗其地明曰
那上莽婆底丁以反一你尾二合
迦引南二薩去羅嚩二合怛他去蘖
哆南去三闍引四尾羅視尾羅視五摩
訶去嚩日囉二合六薩多上薩多上婆七上
去囉帝八娑去囉底九怛囉二合以十
怛羅二合以十一尾陁莽寧十二上十三去伴
若而也反寧十三上多上囉莽底丁以反十四志陁引
伲隸二合十五怛嚧二合十六莎去訶去三遍誦之
或時忘念法則錯悞犯三摩耶每日
當誦此明三七遍或百八遍能除其過
除萎花者供養尊花已先誦此明除
其萎花曰
唵税帝摩訶去税帝佉去娜寧去莎去訶去
次說掃地明曰
唵賀羅賀羅囉茹蘖囉二合賀囉
那引也莎去訶去
次說塗地明曰
唵羯囉二合引隸摩訶去羯羅隸莎去
訶去三遍誦之
先應灑掃神室除去萎花淨諸供器
然後方去澡浴教說如是往澡浴時

先以此眼及印護諸佚具然後可往

明曰

唵尸却哩(二合)嚩(无可反)曰哩(二合)闍(引三遍誦之)

其手印相以右手作拳直竪大指頭

指二指相著先作三摩耶者謂凡作

法先作三摩耶然後作護身等一切

諸事數如是說

次說三摩耶真言及手印初佛部真

言曰

唵怛他(去)蘖姤(一)娜婆(二合)嚩(引)也(二)

莎(去)訶(去三遍誦之)此是佛部三摩耶真言

其手印相仰兩手十指直向前舒並

側相著微屈兩頭指上節(此是二摩耶手印)

次說蓮華部三摩耶真言及手印真

言曰

唵鉢娜謨(上二合)娜婆(二合)嚩(引)也莎訶(此是蓮花部三摩耶真言)其莎訶皆去音

其手印相先當合掌中間兩手六指

向外舒散勿令相著其大指及小指

兩手依舊相著合掌中虛如開蓮花

微屈中間六指(此是蓮花部三摩耶手印)

次說金剛部三摩耶真言及手印真

言曰

唵嚩日路(二合)嬭娑(二合)嚩(引)也莎訶(三遍誦之此是金剛三摩耶真言)

其手印相右押左兩手背逆相著以右手大指叉其左手小指左手大指著其右手小指中間兩手六指微令開如三股杵(此是金剛三摩耶手印)

結縛諸難者謂以軍荼利手印真言而縛諸難其手印相左手置於右手髆跟上以大指捻小指甲展中三指如三股杵復以右手置於左髆跟上亦以大指捻小指甲展中三指如三股杵面向東立屈其左腳膝臨向前就於右腳右腳闊展二尺以來獷著蹋地咬下右唇忿目左視默想自身如軍荼利誦其根本真言曰

曩(上)謨(上)囉怛曩(上二合)怛囉(二合)夜野曩(上)莽室戰(二合)拏嚩日囉(二合)簸儜(上)毘(引)莽訶(上)藥乞沙(二合)細曩鉢多(上)曳(引)曩謨嚩日囉(二合)句路(二合)䭾野(引)能(去)瑟吒路(二合)得羯(二合)吒婆也颯羅嚩(引)野怛姪他(去)唵闍沒嘌(二合)多(上)軍(去)拏里佉佉佉佉却(引)醯却(引)醯婆羅若(二合)徵婆鋪(二合)吒野徵婆鋪(二合)吒

野薩囉(二合)嚩尾近囊(上)(二合)徽囊亦迦
鈿(二合)摩訶(去)言(上)儜(上)鉢底餌尾
旦引多迦囉(引)野鉢泮吒(二合七遍誦之)此是
繫縛諸難真言
真言家下滿馱滿馱向即其兩手二
指便作拳把所捻小指依舊勿動其
諸難者便成繫縛
澡浴法者先以真言手印取土作三
聚為淨身故真言曰
唵寧(上)佉囊(上)嚩蘇(上)提歎訶(五遍誦之)
(此是淨土真言)
其手印相兩手相叉指捻手背雙豎
二頭指相著二大母指並豎傅頭指
側(以此手印盡所取土誦真言五遍然後取之)
辟除者凡所作一切事先須辟除然
後方作一切諸事教說如是辟除真
言曰
囊(上)謨(上)嚩曰囉(引二合)也鉢加賀囊(上)
鈍囊(上)莽他(上)尾踰崩(二合)娑瑳(去)
囉也泮吒(七遍誦之此辟除真言)
其手印相以左手大指屈入掌中以
中指無名指而押大指屈其頭指著
中指中節側亦屈小指著無名指亡

節餓即舒努辟頭上右轉三遍及印身五處右手大指押小指甲餘三指直竪作嚩日囉形又其背側立法如前(此是辟除印)

又辟除真言及手印真言曰

唵嚩日囉(二合)多(去)羅(上)鈝泮吒(此是辟除真言)

其手印相以右手指左手掌如是三遍(此是辟除手印)

又辟除真言及手印真言曰

唵抧里抧羅去羅(去)嚩嗟捺囉(二合)鈝泮吒(輕)(此是辟除真言)

其手印相以兩手各作彈指聲三遍(此是辟除手印)

護身法者以此真言及手印用結十方界及以護身真言曰

唵商僧(二合)迦隷三茶焰炭訶(此護身結界真言)

其手印相以右手大指捻小指甲上餘三指微開直竪名嚩日羅印用結上下及八方界并護身用(此是結界護身等印)

次以真言手印用印自身及以水土澡豆等物便成濯垢及與清淨真言曰

唵抧里嚩日囉(二合)鈝泮吒(七遍誦之此是濯垢真言)

其手印相以右手大指捻小指甲上

餘三指微開直豎叉胥間三指向前左手亦作此印用印觸諸物即成瀉垢及與清淨（此是瀉垢印）

次以軍荼利真言及手印用作清淨真言曰

唵 闇沒喋（二合）帝 許 泮 吒（七遍誦之此是清淨真言）

其手印相以右手作拳取水念誦七遍用灑諸物反手頂上便成清淨（此是清淨印）

次以真言及手印用作光澤真言曰

唵 積里 積里 嚩日囉（二合）許 泮 吒（七遍誦之此是光澤真言）

其手印相以左手大指捻小指甲上餘三指微開直豎舒其時還以右手作此印承左手肘下以右手印印諸觸物及以己身即成光澤（此是光澤印）

次以真言及手印用攪其水真言曰

唵 許 賀曩（上）嚩日囉（二合）嚩日嚇（二合）儜（上）訶（不限遍數作多誦此是攪水真言）

其手印相兩手向外相叉以二大指並豎合頭屈二頭指稍屈頭甲相著（此是攪水印）

次以真言及手印取土塗身真言曰

唵 部羅若（而也反）嚩（二合）羅 許（七遍誦之此是塗土真言）

其手印相取土和水（二）兩手相揩以右手遍塗身（此是塗身印）

蘇悉地經上卷

次以軍荼利真言手印持誦水真言曰

唵 闇沒㗚 吞帝許泮吒 七遍誦之此是持誦水真言

其手印相先平舒右手以大指押其中指無名指甲上稍屈頭指小指持誦真言以印攪水澡浴 此是持誦水印

次以真言及手印遣除身中毗那夜迦難真言曰

唵 闇沒㗚 二合 帝 賀曩賀曩 上 許泮吒 此是遣除身中毗那夜迦真言

其手印相以兩手大指屈入掌中作拳舒二頭指左右相叉入虎口中以印從頭頂向下至足而略去之 此是遣除身中毗那夜迦印

次則應以軍荼利真言及手印護身五處真言曰

唵 嚩日囉 二合 祇寧 上二合 鉢囉 二合 你 去 鉢多 二合 也莎訶 五遍誦之此是護身真言

其手印相以二小指相叉入掌中無名指雙押二小指叉上二中指頭相著二頭指微屈在中指上節側相去一大麦許直竪二大指在中指側印觸五處印成護身 此是護身印

次以真言及手印持誦一一分土真言曰

唵度比迦去也度比鉢囉二合支縛去一合

里寧上涉訶 三遍誦之此是持誦土真言

其手印相以二手頭指小指頭相著

二中指二無名指屈入掌中指背相

著以二大指各捻中指無名指頭前

所置三聚土取一分以印印土持誦

三遍用洗從足至臍即洗其手用水

灑淨第二第三亦如是洗及以灑淨

又取一聚如前持誦用洗從臍至頸

又取一聚如前持誦用洗從頸至頂

畢已還誦真言隨意澡浴還作此印

亦誦真言遍轉於身當心解印是名

被甲印 此是持誦土印

次誦軍荼利根本真言攪以手印水

隨意澡浴真言曰

囊上謨 上囉怛囊上二合怛囉二合夜也鄉

莾室戰二合拏嚩日囉二合嚴寧上叟

摩訶去藥乞沙二合細囊鉢多曳鄉謨

嚩日囉二合句路二合馱也鉢囉二合若丐也反

嚩二合里多上你去鉢多去二合能去瑟吒咤

二合得迦二合吒婆上也珮囉嚩去也阿

從母輕呼娑囉嚩日囉二合鉢囉輸鐵

捨賀娑多去二合也怛你也二合他唵闇没

嘌(二合)多軍(去)拏(上)里佉佉佉佉佉(去)囊
佉囊佉囊佉囊佉(去)鄒佉鄒佉鄒佉
鄒佉呬佉呬佉呬佉呬底(丁以反)瑟吒底
瑟咤賀囊賀囊鄒賀鄒賀鉢者鉢
者蘖嘌(二合)恨儜(一合)蘖嘌(二合)恨寧(二合)
滿馱滿馱蘖(呼烟反)囉若蘖嘌若怛
囉若怛囉若微娑鋪吒也微娑鋪吒
也婆伽梵(去)囊(上)沒嘌(二合)多軍(去)拏
里慕(呼引輕)囉彈難(二合)多拏(上)也嚩日
囉(二合)儜(上)薩囉嚩(二合)尾近囊(上)微囊也
劍寧(上)嚩(去)羅也摩訶言儜(上)鉢底
餌尾旦多迦囉也餅泮吒句路(二合)馱
(引)鑠囊(上)(二合)曳莎訶(三遍誦之此是灌浴真言)
其灌頂真言以此真言及手印而自
灌頂真言曰
唵賀臛(二合)佉里里餅泮吒(三遍誦此灌頂真言)
其手印相以二小指相叉入掌二無
名指雙押二小指叉(上)入掌中二中
指頭直竪相著二頭指押二中指(上)
節令頭指中節曲二大指輔著二頭
指側以印相掬水持誦真言三遍而
自灌頂(此是灌頂印)
次以真言及手印而自結髮真言曰

唵蘇悉地 羯里 莎訶 三遍誦之此是結驗眞言通三部用

其手印相右手作拳直舒大母指以屈頭指押大指頭上令頭指圓曲作此印持誦眞言三遍置於頂上即成結驗 此是結驗印

又佛部結驗眞言曰

唵尸祇尸契跋訶 去三遍誦之

又蓮花部結驗眞言曰

唵尸契 莎訶 三遍誦之

金剛部結驗眞言曰

唵尸佉寫 莎訶 三遍誦之

凡澡浴時不應就於洪涯水中或水有剌或懸駛水或狹渠淺水旋渦急流多虫濁水灌田水及坑中水如是之水並勿澡浴又復不應於其水中及以水側大小便利不得水中跳走急行浚浮等戲止在水中勿覷隱處亦不思想婦人隱處及與胥妳諸餘支分應當寂靜默然澡浴但令去垢勿為嚴身之想獻三掬水者洗浴了已面向本尊所居之方觀念本尊持誦眞言及作手印以印掬水而獻之想浴本尊及奉閼伽或於水中有

二種驗水至膝中名為下驗水至臍
邊是為中驗水至項中是為上驗於
三水中隨意念誦方諸道場
佛部獻水真言曰
唵帝囉㘑佛(嚩哆)(又)隨莎訶(三遍誦之此是佛部奉三掬水真言)
又蓮華部獻水真言曰
唵避哩避哩許泮吒(三遍誦之此是蓮花部奉三掬水真言)
又金剛部獻水真言曰
唵徵濕嚩(二合)嚩日㘑(二合)莎訶(三遍誦之此是金剛部奉三掬水真言)
通三部手印相平仰兩手側相著以
二頭指捻二大指頭六指微似屈以
印掬水持誦真言三度奉浴本尊(此是通三部奉三掬水手印)
往於神室者謂入向道場之時勿起
嗔恚及與貪欲專念本尊而往去之
於中不應驀過器仗及諸藥草謂種
種器騎乘鈴鐸及諸印其妻花藥味
一切草木皆不應驀制底尊像比丘
等影皆不應驀亦勿乘騎為馬駱駝
牛羊驢等及一切諸乘畫像印等皆
不應蹋身手相觸若犯此等墮三摩
耶亦不應起貪瞋癡慢掉舉惰等當
著木屐而往神室中遇制底尊容師

長及以神廟當脫木屐便申致敬方
至道場
次换衣灑身者謂道場門外而六洗
手及足用前所說護淨真言手印飲
水栽層如前重更飲水灑淨已即依
行用是為通三部又佛部飲水灑淨
真言曰
唵摩訶(去)入嚩(二合)囉許(此是佛部灑淨水真言)
又蓮華部飲水灑淨真言曰
唵觀(呬鉢反)觀(同上)羅俱(上)嚕 俱嚕莎
訶(此是蓮花部灑淨真言)
又金剛部飲水灑淨真言曰
唵入嚩(二合)里多嚩(二合)日里(二合)尼(上聲呼)許(此金剛部灑淨真言)
又說佛部飲水灑淨手印仰舒右手
屈無名指向内勿著掌(此是佛部灑淨水印)
又說蓮華部飲水灑淨手印仰舒右
手無名指向内勿令掌著散開頭指
小指(此是金剛部灑淨水印)
次以真言手印灑淨門外所授之衣
真言曰
唵 徹𤙖囉 莎訶(此是灑淨換衣真言)
其手印相以右手作拳取水持誦用
灑淨衣(此是灑淨換衣手印)

次以真言持誦其衣而著真言曰

唵鉢哩嚩囉上二合 跛嚩曰里二合 尼上

吽此是著衣真言無手印

入室便礼者如教所說行者一心當入神室既入室已直向於尊合掌曲身首不稽地先於室內當置尊容頓或制多或但置座入便礼已而供養之辦供養具者謂塗香等五種半淨神線茅環已身之座及閼伽器金剛白芥子繫臂線等是名供具先當辦之入室之時口誦真言而入真言曰

唵入嚩二合里多二合 路者涅訃泮吒七遍誦之此是入室真言三部通用

次即應作三麼耶真言及印初佛部真言曰

唵怛他蘖姤 郍婆二合嚩也 莎訶五去 遍誦之此是佛部三麼耶真言

其手印相仰兩手十指直向前舒並側相著微屈二頭指上節此是佛部三麼耶手印

次說蓮華部三麼耶真言及手印真言曰

唵鉢郍謨上郍婆二合嚩引也莎訶七五遍誦之此是蓮華部三麼耶真言

其手印先相當合掌中間兩手六指向外舒散勿令相著其大指及小指兩手依舊相著令掌中虛如開蓮華微屈中間六指（此是蓮花部三摩耶手印）

次說金剛部三摩耶真言及手印真言曰、

唵嚩日囉（二合）都婆（二合）嚩（引）也莎訶（去五遍誦之此是金剛部三摩耶真言）

其手印相右押左兩手背逆相著以右手大指叉其左手小指左手大指叉其右手小指中間兩手六指微令開如三股杵（此是金剛部三摩耶手印）

此三印名為大印

諸佛菩薩猶不能違何況諸魔類等各當自部依次第用奉行之法非但順教亦滅諸罪以除諸難所求之法必得順願

次應以真言及手印遣除身中毗那夜迦難真言曰

唵闇沒嘌（二合）帝賀曩（上）賀曩（上）吽泮吒（此是遣除身中毗那夜迦難真言）

其手印相以兩手大指屈入掌中作拳舒二頭指左右相叉入虎口中以印

從頂向下至足而略去之(此是遣除毗那夜迦難等手印)

次應以真言及手印辟除真言曰

曩謨(上)嚩日囉(引二合)也(二)鈝(上)賀曩(上)鉛曩(上)蕃他(上)尾特網(無牟反二合)娑瑜蓮(去)囉也泮吒(七遍誦之此是辟除真言)

其手印相以左手大指屈入掌中以中指無名指而押大指屈其頭指著中指節側亦屈小指著元名指中節側即舒努辟頭上右轉三遍及印觸身五處右手大指押小指甲餘三指直竪作嚩日囉(二合)形叉其髆側立法如前(此是辟除印)

又辟除真言及手印真言曰

唵嚩日囉(二合)多(去)囉鈝泮吒(三遍誦之此是辟除真言)

其手印相以右手拍左手掌如是三遍(此是辟除手印)

又辟除真言及手印真言曰

唵枳里枳里囉嚩嗟捺囉(二合)鈝泮吒(此是辟除真言)

其手印相以兩手彈指三遍(此是辟除手印)

云何名為辟除謂於神室花等衣裳及座等物所有諸難擯隨令去名辟除即得清淨次說真言及手印而作

瀉坧真言曰

唵 枳里枳里縛日囉(二合)𤙖泮吒(七遍誦之此是瀉坧真言)

其手印相以右手大指捻小指甲上餘三指微開直竪叉胸間三指向前左手亦作此印用印諸物令除穢惡名曰瀉坧(此枳枳究瀉坧手印)

次作清淨佛部心真言而拳取香水持誦七遍用灑諸物便成清淨初佛部心真言曰

唵 尔曩(上)尔迦(二合七遍誦之)

蓮華部心真言曰

唵 阿(去)嚕力迦(此是蓮花部心真言)

金剛部心真言曰

唵 縛日囉(二合)特吻(二合)迦(輕呼金剛部心真言)

次作光澤持真言及作手印以印諸物便成光澤初佛部光澤真言曰

唵 帝𭄼(而曳反)帝若(而也反)徙尾(二合)寧(上)徙提(去重)娑(去)一䭾也許泮吒(三遍誦之此是佛部光澤真言)

蓮花部光澤真言曰

唵 你(去)比也(二合)你(去)比也(二合)你一(去)跛也摩訶(去)室哩(二合)曳莎訶(去三遍誦此是蓮花部光澤真言)

金剛部光澤真言曰

唵 入嚩(二合)羅 入嚩(引二合)羅也 滿度哩

莎訶三遍誦之此是金剛部光澤真言

其手印相以左手大指捻小指甲上餘三指微開直竪舒其膊還以右手亦作此印承左手肘下以手印印觸諸物即成光澤通三部用此是通三部光澤手印

蘇悉地羯羅供養法卷上

丹藏即云蘇悉地羯羅經名既不同文亦大異譯人一也今撿丹藏之經國宋藏中始終皆無供養法者丹藏亦於函有之委尋開元貞元二錄並無異譯只有三經一法而無此供養法今以目錄雖無詳其文義非是後人僞妄集者故依丹藏兩俱存焉

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

蘇悉地羯羅供養法卷中 詩

通三部次第

大唐中印度三藏善無畏譯

次作護身法明王手印誦此真言印頂等五處便成堅固護身真言曰

唵嚩日囉二合枳寧上二鉢囉二合你去鉢多去二也莎去訶去

五遍誦之此是護身真言

其手印相二小指叉入掌二無名雙押二小指叉上入掌中二中指頭直竪相著二頭指押二中指上節令頭指中節曲入大指直竪輔著中指此是護身手印

次作大護身誦此真言及作手印亦五處成大護身真言曰

唵入嚩二合羅囊也鉢泮吒半音五遍誦之此是大護身真言

其手印相即前護身印同

次應被甲誦真言及作手印從頂摩觸下至於足即成被甲真言

唵度比度比迦引也度比鉢囉二合入嚩引二合里寧上莎去訶去七遍誦之此是被甲真言

其手印相散舒

次以真言及手印而結髮真言曰

唵蘇悉地羯哩莎訶此是結髮真言通三部用

其手印相右手作拳直舒大母指印於頂上此是結髮印通三部用

又佛部結髮真言曰

曩上莽娑怛嚩二合也地尾二合迦引難去薩囉嚩二合怛他蘖多去難唵蘇悉馱路者者寧去莎去訶去七遍誦之此是佛部結髮真言

蓮華部結髮真言曰

曩上謨囉怛曩二合怛囉上二合夜也曩上莽鉢娜莽二合數寧上曳唵迦蘇莎訶七遍誦之此是蓮華部結髮真言

金剛部結髮真言曰

曩謨囉怛曩上二合怛囉二合夜也曩莽室戰二合拏嚩曰囉二合數儜曳摩訶藥乞沙二合細曩鉢多上曳曩上莽迦去羅訖嘌二合旦引多路比尼上昇迦嚩扇引底丁以反迦哩迦吒你伽吒伐數多也莎訶七遍誦之此是金剛部結髮真言

其手印相與前印同　置其寶座者本尊隨在方所先顧彼方次應心想大海於中寶山其山頂上想師子座於上復有微妙大蓮華臺於上復觀諸寶樓閣懸以繒幡上有傘蓋幢及羅網而以莊嚴運心想已後誦真言加

彼前所想者一一成就即說成就六
海真言曰
唵阿毗㚲嚕平娜地鉢七遍誦之此是成就大海真言
次說成就師子座真言曰
唵阿上普羅鉢泮吒三遍誦之
次說成就寶山真言曰
唵阿者羅微去𠼝莎去訶去三遍誦之
次說成就蓮華真言曰
唵迦㚲羅莎訶三遍誦之
次說成就寶樓閣等種種莊嚴真言曰
唵曩上㚲薩囉嚩二合怛他去蘖多去
曩薩羅嚩二合他去嗚捺蘖二合帝
吒龕吞婆破囉二合咽咽㚲闍二合伽
伽輕曩翁去莎訶三遍誦之此是成就寶樓閣真言
奉獻閼伽水者隨部差別及事成就
相應而作瓦器所謂金銀熟銅石木
及瓦商卻縮枳知二合波此去樹葉荷
葉等作勿令破缺麁澁孔穴盛滿香
水隨部類及上中下而置諸花以辦
事真言持誦復以部母真言等持誦
即以閼伽水持誦置於左邊辦事真
言及手印前所說辟除等真言手印
是也次說部母等真言及手印初說

佛部母真言曰
曩上謨婆去伽輕嚩姤瑟膩二合沙去
也唵嚕嚕娑普二合嚕什嚩二合羅底
丁以反瑟吒二合恚馱去路者寧去薩囉
嚩引二合囉他二合婆引馱寧莎訶此是佛部母真
言佛眼是也三遍誦也
蓮華部母真言曰
鄉囉舍二合曩上娑嚩二合囉舍曩引
槃歐反也室囉吞嚩娑莽二合囉姤曩者
瀉莽上舍薩囉嚩二合薩怛嚩引二合難
去薩囉嚩二合微也二合地指枳瑳上
迦怛婬他唵迦蘇微迦蘇迦吒微迦
吒迦損吒反應迦蘇婆去伽輕嚩底丁以反
微若而也反曳莎訶三遍誦之此是蓮花部真言名半拏囉嚩悉寧是也
金剛部母真言曰
曩上謨上羅怛曩上二合怛囉二合夜也
曩莽室戰二合拏嚩日囉二合播儜上
曵摩訶去藥乞沙二合細曩鉢多上曳
唵俱上蘭達哩滿馱泮吒三遍誦之此是金剛部母真言亦名忙莽雞是也
次說部心真言初佛部心真言曰
唵尒曩尒迦七遍誦之
蓮華部心真言曰
唵阿去嚧力迦七遍誦之

金剛部心真言曰

唵縛日囉(二合)特勒(二合)迦(七遍誦之)

次說佛部母佛眼手印相合兩手屈二大指雙入掌中直附中指當中節內勿為屈節微屈頭指押二中指上節背(此是佛眼手印相)

次說蓮華部母手印相合掌十指並屈頭相著令掌中虛如未開蓮華仍腕相著(此是蓮花母半拏羅縛枳寧手印)

次說金剛部母忙莽計手印相合掌屈二頭指及二無名指入掌中背各相著餘六指並直豎相著(此是金剛母忙莽計手印)

又說合掌屈二頭指及二無名指翻相叉押節頭右押左餘六指者並豎相著(亦是印)

次說部心手印相初佛部心手印相八指相叉入掌中令八指中節露出其二大指直豎勿著頭指仍去半寸(此是佛部心印)

次說蓮花部心印相依佛部心印惟改右大指屈入掌中獨豎左大指(此是金剛心印)

其閼伽法隨部相應及事成就如教廣說奉獻之時以本真言持誦而獻

奉請本尊者持誦之人隨作法處先

想坐已次以真言手印成就車輅送
本尊所車輅真言曰
唵覩嚕覩嚕吽（此是通三部送車輅真言）
其手印相二手中指以下六指相叉
右押左入掌二頭指相著二大指輔
中指側開兩掌腕相著六指手相著
掌（此是通三部送車輅手印）
送車輅已即應誦以此明中安來句
及作手印或但獨請本尊或并眷屬
召請送則左大指向外而舉迎則右
大指向內而屈（內外各三遍）明曰
曩（上）莾娑怛嚇（二合）也地尾（二合）迦（引）
難薩囉嚩（二合）怛他（去）蘖多（去）難唵
嚩嚂（引二合）柢你也（二合）羯囉灑（上三合）也莎
訶（此是通三部奉請明）
此明次應置迎句准上可知
其手印依前車輅印惟改右大指與
左中指頭相著（此是通三部奉請印）
或以部心真言中置來句謂心真言
次安曀曀（去）醯薄伽梵次去心真言
即知迎句及手作印而請若以部心
真言奉請本尊歡喜速來
初佛部心真言曰

唵尒囊迩迦二十五遍誦之

其手印相依前部心印惟改以二大

指向前招三遍即成請印此是佛部請召印

蓮華部心真言曰

唵阿去路力迦輕誦之五遍

其手印相依前部心惟改以右大指

向前三遍即成請召此是蓮花部請召之

金剛部心真言曰

唵嚩日囉二合特吻二合迦引輕五遍

其手印相依前部心印惟改左大指

向前招三遍即成請印此是金剛部請召印

欲奉請時先執香爐誦持真言淨治

室中道路然後奉請淨治真言曰

唵蘇上悉地迦哩入嚩二合里多去難

馱慕輕利多上二合皮入嚩二合囉入嚩二合囉

滿馱賀囊上賀囊鉢泮吒輕此是金剛部淨治路真言亦呼三部

佛部淨治路真言曰

唵入嚩二合囉囉此是佛部淨治路真言

蓮華部淨治路真言曰

唵鉢郍哰二合寧上娑上伽輕嚩底

丁以反慕輕去賀也慕輕去賀也諾蘖知二合

慕賀寧上莎訶此是蓮花部淨治路真言

作此法已室中閑鑰悉皆開解亦成

辟除乃至清淨及成警覺本尊先作
奉請真言其句曰
曀醯曳四婆上伽輕梵寧 賀薄底夜
二合曩上三莽曳曩者閼囉儗二合者
三鉢羅二合底丁里反撦反鞞曳南曇二合布
若闍二合柘囉二合四去娜吽三合此是通三部奉請句真言前已說竟也
隨其本尊坐處並及其歡喜等相乃
至顧視行者作彼形狀相貌相應而
奉請尊
除遣從魔者有毗那夜迦名送諸尊
請尊至即用枳里枳里真言及手印
而遣除之真言曰
唵枳里枳里嚩日囉二合吽泮吒七輕
遍誦之此是枳里枳里真言
其手印相以左手大指捻小指甲竪
三指作嚩日囉二合形向外託之此是枳里枳里
金剛印而用除遣
覩三麼耶者既除遣尊毗那夜迦欲
去本尊擬欲隨去是故覩三摩耶令
住莫去于時即以右手覩印誦此真
言令住謂其本尊憶惜本願真言曰
唵昇乘二合鶻嚕三摩焰莎訶七遍誦之
此是覩三摩耶真言

其手印相以右手大指捻小指甲竪三指作縛日囉形向外託之(此是抧里抧里金剛印用視之)奉座令坐者先結內界金剛橛等地方及上已即奉閼伽然後請坐閼伽以本真言持誦而獻或以通用閼伽真言持誦隨其成就事部差別執閼伽器當置於心乃至跪而奉獻之謂三部當額奉獻其天部當心奉地部當臍真言曰

唵藥乞衩(二合)囊上鄉(去)也見(引)捺囉(二合)達弩輕鉢哩(二合)也鉢捨(去)鉢捨莎訶(此是通用誦閼伽器真言之印)

於晨朝時日中時及日暮時於此三時以其真言手印奉蓮華座初佛部真言曰

唵微囉微囉(引)也莎訶(此是佛部奉座真言)

蓮華部真言曰

唵鉢郝蓁(二合)微囉(引)也莎訶(此是蓮花部奉座真言)

金剛部真言

唵嚩日囉(二合)微囉(引)也莎訶(此是金剛部奉座真言)

其手印相合掌二手頭指中指无名指並相博著開掌中相去四指許大指及二小指並相著直竪(此是通三部奉蓮華印)

若辦衣裳瓔珞等以辦事真言持誦奉獻結界法者以金剛橛法用結地界以金剛爐法用結上方金剛橛真言曰

唵 枳里枳里嚩日囉(二合)嚩日里(二合)部囉滿馱滿馱吽泮吒(此是金剛橛真言三遍誦之)

其手印相以左手中指无名指向外雙入右手中指無名指開以左手無名指絞右無名指二小指頭相著二大指頭相著二頭指直豎頭相著以此印翼兩髀令二大指頭著地而誦真言成結地界(此是金剛橛印)

以金剛鉤欄真言及手印用結上方界真言曰

唵 微婆普(二合)羅 那囉(二合)乞沙(二合)嚩日囉(二合)半若(而也反)囉吽泮吒(半音三遍誦此是金剛鉤欄真言之)

其手印相依前橛印惟改二大指博著二頭指側舉印向上而誦真言成結空界(此是金剛鉤欄印)

以金剛爐真言手印作金剛爐真言曰

唵 薩羅薩羅嚩日囉(二合)鉢囉(二合)迦囉吽泮吒(此是金剛爐印)

其手印相依前橛印惟改二大指開

散直竪以印從南右轉三遍誦之直
言成就金剛爐 此是金剛爐印法云巳前三界內相也
次以金剛羂索真言手印結東方界
真言曰
唵嚩日囉二合薩馱臨唎二合伽伽囊
麼囉吽 三遍誦之此是金剛羂索真言
其手印相以左手頭指屈著大指根
以大指直竪押頭指甲微開孔餘三
指相博著直竪右手亦然以右手三
指背卷左手三指內 此是金剛羂索印用結東方界
次以金剛檣真言及手印法結西方
界真言曰
唵鉢鐙柅寧上囉吒 三遍誦之此是金剛檣真言
其手印相以左手作拳直竪大指舒
右五指側置左手大指頭上掌向身
結西方界 此是金剛檣印拳右手如左亦是此印
次金剛迦引里真言手印結北方界
真言曰
唵嚩日囉二合迦引里羅吒蒂吒 三遍
誦之此是金剛迦里真言
其手印相以二手大指二小指頭各
相拄著餘六指各自屈向掌中勿令
指背相著亦勿著掌中結北方界 此是

(金剛迦坐印)

次以金剛峯真言及手印結南方界

真言曰

唵嚩日囉(二合)尸佉囉囉吒莽吒(二遍誦之此是金剛峯真言)

其手印相以左手作拳直竪大指右手大指頭掐相捻大指頭少出將右手下側置其左手大指頭上令其右手大指直竪結南方界(此是金剛峯印)

次用真言持誦右手掌七遍以指其處結下界真言曰

唵商昇(二合)羯㘑菝訶(七遍誦之此是結下界真言三遍亦得)

次以阿三忙銀(引)你真言及手印普作火院真言曰

唵阿三聹(引)祇寧梨(引咽聲三遍誦之此是阿聹祇寧真言)

其手印相以右手指背置左手指內令無縫二大指向上直竪右轉一遍即成火院(此是阿三聹祇寧印)

次以真言及手印重結大界真言曰

唵商昇(二合)羯㘑莽訶三莽焰莎訶(七遍誦之此是結大界真言)

其手印相以二手小指無名指相叉入掌直竪二中指頭相著二頭指屈

左中指背上節勿著中指如三股在二大指在頭指側普轉八方上下及誦持真言成結大界（此是結大界印）如是作已假使側近輪王佛頂及餘相違諸真言者不能為壞亦不損減本尊威力諸有破明繫縛及諸却著法皆不得使脩縛曰囉等者（諸金剛）數珠指環胃線神線辟鍋蓮華標幟等勿以香水或餘物淨用本尊真言而持誦之於念誦時及護摩時皆須具脩如上等物次說成就縛曰囉等諸餘物法其縛曰囉隨其相應置器中當自面前安置座上以紫檀香而用塗之次以香花等執持供養請真言之主彼真言持誦香花而用供養又誦千遍即名成就是縛曰囉真言曰

唵度鄰縛曰囉（二合）訶（此是成就縛曰囉真言）

其縛曰囉以紫檀等三股而作持誦千遍次說佛部淨數珠真言曰

鄰謨羅怛囊（二合）怛囉（二合）夜也唵閉娜薄（二合）帝徹若（而也反）曳悉地悉駄喋替（二合）莎訶（此是佛部數珠真言）

蓮華部數珠真言曰

那謨鉢特莽二合皺拏曳唵闇没哩二合發伽袂室里二合曳室唎二合拄里你莎訶此是蓮華部淨數珠真言

金剛部淨數珠真言曰

那謨羅怛囊二合怛羅二合夜也那莽室戰二合拏縛曰羅二合難儜曳摩訶藥上乞沙二合細囊鉢路曳唵枳里枳里勞知哩二合尼莎訶此是金剛部淨數珠真言

各以此三部淨數珠真言隨其本部真言用穿數珠孔一一珠顆持誦七遍乃至穿繫畢已又更持誦真言百遍復如前法而淨數珠復以此真言而作成就初佛部成就數珠真言曰

唵那謨婆伽縛底悉悌娑馱也悉馱引栗替二合莎訶此是佛部成就數珠真言

蓮華部成就數珠真言曰

唵縛蘇莽底室里二合曳鉢特莽二合忙里你莎訶此是蓮華部成就數珠真言

金剛部成就數珠真言曰

唵那謨縛曰囉引二合尒射若曳莎訶此是金剛部成就數珠真言

以此成就數珠真言請其本部真言於數珠上乃至供養時持誦千遍以

為成就

次說執持數珠手印之相以右手大指捻無名指頭直舒中指小指微屈以頭指著中指上節側（此是通三部執數珠印）

次說蓮華部執數珠印相以右手大指捻其中指頭餘三指直舒左手亦然（此是蓮花部執數珠印）

次說金剛部執數珠印相以右手作拳展直大指捻頭指左手亦然（此是金剛部執數珠印）

以活兒子佛部為數珠　以蓮花子中部為數珠又說取活兒子蓮花子嚕部為數珠以嚕捺囉（二合）叉子金剛捺囉（二合）叉子商佉及石木槵鍮錫熟銅琉璃隨取其一數過百量而作數珠以右手執心不散乱真言誦畢一時當指勿令前後

次說辟劍之法其辟劍中穿一活兒子等珠以部母真言手印持誦香花而用供養及香水灑還以部母真言手印請来加持劍上復以部母真言手印次第供養乃至持誦千遍以捺婆草作環置无名指用部心真言如前作法成就乃至持誦千遍各作本

部次第應知其腰線法令童女撚合以俱遜婆染（此云紅藍花）或鬱金染如前法成就乃至持誦千遍於念誦護摩時及以臨時繫於腰閒能止失精成就

腰線真言曰

阿羅阿羅滿馱你（輕）縮訖囉（二合）馱（引）囉尼上悉馱（引重）嘌替（二合）莎訶（去）

蘇悉地羯羅供養法卷中

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

蘇悉地羯羅供養法卷下　詩

大唐中印度三藏善無畏譯

於佛部中其線白色蓮花部中其線黃白色金剛部中其線赤色此等物條具在身方可作法依經依部如經所說結大界已次應供養隨其成就及與事部老別所辦塗香色味香氣與彼相應前所濕垢乃至光澤塗香以此真言及本真言持誦後作手印而奉獻之奉塗香真言曰

伊(上)哞言(上)獻(引)輸(上)婆(上)你微夜(二合)輸者也輸(上)者瑜鄉(上)也莾夜你(輒)吠你姑薄訖底夜(二合)鉢羅(二合)底(丁以反)佉嘌(二合)唖也(二合)鉢囉(二合)唖(四)鄉嗜唵阿(去)賀羅阿賀羅薩囉縛(二合)尾你夜(二合)達囉布你帝莎訶(七遍誦之此是奉獻塗香真言通三部用之)

其手印相以右手舒五指豎掌向外以左手向上把右手腕四指向外大指在內把之(此是奉塗香印通三部用之)

又佛部奉塗香真言

唵阿佉路(二合)多(上)羅(引)佉囉(二合)微灑曳囊(上)莾莎訶(去七遍誦之此是佛部奉塗香真言)

蓮華部奉塗香真言曰

唵那㗚 二合 知㗚知那㗚 二合 吒鉢寧 上 那㗚 二合 帝那㗚 二合 底夜鉢寧 上 鈝泮吒 二合 七遍誦之此是蓮花部奉塗香真言

金剛部奉塗香真言曰

唵徵薩囉薩囉鈝泮吒 七遍誦之此是金剛部奉塗香真言

前所寫拓乃至光澤花以此真言及本真言持誦復作手印而奉獻之奉花真言曰

伊 上 吽 上 蘇 上 莽囊你尾夜 二合 輸 上 者也輸 上 者瑜囊 上 也莽夜寧 上 吠你多 上 薄訖底夜 二合 鉢囉 二合 底仡㗚 二合 咽也 二合 鉢囉 二合 四那吽唵阿 去 賀羅阿賀囉薩羅嚩 二合 尾你夜 二合 達囉布尔帝莎訶 七遍誦之此是奉花真言通三部用之

其手印相如章軳印惟改二頭指相叉 此是奉花印通三部用

又佛部奉花真言曰

唵尸柢起 二合 尸契莎訶 七遍誦之此是佛部奉花真言

蓮華部奉花真言曰

唵戰戹寧健陀謨丁涅 二合 鈝泮吒 二合 七遍誦之此是蓮花部奉花真言

金剛部奉花真言曰

唵部哩(二合)囉若𭕄(二合)蘭多詣莎訶(七遍誦之此是金剛部奉花真言)

次前所瀉垢乃至光澤燒香以此真言及本真言持誦復作手印而奉獻之奉燒香真言曰

阿悶𭕄曩娑鉢(二合)底羅素賀嘌(二合)你也(二合)(好心)健陁(引)値也(二合)蘇𪗊蘇囉部若(天養)曩莽夜寧吠你姤(奉獻)(虔誠)薄訖底夜(二合)度報閼鉢囉(二合)底佗嘌(二合)呬也(二合)旦(願納受)唵阿賀羅賀羅薩囉𭕄(二合)尾你夜(二合)達羅布尓帝莎訶(七遍誦之此是奉燒香真言通三部用之)

其手印相以二手小指無名指中指並向內曲背相著向上直豎二頭指側相向上一麦道不著二大指博著二頭指側(此是奉燒香真言通三部用之)

又佛部奉燒香真言曰

那謨佗羅(二合)募拏微灑曳尸奔寧(上)莎訶(七遍誦之)

蓮華部奉燒香真言曰

唵戰捺羅(二合)婆夢拏里伽嘌(二合)那秪里足許泮吒(七遍誦之此是蓮華部燒香真言)

金剛部奉燒香真言曰

唵微薩羅薩羅許泮吒七遍誦之
次前所漏指乃至光澤飲食以此眞
言及奉眞言持誦復作手印而奉獻
之奉食眞言曰
粤灑悌難囉索薏嘌你也二合心曀灑
滿多囉二合設恕麼里莽也歡喜此等尊食至誠奉獻寧
你姤薄訖底夜二合鉢囉底訖嘌二合
呬也二合鉢囉二合四郝呼唵阿賀羅阿
賀羅薩囉縛二合尾你夜達囉布尔
帝莎訶七遍誦之此是奉食通三部用之
其手即相仰兩手二掌向前側相著
二無名指頭側相著微屈二頭指博
著中指側二大指博著二頭指側小
似掬水相此是奉食印通三部用之
又佛部奉食眞言曰
唵掣製郝弭二合屈上莎訶七遍誦之此是佛部奉食眞言
蓮華部奉食眞言曰
唵漸路緊寧上莎訶七遍誦之此是中部奉食眞言
金剛部奉食眞言曰
唵縛日哩二合屈上縛日藍合引二藝莎
去訶七遍誦之此是下部奉食眞言
復當前漏垢乃至光澤然燈以此眞
言及奉眞言持誦及作手印而奉獻

之燃燈真言曰
囉訖(引 合)近曩(上 合)灑者(二合 能護淸淨 能去无明以此
等虔誠奉獻 惟願納受)跛尾怛囉(二合)室者(二合)瞻
譟(上)屋曇莽曩(上)輸(上)娑莽衣寧(上)
吠你始薄訖底夜(二合)你(去)報闍鉢羅
(二合)底伐嘌(二合)呬也(二合)旦唵阿(去)路迦
也路迦也薩羅縛(二合)尾你底(二合)達
囉布你帝娑訶(七遍誦之此是奉燈真言通三部用之)
其手印相以右手作拳舒中指大頭
相捻直竪(此是奉燈印通三部用之)
又佛部奉燈真言曰
唵阿蕃羅干建(引 二合)底帝你寧(上)
娑訶(三遍誦之此是佛部奉燈真言)
中部奉燈真言曰
唵戰安(二合)足上寧(上)始瑾曩(二合)羯
哩鉢泮吒(二合 三遍誦之此是中部奉燈真言)
下部奉燈真言曰
唵尾嚩嘌(二合)多路者曩(上)鉢泮吒(二合 三遍誦之)
(此是下部奉燈真言)
真言幷手印運心供養者若當不辦
塗香乃至燈明供養但誦如上奉塗
香等真言及作手印亦成圓滿供養
次運心供養者以心運想水陸諸花

無主所攝遍滿虛空盡十方界及與人天妙塗香雲燒香燈明幢幡繖蓋種種鼓樂歌舞妓唱真珠羅網懸諸寶鈴花鬘白拂微妙磬鐸衿羯足網如意寶樹衣服之雲天諸廚食上妙香美種種樓閣寶柱莊嚴天諸嚴身頭冠瓔珞如是等雲行者運心遍滿虛空以至誠心如是供養最為勝上是發行者以決定心而行此法運心供養誦此真言及作手印如上所想供養皆悉成就真言曰

唵薩囉嚩二合他去烏骨郍蘖二合帝娑頗二合囉呬引門伽伽輕呼曩上劍娑訶七遍誦之此是成就運心供養真言

其手印相兩手相叉合掌以右押左置於頂上此是成就運心供養手印

凡作供養應具此法至誠信心及奉閼伽皆以真言手印持誦成就及以運心合掌置頂方成圓滿供養之法已身座者以捺婆草或餘草等而作其座長十六指厚四指闊十二指隨其成就及事差別相應坐之其坐法者略有三種一結加坐二半加坐三

記賢座令身端直勿使動搖而作念
誦以其手即而執數珠置當心前而
作念誦先礼三寶次礼本尊然後普
礼諸餘尊等而作念誦初應須臾觀
察本尊然後念誦中間勿起諸惡分
別及嗔恚等正念誦持觀本尊形或
觀真言所有文字或時觀彼本尊心
上有真言文字或寂淨心而作念誦
念誦之法不急不緩亦不聲高亦不
大小中間不應共餘人語亦不心緣
諸外境界真言文字不得訛錯當觀
本尊如對目前晨暮二時遍數須足
午時減半乃至少分於真言中有其
唵字者及歸命字應寂心誦若作息
灾增益之事應以小聲念誦真言有
其許字及泮吒字應嗔猛誦若作擯
他誦念之時令餘人聞凡真言字數
有多少從一至四應誦數滿一俱胝
遍從五字至十五字一一字數誦落
叉遍十五已上至三十二字誦三落
叉數過此者誦一万遍於一一時如
法念誦其數畢已隨所懷願及以成
就殷勤求之護本尊者佛部之中以

佛眼真言應護未定本尊中部中以半拏羅嚩私寧真言應護本尊下部中以忙莽計真言應護本尊初欲誦及了之時於此二時應護本尊所誦真言若寧靜者應以猛忿真言而護本尊或用部主而護本尊所誦真言若猛忿者應以寧靜而護本尊或用部主而護本尊所誦真言若歡喜者應以寧靜猛忿二種真言而護本尊迴施功德者誦畢已應以部母護其遍數奉寄部主應知如是言一切有情無明所覆惟求菩提信受我今為彼非為已身惟願世尊成就之時還我遍數念誦畢已次執閼伽置於頂上而奉獻之復重供養香花等物作三麼耶重作護法以其部母重護本尊亦以部母或以明王自護已身作阿三忙祇寧印其真言左轉其印前所能護並悉解其手印相准奉請印惟改二大指向外送之即成發遣於其奉請真言之中加去去句即成發遣護摩分者 如於念誦次第 護摩所有澡浴乃至奉請本尊皆同念誦法則

其護摩柴謂烏曇末羅木閼誐他木。閼迦木羅引闍閼迦木莽囊伽木阿輸迦木密螺木尼俱律木庵沒羅木佉地羅木閃弥木鉢落叉木阿波末伽木莽度迦木粘目迦木取如是等木截十指量於其乳酪蜜之中搵其兩頭於諸成就及與息災增益損他之事而作護摩其護摩物謂蓮花酪飯酥乳胡麻及蜜芥子蒜等本尊之前已身中間而置其爐方一肘量下深半肘或復圓作或於室內作或在室外令見對本尊如法而作四面安堦爐口置緣量高四指爐中安輪餘諸物等印各高一指以瞿摩夷和牛尿塗用香水灑於其堦上順布青捺婆草所有護摩柴等物置於右邊其閼伽器置於左邊諸供養物黃白色類隨事而辦燃火者已用忿怒王瀉垢而請火神請火神真言曰

唵嚧呬醯莽訶去部多涅去嚩哩使二合佇尾二合若薩多上莽佗嚟二合呬引怛嚩引二合護底莽引訶去囉莽娑泯二合娑寧上呬始婆上嚩阿佗囊上二合嚩合

尾也二合劫尾也二合嚩引賀囊也莎去

訶去三遍誦之此是請火神真言其手印相以右手直竪五指舒掌向外屈其頭指向掌屈大指撲在掌中大指來去此是請火神手印

請以右灑香水三遍及與三遍漱口之水即誦此真言護三遍以祀火神真言曰

唵阿佉囊二合戈合尾也二合劫尾也二合嚩賀囊也你去比也二合你去跛也莎訶

祀火神訖重灑香水及與漱口以香花等供養令坐本位於其指外別立一處為置本尊如法奉請次第供養以本尊言持誦一花置於其處作如是言惟願尊者加被此處

受此護摩次以枳里枳里忿怒王真言及手印重作瀉垢火等真言曰

唵枳里枳里許泮吒二合此是瀉垢火等真言

其手印相左手竪五指掌向外右手竪五指掌向內以手背相著即以右手頭指已下四指及鉤左手四指向下轉腕向身却合兩掌相向二腕相

音此是瀉垢火等印

其灑香水真言曰

唵闍沒㗚(二合)帝賀蘗賀曩(上)許泮吒(二合)(此是灑香水真言)

燃火真言曰

唵部囉若嚩(二合)攞(上)(此是燃火真言)

瀉掐火等了已還灑香水乃至漱口兩手置其兩膝之間初以一杓滿蘇護摩一遍次則護摩其粥次護摩飯次護摩諸穀或以乳粥次則蓮花羯足迦羅等花隨意護摩隨其本事或寂靜心或歡喜心或忿怒而護摩其所著衣或白或黃赤隨事應知或面向東或北或南隨事而作其供養物或白黃赤香味等類亦復須知護摩畢已還以一杓滿蘇護摩一遍重獻閼伽乃至供養准前重作護身及方等印并與護尊及護己身乃至解界准方可發遣其火神手印相如前請火神印惟改頭指與大指相捻(此是發遣火神印)於請火神真言中置其去去字即成發遣然後隨意

牛五淨者謂黃牛尿及糞未墮地者乳酪酥等等香水一一持誦經百

遍然後相和更復持誦一百八遍於十五日斷食一宿以面向東其午五淨置於蓮荷等菓之中點飯三兩十五日中所犯穢觸及不淨食皆得清淨

初佛部五淨真言曰

娜上謨上塞伽 上 嚩帝烏瑟膩 二合 沙 去 也微輸 上 提微囉禧 而曳反 尸吠扇 引 底羯哩涉訶 三遍誦之此是佛部五淨真言

蓮華部五淨真言曰

嚩帝鉢娜莽 二合 嗽儞 上 曳唵也輸 去 禧 而曳反 莎訶 三遍誦之此是中部三淨真言

金剛部五淨真言曰

娜上謨上囉怛囊 上 二合 怛囉 二合 夜也囊莽室戰拏嚩日囉 二合 鞁儞 上 曳摩訶 去 藥乞涉 二合 細囊鉢多 上 曳唵尸弃寧尸弃寧 上 囉莽 二合 麗鉢囉 二合 鞞鉢囉 二合 娑婆嚩 二合 去 隸帝禧 而曳反 帝若嚩底鉢囉 二合 婆 上 嚩底涉 上 訶 去 三遍誦之此是金剛部五淨真言

又以五淨用灑鉢劍數珠膏線茅環神線嚩日囉皆得清淨其膏線者令童女右旋捲合經三合已重更三合若綱調雲作

其辟釰者作二十五金剛之結中置
一珠兩頭各一其茅鐶者稱无名指
量以茅三纏作金剛結喫食之時以
部主真言持誦其食方可食之睡眠
之時以部母護身若見惡夢及以失
精當誦部母真言百遍應用部主真
言護所住處及以巳身并弟子等三
時灑水淨衣或洗令淨欲食之時先
以所持真言持誦圖食奉獻本尊然
後方食於諸節日應加供養半月半
月用閼伽器以軍荼利等真言持誦
一百八遍自灌頂能摧諸難成就漸
近每日三時作漫荼羅及作制底讀
大乘經思惟六念作慈等觀旋遶制
底佛堂等處沐浴尊容及以舍利

蘇悉地羯羅供養法卷下

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

蘇悉地羯羅經卷上

大唐中天竺三藏輸波迦羅譯

請問品第一

介時忿怒軍荼利菩薩合掌恭敬頂礼尊者執金剛足發如是問我曾往昔於尊者所聞一切明王曼荼羅法及以次第復問明王并諸眷屬神驗之德願為未来諸有情故唯願尊者廣為解說以何法則持誦真言速得成就其真言字雖有一體所成就法其數無量以頌請問

云何真言相　及何闍梨相　云何成就者
并說伴侶相　方所何為勝　何處速易成
云何調伏相　及應不應作　云何誦真言
方便及次第　何花得易成　云何用塗香
云何供養食　復燒何等香　云何然燈相
云何扇底迦　云何增益相　云何降伏怨
於此三種中　各成何等事　云何上中下
次第成就相　以何法請召　云何供養之
云何作護身　云何廣持誦　何相誦真言
云何作灌頂　真言試何相　云何當受持
云何字得圓　云何得增益　云何作護摩

及以次第法　復用何等物　能令速成就
云何成就諸藥相　云何而受諸藥相
云何能淨諸藥法　云何藥量及多少
彼諸藥等并相貌　唯願尊者具慈悲
一一分明為我說　云何護諸成就物
及以分別為分數　云何受用成就物
唯垂分別說彼相　云何失物令却得
云何被破令著彼　云何先知作尋相
云何成就曼荼羅　云何辦事曼荼羅
云何灌頂曼荼羅
如上諸所問　及以隨要者　為諸衆生故
唯願廣分別

蘇悉地羯羅經真言相品第二

尒時吉祥莊嚴一切持明應供養手執金剛大悲菩薩告彼金剛大精進忿怒軍荼利言善哉善哉大忿怒能於我所發如斯問應當一心諦聽是勝上微妙法則此蘇悉地羯羅有五種莊嚴一謂大精進二謂明王三能除障四能成就一切勇猛事五能成就一切真言此蘇悉地經若持餘真言法不成就者能兼持此經本真言當速成就於三部中此經為王亦能

成辦一切等事所爲護身結界召請等事供養相助決罰教授等事一切眞言能得成就

復次或有心眞言中有三吽字者亦能成辦如上所說一切法事三吽心眞言

曩(上)謨(上)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜也曩(上)莽室戰(二合)拏嚩日囉(二合)跛儜(上)曳莽訶(上)也乞沙(二合)細曩鉢多(上)曳唵蘇悉地也(一)悉地也(二)娑(去)大也蘇悉地羯羅吽吽吽泮吒(三)泮吒

復次上中下成就法如別經中說欲求成就者須解眞言上中下法此經通攝三部所作曼荼羅法佛部眞言扇底迦觀音眞言補瑟徵迦金剛眞言阿毘遮嚕迦從脉至頂爲上品從臍至脉爲中品從足至臍爲下品於眞言中亦應分別三種成就於此三部各分爲三善須了解於三部中眞言明王是上成就諸餘使者制吒制徵等眞言是下成就諸餘尊者所說眞言是三種事法者一扇底迦法二扇底迦法二補瑟徵迦法三阿毘遮嚕迦法凡是二

事於三部中各各皆有應須善知分
別次第佛部之中用佛眼号為佛母
用此真言為扇底迦佛母真言曰
曩謨婆去伽嚩妬瑟膩二合沙去也唵一
嚕嚕娑普二合嚕二什縛二合羅三底瑟吒
二合悉馱去路者寧五薩囉縛引二合囉他二合
娑引馱寧六娑縛二合訶
誦三遍蓮花部中用觀音母号為半
拏羅縛悉寧用此真言為扇底迦觀
音母真言曰
那羅舍二合曩婆縛二合羅舍曩引弊無蔑反
縛平室羅二合嚩婆莽二合羅姊囊者寫莽
上舍薩羅縛二合薩怛縛引二合難去薩羅縛二合
微也二合地指枳怛瑳上迦怛姪他唵迦蘇微
迦蘇迦吒微迦吒迦楨吒蘆反迦蘇婆去伽呼轟
嚩底丁以反微惹嚩迦戍婆嚩訶三遍
金剛部中用執金剛母号為忙莽雞
用此真言為扇底迦金剛母真言曰
曩謨引羅怛曩二合怛羅二合夜也曩莽
室戰二合拏嚩日羅二合皺寧上戍摩訶
去藥乞沙二合細囊鉢多上戍唵倶上蘭
達里滿馱滿馱鉡大本泮吒遠
又佛部中用明王真言明王号曰最

勝佛頂用此真言為補瑟徵迦明王
真言曰
曩莾三漫多沒馱難(去) 唵悖論(三合) [illegible]莾
蓮花部中亦用明王号曰訶野紇利
縛用此真言為補瑟徵迦明王真言
曰
唵闍沒粟(二合) 始挪婆(上三合) 縛曩莾莎(去)
訶
金剛部中亦用明王号曰蘇縛用此
真言為補瑟徵迦真言曰
曩謨羅怛曩(二合) 怛羅(二合) 夜也曩莾室戰
(二合) 拏縛日囉(二合) 皺儜(上) 曳莾訶(去) 藥
乞沙(二合) 細曩鉢多(上) 曳唵長唵(二合) 婆
寧(上) 素唵(二合) 婆許 紇嘌(二合) 恨儜紇
嘌恨儜許 阿(去) 曩也鉢薄伽(輕) 梵尾
你夜(二合) 囉(引) 惹許泮吒(二合) 曩莾
又佛部中用大忿怒号曰 阿鉢羅氏
多用此真言為阿毗遮嚕迦真言曰
許泮吒(二合) 縛迦(輕) 縛迦(輕) 指曩惹指迦
(合輕) 許泮吒(二合)
蓮花部中大忿怒号曰施縛(去) 縛(平)
訶用此真言為阿毗遮嚕迦真言曰
許泮吒(二合) 嘻唎(二合) 許泮吒(二合)

金剛部中大忿怒号曰軍荼利用此
真言為阿毗遮嚕迦真言曰
曩謨囉怛曩怛囉(二合)夜也曩莫室戰
拏嚩日囉(二合)皤儜(上)曳莽訶藥乞沙
(二合)細曩鉢多曳唵闍没嘿(二合)多軍荼
里佉佉佉佉佉却(引)臨却臨底瑟吒底
瑟吒滿馱滿馱賀曩賀曩鉢囉若徵
(丑疑反)鉢囉若徵娑鋪吒也娑鋪吒也薩
羅嚩(二合)尾近曩(上)徵曩也迦(引)莽訶
(去)儜(上)鉢底(丁以反)鉺尾旦多羯囉(引)也
鉢泮吒(二合)
復次或有真言不入三部隨彼真言
文字而辨扇底迦等三種法事其真
言中若有扇底句嚕字(令泮也)閃莽字(陸也)
鉢囉(二合)閃莽字(極淨也)烏波閃莽字(寂滅也)
娑(去)訶(去)(去)字者當知即是扇底迦真
言若有補瑟徵字(增益也)落乞澁民(三合)
那那(真也謂與也)烏(去)乳字(威德也)麼羅(力也)嚩嘌
(二合)拕(增也)露波哔馱(點也)但曩(財也)但寧(上)
也(二合穀也)臨里寧(上)也(金也)蘗囉(引)莽(村也)
曩(上)蘗囉(城也)囉(引)瑟吒(二合國也)囉(引)介闍
(上也二合)那那字(勇也)者當知即是補瑟徵迦
真言
若有訐字賀曩(殺也)泮吒(二合破也)莽他(二合摧也)

畔若(打破也)烏柘吒也(蹉切也)烏樘(去)肥也(用力敎也)(力)戍沙也(沾術也)怛羅也(叔也)郝(引)那也(食也)枳攞也(飣也)齒曳(二合)揶也(斷嫩也)婆(去)惹咩(二合休也)

句嚕字者當知即是阿毗遮嚕迦真言

復有真言句義慈善當知即入扇底迦用若有真言句義猛怒當知即入阿毗遮嚕迦用若有真言非慈非猛當知即入補瑟徵迦用

復次若欲速成扇底迦者當用佛部真言若欲速成補瑟徵迦者當用蓮花部真言若欲速成阿毗遮嚕迦者當用金剛部真言

復次此經深妙如天中天亦有真言上中之上若依此法一切諸事無不成就此經雖屬金剛下分以奉佛教勅許通成故亦能成就上二部法譬如國王勅許依行此法亦尒准義應知若有真言字數雖少初有唵字後有莎(去)訶字當知真言速能成就扇底迦法或有真言初有許字後有泮吒字或有𤙖普字此是訶聲有如上字真言速得成就阿毗遮嚕迦法或

有真言初無唵字復無莎訶字又無
件字亦無泮吒字及無弊普等字者
當知此等真言速能成就補瑟徵迦
法若復有人欲求攝伏諸餘鬼魅及
阿毗舍當用使者及制吒迦等所說
真言速得成就若復有異部真言去
能成就一切事者但能成就本部所
說不通餘部猶有經演彼有真言為
除毒病故說亦能除餘諸苦當即知
其通一切用善知其部善識真言所
應用處亦須知其真言功力復須善
解修真言法隨所求隨稱彼法真言
言相誦彼真言即得成就

蘇悉地羯囉經分別阿闍梨相品第三

復次我今當說阿闍梨相一切真言
由彼而得故知阿闍梨最為相本其相
者何謂支分圓滿福德莊嚴善須知
解世出世法恒依法住不行非法具
大慈悲憐愍眾生貴族生長性調柔
與隨所共住皆獲安樂聰明智慧辯
才無畏能懷忍辱亦無我慢常樂大
乘及解妙義深信秘密之門縱有小
罪猶懷大怖身口意業善須調柔常

樂轉讀大乘經典復依法教如誦真
言而不間斷所作悉地皆悉成者復
須善解盡曼荼羅常具四攝為求大
故不樂小緣永離慳悋曾入大曼荼
羅而受灌頂復為先師而歎德者汝
從今往堪授灌頂為阿闍梨獲斯印
可方合自手造曼荼羅須依次第亦
合授與弟子真言若依此者所受真
言速得成就不可懷疑不於和上阿
闍梨處擅誦真言徒用功勞終不獲
果弟子之法視阿闍梨猶如三寶及
菩薩等為能授與歸依之處於諸善
事而為因首現世安樂當來獲果為
依阿闍梨故不久而得無上勝事所
謂菩提以是義故比之如佛以為弟
子承事闍梨無有懈怠勤持不闕所
授明王及明王妃當得悉地必無疑
也

蘇悉地羯羅經分別持誦真言相品第四

復次我今演說持誦真言速獲成就
修行法相三業清淨心不散亂曾無
間斷常修智慧能行一法成就衆事
復離慳悋所出言辭無有滯㝵處衆

無畏所作速辦常行忍辱離諸諂偽
無諸疾病常行實語善解法事年歲
少壯諸根身分皆悉圓滿於三寶處
常起信心修習大乘微妙經典諸善
功德無懷退心如此之人速得成就
於諸菩薩及以真言常起恭敬於諸
有情起大慈悲如此之人速得成就
常樂寂靜不欲衆吏恒行實語作意
護淨如此之人速得成就若聞執金
剛菩薩威力自在聞已諦信心生歡
喜如此之人速得成就若人少欲及
以知足誦持真言念所求事日夜不
絶如此之人速得成就若人初聞真
言法則身毛皆竪心懷踊躍歡喜如
此之人成就法器若人夢中自見悉
地如經所說心樂寂靜不與衆居如
此之人速得成就若人復有於阿闍
梨所敬重如佛如此之人速得成就
若人持誦真言久無効驗亦不弃捨
倍增廣願轉加精進以成為限如此
之人速得成就

蘇悉地羯羅經分別同伴品第五

復次當說其同伴相福德莊嚴貴族

生者常樂正法不行非法復懷深信
離諸恐怖精進不退奉行尊教常作
實語諸根支分皆悉圓滿身無疾病
不過大長復不大短不大肥麁亦不
瘦小不用大黑亦不極白離此諸過
福德同伴能忍諸苦善解真言及曼
荼羅供養次第諸餘法則常修梵行
忍順諸事出言柔耎令人樂聞離諸
我慢強記不忘有教奉行不相推託
多聞智慧慈心不瞋常念布施善解
分別明王真言常須念誦所持真言
與尊行同兼明結界護身等法得如
是伴當速成就三業調善曾於師所
入曼荼羅歸依佛教不習邪法善知
尊者所須次第不待言教隨有所求
知時即送具如此者為勝同伴身意
賢善心無憂惱決定堅固終不退心
得如是伴當速成就於多財利不生
貪著具如是德說為勝伴復於行者
心無捨離若欲成就諸餘藥等為作
徑緣不應捨離自然聖戒具如是德
說為勝伴於行者處無所規求未得
悉地成就以來終不捨離縱淹年歲

復無悲地終不懷於捨離之心假有大苦及餘難事逼切身心亦不應捨具如是德說為勝伴若有如前種種德行堪能成就最上勝事縱無前德但明真言成就法則并須善解諸曼荼羅智慧高明復加福德勝持誦者如是之伴亦能成就最上勝事為欲成就最上勝事故其福德伴半月半月與持誦者而作灌頂及以護摩隨時所辦香花然燈諸餘次第辦護棟擇隨所有為並須助作非直助皆如薩等事若持誦者有所虧失其福德伴依於經法以理教誨勿令有闕乃至廣為開示因緣具如是者最為勝伴行者每日持誦之時及所行事有時忘失其福德伴隨所見處相助作之使令周備若欲成就藥法之時須常以手接其藥或以草幹而用接之念誦作法事務雖多終不廢忘行者持誦欲了之時其伴當須側近而立若彼行者念誦既勞或恐忘作發遣尊法置數珠法及餘法等見彼忘處應助作之其伴常須持誦供養所作

諸事而生福德並皆廻向持真言者
滿所求願有所指授唯共伴語既欲
成就最勝事故更許一伴展轉令語
不得參差其伴所食與行者同行者
所食如依法制具如是者堪為最上
勝事同伴第三同伴福德亦然一如
前說

蘇悉地羯羅經揀擇處所品第六

復次演說持誦真言成就處所者於
住何方速得成就佛所得道降四魔
軍如是之處最為勝上速得成就
連禪河於彼岸側無諸難故其地方
所速得悉地縱有衆魔不能為障所
求之事無不成就如是之處速得悉
地或於佛所轉法輪處或於拘尸那
城佛涅槃處或於迦毗羅城佛所生
處如上四處最為勝上無障難故三
種悉地決定得成又於諸佛所說勝
處復有菩薩所說勝處佛入大塔或
於名山多諸林木復多果實泉水交
流如是之處說為勝處或於蘭若多
諸花果復有水流人所愛樂如是之
處說為勝處復有蘭若多諸禽獸無

人採補復無羆熊虎狼等獸如是之處說為勝處或無大寒復無大熱其處宜人心所樂者如是之處說為勝處或於山傍或山峯頂或獨高臺或於山腹中彼復有水如是之處說為勝處復有勝處青草遍地樹多諸花中有其木堪作護摩如是之處說為勝處或於安置舍利塔前或於山中安舍利處或四河邊或有蘭若種種林木而飾嚴之無多人處或於寒林煙不絕處或大河岸或大池邊或於曾有多牛居處或於迥獨大樹之下神靈所依口影不轉或多聚落一神祠處或於十字大路之邊或龍池邊如是之處說為勝處或佛經行所至之國如是之方速得成就但有國土諸人四輩深信三寶弘揚正法如是之處速得成就復有國土多諸仁衆并具慈悲如是之處速得成就既得如是上妙處所應須揀擇地中穢惡瓦礫等物曼荼羅品一一廣明如塗地法善須分別二部處所復須分別扇底迦法補瑟徵迦阿毗遮嚕迦如

是三法復須分別上中下成即於是處隨心所宜應塗灑掃作諸事業速得成就悉地之法

蘇悉地羯羅經持戒品第七

復次廣說制持真言法則若依此戒不久當獲成就若有智者持諸真言先斷於瞋乃至邪神不應生忿復於餘類持真言者亦不懷瞋於諸真言不應擅意乃至功德及諸法則而分別之應於諸真言及以法則深生敬重於諸惡人善須將護何以故能障大事及壞彼故於阿闍梨所縱見愆過三業猶不生於憍慢之心口不讒說種種是非心意終不分別愆過之想縱有愆過尚不談說況依法耶縱他懷惡終不加報又復不得以自所持真言纏他明王及生損害幷苦治罰亦復不應作降伏法未曾經於阿闍梨處而受真言者不應與彼受持又於三寶處不生恭敬者及是外道雖於阿闍梨所受得真言後退本心亦不可與乃至手印及以真言并功能法及普行法並不應與未曾經入

曼荼羅者亦不授與不應跳驀一切
有情兩足之類乃至多足亦復如是
又不應驀諸地印過所謂鏁輪棒杵
螺拔折羅等及以索成並不應驀諸
餘藥草根莖枝葉及以子實亦不應
驀亦不棄於不淨之中若樂成就真
言法者應須依制不應詰難大乘正
義若聞菩薩甚深希有不思議行應
生誦信不懷疑心持真言人不應與
彼別持誦人更相施驗若緣小過不
應作降伏法樂成就人不應歌詠調
戲又為嚴身故不應塗飾及帶花鬘
亦不跳躑而行亦不河中淨戲略而
言之身語調笑皆不應作口業不善
皆不應作所謂作虛誑語染汙心語
離間和合惡口罵詈所作對答不假
多言無益言談終不習學亦復不與
外道共住及以難詰旃荼羅類皆不
與語不應與於諸人談話唯除同伴
當念誦時縱是同伴亦不與語持誦
餘時自非所須不與伴語亦不以油
塗身又不應嚼五辛葱蒜蘿蔔油麻
并酢及餘一切諸菜茹米粉豆餅芥

饉畢豆及油麻餅并作團食皆不應
喫一切毗那夜迦所愛之食及供養
殘食油麻粳豆粥及以乳粥皆不應
食一切車乘及以鞍乘皆不乘騎及
所被驚食并被觸食並不得食又一
切嚴身之具所謂鏡花并以粉藥傘
蓋非因緣事不應以手搯手以脚搯
脚不於一切水中及側近水大小便
不應以手承食而食亦不用鍮銅器
食其諸葉中不觀盛食不卧大小床
榻亦不與人同卧欲卧之時安心寂
靜清淨而卧尋思智慧不覆面而卧
亦不仰卧如師子王右脅而卧當卧
之時不得張目而睡日不應再食不
應斷食不應多食不應全少於食有
疑不須食之一切調戲及多人叢聚
乃至女人皆不觀看身口意等所受
好房舍及好飲食皆不應著應受惡
房舍及惡飲食皆不應棄不應著紫
衣裳及不著故破之衣拾穢之衣念
誦之時應著內衣亦不自卑下云多
慈犯無由得成悉地復為宿世之業
身嬰諸疾終不應違闕念誦於阿闍

梨邊所受真言終不捨棄於其夢中
或於虛空又聲告言汝不應持是真
言如是頻聞亦不捨棄復不瞋彼何
以故並是魔故唯須精進不應退止
心不憂思攀緣諸境縱放諸根恒常
護淨而念誦之若求大成就自所持
真言不應攝伏魍魎亦不擁護自他
亦不救難及禁諸毒非持所持真言
諸餘真言亦不應作所有隨用一切
真言皆不應頻頻而作亦不與人乎
評驗力若欲求悉地當須三時持誦
三時洗淨洗淨淨時非但空水和真
言水而洗淨之水真言曰
唵許賀曩縛日哩(二合)縛日𭬾寧(上)賀(上聲)
澡浴之時應用淨土遍身塗洗用真
言土誦經七遍土真言曰
唵縛日羅(二合)賀囉許
水土之中多有行障毗那夜迦先須
發遣然後用之誦此真言而遣逐之
於水土中遣障真言曰
曩謨縛日囉(引)也許賀曩度曩莽他尸
特普(二合)娑瑜瑩(去)囉也泮吒
又先取水以手和攪誦真言訖而用

澡浴澡浴真言曰

曩謨囉怛曩(二合)怛羅(二合)夜也娜莽室戰(二合)拏嚩日囉(二合)皺儞(上)曳摩訶(去)藥乞沙(二合)細曩鉢多(上)曳娜謨(上)能(去)

用此真言水隨意澡浴澡浴之時不應談話澡浴未了已來常須心念次下心真言浴時心真言曰

唵闇沒(二合)帝吽泮吒(二合)

澡浴既了應以兩手掬水一掬用前心真言加之經誦七遍用灌其頂如是三度應結頂髮誦真言之經七遍當頂作髻若是出家應以右手為拳置於頂上如前遍數同結頂髮頂髮真言曰

唵蘇悉地羯哩莎(去)訶

次應洗手取水二度漱口然後浴自本尊用本真言誦經七遍誦漱口真言遍身五處

唵枳里枳里嚩日囉吽泮吒(二合)

澡浴都了想浴本尊復於其處當誦所持真言任誦多少然始可往常念誦處乃至未到彼所已來不懷貪瞋隨順諸境身心清淨敬想本尊而徐

從堅持禁戒如前所制當持不忘
既到彼所即應如法作諸事業而念
誦之當須作曼荼羅常念誦既疲當
須轉讀大乘經典或作制多諸餘善
事常不廢志應須三時歸依三寶三
度懺悔諸餘罪業三時發菩提心若
如是者當得成就三時發願願成所
勝事為除罪故應當依教作諸善業
常行惠施與大慈悲於諸法教不生
慳悋常懷忍辱精進不退深懷歸信
六念在心所聞經典諦思其義常須
轉讀真言功德當須供養真言法經
依善畫妙曼荼羅應須入發之初令
諸信比丘入之比丘尼優婆塞優婆
夷隨次入之並皆堅固發菩提心決
定心正見入曼荼羅了應當授與結
手印法及真言并以法則亦應正說
廣為宣說一切真言法則或十四日
或月八日及以月盡日或十一日十
五日如是之日倍加供養及以持誦
并作護摩加持禁戒常須憶念倍加
諸事真言速成作護摩時常須以手
持拔折羅誦真言之經餘千遍或一

百遍辦事金剛真言曰

唵 度曩 嚩日羅 二合 賀

諸事金剛應用天火所燒之木或苦練木或取燒屍殘火糟木或用白檀或紫檀木隨取一木作拔折羅應施三股護摩之時及念誦時常以左手而執持之能成諸事故号拔折羅若持此金剛者一切毗那夜迦及餘作障者並皆恐怖馳散而去以紫檀香塗是金剛置本尊前當用如前所說真言持誦花香而供養之其諸事業金剛秘密微細能成就諸餘事等作諸事時常須右手帶持珠索以香塗之誦真言之一百遍或一千珠索真言曰

唵 句蘭達哩滿䭾滿䭾許泮吒 二合

此明王大印名忙莽雞能成一切明王真言亦能增益及能滿足真言字句亦能成就諸餘法乃至護身等事非直但是諸明王母亦是金剛之母若金剛部珠索著一鳴嚕捺羅叉穿於線中後繫為結金剛部中既尒餘二隨可知佛部珠索應用佛母真言

若蓮花部珠索應用半拏囉嚩斯涅
真言金剛部珠索應用杜莽雞真言
三部母真言准前說之
帶持此珠索者毗那夜迦不能為障
身得清淨當速成就滿所求願又作
法之時當用茅草作鐶置於右手無
名指上應誦當部三字半心真言經
百遍或經千遍後安指上佛部心真
言曰
介曩介迦[illegible]
蓮花部心真言曰
阿(去)嚧力迦[illegible]
金剛部心真言曰
嚩日囉地勒(二合)迦[illegible]
供養之時持誦之時護摩等時應著
草鐶以著此草鐶故罪障除滅手得
清淨所作皆成復取白氈絲及以麻
縷令童女染作紅色或作鬱金色合
作線結為真言索一結應誦七遍真
言經餘七結置本尊前以真言持經
一千遍念誦之時及護摩時并以臥
時臥時者暮時也應用繫腰夜臥之
時不失精穢故常須作加持索真言

日
唵賀囉賀囉滿馱寧(上)東訖囉(二合)馱
囉尼(上)悉馱囉替(二合)莎(去)訶(去)
念誦之時及護摩時應須上下著衣
偏袒右肩若以臥時洗淨及浴之時
不在此制所著上衣應真言之若大
小便應著本服若於本尊前及和上
阿闍梨前并餘尊宿前不應著之於
諸尊處用身口意而供養之若樂悉
地速得成者若見制多及以比丘常
應禮敬若遇外天形像但應合掌或
誦伽陀若見尊者亦應致禮
若聞妙法深生敬信若聞菩薩不思
議相或聞真言所成諸事皆應歡喜
心懷踊躍若樂速成者常應勇進不
生懈怠如前所制常須思念若不如
是者當違制戒獲大重罪悉地不成
身等諸根恒常憶念不應貪著諸欲
復須常行如前所制不可廢忘若晨
朝時造諸惡業至於暮間即懺悔若
於夜中縱造諸業至晨朝時誠心懺
悔復須清淨念誦及以護摩供養等
如依本戒應須如是遺度時日當於

明王戒中常須作意不久住於悉地之中

蘇悉地羯羅經供養花品第八

復次分別說三品事業所謂三品者即扇底迦法補瑟徵迦法阿毗遮嚕迦法是為三品三部之中有三等真言所謂聖者所說諸天所說地居天說是為三部聖者所說者佛菩薩聲聞緣覺所說是為聖者真言諸天所說者從淨居天乃至三十三天中間諸天所說是為諸天真言地居天說者諸龍夜叉羅剎阿修羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩護羅部多畢舍遮鳩盤荼等所說為地居天真言作扇底迦法應用聖者說真言作補瑟徵迦法應用諸天說真言作阿毗遮嚕迦法應用地居天說真言若求上成就應用聖者真言若求中成就應用諸天真言若求下成就應用地居天真言如前三部中及求三等成就並作三種等法應用水陸所生種種諸花當須各依本部善分別之以真言加持應當奉獻奉獻之時發如是願此

花清淨生處復淨我今奉獻願垂納
受當賜弐就獻花真言曰
何上賀羅阿賀羅薩羅嚩二合尾你夜二合
達羅布尒帝莎去訶去
當用此真言持花供養通及三部若
獻佛花取白花香氣者供養之若供
獻觀音應取水中所生白花而供養
之若獻金剛應用種種妙花而以供
養若獻地居天隨時所有種種諸花
隨取而獻
忙攞底丁異反花蹴吒羅花蓮花瞻蔔花
龍蘂花似牡丹花嚩無可反句藍花俱物頭花
娑羅樹花末利花拳亦迦花鬱底屢力反
迦花勢破理迦花句嚕嚩前同鈎花迦
淡聞華末度擯尼上迦花但㗚二合拏
花彥陁補澀波花奈囊去言花那嚩
無可反怯里迦花阿輸去劒花毋注捃難
花那莽難花注多曼折利花勿勒茲
烏鉢羅花迦吒藍花建折那上聲臨花
娑擯尼上劒花憂鉢羅花得蘖瞢花
羯陁難花迦羅末花等於林邑蘭若
所生者及水陸生如上等花應須善
知三部所用及以三品三等供獻月

伍攞底(奚丁以)花得鳩藍花諾難花末理
迦花噲夜(奚勝以)迦花那龍蘂花如上等
花佛部獻用憂鉢羅花俱物頭花蓮
花娑羅樹花勢破理羅閣底(奚丁以)迦花
本那言花得龔藍花此上等花觀音
部中供養為勝青蓮花鉢孕衢花花
葉枝條餘不說者並皆通獻金剛部
中如上花中白色者當作扇底迦法
黃色者作補瑟徵迦法紫色者作阿
毗遮嚕迦法如是花中甘味者作扇
底迦法辛味者作阿毗遮嚕迦法澁
味作補瑟徵迦法或於淨處所生枝
蔓花條始生芽茅草或小草花或中
樹花大樹花種種諸花隨類應用閣
底花蘇末那花單通獻佛蓮花單獻
通供養觀音青蓮花奉獻金剛各為
勝上佛部之中作扇底迦法用閣底
蘇末那花作補瑟徵迦法用蓮花作
阿毗遮嚕迦法用青蓮花餘二部類
此作之上色妙香花中色香花下色
香花隨事分用或用取花條或用花
朶以獻妃天等用說為上勝紫白二
色羯羅末囉花應用奉獻忿怒尊主

受諸使者說為上勝
句吒惹(丙也反)花底落迦花娑羅花迦嘌
尼(上二合)迦(引)羅(引)花阿娑囊(去)努嚕枲
(二合)花尾螺花迦吒藍花等隨取其一
而供養之遍通三部及上中下除冥
等三復有種種諸花合成為鬘或種
種花聚持以供養遍通九種種種花
中不用臭花或刺樹所生或若辛味
或前廣列花名之中無名之者亦不
應用木菫花計得劒花阿地目得迦
花瞢句藍花窣(上)睹花等亦不應用
長時供養通九種者紅花閃弭花鉢
羅孕句花及骨路草并此等類稻穀
花油麻相和如上所說種種花等供
養最為勝上如無此類種種諸花但
用白粳米擇碎者而供養之亦通九
種不得乎用其花如作法之時求不
得者隨所得花應誦當部花真言而
加持之若無花獻應用蘇囉二枝葉
或莽嚕闍葉灘數葉耽忙(上聲)羅葉訖
嘌(二合)瑟拏(二合)末利迦葉忙都抳伽葉
閉囉惹(亭也反二合)迦葉及蘭香等類而替
獻之如無此等枝葉應用蟬(無可反)落迦

根甘松香根卷栢根牛膝根及餘香藥根香果亦通供養所謂丁香荳蔻肉荳蔻甘橘及一切香果等通替花供養若無如上花菓根果獻者先曾見獻供或曾聞說或自曾獻花隨其所知應令自運心想而供養之最為勝上供養雖有如前花果等獻若能至心虔誠合掌頂奉供養本尊花等如是心意供養最上更無過者致作之常應如是供養不得懷疑

蘇悉地羯羅經塗香藥品第九

次復我今說塗香藥法隨諸真言應合供養能成衆福其名曰

香附子句吒囊(上)吒青木香嚩落迦烏施羅舍嚩䩭煎香沉香欝金香白檀香紫檀香嚩囉拏(二合)那嚕鉢囉(或跢)(杜華柷 柤畢)拏(香)劍娑囉藍(云木 松果)娑比嚩(香)迦鉢持葬(香)劍(云木果拓)帶囉鉢嘌尼(上二合)迦(引)利也劍(數擔 曰剎 鏘子 云黑)丁香婆羅門桂皮天木香鉢孕瞿閉乳難糠羅盆涅(去)崩細擇嚩嚕劍迦畢貪嗟達囉許囉(香)毋劍頗里迦寧(上)囊里迦始嚩(引)瞻(去)臂蘇嚩嘌拏(二合)賒迦

藍忙觀朴伽(毋度)多利三薄娑怛嚛(二合)
拏忙(去)斯(甘松香是)那莽難莽嚕崩梵母
羅計施耽(二合水蘇)忙(去)羅本囊(去)言醫
羅末夜(二合)傑羅(二合)囊(上)却沒癡囉縛
利縛(引)溢(二合)比(二合)迦怛你閤(二合莫)(引)設多
補溢波(二合迴香)訶攞蔬跡草拏迦(二合蘇病草)
脚句藍(白笡蘘)慧(病龍及)麼(郁以及)頗羅諸囉劍
劫佉藍娑絡(二合)姹閻地夜(二合)莽劍戰
荼都嚕瑟劍(二合蘇合香)鉢囉(二合)娑怛(二合)娑
縛(二合)計薩蘆等類及膠汁所謂龍腦
言隨羅娑娑遮囉娑安息香薰陸香
設落翅勢縛(引)
娑迦等及餘有膠樹香者並通隨其
本部善須合和用諸草香根汁香花
等三物和為塗香佛部供養諸香樹
皮及堅香木所謂栴檀沉水天木等
類并以香果如前分別和為塗香道
花部用諸香草根花果葉等和為塗
香金剛部用或有塗香具諸根葉先
人所合成者香氣勝者通於三部或
唯用沉水和少龍腦以為塗香佛部
供養唯用白檀和少龍腦以為塗香
蓮花部用唯用鬱金和少龍腦以為

塗香金剛部用紫檀塗香通於一切金剛等用肉豆蔻脚句羅惹麽（鄧反）蘇末那或濕沙蜜蘇澁咩羅鉢孕瞿等通於一切女使者天塗香供養甘松濕沙蜜肉豆蔻用為塗香獻明王妃白檀沉水鬱金用為塗香供獻明王用諸香樹皮用為塗香獻諸使者隨所得香用為塗香獻地居天唯用沉水以為塗香通於三部九種法等及明王妃一切處用或有別作扇底迦法用白色香補瑟徵迦法罽黃色香阿毗遮嚕迦法用以紫色無氣之香若欲成就大悉地者用前汁香及以香葉若中悉地用堅木香及以香花若下悉地根皮花葉用為塗香而供養之和合香時不應用於依有情香謂甲香麝香紫鉚等類及以酒酢或過分香世不樂者皆不應用供養之時有四種香謂塗香末香香丸香水隨用一類盡以為花欲獻之時作如是言此香天妙清淨護持我令奉獻唯垂納受令願圓滿香真言曰

阿（去）以賀羅賀羅　薩羅縛　尾你

夜(二合)迦羅布尔帝 莎(去)訶(大)
先誦此真言而真言之後誦所持真
言淨持如法奉獻於尊若求諸香而
不能得隨取塗香用前真言持誦供
養復用本部塗香真言而持誦已奉
獻本尊

蘇悉地羯羅經分別燒香品第十

次復我今說燒香法通於三部沉水
白檀鬱金香等隨其次第取一供養
或三種香和通三部或取一香隨通
其部目諸香名
室唎(二合)吠瑟吒(二合)鋼汁娑折羅娑(去云)
(蘇樹膠)乾陁羅素 安悉香 娑落翅
龍腦香 薰陸香 語吉 地夜(二合)目鋼
祇哩若(西可反) 蜜訶梨勒 砂糖 香附子 酥
合香 沉水牌(引)落劍 白檀 紫檀 五
蒜松木 天木 囊里迦 鉢哩門攞縛
烏施藍 石蜜 甘松香及葉等 若欲
成就真言法應合和香室唎(二合)吠瑟
吒迦樹汁香遍通三部及通諸天安
悉香通獻藥叉 薰陸香通諸天女 娑
折羅娑香獻地居天 娑落翅香獻女
使者 乾陁羅娑香獻男使者 龍腦 乾

陀羅娑娑折囉娑薰陸安悉薩落契
室利（二合）吠瑟吒（二合）迦此七膠香和以
燒之遍通九種復此七香最為勝上
膠香為上堅木香為中餘花菓根等
為下蘇合沉水欝金等香和為第一
香加以白檀復置砂糖為第二香又
加安悉及以薰陸為第三香如是三
種和香隨用其一遍通諸事地居天
等及以脩護應用薩折囉娑砂糖訶
梨勒以和為香供養彼等復有五香
所謂砂糖勢麗翼迦薩折囉娑訶梨
勒石蜜和合為香通於三部一切事
用或有一香遍通諸事無上好者衆
人所貴上妙和香如無是香隨所得
者亦通三部諸餘事用如前所說合
和香法善須分別應其所用根菓花
葉合之而燒有四種香應須知之所
謂自性擣丸香塵末香作丸香亦須
要知應用之處扇底迦法用擣丸香
阿毗遮嚕迦用塵末香補瑟徵迦用
作丸香攝通一切用自性合擣丸香
置以砂糖和塵末香安樹膠香令作
丸香應用好蜜酥乳砂糖亦通替塗

自性香上應灑少酥如求當部所燒香若不得者隨所有香先誦當部香眞言而持誦後然誦此眞言合和香法不置甲麝及紫鉚香亦不應用末你也等而和香亦不過分致使惡氣及以無香以此林野樹香膠能稱一切諸人意願諸天常為食我今將奉獻哀愍故垂受

阿(去) 賀囉 賀囉 薩囉嚩(二合) 尾你夜(二合) 達囉布介帝 莎(去) 訶(去)

先用此眞言而持誦之後用所持眞言取彼香眞言如法用之

蘇悉地羯羅經分別然燈法品第十一

復次今說然燈法以依法故令諸天仙懽喜成就以金為盞或用綠作或用熟銅或用泥瓦此五種中隨取一用本尊喜歡作燈燈法用白㲲花作之或新㲲布作之或縛句羅樹皮絲作之或新新淨布而作炷用取月諸香油衆所樂者或以諸香酥油扇底迦法用上香油補瑟徵迦法用次香油阿毗遮嚕迦法用下香油諸香木油

扇底迦用以油麻油補瑟徵迦用以白芥子油阿毗遮嚕迦用阿(上)怛娑菓油真言妃用及餘女仙諸餘菓油真言主用若樹菓油諸天神用謂摩訶迦羅等魚脂鬼用諸畜生脂藥叉用之拔羅得鷄油及麻子油下類天用謂四姉妹遮門荼等於寒林中起吠佁羅等用犬肉脂諸油之中驢牛酥上遍通三部或白牛酥扇底迦用黃牛酥補瑟徵迦用烏牛酥阿毗遮嚕迦用或本部分別依教而用諸藥之中所生油補瑟徵迦用諸香出油扇底迦用惡香氣油阿毗遮嚕迦用如上所略說燈然次第善自觀之縱此不說而審用之雖有燈油而不依本部者以本部真言而真言之供養此燈能却障能淨及除罪我今持奉獻哀愍故垂受真言曰

阿跋迦也　阿路迦也　薩羅縛(二合)　尾你也(二合)達羅布　尒帝莎訶

誦此真言已復誦本尊真言而真言已復作淨法除諸過故如前已說

蘇悉地羯羅經獻食品第十二

復次我今說獻食法令諸天仙悉皆喜歡速得成就略說食獻應用圓根及長根菓酥油餅等非酥油餅諸餘羹臛等味或種種粥及諸飲如此四種飲食通於諸部獻末惹長引他布囉迦菓遍通三部或以石榴或注鉢菓亦通三部以其次第各通一部

甘味扇底迦用甘蔗味補瑟徵迦用苦辛淡味阿毗遮嚕迦多羅樹菓椰子菓毛羅菓你跛菓及餘臭菓衆所不樂亦不應獻或有上味菓也復多饒而復最貴獻如此菓獲上成就或有諸菓其味次美世復易求價無苦貴如此菓獲中成就或有諸菓其味苦辛淡也復豈足價復最賤獻如此菓獲下成就復欲加意奉獻應取女名菓所謂柿子杏桃等而獻女天諸樹生菓無苦味者獻真言妃室利洋羅菓通三部一切忿怒嚩拏菓通求一切藥叉劫比貪菓室利天用鉢衣擇樹生菓鉢羅使迦用如是類前諸菓更有多種異名隨觀其味而用獻之

或於村側或蘭若中清淨之處有諸草根其味甘美取之奉獻速得成就微迦那剛根通一切用復有奇美味亦通一切奉獻非直天神人中復用山中所生根美味者佛部獻熟芋根亦通佛部迦契嚕鋼根微那剛根葉也賜根舉如根及餘圓根從水生者蓮花部用一切藥圓根若辛味花及多種生芋金剛部用色香白香極甘美足味如是圓根佛部奉獻色黃中香中美不大酸不大酷味如是圓根蓮花部用赤色苦辛淡味臭氣不甘如是圓根金剛部用如是一部扇底迦等及上中下並同通用略說圓根善隨其部上中下等而用獻之如是別分速得成就前說圓根長根生長及所用之如圓根類等葱蒜韮根及餘極臭辛苦味等不應供養悉底食烏路比迦食布波食餺拏迦箄食及餘粉食或作種種胡麻團復有種種白糖所作食歡喜團食莽変失食䭔拏迦食賓(去)㞐拏句釋迦食阿輸(去)迦餺佇也食指室羅食餅食過嚟

比瑟吒迦食賒句離也食鉢鉢吒食市波食莽沙布波食微諾鐸迦食補沙縛多食羅縛𡰱去迦引食蘗部迦引羅迦食俱舉知食羅莽迦引食析沙食昔麼迦食鉢嚛香指里迦食室利布羅迦食吠瑟徵迦食瞋諾迦食吒那羅迦食還挐補羅迦食質但羅布波食却若羅食還挐鉢鉢吒失薩伽吒食竭多食種種蘗避侈儐挐布波食羅若析娑食娑若迦食竭嚛多布羅迦食劫讖徵迦食句娑里迦食三補吒食捨挐縛食訶哩儜食釋句囊食弭囊食種種鉢羅𡰱上桲嚛瑟吒迦食地比迦食若羅訶悉麼儞闍食羯羯羅儐挐迦食縛羅伽去多食縛麼徵迦食气濫呑麼迦食迦若羯哩𡰱上迦食等如上等食或用砂糖作或以酥油或以油麻和作如前其本部隨取而用獻依法奉獻遠得成就米粉等食佛部扇底迦及上成就一切麥麨食蓮花部補瑟徵迦及中成就油麻豆子所作食金剛部阿毗遮嚕迦及下成就等用一切諸味中

以白糖而所莊者佛部供獻之中常
當奉獻室利吠瑟吒迦食蓮花部用
歡喜團食金剛部用布波迦(引)食求
藥叉用安名食真言妃用女名食者
飼護里食鉢鉢徵食等諸食中最貴
而復美味者求上成就而獻如其次
味餘二部中此中不具隨所作者八
部等用獻食之時先數巾第等為莊
嚴故先置莎悉底迦食烏路比迦食
布波食如是先作三部共同復如本
部所須飲食隨力獻之粳米飯六十
日熟粳米飯大麥乳黃飯不揀自生
粳米飯粟米飯應須獻者依法獻之
具諸香味奇美蘇膳及諸豆膗等而
奉獻之乳黃大麥飯及成不種自生
粳米飯求上成就粳米及飯六十日
熟粳米飯求中成就粟米飯及飯等
下成就用扇底迦法為上成就補瑟
徵迦法為中成就阿毗遮嚕迦法為
下成就供獻飯食根藥飯粥依上中
下而奉獻之扇底迦法最上佛部補
瑟徵迦法中蓮花部阿毗遮嚕迦法
下金剛部最上悉地及與中下善須

依法隨類應知美膳之中甘美者扇
底迦用酥甜之者補瑟徵迦用苦辛
淡者阿毗遮嚕迦用乳粥扇底迦用
石榴粥酪粥等補瑟徵迦用訖娑羅
粥謂胡麻粳米豆子等是阿毗遮嚕
迦用如前略說諸食味等或隨方所
種種有異觀上中下而奉獻之或有
諸味衆所稱讚或自愛者應持獻佛
或有本部真言所說獻食次第宜當
依之若異彼者不得成就食中顯者
及以惡香者金剛部中用前說塗香
及與香燈食等先依本部扇底迦等
亦當依之觀真言性為喜為怒次復
觀之能成何事復細尋察滿何等願
既觀知已前所獻食隨力獻之於供
獻法中見有用迦(引)彌迦食者應獻
蘇悉底食烏路比迦食及餘力所辦
食砂糖酪飯根菜乳粥等是也此迦
(引)彌迦食遍通獻一切唯除阿毗遮
嚕迦於供獻法中見有用微質覩路
食者應以迦(引)彌迦食中加三兩種
上異飲食即是也於供獻法中見有
用烏耶嚕食者以前迦(引)彌迦食倍

加多置即是也於獻法中見有用三白食者應以乳酪酥飯是也復見有三甜食者酥蜜乳飯是也於獻法中見有薩縛薄底迦食者婆也里迦食陵祇里迦食詹没梨耶食底羅比瑟吒婀食酪飯根菓或於前所說食中隨取一兩味置之稻穀花諸花及菓盛以大器置水滿中遶於持誦之處而棄之即是也於獻法中見有扇底迦食者用莎悉底乳粥稻穀花酥蜜乳及乳煑大麥飯微惹布羅决能除災無致懷疑也於獻法中見有補瑟徵迦食者應用酪粥歡喜團烏路比迦砂糖室唎吠瑟吒迦引等食决能滿願無懷疑也於獻法中見有阿毗遮嚕迦食者應用赤粳米飯或用句捺羅縛子或染作赤色飯或油麻餅娑布跛迦詹没梨也香訖娑羅粥等决能降伏無懷疑也若持藥叉真言無獻食法者應依此法而奉獻之以用赤粳米飯根菓蜜水及蜜并粆糖米粉餅等是也持女天真言等應獻羹飯豆子臛等諸甜水漿鉢羅拏鉢

嘿瑟吒迦(引)無菓味等及諸菓子一
切女天應獻是食也欲求上成本部
獻法者依此獻有諸飲食根菓香等
衆所共嗼其味美者多而復貴如此
上味求上成就而奉獻之如上略說
諸獻食法各隨本部所求事法皆巳
略陳或於餘方飲食味異觀其色味
隨類獻之欲獻食時先淨塗地香水
遍灑淨洗諸葉蓮葉鉢羅勢葉諸乳
樹葉或新氎布等敷設其上後下諸
餚膳依用此葉扇底迦用水生諸葉
及餘奇樹葉或芭蕉葉作補瑟徵迦
用拔羅計樹葉閼伽樹葉及苦樹葉
或隨時得者阿毗遮嚕迦用以雌樹
名葉謂芭蕉葉始生蓮葉等女仙真
言處用鉢孫迦使乾樹葉用地居天
等以草用之求上中下法善須知先
塗灑地後敷諸葉淨洗手及數漱口
灑水次須下食先下莎悉底迦食次
下圓根長根菓復下諸粥次下諸食
次下羹臛飯次下乳酪各隨法本依
此下之若作曼茶羅及擬成就諸事
待諸境界已者應當倍加奉獻清淨

飲食花葉等類初持誦時隨其所
隨所得味依彼本法而奉獻之若果
白二月八日十四日十五日日月蝕
時地動時即廣加供養護摩之時所
須之物先辦置於本尊前持誦人食
時先出一分食亦同置尊前如先作
護摩而後食者應預作食而出置之
先設供養所辦食已然後應當起首
念誦獻諸花葉及諸飲食常須念之
不應廢忘仍依本法若欲一時念誦
一時供養諸根菓食若欲二時念誦
時供養若言三時念誦三時供養
如是依法當速成就持誦之人不獻
飲食違本部者其人乃著魔障身無
精光所饒風雨飢渴恒惡思想不能
成就本尊真言皆由不獻本尊菓食
應當於前黑白二月等日廣設供養
奉獻本尊并諸眷屬初持誦時於前
等日作護摩迦食遠持誦處四方弃
之於此不說或本部不通縱有所通
以諸下味而求上成及所制食臭惡
之類皆不應用常獻酪飯於諸部中
求上中下扇底迦等并通諸天真言

學者應當如是供養若無本所制食隨其所得以本部真言而持誦之此藥奇香美唯堪奉於尊我今持奉獻哀愍故垂受

阿(去)賀囉阿賀囉 薩囉嚩(二合) 尾比夜(二合) 達囉布尒帝莎訶

此真言遍通三部後誦一持真言而持誦之

蘇悉地羯囉經卷上

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

蘇悉地羯羅經卷中　　　　請中

大唐中天竺三藏輸波迦羅　譯

扇底迦法品第十三

扇底迦法補瑟徵迦法阿毗遮嚕迦
法前雖通說猶未能周今更重宣廣
其義理此三種法違成者應當如法
次第行之若扇底迦念誦及作除災
護摩法者歸命三寶深起慈心於白
月一日黃昏之時起首念持成扇底
迦法於此之時淨居天下遊歷人間
以天福祐速得悉地身著白衣坐俱
尸草以面向北身心寂靜作扇底迦
先取未經墮地牛糞三時塗地普散
白花若作護摩先辦小麥乳酪稻穀
花油麻青擧盧草鉢孕瞿花粳米飯
以乾白花及乾花蘂用門弥木或用
諸樹膠香或用夜一佘迦木或用諸
乳樹木應取樹梢枝不應棄葉應量
截之截用酥蜜此護摩具遍通諸部
若於本法有所說者應當依之作扇
底迦取乳樹木相揩取火或應取處
取采護摩作扇底迦當速成就以一

搩手截乳樹枝酥蜜乳等器內相和
乾乳木著火護摩或於蘭若淨處有
乾牛糞生火勝上或閼伽木或諸香
木作扇底迦薪如一肘量圍作爐其
地上白處淨坑深十二指以大母指
量之坑上作椽皆四指量坑中四寸
量作輪輪高一指量持誦之人結加
趺坐所緣事如其本部法如依供養
作供養佛慈復怛他蘗多嚕嘌囉曰
勝真言如波若波羅蜜佛眼次嚕薛
支佛阿羅漢眾次供淨居天次難陀
烏波難陀龍王等本真言主當中佛
坐左佛慈佛母普賢弥勒虛空地藏
除蓋障等菩薩即次安坐辟支佛等
及淨居天等乃至門西難陀龍王其
右相如來毫般若大佛頂若也佛頂
微若也佛頂帝殊羅施

蘇悉地羯羅經補瑟徵迦法品第十四

補瑟徵迦法時心懷踊躍或誦持護
摩應依本部後白月十五日起首至
後白月十五日為終仍依當部而作
補瑟徵迦復從寅時起首終日中止
一隨本情於此時起首者當尒之時

諸尊天衆遊觀於世復有帝釋等天
及諸法天於彼之時降臨察世見興
善者心懷歡喜能滿其願持誦之人
至於此時應當至誠不應懈怠身著
白衣以面向東半加而坐作補瑟徵
迦以諸美香三時塗地於其地上遍
散雜色花若作護摩應依此作以稠
乳粥或酥乳蜜或酥蜜酪并苣蕂四
物和作或用單酥或用空酪或用沒
多補澁波或用尾螺菓或用粳米或
用囊伽汁薩花或用蓮花或用揭嚛
尼上迦花隨各取一攞蘇護摩或用
酪飯或諸種子隨取其一諸乳樹枝
如前等物如本法作補瑟徵迦取剎
帝利家火或於王宮取林木相揩出
火或取大火得此火者皆悉吉祥木
產一握長一肘量攞酥乳酪而作護
摩先取乳木生火令著或用花菓樹
木作生火薪於黑土地如無此地外
處取黑土塡坑於上穿爐須方二肘
深一肘量坑中作一蓮花量如兩指
折高四指量椽闊一搩手於其內外
塗以黑土依於本部如法作之諦想

本緣時無閒念作補瑟徵迦嚕前置
觀世音菩薩右邊作大勢至於此左邊
置觀世音持明王等右邊悉達他持
明王仙於此左邊置菩薩於此又置
七吉祥等天次持明王次置梵天與
梵天衆圍遶為求願故亦任供養藥
又阿利底大仙蓮花部中諸天仙衆
各依法作先自灌頂然後念誦作補
瑟徵迦求身長年或求齒落令生鬚
白更黑或求身支肥悅福力增加或
求種種諸德心所希求作如是願者
名補瑟徵迦

蘇悉地羯羅經阿毗遮嚕迦品第十五

阿毗遮嚕迦者心懷瞋怒瞋彼所治
自無恐怖應作此法以忿怒真言而
念誦之或作護摩不擇時日亦不作
齋忿怒之時應當起首若看時日以
黑月八日或十五日於日中時或於
時日毗舍諸鬼及與部多羅剎等衆
集會一處或遊歷於方所於此之時
作阿毗遮嚕迦者忿怒心生易得成
就諸餘鬼類助持誦者使忿怒增所
作之事速得成就身著赤衣或青色

蘇悉地經卷中　第四張　詩丹

服水灑令濕而以著之作嚩念事以
自血灑令濕之以右脚踏左脚上面
向南住怒目不齊精眉間頭皷齧其
牙齒作大聲音自想已身此部之主
身意勞苦堪能忍之如依此法次第
作阿毗遮嚕迦曰別三時取於黑土
塗漫荼羅或用驢糞或駞羊猪狗糞
或燒死屍灰獻以赤色香之花或獻
臭花或青色者或獻諸穀麥豆之糠
護摩之時用白芥子或芥子油或自
身血或復用鹽或用芥子或苦練葉
或復用灰或足炭塵或用驢糞或駞
狗猪羊糞或人糞等或用毛髮擣碎
用之或用烏鈍或鷄鵰鷲鶴鶚烏等
或用其鈍或用毛羽或用如上禽獸
脂等或用棘刺或破瓦器或諸骨散
或用犬肉或猪肉等或俱尾那木或
苦練木或燒屍木或燒屍殘木或有
刺木或佉陀羅木仍依法截而用護
摩如上等類隨所用者皆應和以毒
藥及自身血鹽等三種或所作諸事
應擗彼名取焚屍火或旃荼羅舍火
或敲骨石取火前所說樹取彼根本

十指量截皆須擘破其兩頭使令尖
塗其毒藥幷芥子油著火之時用乾
臭辛樹木或擘屍木或燒屍殘木先
用著火於黑土地穿三角爐一角向
外三角中間各長二十指深十指量
緣闊三指以焚屍灰塗之爐底作八
指量拔折羅髙三指量以焚屍灰作
或用諸穢或用炭作或取護摩物作
謂毒藥諸糞芥子及鹽等作彼怨形
片割彼形而作護摩或用左脚蹋形
心上而作護摩護摩既余念誦亦同
或以刃割分支或用杖鞭打或用皂
莢剌或佉達羅木作杖打之遍通諸
部並法如前本法自宜應當依用如
前廣說依法護摩所作事緣心不應
忘作是法時先供養大忿怒金剛并
諸眷屬皆供養之先置拔折羅央俱
尸持明妃次置俱里舍沒寧此云食
金剛者持明王次摩訶麼哩此云大
死持明王次設多乞使誐此云百眼
持明王次龍鳩盤荼羅剎娑等應用
扇底迦真言先護自身如法辦供作
阿毗遮嚕迦於諸怨處令彼支分相

離或徙移本處或親者相憎或令彼重病或令眷屬離散或令彼頑愚或作種種諸餘惡事作如此法號阿毗遮嚕迦行此惡事懲罰惡人於三寶所懷起惡心或求其過欲令彼等現世徵若免地獄難見諸衆生造種種罪或犯菩薩清淨律儀或謗三寶或於師長作違逆事為懲彼故作阿毗遮嚕迦作此法時須依本部不得擅意用忿怒真言或用諸惡羅剎等真言或用鉢囉史使真言作此阿毗遮嚕迦作此法已懲罰人惡所願既畢盛其怒目視而加困篤者將死不久者速應作扇底迦然後徐作補瑟徵迦此法不應作之若欲作時應用羅剎等真言為佳或依本法縱是佛部真言亦無所畏若作此法治行惡人心無恚恨具大慈悲處彼惡業因緣長時受苦亦若常行是惡唯長苦因欲與彼永世安樂故應作此法須發瞋心行惡之人應墮地獄為欲除去地獄若故諸真言主作是方便而救護之觀彼惡行業有輕重隨對治之

不應輕罪致令至死以治彼故令他苦痛過分為令彼歡喜故應作扇底迦法當令之時或就被爐或更別作以乳護摩成扇底迦用阿毗遮嚕迦真言去彼訶那訶那波者波者麼羅麼羅等名字安扇底迦嚕名即成扇底迦法既迴心已思念菩提心發菩提心於諸衆生常懷饒益豈可合行如此法耶如佛經教若人懷瞋作地獄業智者速應起慈善心若欲速成作扇底迦法應就舍利塔前作補瑟徵迦法於池側作阿毗遮嚕迦法於寒林中如是之處當速成就

蘇悉地羯囉經分別成就法品第十六 亦名悉地相品

復次悉地成就乘空而進此為最上藏形隱跡為中成就世間諸事為下悉地上中下成有此三種乘空隱形世間事等三種成就隨上中下更分別之三部上成我今重演持明仙乘空成就五通及有多種或得諸漏盡或辟支佛或證菩薩位地或知解一切事或辯才多聞或成就吠多(去)羅尸或成就藥叉尼或得真陀摩尼或

得無盡伏藏具如上等事為上中上
成就次說三部之內中成就法隱形
藏跡身得大力先來懈怠而得精懃
入脩羅宮得長壽藥成鉢㗼史迦天
使或能使鬼或能成就娑羅坌尒迦
樹神或成多聞未經所聞深知義理
或合藥成繞達足頂縱遠所涉無有
疲之如上所說悉地名中上成就
次說下中成就法以真言力所令衆
喜見或攝伏衆人或能懲罰惡人降
諸衆怨及餘下事為上中下若欲成
就藥狗等者有三種成光焰生為上
煙氣為中煴㷋為下復次聖者真言
為上成就諸天所說名為中成就世
天真言為下成就復次佛部真言為
上悉地蓮花部真言為中悉地金剛
部為下悉地若欲以上真言欲求下
者得下成就或以下真言欲求上者
得上成就或以用中真言成上下者
亦等真言之中具此四德當知真言
上中下分能成果報謂滿辟支佛
位滿足菩薩十地乃至成佛為大果
報復成大德行謂多諸眷屬前後圍

遠滿如是願者為大德行復能久住位謂得勝處轉輪處長壽之仙滿如是願者為久能住位復形儀廣大謂威光遠照為形廣大具此四德者雖是下品真言能成上品上品之中其不具此德雖是上品真言者下品用也諸佛菩薩所說真言如是轉次多佛菩薩所說之者雖是屬下品亦能成就上品等事或尊等所說真言之中唯具一事者謂扇底迦法補瑟徵迦法阿毗遮嚕迦法雖具一事於中各有上中下品豈有下品真言能成上事猶青泥中出妙蓮花固無疑也豈有上品慈善真言能成忿怒下品成就如自穳木其性清涼若風擊相揩自然火起非無因緣也如是差互雖非次第諸餘悉地皆勿疑慮也身分悉地為上品成諸蘇悉地為中品成宮饒悉地為下品成若復有人久來持誦下品真言雖縱自無力於本尊邊轉求上品而相惠之若於上品真言之中心懷猶豫念持供養復不精誠雖是上品真言由彼念誦心輕

感招下品成就故知持誦皆由心意且如諸天之中亦有貧者諸鬼部內亦有富強此彼如然真言亦尒一一真言皆具三悉地謂上中下誠心念誦皆獲悉地

蘇悉地羯羅經奉請本尊品第十七

復次若欲入本尊室先觀尊顏合十指爪當小低頭復以器盛淨水隨所作事置本獻花復置塗香依於本法而作閼伽燒香熏之應誦真言七遍而加持之取此奉請既奉請已後當依法供養盛閼伽器當用金銀或用熟銅或以石作或以土木或取螺作或用束底或用荷葉以緣作器或乳樹葉如上所說閼伽器等當用之時須知次第若扇底迦當用白器補瑟徵迦當用黃器阿毗遮嚕迦當用黑器作上中下悉地成就類前所說應可用之作扇底迦所用閼伽置少小麥補瑟徵迦應著胡麻阿毗遮嚕迦當置粳米又扇底迦置乳補瑟徵迦著酪阿毗遮嚕迦應置牛尿或著自血遍通用者應著稻花塗香及花胡麻

茅草環用熟銅器盛以閼伽若無此器隨所得者亦通通用請召之時應用當部明王真言及蘇捺羅若有本法已說召請真言應當取用無煩別者先請當部尊次請明王妃二部之中皆應如是本法若無請召真言應用明王等真言而請召之本法雖說請召真言既是下劣豈合請於部主若以本法真言請召當違成就不應生難也

本法若有請召真言及發遣者當請之時此真言主至部主所請云今有某甲為其事奉請若發遣時亦復如是所作事已願尊證知隨意而去明王妃真言用請女仙等明王真言請諸真言主或有真言主不受明王真言所請要以明王及明王妃真言然可依請如別部說置閼伽時應誦真言大者一遍中者三遍下者七遍極小者聽誦二十一遍如上所說閼伽法則先雨膝著地應須手著淨茅草環如前已說手持閼伽燒香熏之作如是請仰唯尊者以本願故降赴道

場願垂哀愍受此閼伽及微獻供有真言主名曰獨勝奇加忿怒不受諸餘真言召請用彼所說真言然降所請彼請眷屬亦不受若餘真言請亦應用彼眷屬真言而請召之但緣請召用心真言或說根本或明王妃所說真言而用請召部心真言遍通三部用彼請召當應降赴加臂囉字此是秘密速滿其願當此之時誠心作禮再三啓白大慈悲者請依本願來降道場若不誠心徒多念誦乃至真言亦皆懇臺以用兩手捧閼伽器頂戴供養為上悉地置於心間為中悉地置於臍間為下悉地先觀本尊彼所畫像其像若立持誦之人亦應立請幢像若坐亦應坐請又觀彼像曲躬立勢亦應効之而奉請之當請之時先觀本尊所止之方而向彼請然便迴身置閼伽器於尊像前復有秘密復觀所作扇底迦等諸餘方所而請召之或於餘時得諸花菓稱本尊意應須奉請然可獻之當請之時合手爪指隨於本方但至誠心奉請或

以兩手而捧請或閼伽器而請召之然後應獻所得之物若欲成就上中下亭及肩座迦等皆須加以真言及慕捺羅而作請召作成就諸餘事等或有障起或有魔興或病者加苦當尒之時事緣既違不可當時辦閼伽器使用心啓請本尊作除遣法如上所說隨其大小擬欲成就閼伽請之急難等事誠心請之若復有人欲得歸仰請部尊者應當作召請法則持誦之人速得成就

蘇悉地羯羅經供養次第法品第十八 亦名念誦法

復次奉請尊已次依部類或諸事業觀其大小依於法則而供養之既說奉請已作如是言善來尊者慜我等故降臨道場復垂哀慜當就此座坐受微獻供復起誠心頻興作禮而白尊言大悲垂慜以本願故而見降臨非我所能請本尊者如是三時皆應依此如前已說應須辦供先獻塗香次施花等後獻燒香次供飲食次乃然燈如其次第用慈愍王真言此等物清淨善悅人心各用本色真言而

真言之獻塗香已各列其名如依前
說即奉閼伽如是花香及飲食等皆
亦准此塗香燒香花及飲食無可獻
者但誦本色真言及作手印以此獻
之表六無可求得但納真心後作閼
伽以真心故速滿其願離此之外有
四供養遍通諸部一切處用一謂合
掌二以閼伽三用真言及慕捺囉四
但運心此善品中隨方應作或復長
時供養中最無過運心如世尊說諸
法行中心為其首若能標心而供養
者滿一切願若欲成就諸餘事者應
當發遣諸為障者若不遣除後恐傷
及所以先須作遣除法誦忿怒真言
或用當部成辦諸事真言誦此遣除
先次應誦本部尊真言而加持水灑
請護摩及作手印等

佛部真言曰

唵怛他(去)蘖妒揶婆(二合)嚩(引)也莎(去)訶

蓮花部尊真言曰

唵 鉢揶謨(二合) 揶婆(二合)嚩(引)也莎訶(去)

金剛部尊真言曰

唵 嚩日嚕揶婆(二合)嚩也莎訶

或用部心真言
佛部心真言曰
尒囊上迹迦輕呼
蓮花部心真言曰
阿嚕力迦輕
金剛部心真言曰
嚩日囉二合特勒二合迦輕
或用此真言或用部尊遍灑花等復
用吉利枳羅忿怒真言及印口誦真
言左手作印遍印塗香燒香飲食花
等方始得淨除穢為自身淨故以其
右手威掬香水眼觀香水而誦心真
言灌自身項自身清淨除穢復用一
切事真言并忿怒真言此為淨座故
真言香水而用灑之又誦七遍普灑
地方發除諸穢而得清淨吉利枳羅
真言曰
唵枳里枳里嚩日囉二合嚩日里二合部囉滿
二合馱嚩詳泮吒二合
此上真言護地方訖結虛空界應用
次下蘇悉地真言燒香手執口誦真
言熏馥空中穢惡能除使得清淨蘇
悉地真言曰

唵蘇悉地羯哩若嚩二合里多去難慕無
羅多二合上曳若嚩攞若嚩攞滿馱滿馱賀曩
上賀曩上吽泮吒
此上金剛部蘇悉地真言遍通諸事
結空界用次說佛部結空虛真言曰
若嚩二合羅吽
此上佛部結空界真言唯通當部次
說蓮花部結空界真言曰
唵鉢特彌二合寧上薄伽無嚩底丁以反謨
賀也謨賀也若蘖恒謨賀寧上娑去訶去
此上蓮花部結空界真言唯通當部
次應當用部心真言呪香水散灑諸
方復以明王根本真言或心真言或
真言主使者心真言隨取其一用結
方界以此諸心真言而作結界所結
之處如置垣牆當部仙天常當護衛
無能作障諸部諸事有為障者應依
甘露軍荼利法而遣除之有五種護
衛法常於道場室內恒須作之謂金
剛牆金剛界金剛橛忿怒吉利枳羅
忿怒甘露軍荼利
金剛牆真言曰
唵薩羅薩羅嚩日羅二合鉢羅二合迦引羅吽

泮吒

金剛染真言曰

唵微婆普(二合)囉囉乞沙(二合)嚩日囉(二合)半若囉鉢泮吒(二合)

金剛橛真言曰

唵枳里枳里嚩日囉(二合)嚩日利(二合)部囉滿馱滿馱鉢泮吒

忿怒吉利枳羅真言曰

唵枳里枳里句嚕(二合)馱鉢泮吒

忿怒甘露軍荼利真言曰

囊謨羅怛囊(上)怛囉(二合)夜也囊(上)莽室戰拏嚩日囉(二合)簸儜曳囊謨(上)嚩日囉(二合)句路(二合)馱(引)也能(去)瑟(三合)吒勞(三合)得羯吒婆(去)也珮囉嚩(引)也阿徒母薩羅鉢囉戍皷捨賀娑多(三合)唵闍沒嘌(二合)多軍(去)拏里佉佉却(引)醯却醯底(丁以反)瑟吒底(丁以反)瑟吒滿馱滿馱賀囊(上)賀囊(上)葉囉若(二合)微婆鋪(二合)吒也微婆鋪(二合)吒也薩囉嚩(二合)尾近蠧(上三合)尾囊亦鋼莽阿(無)言(上)儜(上)鉢底餌尾旦(引)多迦囉(引)也鉢泮吒(二合)莎訶(去)

或若於本法之中有如是等金剛牆

真言重應結之諸手既了次應持誦
持誦之時先誦當部母真言
佛部母真言曰
曩上謨上薄伽嚩帝烏瑟尼引二合沙去
也唵嚕嚕娑普二合嚕若嚩二合羅底瑟
咤二合毖馱路者寧去薩羅嚩引二合囉他
二合娑去達寧上涉訶去
蓮花部母真言曰
曩上謨囉怛曩上怛羅二合夜也曩上
莽阿去哩也二合嚩路枳帝濕嚩二合囉
引也菩地薩怛嚩引二合也莽訶去薩怛
嚩二合也莽訶去迦引嚕尼上迦引那
囉舍二合曩上娑莽嘌二合囉舍二合曩便
室囉二合嚩娑莽二合羅妳曩上者寫莽
舍薩羅嚩二合薩怛嚩難去薩囉嚩微
也二合地指枳瑳上迦怛你也二合他唵
迦蘇微迦蘇迦吒微迦吒迦迦禎吒痛反迦
蘇婆伽輕嚩麽丁以反微若曳涉去訶去
金剛部母真言曰
曩上謨上囉怛曩上二合怛羅二合夜也曩
上莽室戰拏嚩日羅二合皤儜上曳莽
訶上藥乞沙二合細曩鉢多上曳唵俱
上蘭達哩滿馱滿馱訃泮吒二合

先誦此母真言故能衛本尊復令罪滅能除諸障與悉地門相應但誦忙麼雞真言亦通於二部初後持誦諸天增衛若於本法而已說者持誦之時先念此者應隨本法而念誦之或於本法有獨勝真言亦應先誦無煩別者如上所說供養次第乃至除穢護淨結界等事初持誦時及作法時扇底迦等所作事時皆應作之若以部尊主真言或以部心真言或以一切真言王真言或以蘇悉地法王真言或以一切事真言此五種真言三部遍有隨作諸事各於本部應取其一而用作之所謂護已及請召灑承作淨結諸方界以法相治真言不真為增力故為治罰真言故為發覺故及餘諸事所不述者亦以當部五真言中隨取其一而以用之當違悉地部心真言能護本尊及護已身護身之時應誦三遍或經七遍結其頂髮而作一結若出家人結袈裟角或結護身線或直呪頭七遍點五處亦成護身所謂頂兩肩胸咽下心上或用手

黄或白芥子或閼伽水隨取其一而用護身若作阿毗遮嚕迦法應用部尊主真言而護自身若作扇底迦法應用忿怒金剛真言護之若作補瑟徵迦法應用部尊主真言及忿怒金剛二真言兼而護之若真言主現時持誦人怖者應用部尊主真言用護自身但作諸事之時當以二真言而護自身謂部尊主及忿怒真言念誦了時應當發遣發遣之時護被真言主或部尊主真言或用部母或以部心亦護自身而作隨意

若於穢處不淨等處緣事須往先誦烏樞瑟摩真言作印印其五處任意而往仍須常誦其真言不得廢忘澡浴之時先誦伏障真言護身乃至浴了已來不應廢忘伏障真言者軍荼利也喫食之時用部尊主真言護身念持欲臥之時用部母真言護身若作諸法遂乃忘作護持法則令使魔興欲除魔故速應誦持當部明王真言將護自身一切魔障不得其便如上所說護身結界及餘法等已然後

攝心安詳念誦念誦之人所須之座以青茅草而作其座座高四指闊一搩手長十六指如此之座初念誦時及持誦時皆應受用或用迦（去聲）勢草或餘青草等或隨部法而取乳樹以用其本最為要妙用作床座量如前說而淨剗治或用諸葉或以枝葉如上而制躡觀事法取枝葉用為座於彼座上結跏趺坐作扇底迦及上成就半跏趺坐作補瑟徵迦及中成就垂兩足坐作阿毗遮嚕迦及下成就供養既了應起誠心讚歎於佛次歎法僧次觀自在次歎明王大威金剛亦如是讚

大悲救眾生　善導一切智　福持功德海
我今頂禮佛　能淨貪瞋毒　善除諸惡趣
一向真如理　我今禮彼法　得彼解脫門
善住諸學處　勝上福田德　我今禮彼僧
諸佛同讚歎　能生種種福　号為觀自在
我今稽首禮　大力忿怒身　善哉持明主
降伏難降者　我今稽首禮

如是虔誠讚歎佛菩薩已復合指掌起慇重心讚諸佛德及餘菩薩其讚

歎文應用諸佛菩薩衆等所說歎文
不應自作讃歎既已起至誠心懺悔
諸罪我今歸命十方世界諸佛世尊
羅漢聖僧及諸菩薩證知我等自從
過去及以今生煩惱覆心久流生死
及以餘生貪瞋癡覆造諸惡業或於
佛法及以聖僧或於羅漢菩薩聖衆
或於父母及尊者處及餘衆生有德
無德於如上處造諸惡業自作教他
見作隨喜身口意業廣聚諸罪對諸
佛菩薩前合掌誠心頂礼如是頻懺
以不善業所造衆罪如法佛知並皆
懺悔起至誠心盡形歸命佛法僧寶
涅槃正路為除衆生生死苦故歸命
三寶起殊重心如是歸依頭面作礼
次復起誠心求勝上子解脫甘露果
應懷踊躍發菩提心求悉地果世界
衆生無量法苦我當除滅復度令離
一切惡趣於諸煩惱令得解脫所有
衆苦種種煎迫而起大悲發菩提心
若惱衆生中為作歸依無主衆生我
當為主失路衆生為作導師恐怖衆
生為作無畏苦惱衆生令得安樂衆

生諸煩惱逼我為除滅之我今所作
諸餘善業及發勝心所生功德迴施
一切衆生歸於正路所造六波羅蜜
門及餘所造諸福迴與衆生同歸勝
果自從過去現在未來略而言之所
作勝福盡皆迴施一切衆生速成佛
道乃至菩提不生懈怠而起發菩提
心悲念諸衆生起大慈心彼有衆若
何時除滅為淨心故常持六念念六
念時專注一境而不散亂不應我執
又如過去諸佛發願應如是發願所
生諸淨業迴施衆生成就諸德復願
我所生功德願一切衆生獲無盡財
復能捨施增益智慧成大忍辱常修
善品常宿命智常懷大悲諸衆生類
所生之處具如上事次應合掌頂礼
部尊主憶念明王次依法則作諸事
業先以右手而取數珠置左手中合
掌捧之思念明王為用數珠故而誦
真言

金剛部真言曰

囊上謨上羅怛囊上二合怛羅二合夜也囊
上莽室戰二合拏嚩日囉二合簸儜上曳

莽訶(去)藥乞沙(二合)細囊鉢多(上)曳唵
枳里枳里嘮捺哩(二合)屋(上)莎(去)訶(去)

佛部真言曰

曩(上)謨(上)囉怛曩(二合上)怛羅(二合)夜也唵
閉那(輕)部(二合)帝微若(反聲)曳悉馱(引)囉
替(二合)莎訶

蓮花部真言曰

唵菴沒嘌(二合)揭伽([illegible])咩室哩(二合)曳室
唎(二合)杜里寧(上)莎(去)訶(去)

二手頭指無名指捻右手指念通一切用若阿毗遮嚕迦竪其母指捻數珠即菩提子珠佛部念誦蓮花子珠觀音部用嚕梛囉叉子金剛部珠三部遍用各如前說此等數珠最為勝上一切念誦應當執持或用木槵或多羅樹子或用土作或螺旋作珠或以水精或用真珠或牙作珠或用赤珠或諸摩尼等或用蓮𦿇珠及餘草子各隨於部觀其色類應取念持若作阿毗遮嚕迦法應用諸骨而作數珠速得成就為護淨增益法驗故更應誦

佛部真言曰

唵囊上謨上薄伽輕嚩底丁以反悉悕娑
去大也悉馱引羅替二合莎去訶
蓮花部增驗真言曰
唵嚩蘇上莽底丁以反室哩二合曳莎去訶
金剛部增驗真言曰
唵嚩日囉二合尒擔若曳莎去訶
爾前珠印而念誦之念誦之時珠置
當心不得高下捧數珠時以小伍頭
結志誠心而礼三寶次礼八大菩薩
次礼明王眷屬次應起首持誦真言
想真言主如對目前如是傾誠不應
散亂心緣別境但諸真言初有唵字
及囊上麼塞迦去藍等字者應靜心
中念誦扇底迦時補瑟徵迦時皆應
緩誦或心念誦或有真言後有鉡字
及有泮吒字者當知皆應厲聲念誦
作阿毗遮嚕迦時及餘忿時用看真
言字數有多少字有十五應誦十五
落叉遍有三十三字應誦三落叉過
此數者誦十千遍如上初誦之時滿
如上數觀其部類或上中下或三種
事或觀聖者說為天說謂地居天說
細觀部類當誦持之乃至成就如是

初誦若不先誦而遍念持所求下法
尚不得久況求上中悉地成就以是
義故作勝上心而先念誦但諸真言
初誦持時如巳先說誦持遍數分為
十分然後念誦既滿祈請真言主悉
地因緣初無相貞如是從頭第二第
三祈請若有相貞即當依法念誦真
言若無境界弃不應誦請祈法則與
請召法同祈請之時於其夢中見真
言主背面而去或不與語當應更須
起首念誦如是再三若於夢中見真
言主與語當知此人不久成就若無
境界不應誦持若強念持與人為禍
初持誦時於淨密處起首誦持從初
日誦持乃至疲極遍數多少一須依
定不應加減
先說三時念誦者晝日初分後分於
此二時應當持誦中分之時加以澡
浴及造諸善業於夜有三時亦同於
上中分之間消息等事於此夜中持
誦供作阿毗遮嚕迦法安怛馱囊法
及起身法於此夜分說為勝上若晝
念誦夜作護摩若夜中持誦晝作護

摩多具諸藥念誦之前而作護摩持
誦了後復護摩若能如是最為其上
如前先出所說圓食應作護摩無問
前後但依此法念誦護摩或於法中
但作護摩而得成者當知亦須念誦
真言若如是者諸明歡喜法驗易成
持誦之人不生瞋怒不求欲樂不應
自下劣不勞勤苦不生恐怖不過懃
求不生輕慢念誦之時不作異語身
雖疲極不縱放之制諸惡氣世間談
語皆不思念不捨本尊縱見奇相不
應惟之念誦之時亦不分別種種之
相持誦了時應誦部主真言或誦部
母真言誦此真言故當得衛護無能
為障依於本法念誦了已或過本數
亦無所畏應起誠心作祈請云我依
本法念誦數滿唯願尊者領而為證
於其夢中為授教誨正念誦時忽然
謦咳及來欠上下氣忘真言字等即
起就水作灑淨法縱搯數珠欠一欲
帀有斯病至灑淨訖已還從首念如
上所說障道者為一一皆須從始而
念念搯數珠將畢之時中礼一拜終

而復始又中一礼於其幢前或於像所或於塔前或於座所隨念誦處數珠一帀一觀尊顏而作一礼已如前說念誦了已安心靜慮或想真言及其尊主三時念誦但初中後誠心作意遍數多少皆須一類不增不減三時澡浴塗地獻花及除萎花種種供養等事皆三時作應具三衣又內衣三時浣濯其身燥聽以香薰灑淨一一時中隨聽作一別置睡衣及以浴衣於此二時替換內衣日別一洗其衣難燥聽以熏曬獻尊鉢器三時洗滌既除萎花更置新者三時常讀大乘般若等經及作制多塗漫荼羅先誦承事真言既了請祈未得於中不得廢闕一時二時乃至一饟應當念誦不得間斷若魔障所著病業嬰身心不精誠恒常放逸身心疲勞違於時節不依法則或時不浴作如是念誦及以護摩不應作數攝心用行依法念持具此之者應記數之作護摩時念誦之時請召於此三事之中所有真言遍數皆不成就一一皆須依

法滿數縱欲數滿之一未了而有障
起更從頭數若有依法作曼荼羅或
於日月蝕時於此二時就彼念誦其
福增高不久成就無有疑也或於八
大靈塔及有過去諸佛行菩薩行處
最為勝上或於正月十五日時亦為
勝時或於師主處受得真言先經承
事便當念持不久速成或於夢中見
真言主而指授者依彼法則亦速成
就彼念誦人供養增加處所尊勝或
當時分便加精誠其數未滿唯此勝
故真言主悅而賜成就當知此法悉
地雖速不久當壞以是義故先承事
了而所得者說為堅固先承事時應
廣供養於日月蝕時八日十四日十
五日復加獻供諸神仙眾如餘部說
於前等日加諸善事業齋戒等事復
加獻供本真言主復於是日瓶盛香
水垂插花枝或取閼伽器用甘露軍
荼利真言而真言之自灌其頂能除
魔障或於其日獻諸飲食塗曼荼羅
及以護摩然燈等供並須加之或有
法中但說持誦自然驗見者燈前像

所舍利塔等或然搖動或光焰出當知不久速得成就得成就時有何相貟所謂身能輕利猜皆永除增益勝慧心無所畏身威光現勇健增益夜夢常見清淨實事心恒安泰於誦念時及作事業不生疲倦身出奇香或行勇施欽敬尊德於真言主深生敬仰成就之時現如上事當知即是成就相貟先事了依於法則供養本尊應加獻供及以護摩先承事法依數既了次應須作悉地念誦復先求願於其夢中而希境界作先承事法時所念誦處應作悉地念誦不應移處有諸難事而欲移者至所住處復須先作承事法則然後乃作悉地念誦若不依前念誦應作治罰令取部尊主真言誦一千遍或時念誦本持真言經十万遍若難此者還如前說先作承事正念誦時忽然錯誤誦餘真言既知錯誤誠心悔過由放逸故致斯錯誤願尊捨過便申頂礼復須從始而念誦之忽於穢處心放逸故誦本真言便自覺已應須治罰至持誦

處誦部尊主真言七遍半月半月一日不食次服五淨誦五淨真言經八百遍然後服之服此五淨半月之中所食穢惡之食當得清淨真言增力

佛部五淨真言曰

曩(上)謨(上)薄伽嚩底烏瑟尼沙(上二合)夜微戍佛微囉誓姞吠扇帝羯哩莎(去)訶(去)

蓮華部五淨真言曰

唵也輸(去)誓(勢)莎訶

金剛部五淨真言曰

曩(上)謨(上)囉怛曩(上二合)怛囉(二合)夜也曩(上)莽室戰拏嚩日囉(二合)敷儜(上)曳莽訶(去)藥乞沙(二合)細曩鉢多曳唵尸棄尸弃寧(上)囉莽(二合)錄鉢囉(二合)擇鉢羅(二合)婆(上)娑嚩(二合)錄帝誓帝若嚩帝鉢囉(二合)嚩底(丁以反)莎訶(去)

取黃牛乳酪酥糞尿各別真言之經八百遍置於一處復八百遍以波羅捨中盛之或諸乳樹葉或閼伽器復以茅草攪誦真言經一百遍後面向東蹲踞而坐頓服三合如是三度如用藥汁合當服之時不應致語念誦

之時像見聲語先應揀鍊即誦部尊
主真言及印若是魔作自然而退或
出語言與本法異當知魔作或出語
言勸作惡事亦知是魔若見惡夢即
須先誦部母真言經一百遍若不先
誦部母真言不可念誦念誦之時其
數減少不應休止若增無過如上所
說念誦次第皆須依之若異此法欲
求悉地不可得也

蘇悉地羯羅經光顯法品第十九

復次今說增益成神令使歡喜所持
真言而速成就先具香水澡浴身首
於大節日加諸供養復取蘇摩那花
一百枚取一一花別誦真言經二十
一遍或經七遍或時三遍先觀真言
字數多少而念誦之奉獻本尊次獻
塗香及以燒香奇香氣者復獻飲食
如先陳說加以砂糖及酪復作護摩
但用其木取燒之其木不過其量燒
百八枚次用乳酪和蜜護摩一百八
遍次用酥酪和粳米飯、百八遍而
作護摩經三七日或一七日或復三
晨此三既了應取乳粥和以牛酥一

百八遍復作護摩此既終了取閼伽器誦以真言經一百八遍須致少水而作護摩作此等法真言增威若為異真言截斷其威而得增益或真言損壞而得增益或被羅截真言不行或被繫縛或異真言遮相交雜或真言欠字或真言字增如上等悉盡皆除去而得增威諸護摩中所説藥草隨取其一經一日夜而作護摩真言歡喜而得增威復取諸香和作香泥作本尊形獻怛擇迦花燒樹膠香或堅木香一日三時誦以真言一百八遍真言歡喜而得增威作此尊形置荷葉上或芭蕉葉或乳樹葉或諸草葉非直晝日夜亦獻之法事了時如法發遣送置大河如上次第依此法則作者本尊歡喜速賜悉地

蘇悉地羯羅經灌頂本尊法品第二十

復次先承事了若欲真言主增加威德故應灌頂之再以金瓶或銀銅等或新瓦瓶盛滿香水置於五寶花果香藥復置五穀種種塗香或堅香末以新綵帛繫其瓶項插諸吻羅樹枝

或乳樹枝用部尊主真言或用部母真言持誦一百八遍然後灌其真言主頂應用金等及以沉檀而作其形置於座上而灌頂之灌頂既了復當獻供花香等色或諸瓔珞種種供具而供養之爲供養故復作護摩并加念誦如是作者能令本尊增加威力速得悉地先承事故作念誦時應灌本尊取閼伽器標想本尊而灌頂之或自浴了時復應想念本真言主三度七度而灌頂之先承事時不應廢忘或復用乳或復用酥或時用蜜滿瓶中如法復置七寶等物灌頂本尊所祈之願速得成滿

蘇悉地羯羅經祈驗相品第二十一

復次廣說祈請法則於黑白月八日十四日十五日日日月蝕日等經一日不食或經三日或經七日澡浴清淨著新淨衣離此晨日而祈請者應用白月誦扇底迦真言而祈請之復於暮間以諸湯水及用真言澡浴清淨除諸垢穢灑灑五處如法供養本真言主復獻閼伽加誦真言一百八遍

複用闍底花未盛開者灑栴檀香次
奉獻之又應獻食名烏那去梨食中
加陪酪以忙攞座花作鬘供養先取
牛酥而作護摩一百八遍次娑折羅
娑一百八遍復作護摩令童女合白
氎縷或布線纏取作七結一結一誦
真言七結都了復七誦真言繫左肘
上隨左脅卧思念真言主得進止已
隨意而往安置茅座上敷散花想念
尊形於其夢中見自部主或真言主
或見明王當知此相成就之相或見
三寶或諸菩薩及四衆等并見供養
者悉地之相或見自身誦持真言作
諸事等或見自身著淨白衣復見他
来供養當知勝上悉地在近或見登
山峯或見乘象或渡大河海或昇菓
樹或乘師子或牛麽馬諸餘獸等或
乘飛鵝孔雀鳥等一切飛禽或見美
女佩帶瓔珞手持花瓶或香花蓋園
遠行道或於夢中受得爲馬車乘諸
寶物等見是等相悉地之相或夢得
花果根莖乳酪稻花等物所成就藥
悉地之相先承事時夢是成就藥及

得數珠得是相者當知即須便作持誦法或見熏馥自身或見澡浴清淨或見身分佩帶瓔珞見是相已便作持誦當速悉地作持誦法取闍底花一百枚用部母真言兼本真言和誦一百八遍而供養之復取白檀香真言百遍如是祈請當隨意卧時真言主自當見相又取烏施羅藥擣和作真言主形以烏里弭迦蟻土和作器盛滿牛乳置形於中或用酥乳蜜和置器中內形於中誦一百八遍三時供養如是供養本尊歡喜速得相現復於白黑二月八日十四日十五日月蝕日等不食持齋度作供養以七膠香及五堅香一一香等一誦真言一作護摩數滿一千二百遍已所祈之願速見其相如上廣說祈請範則若依法作速得成就見其相皃不有疑也

蘇悉地羯羅經受真言法品第二十二

復次廣說受真言法雙膝著地先於尊者阿闍梨處廣作布施手捧妙花發慇重心於闍梨處三遍口受真言

多者受誦不得應用紙葉牛黃寫之受取隨意誦之先入漫荼羅已後於餘時受真言者於良日時於尊者闍梨等處廣作奉施已如前受之如是正受真言速成縱不作先承事法便即持誦亦得成就復以新瓶無有損缺置諸花葉七寶五穀一一如法唯不著水作至誠心廣作供養阿闍梨先書寫紙葉作諸真言主名置於瓶中莊嚴供養如灌頂法作此法時或經一日或經三日不食齋戒於日暮間作此法則以牛黃抄諸真言名号置於瓶中辭以塗香花香燈食并作護摩以本真言作百八遍廣作懃求聖衆護聽如是經滿三日令其弟子乃於瓶中擎取一葉先須洗浴身體香馥手加吉祥茅環以用真言誦百八遍持誦其瓶并以香熏傾心作礼令取一葉取已復礼如是受者速得悉地若更別誦諸餘真言所受真言退失悉地若於弟子處心生歡喜授與自所持悉地真言應依軌則如法受之為先誦持故弟子不久當得悉

梵字於真言主處啓請陳表授此真言與此弟子願作加被速賜悉地手捧香花誦一百遍或一千遍便呼弟子來授與之復作是言我於今時迴本明主授與弟子唯願照知為作悉地弟子應言我於今時已受明主誓從今日乃至菩提而不廢忘如上所說師主弟子受真言法當得成就離此受者不得悉地如此受得悉地真言於中決定成就無疑既先有悉地不先承事真言既尒悉地藥等受法亦然或復有人先承事已次合念持依於法則迴授與人所受得者不先承事但作念持便得成就受真言者為悉地故先於師主處廣作奉施花菓根藥名衣上服金銀摩尼諸雜寶物種種種穀麥瓶盛好酪男女童僕種種臥具奇妙華履嚴身之具已成就藥象馬牛犢諸餘乘等乃至自身亦將奉施為僕所使久經承事不憚勞劬合掌虔誠珍重奉施如是行施速得悉地廣說如上種種之物先須奉施上阿闍梨已然後受於真言妙句

蘇悉地羯羅經滿足真言法品第二十三

復次持誦之人於其夢中見真言主身諸支分加者應知真言字加支分減少應知字少委是相已作滿足法或見真言與受持者異或加或減字數不同心便生疑應作滿足作滿足法先以紙葉牛黃稀寫所錯真言如法供養明王真言及衛護已置真言主座復取乳木並依本法但用空酥為求明王而加助故應作護摩布茅為鋪先礼部尊主次礼部母次礼諸佛作如是啓唯願諸佛及諸衆聖而加助衛啓已於茅草上頭面東臥其於夢中本尊示相牛黃所寫紙葉之上有加有減本尊還以牛黃寫之題注滿足乃至加減點畫亦皆楷定真言不錯但云不錯或於夢中指授滿足作此法時為除魔故作法衛護

蘇悉地羯羅經增威品第二十四

復次為欲增加威力故應作護摩或用酥蜜或時用乳各各別作或用油麻和酥護摩或用膠香和酥護摩或用蓮花和酥護摩或時空用娑闍羅

娑或於山間常服五淨不食餘飡取本部花滿十万枚枚一真言奉獻本尊妙好塗香及以香花然燈食等各誦真言經八百遍一日三時經於三日如是供養增加威力或用堅木然以為燈一日三時經於七日能令真言增加威力或用時供養迦彌迦食亦增威力如上所說念誦護摩供養法則亦復能令增加威力

蘇悉地羯羅經護摩法則品第二十五

復次廣說護摩法則令持誦者速得悉地於尊像前作護摩爐頭方一肘四面安椽深半肘量圓作亦然念誦之處若在房室應出於外望見尊形而穿作爐隨其事業依法作之乳木等物及以香花置於右邊護摩器皿置於左邊用諸事真言灑諸物等坐於茅座攝心靜慮手持閼伽啓請明主傾閼伽水少瀉爐中復以一花一誦真言獻真言主為除穢故應誦計利吉里真言并作其印為衛護故誦軍茶利真言水灑作淨然後用乳木燒火既燒火已先請火天我今奉請

火天之首天中之仙梵行宗敬降臨此處受納護摩次誦真言請召火天

真言曰

唵䁤呬醯莽訶去部多泥去縛哩使二合你尾二合若薩多上莽多上莽佗㗚二合呬怛嚩二合護庅莽訶引訶上囉莽娑泯二合散寧上呬娖婆上縛阿佗曩二合曳合尾也二合劫尾也二合縛引護庅也莎訶去

召火天已先以閼伽水三度灑淨取諸五穀酥酪等物誦以真言三遍護摩奉祀火天

祀火天真言曰

阿蘖曩二合曳合微也二合劫微也二合縛賀曩也你比也二合你比也二合你鉢也莎去訶去

作祀火天食已唯心標想引送火天置於本座然後誦計利吉里真言并作手印復淨其火一切護摩皆應如是次請本尊先誦本尊真言一遍安住本座依法供養已垂受護摩護摩之時所須之木謂鉢羅去輸木烏曇麼囉木鉢攞二合訖沙二合木尼俱陁木

劫地羅木閼迦木吠宮訖那木闍没
羅(二合)木迦濕没(二合)囉也(二合)木阿弭木
阿斯麽嘌伽(二合)木閼說替那木如上
十二種樹枝量長兩指一搩皆須濕
潤新採得者通於一切護摩處用條
端直者觀其上下一向置之香水淨
洗纖頭向外麁下向身酥搵兩頭擲
於爐内作扇底迦等法時各依本法
先出搏食取作護摩如是執摸遍通
一切每日作食之時先出一分之食
置在尊前待護摩時先應取用如念
誦時致於兩手在雙膝摩閒護之時
亦應如是取以沉水量長曰指麁如
頭指搵酥合香百八護摩此法深妙
益真言威如是作時遍通諸部或用
安悉和酥護摩復一百八或時空用
安闍羅娑而作護摩作百八遍皆能
增益真言威力為欲成就真言法故
作諸護摩先請部尊主次請本尊然
後依法乃作護摩為欲成就真言法
故作諸護摩先用部母真言護衛本
尊次及自身然後依法乃作護摩為
欲成就真言法故作諸護摩護摩了

時為增益真言力故應當念誦淨心真言為欲成就諸真言法故凡作諸護摩初時皆須大杓酌施欲了之時亦用大杓大杓滿瀉三遍在於中間應用小杓為欲成就真言法故作諸護摩了時用淨心真言真言閼伽而供養之如漫荼羅法中所說護摩次第請作護摩亦應如是先作阿毗遮嚕迦法次作補瑟徵迦法復作扇底迦法護摩了已用本尊真言加持淨水以手迴遶散灑爐中如是三度護摩都了復啓火天重受餘供如法退還發遣祈願如請召法去降臨字置退還字所殘餘穀酥蜜酪等並和一處用祀前火天真言真言三遍而作護摩復觀本真言字數多少而念誦之復作供養護衛本尊并護已身如法發遣

蘇悉地羯羅經備辦持誦支分品第二十六

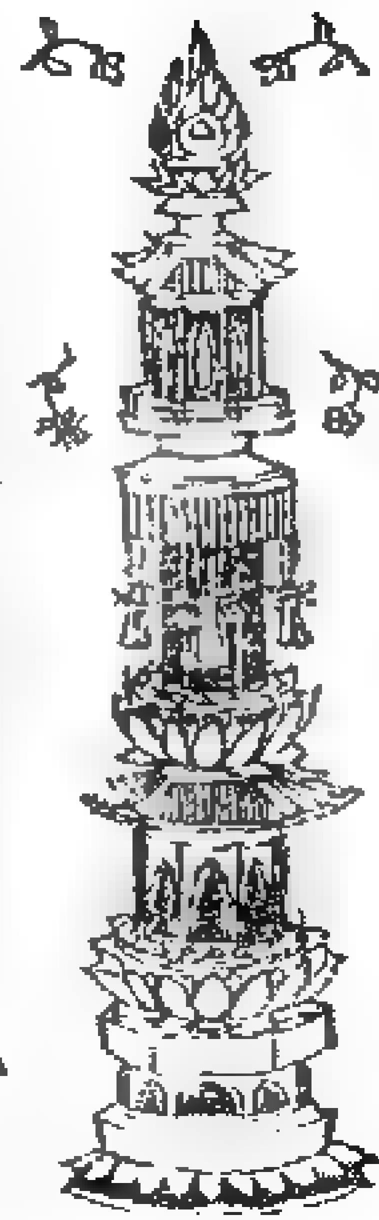
復次廣說諸成就支分為欲成就諸真言故先當辦備諸雜物令然後應作先承事法已先承事次應當念誦時請諸雜塗香諸燒香等五種堅香

謂沉檀紫檀娑羅羅香天木香等七
膠香者謂乾陀羅娑香薩闍羅娑香
安悉香蘇合香薰陸香設落枳上香
室利吠瑟吒迦香幷白芥子毒藥益
芥子胡麻油牛蘇瓶銅椀五穀謂大
麥小麥稻穀小豆胡麻五寶謂金銀
眞珠螺貝赤珠五藥謂乾陀迦哩藥
勿哩何底藥娑訶藥娑訶提婆藥稅
多擬里詑哩迦藥五色線謂青黃赤
白黑童女所合線金剛杵燈炷燈盞
瓦椀五種彩色却地羅木櫪乳木枝
苦楝木椀大杓小杓牛黃鑌鐵紫檀
護淨線淨浴衣黑鹿皮銙孕瞿花蘇
穀花木屐胃餌草大茅草設多布澀
波茵香是採花筐綵飲食所須酥蜜
沙糖石蜜等物數珠如上所說種種
等物皆預備之然後應當作先承事
及廣念誦

蘇悉地羯羅經成就諸物相品第二十七

復次我今說成就物依是等物其言
悉地所謂眞陀摩尼賢瓶雨寶伏藏
輪牌雄黃刀此等七物上中之上能令
種種悉地成就增益福德乃至成滿

法王之果況餘世事佛部蓮花部金
剛部等此三部真言皆有如是勝上
成就於此之中隨取受持護具五通
為上悉地前說七物令又細演長一
肘量作一金臺或用銀作莊嚴精細
安摩尼珠著以摩尼紅玻璃光淨無
翳或好水精置於臺頭成就此寶者
應夜念誦次作臺樣

若欲成就賢瓶法者先嚴其瓶如受
真言品中說唯不著水置於幢臺次
作瓶樣樣准印法
若欲成就雨寶法者法驗成已但當
誠心五由旬內能雨金銀種種雜寶
若欲成就伏藏法者法驗成已但當
誠心隨所念處伏藏發起真金滿藏
濟給貧乏種種寶用其藏無盡若欲
成就輸仙法者鑽鐵作輸臺圍兩指
一搩輪安六輻輞緣纖剡如是依法
速得悉地若欲成就雌黃法先取好
光雌黃如日初出其光烟赤亦如煉

金作水之精金汁細光其雌黃應取如是好者若欲成就刀法先取鑌刀量長兩肘以小指齊闊四指無諸病疹其色紺青如㮈施鳥翎若欲成就佛頂法者以金作佛頂猶如畫印安置幢臺葉用頗知迦若欲成就蓮花法者先以金作蓮花花作八葉如兩指一搩手量或用銀作或熟銅作或白檀作若欲成就拔折囉者先以鑌鐵作折拔囉長十六指兩頭皆作三股或鬱檀作或三金作三金者謂金銀熟銅若欲成就雄黃法者先取雄黃色如金薄塊成分片復有光焰如是雄黃能成上事若欲成就牛黃法者取黃牛牛黃若欲成就刈里迦藥者先取其藥色如金錢花者好若欲成就素嚕吾多安膳那藥如曲蟮糞者好若欲成就白氎布者取細軟者擇去毛髮蔚金染之若欲成就護身線者取白氎縷細細三合復三合之皆須右合或縷金合若欲成就花鬘法者童女合縷取闍底花作鬘若欲成就牛糞灰法者取蘭若所乾燥牛

糞燒作白灰和龍腦香用若欲成就求展法者取室唎二合鉢嚕尼二合木作木展上安其蓋若欲成就繖蓋法者蓋應以孔雀尾作以新端竹而作其蓋若欲成就弓箭槍矟獨股叉棒諸餘器仗各隨世人所用應如是作若欲成就世間諸物所謂鞍馬車乘牛羊一切鳥獸諸餘物等隨其世人共將為上或所意樂或依本法應如是作制若欲成就吠多羅者應取族姓家生盛年無病卒死身無瘢跡由未脹壞諸根具足取如是尸而作成就隨其所作上中下成所取之物亦復如是心無怖畏方作此法

蘇悉地羯羅經取成就物品第三十八

復次我今說取物法於黑白二月八日十四日十五日日月蝕時地動時日於其午前而取其物於念誦時得境界已然後應當而取諸物或澡浴清淨不食持齋求善境界而取諸物所說須物隨於方處所有是物者而就貨買不酬價直而取諸物或時自覺增加威力堪忍飢寒種種異相當

尒之時而取諸物所取諸物各依本
性上中下品取上好者如法得已應
加精勇作成就法

蘇悉地羯囉經淨除諸物品第二十九

復次今說淨除諸物而灑淨法先以
五淨洗之不應洗者五淨灑之觀雌
黃量五淨亦然而和末之雌黃和乳
作末朱砂牛尿和作其末牛黃酥和
末彩色和乳調安膳那藥唯空作末
刀輪等物用牛糞水洗餘所說者牛
尿洗之應洗物等先以牛尿和胡麻
水洗訖後以香水洗之諸餘物等世
所稱用其水洗應隨洗之或可香水
洗洗次用諸事真言真言水灑淨次
用部心真言真言水灑淨次用部母
真言真言水灑淨但應洗者先以五
淨次胡麻水次用香水如所應淨皆
應如是

蘇悉地羯囉經請物量數品第三十

復次廣說成就物量成就物者謂身
莊嚴具諸倚仗等種種衣服如世常
法所用量數應作成就然欲成就雌
黃法者取末五兩為最上法三兩為

中法一兩為下法成就牛黃者一兩為上半兩為中一分為下法成就雄黃者二兩為上法一兩為中法半兩為下法皆欲成就安膳那者取三分為上二分為中一分為下成就酥者七兩為上五兩為中三兩為下成就灰者五兩為上三兩為中二兩為下若欲成就鬱金香者量比雌黃於安怛法說種種丸欲成就者其數須隻二十一丸為上十四為中七丸為下於本法中諸物量少應加數或依都量或如本法或世所尊量數多少亦可依之應觀念誦功力及觀同伴多少應當具備如本尊恩眷境界許多任可成就悉地之法有上中下諸物數量亦復如是

蘇悉地羯囉經除一切障大灌頂曼荼羅品第三十

復次廣說成就諸物秘密妙法令速悉地若欲起首成就法者先應備辦諸悉地具次應以護摩之法而加威本尊真言及自灌頂者作曼荼羅如法供養作灌頂已然後起首作成就法次說灌頂大曼荼羅能得

成就一切諸事如前所說明王曼荼
羅壇地等法皆應如是其曼荼羅頓
方四角安置四門其量八肘或七肘
五肘唯開四門分明界道以五彩色
而用畫之如其胎量次外減半次外
亦然於此西面四肘之外復作一曼
荼羅其量五肘或四或三唯開東門
或如根本大曼荼羅灌頂處所減半
而作凡曼荼羅地勢皆須北門而寫
說為吉祥但曼荼羅地勢北寫說為
最勝或用一種彩色畫之於四角外
作三鈷又拔折羅於中台內如法畫
作八葉蓮花諸曼荼羅亦應如是蓮
花葉外周帀畫作吉祥妙印於四門
中畫拔折羅復於諸角安吉祥瓶於
外灌頂曼荼羅亦如是作凡欲灌頂
必須四種所置瓶處並函界角隨所
持誦真言及與明等於其台內畫本
尊印并置一瓶所持真言隨其部類
畫本尊主印所謂佛頂蓮花金剛應
知此法置為秘密所持真言不識名
号及部不貫者應安一瓶名辨諸事
或安成就義利之瓶或安一瓶名譜

真言次外東面畫佛頂印右邊部母印右邊部心印次右鑠座印次左牙印次右阿難次左須菩提諸餘真言及明等印左右安置乃至兩角次於北面畫觀自在菩薩印右邊部母印左邊部心印次右落涩弥印次左多羅印次右成就義菩薩印次左大勢至菩薩印諸餘真言及明等印左右安置乃至兩角次於南面畫金剛印右邊部母印左邊部心印次右金剛拳印次左金剛印次右拔折羅印次左金剛棒印諸餘真言及明等印左右安置乃至兩角次於西面門南畫梵王印及梵吉祥明并諸眷屬乃至南角門北畫違羅神印及妃印并諸眷屬乃至北角次第三曼荼羅畫八方神各與眷屬令滿其位第二曼荼羅門外右邊畫難陁龍王左邊畫拔難陁龍王於三曼荼羅門外右邊畫孫陁龍王優波孫陁龍王曼荼羅外畫甘露瓶印如前作曼荼羅法已及供養已次應如法作二種事護摩為欲遣除毗那夜迦故應作阿毗遮

嚕事為自利益故應作補瑟徵迦事
為息諸災難故應作扇底迦事應以
當部或辦諸事真言作阿毗遮嚕迦
事或用甘露瓶真言通三部用應用
當部心明作補瑟徵迦事應以當部
母明作扇底迦事於曼荼羅所集聖
者及以諸天各各以本真言而作三
種護摩或以成辦諸事真言而作其
護摩處曼荼羅西面門南作之如護
摩法酥等諸物以三事真言各供養
百遍或加其數為欲加威諸真言故
應作如是三種護摩次為三部諸真
言等各供養七遍其三部主應加其
數或但三部各供養百遍如不辦者
七遍三遍亦得滿足所持真言主於
合曼荼羅內部尊之下安置於曼荼
羅外東面別安訶利帝母南面安置
輪利尼西面安置醫迦熱吒北面安
置句吒躭利隨彼所樂而奉獻之如
法供養諸真言已及護摩已前之安
瓶隨所為者誦彼真言而用加被於
本尊前所安之瓶還用彼真言而加
被之其台內瓶應用明王真言而作

加被當門為軍荼利所安置瓶亦須用彼真言加被於台曼荼羅東面兩角所安置瓶東北角者以部心真言東南角者用部母真言西北角者用能辦諸真言西南角者用一切真言如是加被此上瓶已及供養已次應右遶如前已說灌頂之法此亦如是安置吉祥所謂穀寶藥草花菓香樹枝葉花鬘及寶置於瓶內新帛繒綵用纏其頸諸灌頂法皆應如是即令同伴灌行者頂其同伴者皆須持誦如法清淨或求阿闍梨與其灌頂為欲除遣諸作障故先用軍荼利瓶而用灌頂第四應用所持真言而用灌頂其餘二瓶隨意而用如是畢已應以牛黃塗香薰香芥子綫釧衣服皆應受用如法灌頂了已復為息諸障故應作護摩了已便即發遣或於平淨處所但一彩色作小曼荼羅極令方正其量二肘安置三部大印西面朔印如前安置淨瓶如法灌頂即應離諸障難本尊歡喜不久速成此是秘密最勝悉地

蘇悉地羯囉經光顯諸物品第三十二

復次如法灌頂畢已應作護摩經三七日或一七日或經一月或隨其成就相應或於本法所說每日三時用酥蜜及酪和以胡麻應作護摩或依本法或獻乳粥或以酪飯所成就物每日三時以香熏之以香水灑以真言加被其眼觀視其物以吉祥環安置於指搗按其物以牛黃水或白芥子灑散其上及於節日加諸供具奉獻彼物若白月成者取十五日若黑月成者取十四日如斯光顯其物皆用部母真言復重加諸香花鬘等物供養以香塗手安置茅環按所成物畢夜持誦於夜三時誦百八遍如斯光顯成就之物從始至終皆應如是若具此法速得成就

佛部光顯真言曰

唵 帝誓帝若娑尾 二合 寧 上 悉悌娑 去 大也許泮吒 二合

蓮花部光顯真言曰

唵 你 去 比也 二合 你 去 比也 二合 你 去 鉢也 莎訶 去 室哩曳莎 去 訶 去

金剛部光顯真言曰

唵 若縛(二合) 羅若縛(引) 羅也滿度莎(去)訶(去)

於三部法皆用赤羯羅微羅花以真言持誦散灑其物或用恡落[illegible]花或白芥子初首及末乃至中間皆應如是散灑其物或有境界及見異相亦如是散臨欲成就亦如是散便成光顯若欲成就酥等之物真言香水用灑其物便成光顯以如是法而光顯物縱不成者不應間斷或作曼荼羅以為光顯如前淨地用五種色作曼荼羅其量四肘而開一門於內院東面先置輪印於東北角置鈴印東南角置袈裟印次於北面置蓮花印於西北角置難(上)拏棒印於東北角置軍持瓶印次於南面置拔折羅印於東南角置羂索印於西南角置羯攞賒瓶印次於西面置金剛鈎金剛拳印於西南角置計利吉羅印於西北角置遜婆印復於東面輪右邊置佛眼部母印次於北面蓮花印右邊置半拏羅縛思寧部母印次於南面

拔折羅印右邊置忙莽計尅母印次於曼荼羅門外如前所説置能摧諸難軍荼利印依前供養復於北面置六臂印馬頭印多羅印戰捺羅(二合)印及於當部所有眷屬次第安置其形皆白復於東面置如來鑠底印帝殊羅施印無能勝明王印無能勝妃印復於南面於當部内所有眷屬次第安之然於西面隨意安置三部諸印次於外院置俱尾羅等八方大神於其空處任置三部内成辦諸事真言等主次於中台置所持部主印所成就物隨於本法所説置於其中安其部主中台印上其物東邊置真言本所持印其物西邊安護摩爐次於西邊持誦人坐各各以本真言依法召請如前所説次第供養供養畢已以三部母明次第護摩光顯其物然後以本真言護摩而作光顯於諸光顯法中護摩為最凡初護摩先以部母明持誦香水灑淨其物護摩既畢亦如是灑或用忙莽計心明或用四字明王真言通用三部護摩而作光顯

隨其所用眞言為護摩者初且誦其眞言次誦求請之句複中間誦其眞言復誦求請之句復亦誦其眞言還安求請句如是眞言之中三處上中下分安置求請之句最後安其許泮吒莎(去)訶(去)字所謂

闍縛(吞放光)攞闍縛(引二合)攞也(令放光)毖地(成)娑(去)馱也(令成)你(去)馳(成辦)你(去)跛耶跛路跛路(去二合)南(請成辦者)帝闍(潤澤)帝闍也(令潤澤)拔馱也(令增長)忙尾覽摩(莫延遲)阿(去)尾賒(遍入)囉乞沙(去二合)(堅持)散你(引)甜(令稱現前)俱上嚕(日耳)許泮吒莎(去)訶(去)

以如是等求請之句光顯其物前後中間種種重說亦無所妨護摩畢已次應持誦白羯囉尾囉花散其物上而作光顯或持誦赤羯囉尾囉花或用白芥子或用酥摩那花而作光顯先用塗香塗手以按其物次以諸花持誦而散次散白芥子次燒香熏之次後持誦香水而灑應知如是次第初中後夜三時以本尊主眞言持誦香水眞言而灑次誦本持眞言而灑畢已如前護摩念誦乃至日出與此

法者速得成就如是光顯諸物及與已身決定速得成就其物縱少亦獲大驗具此法者其物增多及得清淨是故應作光顯之法此名一切成就秘密之法於諸節日應作如是光顯之法餘日隨時而作光顯念誦遍數滿已欲作成就法時先應初夜具作光顯之法然後成就

蘇悉地羯羅經卷中

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

蘇悉地羯囉經卷下　詩　藏丹

大唐中天竺三藏輸波迦羅譯

分別悉地時分品第三十三

復次我今解釋如說吉祥成就時節行者知已尋求悉地其時節者八月臘月正月二月及四月此等五月日十五日應作上成就其四月時必有雨難於二月時亦有風難於正月時有種種難但其臘月無諸難事於八月時應有雷雹霹靂之難如上所說之難皆成就相此五箇月求但作成就亦當應作扇底迦事即此五月黑十五日應作下二成就法亦當應作補瑟徵迦事阿毗遮嚕迦二事於月蝕時成就最上之物於日蝕時通上中下成就之物或月十五日或七或一或十三日或用三日應作成就及一切事若作最上成就應取上宿曜時其中下法類此應知然諸宿中鬼宿為最若作猛利成就還依猛利宿曜時等或與三種事法相應其所成就亦依三事而作或如本法所說

或依本尊指授然十弌二月一日至十五日於其中間應作一切成就及事或取本尊指日或諸月中黑白十三日亦得成就七月八月是雨時後節應於此時作扇底迦法九月十月是冬初節應於此時作補瑟徵迦法三月四月是春後節應於此時作阿毗遮嚕迦法正月二月是春初節應於此時通一切事五月六月是雨初節要欲成者作下悉地如是春冬及雨後節亦應成就三種悉地此中九品分別隨類分配於初夜分下成就時於中夜分中成就時於後夜分上成就時於初夜分是作扇底迦事時於中夜分是作阿毗遮嚕迦事時於後夜分是作補瑟徵迦事時於此三事九品分別隨類相應知其時節於其時分所現之相辨上中下然於日月蝕時即當作法不觀時分凡猛利成就及阿毗遮嚕迦事日月蝕時最是相應凡起首成就三日二日一日斷食上中下事類日應知

蘇悉地羯羅經圓備成就品第三十四

復次當說本法闕少成就支身若恐身力不齊勿須斷食念誦遍數滿已欲起成就更須念誦護摩花香讚歎種種供養觀念本尊取白氎縷令童女合為繩如前作法縈作七結誦明七百遍於晨朝時以繫其胷便止失精明曰

唵若(反亦也)以俱枉乘說羅(二合)滿馱寧(上)莎(去)訶(去)瞪醯瞪醯莽柆伽(去聲)寧(上)乞使(二合)鉢羅(二合)枉尾捨蘇(上)麼羅(二合)帝莽若(反西也)曩莽比僧室嚟(二合)麼(反丁以也)(二合)微者蘇多(去)枉指嚂唵羅乞產(二合)俱嚕俱攞擬(反宜以)尼(上)莎訶 唵俱蘭建哩蒲馱鉡泮吒(二合)

俱摩羅明佛部中用 俱攞擬(反宜以)尼明蓮花部用 枉莽計明金剛部用

初中後分間誦求請之句若於本法自無文請之句應取安之然與三明當部用之其持誦灑或每日繫或作光顯法時應繫作曼荼羅時念誦之時於節日時皆須急繫又除惛沉故應合眼藥 蘇嚕多安膳那 忍砂 蜜 龍腦香 蓽茇 婆羅門桂

忄蘇羅香

自生石蜜各取等分擣篩為粖以馬口沫相和細研復以明持誦百遍成就之時數數洗面以藥塗眼除去懈怠及以惛沉有諸難起逼皆悉見

佛部明曰

唵 若縛(二合)羅路者寧(上)莎訶

蓮花部明曰

唵 撒路枳寧(上)莎(去)訶(去)

金剛部明曰

唵 滿度哩你異(二合)鉢帝(二合)莎訶

此三部明通一切用之若有持誦人今欲成就之時念誦若之以白檀香和水用部心明持誦七遍而飲三掬欲成就時先以水灑身應取善相方可作成就其善相者謂商佉輪鈎魚右旋印白蓮花幢莎悉底迦印滿瓶卍字印金剛杵花鬘或見端正婦人瓔珞嚴身或見懷妊婦人或擊衣物或見歡喜童女或見淨行婆羅門著新白衣或見乘車象馬根藥及菓或見奇事或聞雷聲或聞誦吠陁聲或聞吹螺吹角諸音樂聲或聞孔雀之

聲鸜鵒鵝鷄鵙等吉祥鳥聲或聞善
言慰諭之音謂起首安樂成就可意
之言或見慶雲閃電微風細雨或雨
天花或有好香及見暈虹於此相中
天所降者為上成就於空現者是中
成就於地現者為下成就於此三相
九品分別如上所現皆是吉祥反此
見者即不成就見此相已深生歡喜
以如是心方作成就

蘇悉地羯羅經請尊加被成就品第三十五

復次說奉請成就之法如前所說時
節星曜及瑞相等於作曼荼羅法中
及成就法中廣以陳說若不善相現
時即以部母明護摩牛酥經一百遍
然後作法亦得成就悉地前所分別
曼荼羅地亦應依彼而作成就若上
成就於山上作若中成就於池邊作
若下成就隨處而作或與真言相應
之處當就彼作不依此處成就稍遲
於有舍利骨制底之中作一切內法
真言皆得成就佛生處等八大制底
成就之中最為勝上然於菩提道場
無一切難能與成就相應魔王尚於

彼處下能為難況餘諸類是故一切真言決定成就凡是猛利成就於塚間作或於空室或於一神獨居之廟或迥獨樹下或於河邊當作成就若欲成就女藥叉者於林間作若欲成就龍王法者於泉邊作若欲成就富貴法者於屋上作若欲成就使者法時於諸人民集會之處作若欲成就入諸穴法於窟中作此是秘密分別成就之處揀擇地定已先應斷食如曼荼羅淨地之法或如念誦室法應淨其地處所清潔速得靈驗先以成辦諸事真言或用軍荼利真言持誦白芥子等物散打其地辟除諸難以佉達羅木為橛四枚其量二指纖其一頭如一股杵以紫檀香塗其橛上復以緋線纏之以跋折羅橛印作拳執之以此真言持誦一百遍釘於四角橛頭少現作一白幡於曼荼羅東西懸長竹竿上以金剛墻真言持誦鐵末百遍作三鈷跋折羅皆相接圍遶漫荼羅為金剛牆復以金剛鉤欄真言持誦鐵末百遍亦作三鈷跋折

羅各攅置於竪跋折囉上繞曼荼羅
為金剛鈎欄外曼荼羅門以軍荼利
真言以跋折羅印而護其門第二重
門以訶利帝母而護其門中台院門
以無能勝而護其門此等護門三部
通用或用其一通護三門此三聖者
能攘諸難無有能壞此是秘密護成
就物其合中心埋五寶等物若於人
民集會之處作曼荼羅時其五寶等
物不應埋之但置所成物下若於中
庭及與室內或佛堂中作曼荼羅時
亦復如是以上五處但持誦香水灑
即便成淨不假掘地若於本念誦室
中作此法速得成就於諸室中必不
合作成就法於壞室中亦不合作欲
作曼荼羅時七日已前於黃昏時以
敬仰心觀念諸尊如對目前而奉請
言於三部內一切諸尊及於本藏中
諸尊與眷屬等我已久時念誦護摩
堅持戒行以此真心供養諸尊願後
七日降赴道場哀愍我故受此微供
以大慈悲令我成就如是乃至滿其
七日依時啓請然後作法又以閼伽

花香飲食及讚歎箏每日暮時別供一方護世諸神乃至三方皆應如是又以香塗手持誦其手以按其物而奉請之復以燒香熏物奉請又復斷食取好時日略作曼荼羅用奉請物或但用一色作圓曼荼羅唯開一門中置八葉蓮花其量二肘次餘外院隨意大小而作先於内院置三部主西面門北置摩醯首羅及妃佛右邊置帝殊羅施左邊置佛眼次觀自在右邊置摩訶室利左邊置六臂次金剛右邊置忙莽計左邊置明王心西邊門南置吉里吉利忿怒及金剛鉤如上所說皆於内院安置次於外院置八方神及置能辦諸事真言主等内外二院心所敬重真言主等樂皆應安置外門北邊置軍荼利門南置無能勝各以心真言而請供養於蓮花上置成就物而供養之或於蓮花上置滿迦羅賒瓶於上置其成就之物或於蓮花上置合子於中盛物或蓮花置瓦器於中盛物其物或於花台中盛置蓮花上加以手按持誦其

物千遍或一百遍次復持誦花以擲物上次復以酥和安悉香而燒熏之次復香水微灑物上次復以部母明持誦其物於曼荼羅所有諸尊各以彼等真言持誦其物次復以牛酥護摩或用牛乳或以酥蜜胡麻和作護摩後以酪飯護摩於本法中所說諸物皆應護摩各取以曼荼羅內所有真言遍作護摩及各以真言持誦香水而灑其物如前所說光顯物法此亦如是持誦自眼用看其物心誦真言如是作法其物即成奉請凡一切物作奉請法速得成就或於本法所有一切供養及祭祀法一一皆應具作此奉請法曼荼羅中亦通受持其物其物亦通光顯其物於中若作成就諸作障者亦不得便亦通淨物從灌頂法亦通灌頂其物亦通灌頂自身此是秘密能辦諸事勝曼荼羅若作此法不久得成

蘇悉地羯囉經補闕少法品第三十六

我今當說補闕少法從受持物已去日三時澡浴三時供養及作護摩乎

按其物三時擬衣節日斷食供養等
法皆須增加三時禮拜懺悔隨喜勸
請發願三時讀經及作曼荼羅三時
歸依受戒三時護身如是作法定得
成就或由放逸致有闕少即應以部
母明持誦二十一遍便成滿足若闕
此法成就亦闕或若有闕更須念誦
一十万遍復應作此曼荼羅補前闕
少然後方作成就其曼荼羅方四角
安四門如前所說分布界道東面置
佛右邊置佛毫左邊置佛鎍底右邊
置佛慈左邊置佛眼右邊置輪王佛
頂左邊置白傘佛頂右邊置帝殊羅
尸左邊置最勝佛頂右邊置超越佛
頂左邊置須菩提右邊置阿難於西
南角置鉢於西北角置錫杖門外右
邊置訶利帝母左邊置無能勝於曼
荼羅外置能辦諸事中央置輪於上
置其所成就物或置本尊外院置八
方神門兩邊置難陁及拔難陁龍王
各以本真言請或以部心明都請依
法供養然後護摩其諸尊等或置其
印或置其座以本真言成淨火已護

摩酥蜜一百八遍又以酪飯及用胡
麻各以本真言護摩百遍其事畢已
復誦百遍此是秘密補闕過法所供
養物皆須香美其所獻食用鳴那囉
供及粆糖和酪作此法者諸尊皆得
充滿歡喜得成就非但補闕亦應半
月半月或於節日或復每日作此曼
荼羅供養諸尊皆得充滋遠與成就
若不辦時隨力而作如前所說佛部
曼荼羅法此蓮花部法亦皆同彼唯
改圓作其量隨意東西置觀自在右
邊置馬頭明王左邊置耿首嚕波右
邊置一目左邊置四臂右邊置六臂
左邊置十二臂右邊置能滿諸願又
右邊置耶輸末底左邊置大吉祥右
邊置多羅左邊置戰捺羅合近門右
邊置濕吠多左邊置半拏羅縛悉寧
中央置蓮花曼荼羅外置本部能辦
諸事此是蓮花部補闕曼荼羅法如
前所說佛部曼荼羅此金剛部亦復
如是然須方作其量隨意東面置執
金剛右邊置明王左邊置忙莽計右
邊置軍荼利忿怒左邊置金剛鉤右

邊置棒左邊置大力右邊置拳左邊
置遜婆右邊置擾防伽左邊置鉢那
寧乞藝 香 跛右邊置忿怒火左邊近
門置金剛可畏眼右邊近門置金剛
無能勝曼荼羅外置本部能辨諸事
諸餘外院及供養法皆如前說此是
金剛部補闕之法如是供養畢已求
得好夢晨朝澡浴著白淨衣以稻穀
花及青俱蔞草香爽白花供養所作
曼荼羅地然後以牛糞遍塗掃却復
作三戢多護摩右邊置俱蔞草柴酥
蜜胡麻及飯所有護摩之物皆置於
右左邊置閼伽器擘酥杓及擘諸物
杓置於當前蘇酥次置杓前用成辨
諸事真言灑其物等請部主尊安置
供養用本真言以閼伽請其本尊亦
復安置自身前置酥酥前置火酥火
中間置成就物最初自身次酥次物
次火次亦持尊及部主尊如前五種
之物置次應知部主左邊置帝闍寧
明右邊置成辨諸事如前所說護摩
法中次第安置先敷青俱蔞草置和
飯散稻穀花蔽沙縛 二合 悉底 二合 供

以好美香供養然後依法作護摩壺所成就物置於金器或銀熟銅石商佉螺木鏤弭迦土器等數阿說他樹葉於上置器或數有乳樹葉或閼伽樹葉或芭蕉樹葉或蓮花葉或新淨白氎隨取數之又葉五重先數地上置成就物復以葉五重而覆其物或可是繖或種種衣或諸雜物次第應知所盛之器然後以不散乱心作三皷多法以心光明其物及散灑之手執杓緩瀉其酥置其物上誦本真言至其莎去字即瀉爐中呼其訶去字還觸其物却至酥器如是來去三處觸物不得斷絕是名三皷多護摩法經一千遍或一百遍或觀真言廣略或復成就上下輕重乃至護摩二十一遍此名都說遍數之限三皷多時以杓遍灑其物令皆潤膩初置物時先以水灑次按持誦次以眼看次獻供養護摩畢已還須如是於成就曼荼羅所說三種成就之相作此法時若有相現即須禁之應知不久即得成就其物若大置於右邊應右手執

者置於左邊而三鈷多之若成有情之物作其形像灼觸於頭而作護摩若成自身以灼觸頂而作護摩若為他故作三鈷多者但稱其名而作護摩其成就物復有三種差別一但稱名二以物蓋隔之三但露現眼所觀見如是皆用其酥而作護摩若不獲酥當用牛乳或酥和乳或用三甜或觀成就差別應當用酪或如本所說而用護摩或以麻油護摩器仗若成吠多羅者應用堅木香心護摩或用蘇合等諸餘汁香或觀其物差別及與成就差別當取諸類香物與法相應者而作護摩若或大肉還用彼脂諸餘肉類亦復如是其成就物或盡置於前以此所三鈷多法說或如前說護摩之法當應廣作三鈷多法護摩其物如是作已遠得成就三鈷多已洗灌令淨然後如法灌頂灌頂畢已供養護持置本尊前更加種種飲食供養本尊及當祭祀八方護世亦須如法供養護摩之地然後以諸澡豆及阿摩羅以自如法澡浴於其午

時手按其物而加念誦又更別辦其線依前如法持誦臂釧末灰白芥子水一一皆須如前持誦欲作成就之時如是護身之物先須持誦擬充從用如是念誦護身諸物成就之時有所用處皆即有驗是故應須預先作誦備擬花等供養之物亦須加法持誦置於側近次則依作曼荼羅如法供養而作成就用能辦諸事真言持誦五色界道線經四揲上以軍荼利真言持誦瓶置外門前所經之線兩頭俱繫瓶項稍令寬縱每出入時恐念軍荼利舉線而入其線若以軍荼利真言持誦亦得或取本法真言持誦亦得如是所說辟除難法先淨其處然後作法其時於外祭祀八方護世大神并諸眷屬於其瓶上置跋折羅或置有果枝條其瓶及線或當部明王持誦或用部心或用部母持誦以護其處或於當部所有契印各於本方而安置之以辟諸難其橛以金剛橛真言持誦百遍其橛上一頭作三鈷杵形或一鈷形如是作已於淨

壇外四角釘之若作曼荼羅於界道
角釘之此名金剛橛法能辦諸事其
曼荼羅或用乾粖彩色或用種種香
粖或以濕色用牛毛筆畫於諸角外
畫三鈷杵其諸界道遍作三鈷杵形
還用金剛牆真言持誦復於其界杵
形之中更復橫置一杵遍應如是則
名金剛鉤欄還用金剛鉤欄真言持
誦如是作已無有能壞是故於中作
成就法於諸門中及門外由各置跋
折羅其成就法或於淨室中作或於
露地作曼荼羅其量五肘或七或八
觀其所成就事隨事大小而作於諸
門中置跋折羅於諸角上置瓶於外
門前置能辦諸事瓶於內東面置法
輪印右邊置佛眼左邊置佛毫右置
牙印左置鑠座印右置五種佛頂次
第左右安置於佛部中所有諸尊隨
意次第左右安置最後兩邊置阿難
及須菩提次下近門置無能勝次於
外院東面置憃達多明王北面置大
蘩至尊南面置妙吉祥尊西面置軍
熱羅尊東面右置梵天及與色界諸

天左置因陀羅上至他化自在乃至
地居天神於東南方置火神與諸仙
人以為眷屬於南方置焰摩王與毗
舍遮布單那諸魔怛羅而為眷屬於
西南方置泥剎帝神與諸羅剎而為
眷屬於西面門南置縛嚕拏神與諸
龍衆而為眷屬門北置地神與諸阿
脩羅而為眷屬於西北方置風神與
諸伽路拏而為眷屬於北方置多聞
天王與諸藥叉而為眷屬於東北方
置伊舍那神與諸鳩盤荼而為眷屬
復於東面一所之處置日天子及與
曜等復於西面一所之處置月天子
與宿圍遶於西門曲兩邊置難陀拔
難陀龍王於佛部中所有使者等類
真言及明於其外院四面隨意安置
然後依法啓請次第供養護摩念誦
於最中央置其本尊或成就物如於
曼荼羅法所說護身等事此亦如是
次第應行此是佛部成諸物曼荼羅
一切諸難無能得便於中作法速得
成就一切諸尊增加衛護如前以五
彩色作曼荼羅唯改圍作方於其內

院東面處中置蓮花印右置七多羅
明左置七吉祥明次左右置六大明
王右置半拏嚩悉寧左置耶輸末底
近門兩邊置一髻明妃及馬頭明王
於外門前置能辦諸事瓶於門及角
置拔折羅中置蓮花於其外院置其
梵天及因陁羅摩醯首羅等淨居諸
天及無垢行菩薩光瓔菩薩莊嚴菩
薩無邊龍王遊陁及優波遊陁龍王
及商佉持明仙王與諸持明仙倶如
前諸方護世於此部中所有使者諸
類真言及明隨意安置如前所說安
置次第此亦如是一切諸難無能得
便應當此中作成就法如前方作如
所界道於內院東面置蘇悉地羯羅
右置天尸金剛明妃左置金剛拳明
魅右置遜婆明王左置計剌枳里明
王右置拔折羅尊左置拔折羅但吒
右置金剛諏特伽羅鑁左置金剛商
羯羅右置金剛鉤明妃左置忙莽計
明妃於其外院東邊置勝慧使者金
剛慧使者摩醯首羅及妃多聞天王
及諸藥叉於其門前置辦諸事瓶於

金剛部中所有使者真言及明部多
毗舍遮乾闥婆摩候羅伽及持明仙
八方護世各於外院次第安置然後
啓請如法供養護摩念誦起首成就
其所啓請諸尊應用明王真言或用
部母明請於曼茶羅所有諸尊各為
置瓶如前曼茶羅所有諸法各為置
瓶如前曼茶羅所有諸法此成就法
亦皆如是若於此等曼茶羅中作成
就者縱不具足護身之法亦得悉地
為彼諸尊自有其誓若請我等赴受
茶羅者以虔誠心如法供養我等當
與彼所求願是故於此應知無難必
為加護若用部心真言及以部母或
用明妃能辦諸事真言并及內護身
真言而用啓請護身諸界速得成就
此是三部秘密之法
復次更說通三部秘密曼茶羅如法
界道置蹴折羅中央置本部主印其
前置本真言主或如前置羯羅尸瓶
其物盛於器等之中置其瓶上內院
東面置如來印北面置觀自在印南
面置金剛印西面右邊置嚕達羅左

邊置多聞天王如前所說明王曼荼
羅此亦如是次第安置右邊置部母
明左置辦事明蓮花金剛二部左右
亦尒西面右置嗇置嗇及嗇唎左置落乞
澀弥東面兩角置鉢及支伐羅北面
兩角置但拏棒及軍持瓶南面兩角
置跋折羅及母特伽羅西面兩角置
輸羅及寶瓶於外門前別立置處所
置無能勝東面門前置訶利帝母南
面門前置句吒枳刹迦北面門前置
醫迦契吒於其外院隨意遍置諸印
如法啓請供養此是祕密都曼荼羅
於中所作成就諸物皆得悉地頂行
於此尚不得便何況諸餘毗那夜迦
以諸美香花燈種種飲食持誦光顯
然供養如於念誦及於曼荼羅所說
供養法此亦如是應作若於淨室中
作亦復如是其曼荼羅主種種供養
應加四倍此是祕密之法供養畢已
次應於外如法祭祀以酥燃燈其炷
鮮淨供養本尊一一之物皆須奉獻
閼伽若如是作法速得有驗以明王
真言持誦白芥子或用能辦諸事真

言或用先持有功真言持誦近置於
就物邊用辟諸難便即退散又用本
部主印置於左邊或但持誦大刀置
於左邊於其八方所各置丈夫初於
東方其人作帝釋裝束手執跋折羅
形色一如帝釋於南方其人作焰摩
裝束手執但拏棒於西方其人作龍
王裝束手執羂索於北方其人作毗
沙門裝束手執伽陁棒於東北方其
人作伊舍那裝束手執三鈷叉於東
南方其人作火神裝束狀如仙人手
執軍持及數珠於西南方其人作羅
剎王裝束手執橫刀於西北方其人
作風神裝束手執幢旗帝釋白色焰
摩黑色龍王紅色毗沙門金色伊舍
那白色帶黃火神火色羅剎王淺黑
雲色風神青色其所著衣皆亦如是
其人皆須受戒極令清淨有大膽勇
善作護身之法形色端正盛年肥壯
所執器仗皆須持誦於頸兩肩交絡
花鬘備白芥子善知難相若有難至
即散白芥子而用打之或擲花鬘或
若其難眾多現大怖畏當以所執器

仗而遏擬之彼若相遏以器仗擊散
白芥子及擲花鬘以器仗擬及擊時
不得移動本處若移本處當得便是
故應須不動本處於本藏中所有護
身之印難摧伏者持誦供養置已身
邊若有極大猛害難來應自用彼諸
印以擲打之或比來持誦有功真言
誦白芥子散擊難者必若不止即應
出外以好飲食加以豐多如法祭祀
彼諸難衆一切護法總有九種謂辟
除諸難結地界結虛空界結曼茶羅
界結方所結金剛牆結金剛鉤欄護
物護身以除諸難作成就時如斯等
法皆須憶念或若不辦前護方人應
當置其當方器仗此亦不辦於諸方
所置那邊邊器仗或張弓攜箭置諸
方所或與助成就人明解藏法有智
方便持誦有功戒行清潔立在門中
助辦諸事辟除諸難乃至內院外院
彼皆應助所有一切諸事至於暮間
皆須辦是日纔沒已即起首成就中
間困時出曼茶羅外含水漱口以軍
茶利真言用持誦水而飲三掬或以

本尊心真言持誦少許蘇而用咒之
所有瘦極當得除愈復以蜜和蓽茇
丹佛部母明持誦以塗其眼惛沉雜
起即便除愈先以誠心面向東立觀
察諸尊歸命啓請於三種吉祥瑞應
於中隨得好相以歡喜心而作成就
隨見先瑞成就亦尒是故行者應觀
先瑞先當須臾觀察蘇悉地羯囉明
王次則右遶辦諸事瓶入曼荼羅時
隨所逢瓶皆右遶過到已頂礼諸尊
及以遍觀各各以本真言而奉閼伽
或以部心真言奉獻所請諸真言主
當以明王真言請召所請明王當以
明妃請召請已各示本印及誦本真
言明等或但都示一印誦其真言及
明若如是作速得悉地其成就物有
置閼伽器中或置瓶上或掬合手內
或但心念或置鉢羅吞弭迦器或置
葉上追置於內本尊之前所成諸器
皆以牛黃塗之次用白芥子作護次
持誦摩鞞底花供養其物牛黃塗故
便成禁住用其芥子便成作護以花
供養便成光顯此三種法次第應作

不得廢闕於本尊前置成就物於中不得餘物間隔成就之物用兩種法為作護一謂手印二白芥子令成就物速有驗故數數獻閼伽花香等具及酪數應供養其助成就之人護其物故常在其處如是安置供養物已然後以手按之或以眼觀以其不散心徐徐持誦中間數數光顯其物如是相續竟夜持誦勿令間斷其夜三時以閼伽等次第供養若須出外漱口令助人替坐物前續次念誦其持誦人有所廢念其所助人皆須補闕持誦之時若大難至助成之人應拒其難如不能禁行者應自散白芥子以辟其難助成之人持誦其物於時東方有是難現謂大雨電應知帝釋之難於東南方有是難現謂火色大人或如晝日應知即是火天之難於其南方有是難現謂死尸形甚可怖畏高聲叫奐手執大刀皆悉劓鼻手執髑髏盛人血飲頭上火燃應知即是焰摩之難於西南方有是難現謂雨矢屎尿穢曼荼羅及種種形甚可怖

畏應知即是涅利拏難於其西方有
是難現謂雨雷電霹靂雹等應知即
是龍王之難於西北方有是難現謂
有大黑風起應知即是風神之難於
其北方有是難現謂大藥叉及女藥
叉惱乱行者應知即是多聞天王難
於東北方有是難現為象頭猪頭狗
頭異形各持大山應知即是伊舍那
難於其上方有諸天現畏大威德應
知即是上方天難下方之難地動及
裂應知即是阿脩羅難作上成就方
現斯難如是等難於中夜現凡上成
就難相還大中及下成就此應知於
夜三時是其上中下相與時應即是
成就時不相應即非成就其三種相
謂燰氣煙光如是三相應次第現若
上成就即具三相若中成就具前二
相若下成就唯現初相或若持誦處
誠於初夜時三相次第現者即以部
母明禁住其光或以明王心禁住其
相及以持誦牛黄塗灑或以手按或
酥灑或以散花或白芥子或但灑水
禁住其相使即受用亦果其願或若

初夜即成便作禁住念誦至其本時方可受用其中成就准此應知於其初夜下悉地成於其中夜獲中成就明相動時獲上成就其中成就中夜成就者如法禁已縱至明曉受用亦得其下成就准此應知各於本時其成者若不受用不亦為者其物縱成不即用又不禁住至其平曉亦不受用其物猶若萎花亦如穢食無所堪用以念誦故請啓真言入其物中時既過已其驗亦失又成就物雖初相現然不成就當時若禁其相已後還作光顯等法及諸節日供養灌頂便作成就經於三年若不成者當知此物不可得成上成就法限至三年若中成就至第六月若下成就不限其時積成就法亦復如是

蘇悉地羯囉經被偷成物却徵法品第三十七

我今當說被偷之物却徵之法其物成已或作成就之時其物被偷偷物之時或見其形或但失物不見偷者於時不擇日宿亦不斷食發起瞋怒現前速應作此曼荼羅法用燒尸灰

三角而作唯開西門於外門前置其
本尊內院東角置蘇悉地羯羅明王
右置金剛忿左置大忿右置金剛拳
左置金剛鈎右置金剛計利者羅左
置毗摩右置熱吒左置寶囊羅右置
阿設寧左置商羯羅右置微若耶門
右置迦引利門左置難地目佉左置
金剛軍右置蘇摩呼及置諸餘大忿
怒等為成就故次第安置如法啓請
以赤色花及赤食等次第供養如前
所說阿毗遮嚕迦法於此應作門外
所置本尊應以美妙花等如法供養
於其外院置八方神及置本部諸餘
使者等尊亦須如是供養於其中央
作護摩法其爐三角一一如前以七
枚織却地羅以已身血塗而用護摩
或用苦練木或用燒尸殘柴而用護
摩火著已後以燒尸灰和已身血而
用護摩及以毒藥已身之血芥子油
及赤芥子四種相和而用護摩復取
四種物作偷物者形而坐其上以左
手片片割折而取護摩若其能伏瞋
者及明法者應作此法其偷物者憚

惶恐怖懼持親付行者便應施彼無
畏於時與彼作扇底迦法若不作者
彼便命終或所將物更復加添密置
尊前
又成就物盜將日久若欲追取即應
作此通三部成辦諸事曼荼羅四方
而作中央安置蘇悉地羯羅明王印
內院南面置金剛忿怒大忿怒杜蕣雞
金剛鉤食金剛拳金剛火金剛母持
伽羅金剛怖畏金剛商羯羅鎖計利
者羅慧金剛無能勝及置諸大忿怒
及諸使者諸大威德真言主等於其
南面次第安置內院北面置能滿諸
願觀自在馬頭明王多面多手能現
多形耶輸末底大吉祥落乞澀二合弭
濕吠多半拏羅嚩悉寧多去羅戰捺羅
末羅所有真言及明諸使者等各各
次第如法安置內院東面置金輪佛
頂等諸餘佛頂佛毫佛眼佛鑠麼佛
于佛慈及無能勝等自餘明主及能
辦事諸真言等諸餘真言及諸使者
於其東面各各次第如法安置近門
兩邊及門外者亦復如前依法安置

於其外院八方神西門南邊置梵天
王及與眷屬西門北邊置摩醯首羅
及妃言那鉢底等諸眷屬俱及七杧
怛羅母及八龍王并諸眷屬阿脩羅
王與諸眷屬歸依佛者大威德神祇
其外院各各如法次第安置至誠啓
請次第供養於外西面置護摩爐以
蠟作其盜物者形置鐵箕中依阿毗
劉其形而作護摩或依本部所說阿
遮嚕法啓請祭祀供養護摩次以刀
毗遮嚕法依彼而作或本尊自盜及
不與成亦如是作從黑月五日至十
四日來中間作法說為勝遠其形復
以杖鞭及以火炙種種猛法打棒以
末但那剌依金剛橛法用刺身分以
黑芥子油和鹽遍塗其身隨意苦楚
而致害之復以蓋尸之衣而覆其形
以赤線纏繳赤色花持誦自眼努目
視之於真言中置訶責句每日打之
若將物來即當休止中夜應作是法
利法用俱徵那木塗黑芥油而作護
摩又以毒藥及已身血芥油鹽及黑
芥子怒與相和稱盜物者名而作護

摩經八百遍或但用巳身血和搵而和護摩如是若治若不還物即應更作至死猛法於阿毗遮嚕法中所說熱法遍作其法於真言置其殺句若將物来即止其法從乞歡喜彼若已用其物將餘物替亦止其事或已用其物復無物替但来悔謝亦止其事施彼歡喜彼或損失及分與他隨殘所有持来還者亦止其事施彼歡喜應當以金剛徵那囉真言而作護摩或用大怒或用不淨忿怒而作護摩或於當部所說却追失物真言而作護摩然此三種真言通三部用真言曰

曩(上)謨囉怛曩(上二合)怛囉(二合)夜也曩(上)莽室戰拏嚩日囉(二合)簸儜(上)曳莽賀藥乞沙(二合)細那曩鉢多(上)曳唵賀囉賀囉嚩日囉(二合)莽他莽他(上)嚩日囉(二合)度曩度曩(上)嚩日囉(二合)賀曩賀曩嚩日囉(二合)鉢者鉢者嚩日囉(二合)捺羅捺囉嚩日囉(二合)那囉野那囉也嚩日囉(二合)那囉野尾那囉也嚩日囉(二合)瞋(去)那瞋(去)那嚩日囉(二合)頻(去)那頻(去)

那縛日囉吽許泮吒吽
得其物已或得替已即護其物兼及
護身當於節日次第而作光顯等法
其中成就物及下成就一分應奉世
尊一分應奉於阿闍梨出曼荼羅外
取其一分奉先成就者一分當與同
伴等人取第五分而自受用或作兩
分一分自用一分奉四衆諸有末物
法皆如是先以闕伽奉獻尊等後取
本分其先成就者分以閼伽供養陪
也其阿闍梨若不在時其分還酬價
其價直自取受用其價直者供養是
直而自受用其愧直者心生慚愧即
是價直出曼荼羅外奉先成就者時
應作是言諸先成者受取本分手執
閼伽第二第三應如是唱若無取者
即當持與同伴之人勿懷疑慮彼等
以虔誠心故以供養故堅持戒故侍
行人故即是先成之人是故其分彼
等應受三唱之時彼同伴者應如是
報我等即是先成就者行人自分其
物與同伴等其物若少不可分者即
安善那及牛黃等不可分也應當以

心作其分量而自受用有如是初中一人用不可分者輪刀等是隨於本法所說成就應如是作其幡像等亦不可分於本法中成就之物其量縱少任加本量而作成就與伴同等或依先成之人物量而作成就縱減其半亦得成就或於本法所說分量皆須依行行人分物與同伴時應處分言汝等隨我種種駈使彼然諾已後當與之或若一身成就利益餘人依此藏教或餘法中並皆通許分與同伴等時隨其功勞節限分物不應偏黨物成就已先應供養本尊深生慚愧懇懃再請然後可分一切諸部法皆如是中下成就准此應知深生慚愧恭敬供養及施財物所得進止依其處分以如是事酬還物價物成就已先獻閼伽如法分與誦本真言及作手印以心觀念本尊及誦明王妃真言乃至觀念然後受用其物隨意昇空至衆仙所彼無能壞及以輕蔑縱有怨敵亦無能損彼成就者常念本尊不應廢忘其成就物常須心念

或以眼視為持誦明王真言故諸仙
恭敬持妃明故無諸怖畏作三摩耶
印及作部印及眼視物皆不應廢與
仙相見應先起敬而問訊言善來安
樂復從何至彼若所問善言而荅遊
行空時不應於神廟上過及獨一樹
幷四衢道諸仙居處及以城郭祭祀
之壇婆羅門集會處假使邪法仙衆
所居之處不應過增上慢故經彼等
過必當墮落為放逸故而墮落者即
應持誦明王真言及以思惟若已墮
落及欲墮時便得本位虛空雖無形
色天眼見道譬如成者起心即至如
亦在定不動而至是故遊彼先成就
路以福力故自然衣服隨意宮殿用
花林園觀種種諸鳥天女遊戲歌舞
妓樂種種欲樂熾然光明如意劫樹
能滿諸願為居止故寶石為座下流
渠水耎草布地種種瓔珞及獻身具
幷娛樂諸吉祥樹有甘露果乃至隨
所意樂憶念之處皆現其前縱如是
已常須護身不應廢忘應住清淨國
林及諸山頂幷海洲島江河灘渚以

遊戲故應住其處於彼便有如前勝境或與先成仙衆共住又如前所說具足而作悉地之法其物不成者如法禁住護持藏弃如前更作先念誦法乃至還作成就之法如是作已若不成者重加精進又更念誦作成就法如是經滿七遍猶不成者當作此法決定成就所謂乞食精勤念誦發大恭敬巡八聖迹礼拜行道或復轉讀大般若經經七遍或一百或持勝物奉施僧伽或於入海河邊或於海島應作一肘窣覩波數滿一百於一一窣覩波前如法念誦滿一千遍最後第一百塔若放光者當知作法決定成就後作一千窣覩波於一一前念誦千遍假使無間罪其數滿已不須作法自然成就又一切真言念誦一俱胝次定成就若作時念誦者經十二年縱有重罪亦皆成就假使法不具足皆得成就又念遍數及時滿已即當應作增益護摩或復作此成辦諸事曼荼羅於中而作四種護摩或於山頂或於牛群先所住處或恒

河渚平治其地作曼荼羅量°百八肘
置一百八瓶於其四門立柱為門各
於門前建立寶臺種種裝嚴以名花
枝條作鬘繫其門柱及角幢上遍遶
其處以酥燃燈滿一百八布曼荼羅
及一百八香爐燒諸名香亦置其處
內院一面其量七肘外院一面三肘
餘是中央所有啓請及供養等皆悉
如前准護摩法次當別說於中以本
真言置羯攞舍瓶其瓶四面作護摩
法於其內院東面遍置佛部諸尊其
北面遍置蓮花部中諸尊於其南面
遍置金剛部中諸尊於西面置嚕達
羅神及多聞天王各并眷屬如前所
說使者等尊內院若不容受當置外
院其護方神與諸眷屬各置本位方
其三部主及嚕達羅多聞天王先置
本處次復各置明王明妃辦事真言
主等并諸使者次第安置於外門前
置軍荼利尊及無能勝尊如是依
法作曼荼羅成已用本部心而作啓
請次第供養即於四方而作念誦然
後其瓶四面所置之爐各依彼部中

作護摩次是摩增益諸尊護摩其供養食用烏那羅獻作此法已一切諸尊便成增益如是念誦作護摩已更以部母真言而護摩酥次以本尊真言乳粥酥和而作護摩更以部母真言胡麻和三甜而作護摩又以部母真言用酥護摩作此法已一切尊即便充足及成增益圓滿具足悉皆歡喜速與成就若作此曼荼羅乃至七度決定成就如前念誦及巡塔乃至七遍作此曼荼羅若不成者即以阿毗遮嚕迦法若治本尊以蠟作其形象取其真言而念誦之先誦部母及明王真言中間置本尊真言以阿毗遮嚕迦法護摩用芥子油塗其形像便著壯熱若伏他者遍身皆瘡以瞋鞭打及以花打用前二真言以其瞋心而作供養譬如治罰鬼魅治罰令尊法亦如是如斯之法依教而作不得自專輒其尊即來現前與其成就若不願已止其前事作扇底迦法或以毒藥己身血胡麻油鹽赤芥子總相和竟夜護摩奈至於晨[illegible]唱言

止止莫莫與成就如是作法經二日
已亦復不來與成就者又加勇猛以
無畏心便割已肉護摩三遍本尊即
來乞彼歡喜心所求願即與成就若
有關過一一而說假使犯五無間經
於九夜割肉護摩決定而來與其成
就此是與真言鬪爭之法以無畏心
如法護身方可而作必不空過得成
就已即應當速作扇底迦法若說忿
過即須補闕於諸成就事中此曼荼
羅為最於中作三種事得三種果於
中應作一切諸事及以護摩治罰本
尊如浴鬼魅每時供養皆用新物護
摩之物亦復如是此法不應放逸澡
浴清淨如法護身不應輕慢明解藏
教方以此法治罰本尊若違此者即
使自損

蘇悉地羯羅經卷下

右經國本同宋丹本獨異撿無所
據不敢去取而雙存之以待賢哲
此則丹本也

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

七佛八菩薩所說大陀羅尼神呪經卷第一　讃

晉代譯失三藏名今附東晉錄

第一維衛佛說有一万八千病以一呪悉已治之此陀羅尼名穌盧都可晉言梵、言建立

支波晝支波晝　呼奴波晝呼奴波晝浮流波晝浮流波晝　支波晝支波晝阿若波晝阿若波晝　都呼鄉波晝奢摩奴波晝　胡修帝鄉波晝　蜜者呼鄉波晝伊呼帝鄉波晝弥梨者帝鄉波晝　沙若帝帝鄉波晝　蜜若數帝鄉波晝替爾遮兜帝鄉波晝莎呵

誦呪三遍黃色縷結作十四結一遍一結繫頂此陀羅尼力悉能摧伏移山斷流乾竭大海摧碎諸山猶如微塵若日月失度能使正行悉能穰災風雨失時能使時節穀米不登能使豐熟隣國侵境悉能穰却大臣謀反惡心即滅疾病劫起悉能穰之疫鬼入國能驅遣之刀兵劫起能摧滅之此陀羅尼力穰災消怪无量無邊若廣說者窮劫不盡此陀羅尼句七千二億諸佛所說神呪

第二式佛所說陀羅尼名胡穌多晉

此陁羅尼句七十二億諸佛所說神呪

陁摩帝啷　遮波兜帝啷　奢副奢副帝啷　烏穌多烏穌多帝啷　浮浮奢浮浮奢帝啷阿輸帝阿輸帝帝啷　尼梨遮尼梨遮帝啷　支波晝支波晝帝啷穌呵兜穌呵兜帝啷　耶無奢耶無奢帝啷　奢波不帝啷　遏奢不帝啷穌奢不帝啷　奢破不帝啷　莎呵

誦呪三遍纏黄色結作三結繋項

此陁羅尼神力能使三千大千世界六種震動山河石壁頽峨涌没其中衆生悉發無上菩提之心能除七千億刧生死重罪衆生一切病苦消滅無餘其中衆生書寫誦讀此陁羅尼一句名者百千万億恒河沙世重罪業鄣權滅無餘

第三隨葉佛所說神呪名蜜耆兜言衆生所有業障報障垢壹煩惱障悉能權滅無餘

浮律帝啷　若無兜醯啷　安耆兜醯啷　若無兜醯啷　遮浮浮醯啷　若無兜醯啷　烏奢浮浮醯啷　若无兜

醯郁　朕彼嚓吠醯鄉
究羅吒咻咻醯郁　支波都醯郁　若無
蓋鄉醯郁　烏奢咻醯郁　遮兜梨鄉
醯郁莎呵
誦呪七遍黄色縷結作四結繫項
此陁羅尼句恒河沙等諸佛所説若
有書寫讀誦此陁羅尼者此人恒河
沙等劫所有重惡極重報障及與五
逆一闡提罪悉滅無餘及餘衆生所
有壹罪障道罪垢及以業垢聞其所
説悉滅無餘其有書寫讀誦之者所
至到處國邑聚落山林丘墓其中衆
生得聞此陁羅尼名一經耳者命終已
後皆得往生阿閦佛國乃至成佛不
墮三塗行此呪法於四月十六日在
東向塔内一日遶塔八十币於塔西
壁下東向立誦呪二十四遍乃至七
日七夜不得眠睡須胡麻油燈七枝
安置四角頭淨潔洗浴著新淨衣不
食酒肉五辛一日一夜我於爾時當
現在其人前放大光明以金色手摩
其頂上即與授决與此人所有一切罪
拓悉滅无餘
弟四拘留秦佛所説大陁羅尼名金

剛幢三昧并能療治三界五濁衆生
諸感纏惱瘡疣重病一切業障及以穢
障諸垢煩惱障悉能除滅禪鄰兜醯
吒（晉言拔衆生苦）今出愛欲淤泥闇者
脫三垢貪欲瞋恚傷
阿若鄰醯晝 伊鄰波梨帝鄰醯晝
耆善阿若帝都醯晝 波耆醯晝
遮富磨醯晝 阿若鄰醯晝 若無不
醯晝 烏耆欽磨醯晝 耆浮磨醯晝
遮兜梨鄰醯晝 浮梨鄰醯晝 阿呼
呼若醯晝 浮梨帝鄰醯晝 莎呵
禪吒牟梨帝（晉言大究竟業）
耆浮牟尼咻 拘吒牟尼咻 牟梨兜
浮浮咻 婆若兜浮浮咻 支不波浮
浮咻 齋者奴浮浮咻 不梨帝鄰浮
浮咻 莎呵
誦呪一遍黃色線結作十三結繫項
上來所說陀羅尼句及我所說悉是
過去九十九億諸佛所說其有讀誦
書寫之者現身當得金剛幢三昧所
有結使摧滅無餘拔衆生苦如上所
說神力自在不可限量
第五拘鄰含牟尼佛欲說大陀羅尼
名畢者阿兜（晉言攝十方）莫不
降伏覺悟衆生猶如雷震无明衆生

令得慧眼此陀羅尼句乃是過去七十七億諸佛所說我今說之

禪鞞羅帝鞞　阿囊者阿囊　烏耆耆阿囊　陀无者阿囊　不利帝者耆阿囊　叉耶囊耆阿囊　欽婆羅帝囊耆阿囊　婆耆帝囊耆阿囊　阿蘭耆帝囊毗阿囊　呼婆帝囊耆蘭囊　婆耆究帝囊　若無阿帝囊　烏烏烏呵帝囊　支不波破帝囊　莎呵

誦呪三遍黃色縷結作三結痛處繫此陀羅尼力能令三千大千世界六反震動其中所有一切衆生得聞說此陀羅尼句一經耳者百千万億姟劫所有重罪誹謗五逆悉滅無餘其有衆生修行讀誦七日七夜減省睡眠其人現身得師子王定三昧百千諸佛現前授記又其國土隣國强敵欲來侵陵國王尒時與諸群臣淨潔洗浴著新淨衣於高樓上隨其方面先礼十方諸佛然後礼我拘鞞舍牟尼佛三稱我名燒香散花尒時即說陀羅尼句以此陀羅尼威神力故大梵天王帝釋四天大王於虛空中悉雨刀劍四面大黑風起令其兵衆皆悉不

悉見日月光諸夜叉衆吸其精氣爲之
無免者自然退散大陁羅尼威神之
力能如是
第六迦葉佛欲說大陁羅尼名初摩
梨帝（晉言拯濟群生）出生死苦
阿若提婆梨帝 遮富摩提婆梨帝
烏奢鄉提婆梨帝 沙丘羅帝 提婆
梨帝 呼沙都波羅帝 提婆梨帝
鄉呼波羅帝提婆梨帝 鄉支富羅波
羅帝提婆梨帝 鄉呼多羅帝 提婆
梨帝波若婆羅帝提婆梨帝 鄉波
都羅帝提婆梨帝 奢若蜜都鄉
帝提婆梨帝 莎呵
誦呪七遍黃色線結作六結痛處繫
此陁羅尼句乃是過去七十七億諸佛
所說此陁羅尼力能令百億佛世界
六種震動所有山河石壁皆悉摧碎
猶如微塵通為一佛世界其中所有
一切万物皆作金色浩汗滉瀁悉不
復現唯見金色更無餘色此陁羅尼
力故能令百佛世界衆生宿業重罪
及三塗苦悉滅無餘其中衆生修行
讀誦此陁羅尼者未發無上菩提心
者皆使發心至不退轉先巳發心

者修行此陁羅尼者超過七住乃至十
住此陁羅尼金剛三昧大空解脫門
菩薩從初發心修行此三昧直至道
場菩提樹下入金剛定莫不由是
第七釋迦牟尼佛欲說大陁羅尼名
烏穌者晝臓多梁 晉言金光照 消除三
界衆生幽冥隱滯拔其危難此陁羅
尼句乃是過去九十九億諸佛所說
我今說之
者路不帝鄰置 畢耆帝鄰置 烏穌
呼帝鄰置 耆牟多帝鄰置 若不都
帝鄰置 阿若波兜帝鄰置 若波都
帝鄰置 耆牟波若帝鄰置 烏耆副
帝鄰置 蜜耆穌帝鄰置 耶蜜耆帝
鄰置 破奴弥帝鄰置 畢利帝吒帝
鄰置 莎訶
誦此呪十四遍黃色縷結作十四結痛
處繫此陁羅尼力能令三千大千世
界六種震動其中衆生宿命罪垢纏
裹縛束處在幽隱闇此陁羅尼一音
經耳悉得往生忉利天上有諸行人
受持讀誦書寫此陁羅尼者未發心者
咸使發心到堅固地先發心者入法流

水中八住齊階疾至佛地以此陀羅尼力故一踴超過菩提樹下乃至佛地坐於道場此三昧名金光明王定覺悟群生踴出三界拔衆尼難起衆群聖疾成佛道若有衆生欲脩行此陀羅尼者欲得現身四沙門果欲除過去億百千刼障道五逆犯四重禁現世除滅令無遺餘應當修行此陀羅尼三七二十一日護持禁戒猶如明珠一日一夜六時行道懺悔十方淨潔洗浴著新淨衣用七色華三種名香供養奉散釋迦牟尼佛於舍利塔前五體投地悔過自責尒時當誦此陀羅尼句八十一遍日日常尒乃至七日一七日不得復至二七日乃至三七日億百姟刼所有重罪悉滅無餘十方諸佛放大光明来觸其身是人尒時心意愢怡猶如比丘得第三禪尒時當有大梵天王釋提桓因四天大王即時授與四沙門果大集中云莊嚴大乘瓔珞有四戒定慧無上陀羅尼是故我當好持戒戒能生定定能生慧第一文殊師利菩薩所説陀羅尼名

[illegible]浮摩兜 此言解怨 坐增 現在病苦悉得
消除能却障道拔三毒箭九十八使
漸漸消滅度三有流現身得道
支富多奈帝 閻浮支奈帝 蘇車不
支奈帝 祝者不支奈帝 烏蘇多支
奈帝 婆遮不支奈帝 閻摩賴長支
奈帝 阿㤪波賴長支奈帝 如波帝
支奈帝 莎呵
誦呪三遍縷五色結作二結繫項
此陁羅尼四十二億諸佛所説若諸
行人有能書寫讀誦此陁羅尼者現
世當為千佛所護此人命終以後不墮
惡道當生兜率天上面覩弥勒又有衆
生能修行此陁羅尼者斷食七日純服
牛乳中時一食更无雜食一日一夜六
時懺悔礼十方佛悔所作罪億千姟刧
所有重罪一時都盡分部破戒亦悉都
盡五逆殃惡及一闡提穀重悔過悉亦
滅除於六時中一時十遍空閑靜室
若在塔中此人心若淳厚我於尒時
當往其所此人以見我故心轉淳厚
心淳厚故得見千佛手摩其頭即與
授記宿罪殃惡永滅無餘
第二我虛空藏菩薩欲説大陁羅尼已

含荷鄰耆晝蠢 習古拟衣生寺 三界
特達無比若有衆生迴波六趣無能
救者我以救之令得脫難
阿鄰耆晝蘇不利帝鄰耆晝蘇若波
晝耆晝蘇 羿利帝鄰耆晝蘇破奴
波羌耆晝蘇烏奢帝鄰耆晝蘇共波
晝耆晝蘇 阿若浮婆耆晝蘇 莎呵
誦呪五遍縷五色結作十四結繫兩手
此陀羅尼句乃是過去七十二億諸
佛所說我今已說欲護正法故度衆生
故成諸行人得從万行故諸聲聞人求
證果者令得果故令緣覺人度十二因
緣大河拯濟群生故令諸菩薩從初發
心乃至十地顧果成故說此陀羅尼又
此陀羅尼力能令三千大千世界其
中衆生處在幽隱及三塗苦聞此陀
羅尼一經耳處得宿命智乃至十四生
悉得解脫若有善男子善女人欲修
行此陀羅尼者應當三七日淨自洗
浴著新淨衣若於刹中若清淨地於
夜後分明星出未語此大明星為我
語虛空藏菩薩如是三說除我根本
罪如是三說除我障道罪如是三說
與我四沙門果如是三說我於尒時

從其所住其人前授與四沙門衆
我擅當與如是三說燒沉水香善夢
得阿摩勒果若得呵梨勒果若得頻
婆勒果若得毗醯勒果若杏等尒時
當勤精進若鷄子等若拳等尒時即
於明星出時誦呪七遍若心好時復
誦七遍虛空藏菩薩常遊諸國為諸
行人得從万行
第三我觀世音菩薩欲說大陀羅尼
名阿耶者不智究梨智耶 晉言大拯濟
普及十方無邊衆生
烏奢帝耶　奢耶知帝耶　不迦究帝耶
耶殊不梨帝耶　阿摩殊不梨帝耶
烏奢耶吒帝耶　奢浮浮帝耶
耆都晝帝耶　若波暮耶賴帝耶
漚究耶賴帝耶　支波靈耶賴帝耶
閻浮浮賴帝耶　莎呵
誦呪五遍縷五色結作二十四結繫項
此陀羅尼句乃是過去九十九億諸
佛所說諸佛為諸行人修行六度者
未發心者若諸聲聞人未證果者若
三千大千世界內諸神仙人未發無
上菩提心者皆使發心有諸凡夫未
得信心我以種子令生法芽以此陀

陀尼成神力故及我方便力故令其
所修悉得成辦及三千大千世界內
斷隱黑暗滞㝵及三塗衆生又聞我
此陀羅尼者皆得拔苦
又諸菩薩未階初住者令得初住次
第令得乃至十住已得階級十住地
者已得此陀羅尼勢力故於一念頃
直至佛地三十二相八十種好自然
成熟若聲聞人聞此陀羅尼一經耳者
讀誦書寫修行此陀羅尼以質直心
如法而住四沙門果不求而得以此
陀羅尼力故三千大千世界山河石
壁四大海水能令涌沸須弥山及鐵
圍山令如微塵其中衆生悉發无
上菩提之心有諸菩薩聲聞修行
之者障道滞㝵悉苦嬰身我悉救
之令得脫難令其所修悉得成辦
若有衆生現世求所願者修行陀
羅尼者於三七二十一日淨持戒
地一日一夜六時行道燒衆名香散
五色華懺悔十方自責罪咎從生死
際至生死際自責慚愧尒時三稱我
觀世音菩薩燒香散花叩頭求哀悔
過自責行百千劫所有重罪於一念

殃皆得消滅淨身口意尒時當誦此
陁羅尼三七二十一遍日夜六時從
初一日乃至七日乃至三七二十一
日其鈍根者未得初果者我於尒時
授與初果第二第三乃至第四果隨
其利鈍階老所應若諸菩薩欲趣證
地滯㝵不進如法行者即得證地如
前法網我今說此陁羅尼句三千大
千世界內其中諸佛諸菩薩釋梵四
天王諸仙人及諸龍王皆悉證知大
擔成就願果不虛真實如是
第四我救脫菩薩欲說大陁羅尼名
阿鞞耆知羅著吾吉奴諾苟消衆毒藥
拔濟衆生出於生死未度者度未安
者安未得涅槃者令得涅槃此陁羅
尼句乃是過去七十七億諸佛所說
我欲說之
阿摩賴帝 阿鞞婆賴帝 究支鞞帝
耆摩鞞帝 究吒婆賴多帝 阿耆摩
梨難帝 婆若不梨鞞帝 烏耆鉤帝
婆吒羅耆帝 烏穌鞞賴帝 陁摩
賴帝 莎呵
誦呪三遍五色縷結作六結繫兩肩
我今說此陁羅尼句時此三千大千世

於其中所有一切衆生所有罪垢
惡重病以我法音聲震三千散入一
切衆生毛孔六情諸根現在病苦鬱
蒸毒氣及過去業諸結惱熱一切消
盡令無遺餘又諸行人猒離三界欲
求出要而不能得我當為設無量方
便令其所求各得成辦如其國土有
諸隣敵欲来侵陵我當救之令得脫
難尒時國王應當慚愧悔過自責歸
謝万民淨潔洗浴著新淨衣若高樓
上若宮殿中燒香散花礼十方佛念
時當三稱我名救脫菩薩我令歸依
如是三說尒時即當誦此陁羅尼三
七二十一遍隨其方面有賊来處尒
時當有八部鬼神雨沙礫石放大黑
風雷震霹靂猶如天崩震動天地尒
時怨賊自然退散我救脫菩薩拔濟
衆生神力如是

第五我跋陁和菩薩欲說大陁羅尼
此陁羅尼句乃是過去七十七億諸
佛所說我今欲說有陁羅尼名
者置盧　老病死苦三
除一苦衆生現在病苦悉皆拔濟
阿那支波晝　米守羅波晝　支富盧

波晝　阿耶蘇呵兜波晝　烏斋金淚
羅迦波晝　者復耶波晝呵若呼帝奴
波晝者摩浮梨帝耶波晝烏蘇帝樓
波晝者波晝阿婆羅帝耶波晝
五　婆都波晝者摩梨帝耶波晝莎呵
誦呪五遍六色縷結作五結痛處繫
此呪能令地作水相水作地相風作
火相火作風相三千世界作微塵相
色作虛空相虛空作色相下至金剛
際上至淨居天變為非色相若三千
大千世界內有諸行人四大不調行
道滞尋孚不調適我以金色手摩其頂
上授與湯藥令其所患消滅無餘行
道得進四大輕便有諸衆生為宿業罪
若纏裹繫在三界獄無復出要義
時當以智慧火及禪定水燒燃蕩淨
令出三界以薩婆若齊清潤令濕
令菩提芽拔其毒鎌成使令發無上
菩提道心若諸衆生於今現身欲求
智慧者欲求尊貴欲求聰明欲求物
持欲求智慧欲求見十方諸佛面者
皆語得受記別欲見我跋陀和菩薩
投其四沙門果欲得命終生兜率天上
見彌勒欲生他方淨佛國土現在佛

前當書寫讀誦修行此陁羅尼當少欲知足淨持戒地常當慙愧修質直行於一日一夜六時之中精進不闕五辛酒肉不得過口如是精進一百一十四日內外明徹面對十方諸佛面覩受記善男子汝過如是若干劫數當得作佛國土如是弟子衆數壽命如是若聲聞人欲求四果者亦當如是修行此陁羅尼功用正等無異隨根利鈍所證差別我跋陁和菩薩所說陁羅尼句神力如是誠諦不虛

第六我大勢至菩薩欲說大陁羅尼名阿耶耆置盧(晉言救濟病苦)斷諸疑網拔四倒毒箭令出三界

耆富吒耶帝　阿輸波羅帝　耆晝盧波羅帝　阿輸多波羅帝　烏耶呼波羅帝　若伞耶波羅帝　畐故晝波羅帝　若伞耶波羅帝　莎呵

誦呪三遍纏三色結作三結繫項此陁羅尼呪七十七億諸佛所說我今說竟此陁羅尼力能令三千大千世界地皆震裂其中衆生自然踴出我時即以智慧力一時接取安置一處即以禪定清凉法水洗濯塵垢摩

投拂拭安慰其心譬如比丘入第三禪然後我當隨根利鈍應得阿耨多羅三藐三菩提者隨其階次悉皆給與若聲聞人應得四沙門果者次第給與令滿其願有諸行人書寫讀誦此陁羅尼句現在身中四百四病破戒五逆及障道罪宿世微殃悉皆消滅無有遺餘我大勢至菩薩威神力故令此行人所修轉勝悉得成辦有諸行人在所生處得宿命智百生千生百千万億生通達無㝵如觀掌中阿摩勒果欲得聞持旋持揔持欲得四辯說法無㝵欲得佛十力四無所畏欲得修佛三十二相八十種好速得成辦欲得金剛三昧超過十地入佛正位應當書寫讀誦修行此陁羅尼晝夜六時曾不廢忘淨持戒地五辛酒肉悉不食之少欲知足修質直行修行此陁羅尼故無有非人能觸惱者我時當與釋梵四天王往詣是人所住之處安慰其心令其所修日日增廣

第七我得大勢菩薩欲說大陁羅尼名烏酥波置樓（晉言救諸病苦）拯濟群生出於三界令諸行人得從万行

阿耶耆置樓　波羅帝椰耆置樓
若摩陁羅耆置樓　阿輸陁羅尼耆置
樓烏蘇波置椰耆置樓　胡盧波置椰
耆置樓　遮波副波置樓　若無梨置
波置樓浮浮唎梨置波置樓　若無阿
遮不梨帝樓　莎呵
誦呪五遍縷三色結作三結繫咽
此陁羅尼句乃是過去四十億恒河
沙等諸佛所說我今巳說此陁羅尼
力能令十佛世界六種震動其中所
有一切衆生以此陁羅尼法音光明
入其毛孔塵勞垢習一時消除以我
得大勢威神力故及此陁羅尼威神
力故此諸衆生命終已後悉得往生
兜率天上面見弥勒若諸行人欲求解
脫而為業障之所滞㝵懈怠嬾惰三
業不勤我時即以智慧火禅定水燒
燃洗濯業垢障道令其惺悟皆使令
發善提之心有諸行人四大不調病
苦嬰身有能讀誦此陁羅尼者我時
當與八部鬼神四天大王往是人所
即時授與阿伽陁藥如意寶珠令無
所乏是善男子善女人以我神力及
陁羅尼力轉倍精進故即得大果

第八我堅勇菩薩欲說大陁羅尼名阿那者置樓晉言救濟衆生出生死苦拯濟三界貧窮衆生如寶掌菩薩亦如國王解髻中明珠施與貧窮猶如慈父示子寶藏此陁羅尼力亦復如是

若無呼波置樓　烏蘇多置樓　若無烋者置樓　烏蘇呼那者置樓　若物捺置樓　毗利帝那置樓　烏奢欽置樓　遮不呼蘇多置樓　若無蜜多置樓　阿支不置樓　毗梨帝那置樓　莎訶

誦呪三遍護三色結作七結痛處繫此陁羅尼句乃是過去七十七億諸佛所說我今說之有諸國王其國土境水旱不調穀米不登介時應當誦此陁羅尼七十七遍三稱我名堅勇菩薩我時當勅阿耨大龍娑伽羅龍使諸小龍給足其水令國豐實若其國內疾病流行有諸衆生病苦映身我時當往詣是人所隨其偏發療治救濟有諸衆生乏於財物我當給施令無所乏若諸國王欲求所願應當修行此陁羅尼若在塔中若空閑地淨潔洗浴著新淨衣七日七夜受持八戒六時行道於一一時中七遍誦此陁

羅尼若實國王心懷厭者三日三夜即
得如願極到七日無不剋果燒黑沉
水白栴檀香散五色花燃胡麻油燈
於月八日十四日十五日是時三稱我
名堅勇菩薩我時當與天龍八部往
是人所與其所願是人若於夢中若
惺悟心或得珎寶或見白象或得眾
寶尒時當知即得所願此中本有文殊師利烏驟乞呪

二十九行升本卯至此呪諸本皆於廣野
鬼呪後有之二本錯誤重出於此故今與
中除之
自名支波畫至下烏蘇波畫陀羅尼了
二紙十五行經二
本錯有再殿吉無

名支波晝　眯尼波晝　烏蘇波晝
此呪有能正東向坐誦此普賢菩薩
呪若利根者即見普賢菩薩若鈍根
者即得消一切障
南無阿梨馳婆路翅提舍波羅馳菩
提薩埵婆摩訶薩埵婆　多擲他
闍婆眯時　賓頭眯時　弥樓眯時　薩婆
迦摩叉陁　眯時識叉婆婆呵　多擲他
阿摩智　婆羅摩智　涅摩智　婆羅智
散波羅畢叉智　伊末尼　至末尼
饑利尼　阿盧阿尼　盧呵尼　陁羅尼
叹波尼　阿婆羅尼　散婆羅尼　散婆
羅尼　尼婆羅尼　尼婆羅尼　阿婆

羅尼 薩婆羅尼 利婆尼 阿利波尼
郁郁亘郁亘郁亘尼 囊茶 囊郁茶
茶茶尼 散臺擲 兜他羅囊 莎呵
南無阿利也 婆路翅提 舍婆羅寫
菩提薩埵寫也摩訶薩埵寫
行此之法於閑靜處若阿練若處六
觀世音像前經行誦之一日一夜即
見觀世音
南無觀世音菩薩救護世間者我某
甲今識歸依欲求所願悉得當與我
若欲坐禪讀誦欲多聞義欲為人說
法教化邪見欲求衣食供養一切所
願必得若能一日一夜不食淨洗浴
著淨衣獨處經行誦此陁羅尼所願
必得即說陁羅尼句
南無觀世音師子無畏音大慈柔軟
音大梵清淨音大光普照音天人丈
夫音能施衆生樂濟度生死岸
觀世音菩薩陁羅尼 南無觀世音
菩薩 多擲哆丘梨丘梨頭吒頭吒
婆度斯摩弥 婆羅呵囉哆 莎呵
此陁羅尼晨朝三遍誦之一切吉祥
無虛空藏陁羅尼 南無佛兜佛多

摩訶目揵連莎多㩵哆 侍者〃〃
弥和㬰利 薩婆伽倚弥利薩婆伽
弥利莎呵 此呪十五行第二卷第三幅作貞元 丹本藏中亦無今以宋藏校中除之
此陀羅尼要月十四十五日明星出時
誦之八百遍燒好沉水香烟不絕
要用黃花八百枚令人得福若善男
子現身安隱求心中所願無不獲得
若是女人化成男子能至心一日一
夜六時行道誦持之者却三劫之罪
永不入惡趣要用春秋涼晴三月八
月四月九月餘時不如
虛空藏菩薩陀羅尼 多㩵哆
阿弥闍 阿弥闍 迦留尼迦 遮羅
遮羅 散遮羅 眹遮羅 迦留尼迦
囉茂羅 茂羅 眹迦陀疑 摩摩去復
奢摩鄃 迦留尼迦 真多摩尼
富羅移 迦留尼迦 薩捺舍摩多婆
陀阿若陀梨㮚破窮留提眹膍迦窮
持栗踊眹膍迦迦窮迦留尼迦迦留
尼迦 富梨㮚陀兜摩阿含 薩埵波利
波遮阿軻迦提 莎呵
若有衆生種種諸病遍切其身其心
狀乱聾盲癖瘂諸根不具支節各異

生死猶如是等事一向稱虛空
菩薩陀羅尼
我釋摩男菩薩今欲說大神呪擁護
諸衆生國土虛弱事刀兵及殺賊疫
病悉皆消滅所說大神呪功力如是
曇無呼斷兜流　曇蜜者兜流
曇蜜畢梨兜流　奢副都兜流　莎呵
誦呪三遍纏八色結作四結繫兩脚
此神呪力能令百閻浮提千閻浮提
万閻浮提六返震動一佛境界悉能
為之其中諸王統理民物不以節度
故使隣國刀兵競起天龍恚怒水旱
不調國王尒時責己修德慈恵天下
寬縱民物黴善捨惡寬餘衆生懺悔
慚愧與民更始從此日夜万惡都息
衆善普集天龍歡喜雨澤以時五穀
熟成疫氣消滅王於尒時日日三時
應當讀誦此陀羅尼所願成就真實
不虛我釋摩男菩薩所說如是勸
囑諸國王事阿難比丘所說神呪
名支富敷胡晉言生死長眠令得解悟烏啄支富
敷胡晉言衆生五欲淤泥中臥提拔令出畢梨帝囊支
富敷胡晉言衆生為無明貪欲隨流所中截令根斷

此陁羅尼力能令衆生心得解脫
畢竟一乘不墮小乘畢竟清淨圓滿
具足有諸衆生迷於大乘以呪力故
還得決定猶如濁水置諸神珠以珠
力故水則湛清此陁羅尼勢分所及
衆生蒙祐悉得解脫此陁羅尼呪三
千世界須弥山王皆悉動搖不安其
所帝釋天王驚怖出宮是誰神變乃
至如是諸龍王宮皆悉震動慴慴不
安如動花樹諸龍驚走逬竄孔穴諸
神仙人心迷腦轉山山相慱不安其
所四大海水為之湧沸魚鼈黿鼉藏
竄孔穴此大神呪神力如是其有讀
誦書寫竹帛此人現得佛光三昧能
除七百七十億劫生死重罪悉滅無
餘阿難比丘說此陁羅尼呪竟真實
如是

普賢菩薩所說大陁羅尼神呪經名
支波啄（晋言池丘）毗尼波啄（晋言斷結）
烏蘇波啄（晋言生盡）此呪能令衆
生心得解脫滅三毒病却障道罪他
方怨賊悉皆摧滅境內所有怨家盜

賊惡能穰之若行曠野惡獸毒虫聞
此陀羅尼神呪口則閉塞不能為害
所說我今說之其有修行此陀羅尼
者願果不虛今故略說
大悲觀世音菩薩摩訶薩說大陀羅
尼神呪
南無勒囊利⿺走也⿺走也　南無阿利⿺走也
婆路吉拪舍伏羅⿺走也　菩提薩埵⿺走也
摩訶薩埵⿺走也　摩訶薩埵⿺走也　伊瞟
多崩　婆羅婆叉弥
佛婆檸摩　北至室士躭薩埵
南無勒囊利⿺走也⿺走也　南無阿利⿺走也
婆路吉拪舍伏羅⿺走也　菩提薩埵⿺走也
摩訶薩埵⿺走也　多擲哆修目征眡目征
伏流修目流眡修目流　輸鄰淳比輸
鄰淳　摩訶思多婆兜　摩首羅兜
摩富拪婆婆拪多　婆首沙兜　莎訶
此陀羅尼若人癩病若白癩若赤癩
若黄癩病若狂猗嚙若身惡瘡若被
箭射刀捲傷破以此陀羅尼呪呪土三
七二十一遍以塗瘡上即得差愈真
實如是

十五觀世音菩薩頭累

南無勤囊利．䞣䞣 南無阿利䞣婆路

吉坻舍伏羅䞣 菩提薩埵䞣 摩訶薩

埵䞣 多擲哆 南無摩訶迦留尼迦

南無薩婆薩埵 布多兇劍昇濘

南無薩婆薩埵囊 弥多羅質多多

䞣 南無薩婆脾䞣 散鞞夵又迦囉䞣

南无薩婆槃怛路陁迦羅迦羅 南无

薩婆婆䞣 睒摩囊迦羅䞣 南无薩

婆比䞣 耶木又迦羅䞣 南無薩婆薩

埵 涅槃波羅耶舍迦羅䞣 南無摩訶

菩提薩埵摩吉㾦囊伊睽呵利䞣

婆路吉坻舍伏羅䞣希力提䞣 摩拔

提霜弥 薩婆羯磨力陁莎陁羅尼

薩婆比䞣䞣 波羅摹摩肆尼多擲哆秀

留秀留秀留 兜流兜流兜流 希利

希利弥利弥利思利思利 提利提利

闍梨闍梨闍梨闍梨 濘郁勒利日

勒利 摩訶迦斯具利 乳陁犁陁羅

郯地摩登祈福迦羅斯 豆離豆離豆

離 曇弥曇弥曇弥濘 犢拉犢多

摩耶斯目帝 毗目佛折移肥折移肥

湖利 佁跡力弥 希利弥富玉濘

跋㝹伐拏斯闍弥律拏闍弥伴多
婆多婆怛坭難提難提目佉搦陀離
搦陀羅目佉鉢陀哆平陀搽目徐修陀
迦結修利䞘波羅沙髀修利䞘賴世
弥婆迦婆律摭婆羅嚕哆婆羅嚕
因羅因拯羅伽羅伢婆移阿賴摂
闍弥拯摩訶波鵬髀乇豆旃莎離
摩豆沙離摩豆沙離薩婆薩埵
阿覚鐲婆陀䞘婆陀䞘波婆陀地佛馱
摩覚沫羅伽曇摩摩耨沫羅希
僧伽摩耨沫羅希佛陀䞘佛陀
䞘希薹提䞘摩耨沫羅希菩提䞘
菩提薩埵薩婆羯摩莎呵阿婆羅
陀䞘莎呵迦留尼迦䞘莎呵羯摩
哆莎呵莎陀䞘莎呵南無阿利䞘
婆路吉拯舍伏羅䞘悉纒兜塞陀羅
鉢陀莎呵

行此呪法於二月十五日以牛屎塗地以瓦器新好者盛香十一瓦器盛乳須一燈須燒好香華貫璐三日斷食一日三時澡浴應布草於地於七日中誦呪八百遍應觀世音像前應著新淨衣燒黑堅沉水香三時誦此呪必得吉祥隨心所須必得不虛若

呪水若呪土若結縷若呪芥子燒之若呪草隨意所使用治身病要於食前呪之衆病除愈此呪隨心所願應七日七夜中行之亦使上來所說能得行之者是呪是隨心自在呪是觀世音菩薩摩訶薩大悲故說諸欲所求悉得如願是呪能滅一切怖畏能除一切病痛能解一切繫縛能除一切怨害能除一切蠱道毒藥能滅一切熱病能降伏一切魔怨能除一切顛狂鬼病若欲遠行當誦此呪自結衣角能除一切衆惡若結涂色縷繫病人身無不除愈若以水漬灑若以黑縷結之能自護身并護他人能令至墮地獄悉蒙解脫此觀世音菩薩摩訶薩本所誓願拔度一切廣救衆生真實如是誠諦不虛

七佛八菩薩所說大陀羅尼神呪經卷第一

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

七佛所說神呪經卷第二

晉代譯失三藏名今附東晉錄

佛說曠野鬼神阿吒婆拘呪經除衆生若患諸疾尒時鬼神即說呪曰

頭留弥頭留弥　隨咩多隨咩　頭留咩頭留咩　頭留咩　吟尼利尼利鄉羅鄉羅尼利尼利尼利尼利鄉羅兇富尼利豆荼渟摩訶豆荼渟豆荼渟　究吒渟摩訶究吒渟摩訶究吒渟　究吒渟多吒渟　摩訶多吒渟多吒渟　吒吒吒吒吒吒摩訶吒吒　阿毗阿毗摩訶阿毗阿毗利阿毗利　摩訶阿毗利　阿毗阿婆阿毗阿婆阿毗阿婆　阿毗阿婆阿徙阿徙　摩訶阿徙阿徙利尼利尼　摩訶利尼利尼首婁首婁摩訶首婁首婁仇婁　摩訶仇婁仇婁茂留仇牟優仇牟　婁仇牟仇摩仇摩仇摩　希利希利希利希利　伊持伊持伊持伊持比持比持比持比持呵羅呵羅呵羅呵羅　希尼希尼希尼希尼　休尼休尼休尼休尼訶鄉訶鄉訶鄉訶鄉　牟尼牟

尼牟尼牟尼　摩訶牟尼牟尼婆
羅婆蘭尼利師知路迦遮利耶
時那時那時那時那　賴沙婆時那
時那時那　賴沙婆　那暮虵
修竭多牟尼那暮虵　修竭多牟尼迦
羅　摩闍竭提多虵　舍摩陁摩
舍摩陁摩　舍摩陁摩目多咩提
那比時多弥羅　留師多弥牟尼那比
闍那弥　修竭都多摩牟㞒那比闍
那弥
世尊此陁羅尼句為四部衆令得安
隱離諸惱患衆魔惡鬼盜賊水火旋
嵐惡風羅刹惡鬼熱病冷病風病等
分諸病家蓋衰耗所向不利惡獸牢
暴惡誦此呪一切解脫今當重說陁
羅尼呪
阿卑阿眵牟尼　摩訶牟尼牟尼　與尼
休休　摩那力迦休休　闍迦那吒呵吒阿
迦那吒阿多那　知阿多波吒阿吒那吒
那吒流豆流豆休休豆　希尼希希尼
希尼　烏仇摩烏仇摩烏仇摩
希利希利　尼利尼利　摩訶尼利
莎訶

令為某甲等在所作護若有諸鬼食人精氣者若損人資產者耗人財物者如是一切諸怖畏等悉為某甲等作無量救護即說呪曰

流摩流摩流摩流摩 希利希利希利希利 仇郝仇郝仇郝仇郝 仇党仇党仇党仇党 仇留仇留仇留仇留仇留 休婁休婁休婁休婁 希利希利 暮休暮休暮休暮休 暮希利暮希利暮希利暮希利 休休休休牟休摩休咩涙摩咩思 摩訶提尼羅咩吼莎呵

如上所說莫令某甲有王賊水火風日月星辰鬼神等畏及有餘惡知識心懷惡害者令其自遇灾禍苦惱不越此界不犯此呪一切阿修羅夜叉羅刹諸龍等惡人非人等不能為害尒時四衆聞說此呪歡喜奉行

宋本此中有虛空藏菩薩真言廿二行錄之即丁第十一卷二十二幅所出今此中除之

集法悅捨苦陀羅尼經 此呪丹本中無

南無佛陀虵 南無達摩虵 南无僧伽虵 南無毗首陀遮虵 南無阿伽竭浮遮虵 南無摩呵薩婆婆伽利虵多鄉 輕哆 勑賀林弥利 婆斂婆弥 留逹

呵檀摩陁鞞闍鞞晞知泯利泯
居婆遮絁鞞絁波羅薩婆摩訶晞知
泯底利殃求知利鬃求知利比婆薩
婆絁鞞比林婆闍呵陁舍絁輸薩
婆婆羅三畀無律鉢泯波波利摩訶
阿鞞莎呵
尒時佛告諸大衆言吾本無數劫中
處於凡夫時字遮他陁在加偷邏國
作於商客販賣治業虛妄无實造諸
惡行不可稱計婬荒无道不可具說
是時悬癡啓父愛母經數年中擧國
人民一皆知之稱聲唱言是遮他陁
啓父愛母經今數年吾時思念與六
畜无異更无人事時於加偷邏國跳
城奔走趣於深澤時此國王名毗闍
告令國中人民此遮他陁婬荒無道
致爲此事其有能得此人者當重賜
寶物時此國人各各愛慕欲捕吾身
是時驚怖即出國作沙門在於他國
修行十善坐禪學道晝夜泣淚經三
十七年以五逆罪障故心不定憂悲
亘處以三十七年中在於山窟常擧
聲泣苦哉苦哉當以何心去此苦也

悲歎下窟乞食時道中地得一大篋
中有一匣經更無餘經唯有集法悅
捨苦陁羅尼說過去恒河沙諸佛泥
洹時常在毗悅羅國說此陁羅尼付
諸大菩薩後有人得聞此陁羅尼者
此人過去世時修持五戒十善當令
得聞有人雖聞而不在心不修集者
是名无緣此陁羅尼能除去百億劫
生死五逆大罪若有人受持讀誦者
終不墮於三塗地獄餓鬼畜生何以
故過去諸佛以欲泥洹時會當說之
尊重歎仰稱其功德不可計量付諸
菩薩後有衆生得聞此陁羅尼者修
習著心福報難計猶如須弥寶海凡
夫不能得量若有人作諸惡行竊聞
此陁羅尼名不及修習一用在懷墜
於地獄一切地獄中蒙此人恩苦痛
不行有人能行現身精勤修習得者
覩見百千万佛剎土得福無量不可
具說唯有諸佛與諸菩薩乃能究盡
聲聞二乘人者不能得知何以故此
陁羅尼非一佛二佛所說過去恒河
沙諸佛所說是時吾得此經即不乞

七佛神呪經第二卷　[illegible]讃

食歡喜向窟到於窟中燒香礼拜悲
淚讃仰於窟中修習讀誦經一年始
得以罪業障故不能得入心懷是時
吾即以秋月夜洗浴修行經一七日
如童子初學憒憒者不少便更行於
七日亦如是憒憒無異心中愁悩不
知云何意中恬恩此陁羅尼字經於
數叉心中忽定我府欣悦如人地得
百千斤金人无知者内欣不止吾時
亦然修行數年飛行無导覩見十方
三世諸佛後有行者如法行之
我文殊師利今欲說神呪拔濟諸衆
生除其婬欲本有呪名烏蘇吒 晉言
除婬欲却我慢
句梨句梨帝都 憂拙憂拙帝都
度呼度呼帝都 究吒究吒帝都
若蜜都若蜜都帝都 究吒呼究吒呼
帝都憂守憂守帝都 耶蜜若耶蜜
若帝都 度呼吒究吒多莎呵
誦呪三遍結縷作七結繫脚
是呪能令諸失心者還得正念滅婬
欲火心得清凉除其我慢滅結使火
三毒垢障悉得消除若諸女人及善

男子精神處在無明盦㴱下久處於生死不能得出要洄波生死流浸溺婬欲海莫能覺之者莫知求出要嗚呼甚可傷若善男子善女人心得惺悟還猒婬欲應當與此陁羅尼呪令其讀誦婬欲之火漸漸消滅婬欲滅已惕心自滅惕心滅已其心則定其心定已結使都滅結使滅已心得解脫心解脫已即得道果是則名為大神呪力誠諦不虛神力如是斷酒五辛七七四十九日諸不淨肉悉不得食若男子行者九九八十一日若女人行者七七四十九日復晝夜六時勤心讀誦燒黑沉水白栴檀香散花供養十方諸佛六時讀誦曾不廢忘日數足已結使即滅其心泰然無復婬欲

我文殊師利菩薩今欲說大神呪名消諸精魅鬼并及蜮邪蠱道有呪名漚帝兜囊晉言消衆生病淨其五藏六府三焦以禪定水洗擇令淨擇丹渫

胡摩若帝晝　胡蘇摩帝晝　烏殊畀梨帝晝　貝殊蜜帝晝　烏含弥

帝晝　闍暎若帝晝　烏耽弥帝書
蜜闍都帝晝　具若烏穌多帝晝
唯柰蜜闍都烏穌多帝晝　暎梨帝
囊帝晝　莎呵
誦呪七遍縷作七結繫脚 丹作膊
此大神呪能令行人心得清淨離諸
疾病心得解脱慧得解脱消衆毒藥
无衆惱患衆邪妖魅悉皆消滅如為
一人衆多亦然應當讀誦極令通利
在在處處我為閻浮提諸衆生故結
此神呪治諸蠱魅消衆毒藥當令流
布遍閻浮提末法衆生薄福所致莫
不為此衆邪所惱勤教讀誦普使令知
我定自在王菩薩今從妙樂世界來
為此娑婆世界五濁衆生故為除禪
定障拔其無明闇開其慧眼賜其禪
定水蕩滌心垢障種以善提芽漸漸
欝茂長開闡三乘門示其果實相有
呪名求稚兒 晋言名 招明却黒闇罪
除慧眼垢
若蜜帝都　烏珠都帝都　具若帝
都　故摩樓帝都　烏葉弥帝都
胡穌宮多帝都　烏耆弥帝都
七佛神呪經第二卷　第八張　滿

胡耆郵帝都　烏輸末栨帝書
莎呵
誦呪三遍縷五色結作三結繫脚
此大神呪勢分所及遍閻浮提若諸
行人欲修禪定或為天魔眾邪蠱魅
之所惱者以魔惱故眾緣事起外惡
知識競來侵嬈以侵嬈故內惡復起
求名利養諂曲嫉妬憍慢貢高來集
其心行人尒時應當自責我為不善
為魔所縛慚愧自責低頭愧耻諸佛
及眾賢聖我於往劫墮大地獄畜生
餓鬼徊波六趣數受生死今得人身
鈍根少智欲修禪定而不能得為諸
結使之所覆蔽我今寧當碎身如塵
終不為此結使所蔽作是誓已五體
投地歸命十方現在諸佛多陁阿伽
度阿羅訶三藐三佛陁救我愍我各滅
除我罪洗我慧眼令得明淨以慈悲
水蕩滌心垢明照我心內外清徹作
是悔已復更投地如是三返復起叩
頭懺悔已却坐淨身口已誦此神呪二
十一遍尒時當三稱我名定自在王
菩薩懺悔過愆各如是三說一心禪思

於一一時悔過自責隨根利鈍億百
姟劫重悪之業障道黑闇衆邪蠱魅
天魔罪垢悉皆消滅无有遺餘我時
當與大菩薩衆往是人所隨根利鈍
示其證相我定自在王菩薩所說神
呪誠諦不虛神力如是
我妙眼菩薩今從日月燈明王佛國
來到此娑婆世界爲大阿羅漢欲得
初禪三明六通今欲說神呪令其速
成辦除其習結垢并及微薄障淨其
天眼通宿命智習氣他心智明了未
來一切事國土之名号及以弟子衆
壽命劫多少及諸神通耳根通徹
聽百佛世界事身通能飛行石山無
罣㝵以滅受想行識盡今說竟有神
呪名遮闍波羅盧 晉言 衆累都盡具
足三明及六神通八解脫
民若婆呵帝盧 烏蘇咃帝盧 耶蹇
帝盧 烏晝帝盧 波支呵帝盧 遮蘇
呵帝盧 究晝帝盧 烏若蜜帝盧
究晝帝盧 莎呵
誦呪三遍縷三色作六結繫項
此大神呪能令行人斷除習氣及障

道垢洗濯三明六通令淨應當諷誦極令通剎我功德相嚴菩薩令從阿弥陁佛國来今欲勸助遂成菩薩教以巧妙方便百福德令速得初住具諸相好故以美妙方便教令行之何等美妙一者其福弘廣普慈衆生二者蔭覆一切如毋愛子不見其過三者積德行善不計其勞四者精勤脩習捨慧精進轉以化人五者行十善行轉教衆生六者持戒淨潔猶如明珠內外明徹無有瑕塵七者身口意業所出言教以慈悲為本八者所作事業拯濟為先九者常以微妙方便為衆說法和顏悅色不違其意十者常遊諸國為大國師荷負衆生包合一切心無疲惓是名菩薩欲登初住始發心時十大妙行如是十十具名百福成一相好我今略說今欲說呪令速成辦有呪名隨摩盧具佉

晉言 成就相好莊嚴功德斷除習氣滅障道罪

阿提隨摩盧 具多隨摩盧 支富隨摩盧 波晝隨摩盧 烏耆隨摩盧

闍婆陀摩盧 烏吒陀摩盧 若弥陀
摩盧 烏晝陀摩盧 胡闍弥佉陀
摩盧 波守波守帝陀摩盧 漚周
漚周帝帝陀摩盧 波瘦波瘦帝陀
摩盧 余柰比余柰比呵陀摩盧 闍毗
兜闍毗兜陀摩盧 莎呵
誦呪五遍縷青綠二色結作三結繫腰
是呪能令行人莊嚴功德具諸相好
必登初住勤心讀誦極令通利晝夜
諷誦心莫暫捨轉教行人
我善名稱菩薩令從北方善寂月音
王佛國來此娑婆世界佛法欲滅人
多邪惡貪著利養更相是非無有君
臣父子之義亦無師徒弟子之禮五
濁鼎沸三毒熾盛皆是前世不修德
行積習衆惡令得此身雖受人身心
似畜生羅刹鬼心人身畜心示同人
類哀哉大苦千載欲求其中或有若
一若兩行錯衆生墮在下流爲當慈
此諸衆生耳令欲說呪以救接之令
其本行還得如初有呪名雲若蜜兜
晉言 拔諸行人罪垢根本摩洗拂拭
令得鮮白

烏冨波羅帝郁 殊求波羅帝郁
喻若蜜波羅帝郁 烏瘦都 支波都
耶蜜都 具若都 究吒都 究吒都
舒波都 莎呵
誦呪三遍縷黄白二色結作三結繫項
此大神呪猶如大蓋蔭覆一切亦如
大雨潤澤一切亦如橋船運度一切
三界群萌無不蒙頼道俗殊異稟味
是一蒼生万品會帰一空菩薩所以
權方適化為諸群品度脫之耳今說
此呪為行人故救濟拯拔令其速得
三乗聖果勑諸行人勤心讀誦誠諦
不虚必當得道
寶月光明菩薩今欲說神呪除諸禪
定罪及去諸結障五陰四大病一切
皆除却衆生无量劫不得修禪定是
故久流轉沒在生死海洄波生死流
莫能覺之者我愍此等故今欲說神
呪除其三毒垢拔其愚癡足照以智
慧鏡賜其禪定水生長菩提芽令到
涅槃岸有呪名烏闍 晋言 除禪定垢
却障道罪諸魔邪鬼悉能滅之
闍摩帝晝 烏帝晝 具若帝晝

耆帝晝 耶蓋帝晝 烏囊帝晝
具闍帝晝 呼帝晝 莎呵
誦呪三遍纏黃紫二色結作八結繫
痛處
是呪能令諸失心者還得正念億百
姟劫所有重罪悉能摧滅无有遺餘
若有衆生欲修禪定心乱黑闇不見
境界煩惱數起睡眠所覆是人尒時
應作是念我為宿罪蔭蓋所覆應當
慚愧懺悔自責然燈續明燒香散華
供養諸佛供養佛已別復供養我寶
月光明菩薩然七枚燈燒沉水香七
日七夜减省睡眠晝夜六時深自剋
責說悔先罪多陁阿伽度阿羅呵三
藐三佛陁知人見人明見弟子所犯
罪相及十方佛諸大菩薩釋梵四天
王悉皆證知明見我所犯罪相我今
懺悔亦悉證知願滅我罪令无遺餘
於二時中懺悔已竟誦此神呪七遍
乃止誦七遍已嘿然而坐一心禪思
如是罪垢漸漸當除其心轉定境界
明了其根利者三日四日乃至七日
即得見我寶月光明菩薩除障滅罪

授果與之其根錢者二七三七極錢
根者七七四十九日有得心定有得
果者終不虛過此大神呪其力如是
我北辰菩薩名曰妙見今欲說神呪
擁護諸國土所作甚奇特故名曰妙
見處於閻浮提衆星中最勝神仙中
之仙菩薩之大將光目諸菩薩曠濟
諸群生有大神呪名故奈波 晉言 擁
護國土佐諸國王消災却敵莫不由之
具伍帝磨鯸吒 阿若盛吒 烏都吒
具闍吒 波賴帝吒 耶弥若吒 烏都吒
拘羅帝吒 闍摩吒 莎呵
誦呪五遍七色縷結作三結痛處繫
此大神呪乃是過去四十恒河沙諸
佛所說我於過去從諸佛所得聞說
此大神呪力從是已來經七百劫住
閻浮提爲大國師領四天下衆星中
王得殺自在四天下中一切國事我
悉當之若諸人王不以正法任用臣
下心無慚愧暴虐濁乱縱諸群臣酷
虐百姓我能退之徴召賢能代其王
位若能慚愧改惡修善若能任善退

諸惡人其心弘廣普慈一切容受拯
濟猶如橋船包含民物猶如父母國
有賢能當徵召之敬賢尊聖如視父
母王自躬身臨朝斷事不枉民物猶
如明鏡若其國王能修是德改往修
来悔先作罪慚愧自責鄙悼愆咎自
悔責已當修三德一者恭敬三尊二
者憐愍貧窮國有孤老當撫恤之三
者於怨親中心常平等斷理怨枉不
枉民物若能修行上来諸德我時當
率諸大天王諸天帝釋伺命都尉天曹
都尉除死定生减罪増福益筭延壽
白諸天曹老諸善神一千七百邏衛
國界守護國土除其灾患滅其姧惡
風雨順時穀米豐熟疫氣消除无諸
强敵人民安樂稱王之德是王若能
兼行讀誦此陁羅尼辟如轉輪聖王
得如意寶珠是珠神氣消伏灾禍我
今以此大神呪力上来諸德悉能辨
之滅消灾惡亦復如是當知是此大
神呪力如王明珠亦復如是
我太白仙人今欲說神呪我是五通
仙人修菩薩行五星中家勝我於神

仙中神通光明勝統領四天下及諸
人天事國土灾害變壽命延縮短險
陽及運變吉書識記等姧僞符芸箪
讓灾消姧惡所應盈縮者悉是我所
知我愍諸衆生令欲說神呪并護其
國土有呪名阿郍呼吒盧 晉言 欲護
國土及閻浮提一方衆生故
波吒呼婆盧 閻摩呼婆盧 焰摩兜
呼婆盧 烏閻郍呼婆盧 焰弥呼婆
盧 烏晝呼婆盧 具閻呵 呼婆盧
胡若兜呼婆盧 涉呵
誦呪三遍縷二色黃白結作二結繫項
此大神呪乃是過去三恒河沙諸佛
所說我於過去從諸佛所得聞是呪
從是以来已經百劫所修功德於神
仙中無能及者内秘菩薩大乘戒行
外現神仙清淨法身菩薩六度諸波
羅蜜具足修竟外現方便處神仙中
雖共和光不同其塵是名菩薩烏和
拘舍羅方便處身若閻浮提諸國王
等前身薄福處在末法微末善根得
爲人王身无福力心闇少智復值五
滓鈍濁衆生辟如癡人破車遲牛欲

過險道其難可過我見此已慈心憐
愍為度没溺勤苦衆生為欲携將
令得出難并濟其王遑牛之厄故我
今日說此神呪若其國王聞此語已
心生慙愧自知薄福政往修来發引
廣心慈悲臨覆愍若衆生忍惡修善
不枉民物建護正法任賢用智徵善
退惡與民更始其王若能修是諸德復
能讀誦此陁羅尼晝夜專念心不廢
忘王心尒時轉當聦辯志性和柔不
念諸惡諸天善神漸来親附增其智
慧益其神力以天護故轉當精進以
精進故我等諸天日月五星二十八
宿咸来擁護求願與願遣諸龍王給
其雨澤穀米豊熟疫氣消除諸灾消
滅善徵日生當知悉是大神呪力我
熒惑仙人今欲說神呪擁護諸國土
拔濟諸群生除其我慢心消滅諸非斱
穢鎮諸毒藥一切諸非法无不消伏
者我是五通仙消伏諸斱鬼一切國
土事世間之灾祥兵刀及疫氣飢饉
豊儉等隣國惡心生大臣欲謀反如
是諸灾禍我皆悉知之天子襄忌事

隱沒及覆蓋藏算及增壽悉是我所
知欲得消灾者我亦能辦之却敵及
對非我亦能禳之除却灾祥變一切
皆由我我於五星中聰明利智勝捷
疾機關辯神通猛利勝於四天下中神
通捷疾勝我於四天下無能及我者是
故我今日欲說大神呪名具吒呼盧
兜 晉言 擁護國土濟拔諸王難消伏
諸對非療治衆生病禳禱及毒氣
呼都帝晝盧 阿支不帝晝盧
闍摩帝晝盧 不利帝蘡帝晝盧
烏蘇兜帝晝盧 具帝帝晝盧
耶摩塞闍帝晝盧 烏奢不利帝帝晝
盧 究守波帝晝盧 莎呵
誦呪三遍縷一色緋結作七結痛處繫
此大神呪能令諸國王并及諸國土
悉皆安隱消災禳禍莫不由是一切
行人及疾病者悉應讀誦皆令通利
若欲修行此陁羅尼者一者斷酒二
者斷肉三者斷辛於三七日中香湯
澡浴著新淨衣若於塔中若空靜處
安置佛像燒香散花離衆憒鬧於六
時中勤心讀誦懺悔十方慙愧自責

淨身口已應當讀誦於一一時中三
七二十一遍誦已默然專心念我梵
咸仙人五住菩薩我今歸依如是三
說如是說已嘿然而坐我於尒時當
往其所令其所求皆得成辦亦當授
與如意寶珠滅結使火國土灾祥豈
儉疫氣悉皆穰之當知是此大神
呪力
我大梵天王欲說大陁羅尼以護衆
生有陁羅尼名呼盧鉢都 晉言 治衆
生病覆育三界濟諸貧窮
闍無呼蘇都 伊波都 闍摩呼蘇都
闍摩蜜呼蘇都 憂波帝揶呼蘇都
莎呵
誦呪三遍縷二色青綠作七結繫兩乳
此大神呪乃是過去諸佛所說我今
愍念諸衆生故為令解脫拔濟三界
勤苦卒故為欲弘廣佛正法故普慈
衆生猶如慈父此陁羅尼神力盡一
日月所照之處四天下中无不賴此
陁羅尼力能使四海涌沸須弥山崩碎
如微塵及十寶山四大海水江河淮
濟入一毛孔四天下中悉能為之若

諸國土疫病劫起其王尒時應當精
進七日七夜受持八戒應當淨心六
時行道為万民故調伏其心勑其境
內一切人民以慈悲心勸令行善其
王尒時於宮殿內然百千燈以救民
命請召十方諸大菩薩梵釋四天王
三自歸依叩頭求哀十方諸佛大菩
薩衆釋梵四天王諸来大士救我民
命如是三說如是說已當誦此陁羅
尼三七二十一遍誦此陁羅尼已王
與群臣夫人婇女嘿然而坐禪思一
心我大梵天王尒時當與梵衆釋衆
四天大王諸大龍王八部鬼神飲其
毒氣恚得消除王於尒時於禪思中
得見我身大梵天王釋提桓因四天
大王以見我故倍復精進以精進故
其國土境舊住鬼神惱人民者我又
當遣四天大王駈令出界以我大梵
天王慈悲力故其國土境恚得安隱
我大自在天王今欲說神呪有陁羅
尼名可梨樓晉言拔衆生苦濟衆
尼難
阿若娑梨樓　毗梨帝鄉　娑梨樓

遮波晝婆梨樓弥梨帝那婆梨樓
殊呵兜支波晝　莎呵
誦呪三遍一色線結作四結繫項
是呪乃是過去十万億諸佛所説此
陁羅尼威神力故四天下中盡一日
月所照之處能為光明貧窮者能施
寶藏盲冥衆生施其慧眼病苦之者
與法藥療治若諸衆生欲求三乘聖
果者我能佐助令得成辦若在幽隠
受三塗苦以此陁羅尼力三塗命終
生忉利天若諸行人書寫讀誦此陁
羅尼者得宿命智憶十四生事來今
往古如現目前欲修禪定者陰蓋所
覆者當誦此陁羅尼其心則定聽眼
遣除欲修學問者其心散乱不能專
一觸事滞㝵不得義味當修行此陁
羅尼欲得聞持者當修行此陁羅尼
欲得十方諸佛所説諸大菩薩所説
諸大天王所説一聞歴耳揔持不忘
即得義理百千義理自然現前持而
不忘應當讀誦此陁羅尼晝夜六時
恒不廢忘精勤修習助佛道法是人
尒時當於夢中即得見我大自在天

王坐白蓮花臺往是人所其人以見
我故心大歡喜我時授與如意寶珠
以珠力故所願自在百千諸佛常隨
護助此大陁羅尼神力如是
我化樂天王欲說大陁羅尼名阿㖿
闍冨盧 晉言 法忍柔順法忍堪任荷
負三界衆生辟如大海其量難知我
天王心亦復如是悉能救接漂流衆
生出三界海
㖿闍冨盧 憂多羅冨盧 龍若呼冨盧
憂梯叉冨盧 陁摩闍冨盧 毗梨帝
㖿冨盧 烏珠知冨盧 莎呵
誦呪三遍五色縷結作一結繫項
此大神呪乃是過去百千万億諸佛
所說慇念衆生故今欲說之此大神
呪勢分所及三天下中唯欝單越獨
不得聞力所至處其中衆生三種毒
箭自然拔出得音響忍法音光明入
毛孔中所有欝蒸三垢重罪自然踴
出此諸衆生命終已後悉得往生忉利
天上若諸行人三垢覆蔽久處生死
纏綿難解為業垢河之所漂流我時
當乘大乘法舡撈接救拔以智慧火

燒其結使以禪定水洗濯令淨以迴
和拘舍羅拂拭揩摩教以六度布以
四禪令出三界若諸行人欲得令身
欲得音響忍欲得柔順忍欲得无生忍
當修行此陀羅尼淨持戒地減省睡
眠忍辱柔和少諸緣務心意質直見
修功德者讚歎其德見貧窮者及疾
病者慈心憐愍如己無異如是修行
調其心已復欲增上果所願者當
於三七二十一日遺中一食白食酥
酪得食若鮮潔處若在塔中六時
行道於一一時中礼十方佛懺悔宿
罪燒衆名香散花供養栴檀熏陸諸
雜花香三稱我名化樂天王我是五
住菩薩尒時於一一時中誦此陀羅
尼二十一遍從初一日乃至七日極
鈍根者三七二十一日我於尒時往
是人所隨根利鈍授與法忍應得音
響忍者授與音響忍應得柔順忍者
授與柔順忍應得無生法忍者授與
無生法忍悉授與之真實不虛
兜率陀天王我欲說大陀羅尼名者
蜜蘇兜 晉言 救諸病苦賑給貧窮令

諸行人速得三乘聖果女天降雨令
諸農夫多収果實
支畢度蘇兜 民若度蘇兜 畢梨帝𨚗
度蘇兜 阿支都𨚗度蘇兜 究叱呼
奴度蘇兜 若富𨚗度蘇兜 烏兜莎
呼 兜度蘇兜 蜜若無度蘇兜 莎呵
誦呪六遍五色縷結作三結繫兩手
此大神呪力能令此閻浮提所有地
種碎如微塵弗婆提瞿耶尼悉能為
之海水枯涸須弥山崩令如微塵復
能還復如本无異令諸行人諸結重
罪塵勞垢習為渴愛河之所漂流没
溺生死无能覺者我今以此大神呪
力撈接救拔令出三界以大乘河滅
結使火以禪定膏油潤漬令濕種植
无上菩提根芽令諸衆生収諸果實
此陀羅尼力亦復如是若諸衆生現
身欲脩此陀羅尼得宿命智齊四百
生未来世事亦四百生悉能知之現
在世事知他人心所縁境界天文地
理圖書讖記知諸衆生死此生彼至
四百生悉能知之應當受持讀誦此
陀羅尼應當精進淨持戒地少欲知

足修質直心晝夜六時少其睡眠精
進修之節食少語乃至六年畢得尅
果先得宿命智次得无生智後得他
心智来今往古未然之事靡不通達
得此宿命智已陁羅尼力故所得智
慧如五住菩薩等无有異
我焰摩天王今欲說大神呪名求伍
胡蘇多 晉言 美妙音聲
波羅呼盧多 烏𠯆句呼盧多 郍無
呼盧多 不梨帝郍呼盧多 烏奢副
呼盧多 莎可
誦呪三遍縷五色結作五結繫項
是名畢法性海美妙音聲此大神呪
乃是過去十恒河沙等諸佛所說是
呪能令小千世界悉皆震動其中衆生
以大神呪威神力故三毒病惱纒勞垢
習自然湧出法音光明從毛孔入欝蒸
熱惱自然清涼小千世界其中衆生
聞此陁羅尼美妙音聲和雅柔軟有
得音響忍者有得柔順忍者有得大
無生法忍者有能堪任久住度衆生者
有得畢法性海四辯无㝵者有得大
揔持神通自在常遊諸國以美妙音

聲而為衆生演說法要悉是大神呪
威神力故能辦此事
我忉利天王慈念衆生故欲說大神
呪名胡蘇兜䣭 晋言 去除垢穢慈悲
拯濟拔衆生苦
支不帝梨䣭 阿支不帝梨䣭
弥闍帝梨䣭 烏蘇帝梨䣭 若副多
帝梨䣭 駈蘇帝梨䣭 莎呵
誦呪三遍白縷結作六結繫項
此大神呪乃是過去十恒河沙諸佛
所說我忉利天王以此大神呪力於
四天下中得大神力觸事无导盡一
日月所照之處悉能為之衆生壽命
帝王暴虐兵刀寇賊飢饉疾疫大臣
宰相佞諂不忠國家衰忌星宿失度
雨澤不時晚雨早霜比丘懈怠三業
不勤故使世界三災並起若其國王
放逸著樂縱諸群臣貪濁自恣多取
民物枉煞無辜民怨天怒故使國界
兵刀競起有諍奪之心行此惡行欲
求長生終不可得若其國王心生慚
愧悔過自責虛貧万民空頓不及謙
下自卑惠下利民退惡任善尊聖敬

德拯濟貧窮如其國王故往修來遵
修此德可得長生延年益壽復能讀
誦此陁羅尼修行信順上來所說諸
惡災恠悉得消滅無有遺餘

七佛所說神呪經卷第二

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

七佛所說神呪經卷第三　讀

晉代譯失三藏名今附東晉錄

我摩醯首羅天王今欲說神呪愍念
諸衆生爲除苦本除其我慢心令修
忍辱行有呪名句多多吒晉言慈忍辱
殊呼多一烏耆多二句多吒三烏穌蜜
多四提梨帝吒五若蜜殊吒六句喻吒
七烏穌蜜耆吒八句郁吒九耶蜜耆吒十
烏穌帝梨吒十一莎呵十二
誦呪五遍纏一色青結作十二結繫
兩手
此大神呪乃是過去七恒河沙諸佛
所說又我過去從諸佛所得聞說此
大神呪名從是已来神通自在遍領
三千大千世界一切鬼王皆悉屬我
我有神力悉能摧伏我今說此陁羅
尼呪如王解髻明珠與人辟如强力
轉輪聖王威勢自在无有前敵未摧
伏者力能摧伏已調伏者增加守護
所須之物令无所乏時轉輪王威伏
百姓復能養育增加守護猶如慈父
等無有異我今大摩醯首羅天王神

力自在亦復如是典領三千大千世界鬼神諸王養育守護亦復如是摧伏外道及諸邪見悉令靡伏安住正法復以神通遊騰十方遊諸佛國佐佛揚化守護正法亦復如是我今以此大神呪力六道化身度脫衆生現作鬼王降伏諸鬼摧滅邪見内修菩薩清淨戒行久已得處法流水中八住齊階功勳成就當知皆是大神呪力其諸人王及諸行人欲得現世離衆患難欲護正法欲得安隱欲得國土無諸災疫豐實安樂其王應當勤心讀誦研精修習此陁羅尼亦當勸勵后妃婇女諸王子等勤心修習晝夜讀誦極令通利於月八日十四日十五日離常住處在空靜地淨潔洗浴妙香塗身著新淨衣於夜後分明星出時燒香散五色妙花三種名香供養十方佛已然後三稱我名摩醯首羅大天王滿我所願如是三說令我所求皆得吉祥作是願已默然而坐我於尒時當往其所王於尒時即當誦此陁羅尼呪二十一遍嘿然而坐其王尒

時若於夢中若惺悟心得見我身在
虛空中處白蓮花臺放大光明照觸
王身王見光光已即得清淨解脫無垢
光三昧得是三昧已心大歡喜心歡
喜故所願悉得我時當遣八部鬼神
守護國土國界清夷無諸災横當知
是此大神呪力
我八辟鄰羅延今欲說神呪名阿波
盧耆兜帝梨置（晉言護助佛法）消諸姧惡擢
滅邪見建立法幢
度呵兜一支波兜二若勿兜三波羅帝
兜四度阿兜五究吒兜六阿若勿兜七耶
蜜兜八究吒兜九度呵兜十莎呵十一
誦呪五遍縷青一色結作四結繫項
此大神呪乃是過去八恒河沙諸佛
所說我於過去從諸佛所聞是神呪
是故今日得此奇特威猛德力神通
無㝵三界奇挺人無等雙移山駐流
手轉日月能接須弥擲置他方還置
本處令此四天王釋諸天都不覺
知令此須弥入芥子中四天王宮忉
利諸天悉皆不知已之所入令四天
下洲合為一洲各還本處如本无異

其中衆生不知往來神通自在遊騰
十方歷事諸佛守護正法當知皆是
大陁羅尼力若諸國土諸人王等欲
護己身及國土者是王應當建立佛
法當修十德何等為十一者以慈悲
心養育民物二者慈親平等心无憎
愛三者治國正法不枉民物四者退
惡任善識賢別愚五者謙下自卑不
輕賢士六者有來求者不違其意隨
其所求悉皆給與七者於三寶所其
心純厚八者拯濟貧窮愍諸孤老九
者國有賢士當徵召之十者普慈人
民捨恨念舊猶如慈父愛念其子溫
潤清流若諸人王能行是德當知是
王諸佛所護我等諸天亦護是王不
令隣敵來侵其界有諸善人福德賢
士皆集其國雨澤順時不被灾霜人
民安樂惡龍攝毒無病苦者是王若
能修是十德復能兼誦此陁羅尼專
念在心而不廢忘常於月八日十四
日十五日於正殿上若高樓上香湯
沐浴著新淨衣正東而坐日未出時
燒香散花供養十方諸佛然後礼我

八群郁羅延天王神力自在令我所求皆得如願尒時即誦此陁羅尼二七遍已嘿然而坐至一食頃我於尒時當往其所住虛空中身出光明照觸王身其王尒時見光明已轉復精進以精進故所求皆得隨其所願無不剋獲當知皆是大神呪力

我大功德天女今欲說神呪名兜樓呼帝盧晉言護助正法愍苦衆生

者摩羅呼帝盧一烏晝呼帝盧二句吒郁呼帝盧三若蜜耆呼帝盧四莎呵五

誦呪三遍縷六色結作六結繫項

是大神呪乃是過去七恒河沙諸佛所說我於過去從諸佛所得此神呪令得此身端正殊妙光明照曜諸天中勝神智通達靡所不知得他心智來今往古如在目前得宿命通具足三明八解脫事亦悉備足功德備舉如初住菩薩等無有異為度衆生現作天女見諸衆生迴波六趣没溺苦海無能覺者我今愍此諸衆生故以此神呪欲擁護之若諸行人欲求所

願病者求差貪者求富賤者求貴若
諸國王惡賊侵境雨澤不時所種不
収疫病流行尒時應當勤心讀誦修
行此陁羅尼七日七夜六時不廢燒
香散花供養十方諸佛供養佛已為
我大功德天敷好妙座以三種妙花
莊嚴此座赤白紫色三種妙漿蒲挑
石蜜安石榴漿以待於我若在塔中
若於靜室於一一時中勤心讀誦此
大神呪七遍乃止嘿然而坐我時當
與天衆龍衆住是人所受其供養受
供養已與其所願是人尒時若於夢
中若惺悟心即得見我大功德天威
顔相貌光明挺特見已歡喜轉復精
進以精進故所求皆得當知是此大
神呪力

我難陁龍王欲說一頭陁羅尼名者
郍臓置 晉言 護諸衆生拔其四毒箭
若不帝梨荼郍 一 伊帝帝梨荼郍 二 伊無
帝梨荼郍 三 若晝尒帝梨荼郍 四 伊不帝
梨荼郍 五 耆呼吒帝郍 六 莎呵 七
誦呪五遍黃羊毛縷結作六結繫項
此大神呪乃是過去十恒河沙諸佛

所說我難陁龍王以得此大神呪力故常遊諸國十方佛前神通自在無有罣㝵諸佛所說悉能揔持為衆生說如聞而行拔其毒鏃補智慧膏以護婆若水洗除垢穢拂拭搓磨令心調淨我難陁龍王常遊諸國觀察衆生有病苦者隨其偏發療治救濟令得脫難乃至於王後宮變為女身為諸女人演說法要女人姿態多諸過惡皆使令發菩提之心猒惡女身皆因此大神呪力得階十地六道和光現龍王身雖示龍身不同其塵當知悉是大神呪力日誦七遍煩惱結使悉得消除現在病苦悉得消滅欲得如上所說大智慧方便自利利人勤修讀誦此大神呪誠諦不虛

我婆難陁龍王欲說一頭陁羅尼名陁摩羅提譯言守護國土滿衆生願

阿支不陁摩羅提一烏穌兜鄣陁摩羅提二破殊可陁摩羅提三烏穌兜鄣陁摩羅提四若蜜耆陁摩羅提五烏蘇兜鄣可陁摩羅提六若蜜闍陁摩羅提七烏穌可陁摩羅提八耆闍呼奴陁摩羅提九置耆呼奴陁摩羅提十

支兜黎鄔陁摩羅提十一 涉可十二
誦呪七遍縷七色結作十四結繫項
此大神呪乃是過去九十九億諸佛
所說我於過去值遇諸佛從諸佛所
得此陁羅尼有大神力神通自在常
遊諸國度脫衆生在所國土若諸國
王欲以正法治國土者以天位治世
不枉人物欲得國家無諸災禍欲得
隣敵不生惡念國王尒時應當深心
敬重三寶恩惠貧窮謙敬仁義恩德
普覆尊聖敬德退惡任善謙敬理信
如其國王行此德者十方諸佛常隨
護念釋梵四天王我等龍王當隨護助
為消災害滿其所願求願與願不違
其意是王尒時欲滿願故應當讀誦
此陁羅尼於宮殿内若正殿上於月
八日十四日十五日日未出時正南
而坐香湯澡浴著淨潔衣於其國内
諸人民等及諸隣敵起慈悲心憐愍
之心尒時應當誦此陁羅尼二十一
遍燒殊妙香栴檀沉水及熏陸香散
七色花先當供養十方諸佛釋迦如
来應正遍知諸大菩薩天龍八部然
後三稱我名婆難陁龍王燒香供養

滿我所願如是三說我時當與天
龍八部隨其所願即當與之是王尒
時即滿所願云何當知得果其願若
於夢中若惺悟時見白龍爲及白蓮
花在虛空中當前而住當知尒時即
得所願
我娑伽羅龍王今欲說神呪名阿郍
耆置盧晉言普雨法雨於四天下中
無不蒙潤除諸衆生欝蒸熱惱諸渴
乏者令得豐足
烏耆都波利郍一耆摩都呼郍二穌
耆蜜都呼郍三阿支不奴都呼郍四
烏啄呵都呼郍五昇棃帝郍都呼郍六
溫耆不都呼郍七莎呵八
誦呪三遍驗毛縷結作八結繫項
是大神呪乃是過去十恒河沙諸佛
所說我娑伽羅龍王於七百阿僧祇
劫已來常修行此陁羅尼以是之故
於諸龍王冣上冣勝端正殊妙神通
自在能以神力聲振三千極佛境界
無不蒙益一四天下小千世界四天
下中三千大千世界無不蒙潤慈悲
普覆等雨法雨能令衆生增長鞠青

菩提根芽若諸衆生處在三惡三塗
覆蔽爲開慧眼令覩光明若諸國王
渴乏須雨我能給足令其豐實四天
下中普皆令等而其國王欲得豐實
無他怨賊欲來侵境於其國內熾然
正法恩惠普覆斷理怨枉賑諸貧窮
育孤老者生憐愍心若其國王能行
是德十方諸佛諸大菩薩釋梵四大
天王天龍鬼神常隨護助求願與願無
不獲果王於尒時應當修行此陁羅
尼於淨潔處離大憒閙於七日中不
食酒肉五辛白淨素食酥酪聽食香
湯沐浴著白淨衣七日七夜受持八
戒燒衆名香栴檀沉水及熏陸香散
五色花供養十方諸佛我釋迦如來
應正遍知尒時應當三稱我名娑伽
羅龍王即便誦呪二七遍於六時中
從初一日國王尒時心轉淳厚一日
二日乃至七日便見我身在其前住
若白龍爲若轉輪聖王像隨其所求
能滿其願爲除宿罪令得道果
我和修吉龍王今欲說神呪名支富
提梨郁 晉言 愍若衆生令出三界

憂波支兜郁一如波帝支兜郁二盔若兜支兜郁三提梨帝郁支兜郁四烏穌欽帝支兜郁五莎呵六

誦呪十四遍穀纏毛縷結作十四結繫項

此大神呪乃是過去八恒河沙諸佛所説我於過去從諸佛所得此陀羅尼句不與諸龍同其事業常遊諸國脩菩薩行面覩諸佛諮受教誨慇念衆生佐佛化還常以正法攝持守護於生死海拔濟令出身為大船口為法橋心為大海出慈悲水漑灌衆生枯槁福田悉令生長善提根芽我所饒益其喻如是若諸國王欲求所願欲令其國豐實安樂欲令無有他方怨賊欲使國土無諸疫病怨家讎對自然殄滅衆官承法不復惱人其王尒時於其國內熾然正法率諸群臣以正法教温良恭儉孝養父母慈悲憐愍孤窮衆生躬自迴駕供養三寶於三寶所不生疑悔生父母師長想朋友知識想於身命財生不堅想我及國土如幻如化愍傷衆生如視赤

子若其國王能修是德復能讀誦此陁羅尼於月八日十四日十五日淨潔洗浴著新淨衣於正殿上若高樓上正東而坐日未出時散三色花三種名香梅檀沉水熏陸香等供養十方佛已應當為我和修吉龍王敷置法座正南而坐以青疊覆我座上三種花三種漿蒲桃石蜜安石榴漿燒黑沉水以待於我其王尒時正東而坐又手合掌誦此陁羅尼二十一遍誦呪已訖其王即出與諸群臣嘿然而坐我和修吉龍王當與諸天龍神八部八万四千到是王所於虛空中嘿然而受其王供養王於尒時若於夢中若惺悟心得見我身如轉輪聖王七寶侍從見已歡喜轉更精進以精進故我及天龍八部鬼神便當勸心守其國土求願與願不違其意真誠如是

我德又迦龍王今欲說神呪度脫諸衆生有呪名蘇富羅

阿侄帝書畫一支富屠蘇羅若蜜者畫二烏晡都呵晝三畀梨恭郡者毗若

蜜烏都晝四莎呵五

誦呪五遍縷紫白二色結作十二結

繫項

是大神呪乃是過去七恒河沙諸佛所說是呪能令諸失心者還得正念度五逆津獲諸神通具足三明超出三界獨步无畏我於往古從諸佛所得聞讀誦此大神呪雖現龍身而無龍業遊諸佛國修菩薩行遊騰十方度脫衆生出生死海洄波六趣悉能救接扶持携將到涅槃岸又我過去於閻浮提作國王女王於尒時國土褊狹人民單索恒畏怨敵來侵其境又復薄福水旱不調穀米勇貴人民飢饉我於尒時在宮殿內父王尒時愁憂不樂語諸群臣當設何計令國豐實人民還復群臣尒時嘿無荅者我時見父愁憂如是我念過去曾從諸佛受持讀誦此大神呪是神呪力辟如大蓋能覆三千況此一國普雨法雨無不蒙益枯木石山皆能生花強者能伏弱者能佐作是念已即詣王所礼覲問訊問王所憂王時荅我

非汝所知我時荅王有智慧者不問
男女行之則是王時歡喜荅言說之我
時荅王我念過去九十九億諸佛所
說大神呪王設其功力如上所說王
於尒時躬自讀誦精誠剋勵七日七
夜受持八戒六時不廢於一一時中
懺悔十方散五色花燒三種名香一
一時中三七遍誦呪王於尒時悔過自
責薄福不肖謬得為王孤負天下慚愧
自責已慚愧故十方諸佛大菩薩衆
釋梵四天王八部鬼神諸大龍王風
伯雨師皆悉来集至其國界雨大法
雨枯木石山枯枯涸河井悉皆盈滿先
逃人民還其本土他國人民聞國豊
實亦来投帰尒時隣敵悉来帰伏拜
為大王八方靡伏遂致太平我念往
古大神呪力神通自在乃致如是若
諸人王欲求所願皆應如是修此
功德
我阿鄒婆達多龍王今欲說神呪名
婆差盧(晉言美音)讚歎三寶長衆生
信擁護正法震大法雷生長衆生善
提根芽鞠育成就令得成辦悉皆令

得無上佛果
支波晝提梨郁一阿若盧波晝提梨郁
二和婆盧波晝提梨郁三阿郁盧波晝
提梨郁四阿支不提梨郁五若蜜者
耶兜提梨郁六胡穌波吒兜提梨郁七
穌副蜜者郁阿支副烏耆支八莎呵九
誦呪三遍縷青黃二色結作六結繫項
此大神呪乃是過去七十七億諸佛
所說是呪能令諸失心者還得正念
無智慧者令得智慧無辯才者令得
辯才無陁羅尼者令得陁羅尼狂者
得正啞者呪其舌根乃至七日還得
能語盲瞎者呪其眼根三七二十一
日日初出時病者東向坐心念口言
令我眼根隨日而生呪師介時日日
呪之一日三呪日初出時日正中時
日欲入時乃至三七二十一日眼根
還生即還得眼若諸衆生手脚攣躄
呪已還復如本无異有諸比丘懈怠
不勤觸事滯尋闇鈍矇瞢為諸罪垢
之所覆蔽當知是人曾於過去或煞
父母或煞和上阿闍梨或煞發心菩
薩真人阿羅漢或煞時君國政破塔

壞僧與人或曾於大衆中作大妄語
輕毀衆僧或時在俗輕秤小斗欺刼
百姓見孤窮者輕毀陵篾為子不孝
為臣不忠見人行善輕毀憎嫉見諸
惡人防護佐助造此衆惡自纏其身
其人命終入阿鼻地獄動經刼數罪
畢乃出還得為人諸根暗鈍示同人
類如是罪人若得值遇善知識者得
聞說此陁羅尼一逕耳者復能讀誦
修行通利慚愧自責悔先罪咎謙敬
自卑敬諸比丘孝順父母恭敬師長
耆舊宿長生謙敬心愛語和順鄙悼
自卑慚愧低頭或時人請施與飲食
當持此食色香美味施與諸佛和上
阿闍梨我之鄙惡不消此食餘殘滓
惡我能敢受施衣裳湯藥亦復如是
不自高身卑下他人恒自改悔無
數刼罪勤心讀誦此陁羅尼於四十
八日在空閑處六時行道供養礼拜
十方諸佛於一一時中七遍誦此陁
羅尼精誠改悔莫生疲猒散五色花
三種名香栴檀沉水及熏陸香滿四
十八日巳罪垢滅盡无有遺餘隨其

前世根有利鈍其利根者即得道果第二第三終不能得阿羅漢果其根鈍者正得滅罪不墮地獄我今所說饒益衆生分別罪福令其惺悟善惡報應是名護法美妙功德令已說竟我摩郍斯龍王今欲說呪名陁摩叉帝音言為護法故拯濟群萌拔生死苦令得脫難

陁无梨泰陁尼帝 一 阿支晝尼梨帝 二 毗帝郍尼梨帝 三 烏支晝尼梨帝 四 胡梨帝郍 五 尼梨帝 六 莎呵 七

誦呪三遍白疊縷結作七結繫項是大神呪乃是過去七恒河沙諸佛所說我於往昔在閻浮提作大國王十六小國皆悉屬我我有威猛大榮謀力降伏諸國三十六國悉皆屬我我時得病命垂欲終薄福少兒正有三子最大太子闇鈍少智中者尫弱其最小者聡明勇詰博學多聞策謀威勇見我欲終悉皆来集一万大臣亦悉来集一万夫人亦悉来集王時欲終語諸群臣言我三子中誰中為王諸群臣言任大王意王時答言不

應任我我去之後治國之法覇王之
事汝曹當知去何任我諸臣啓言善
哉大王慈悲臨覆心無憎愛一万大
臣同聲唱言第三王子堪任為王一
万大臣言已辭退時王正殿身體疲
懈語諸子言我今欲卧第三王子抱
父王頭中者捉脚第一王子捉父王
手時王仰卧即便命終群臣聞之號
哭来集一万夫人亦悲號哭舉身投
地第三王子見父背喪呼咷懊惱自
投於地良久乃穌第一太子嘿然不
哭第二王子坐啼脚頭諸群臣言諸
王子等相貌有異有一大臣是王叔
父大王在時恒以國事付此大臣宰
相念言大王在時恒以國事付囑於
我今此王子意志有異我宜問之即
前問言今王背喪諸群臣等皆悲已
集人子之情不應如是嘿然而坐而
不涕泣王子荅言我與父王都無因
縁第三王子獨是王子我等二人猶
如賓客暫来相過大臣荅言不應如
是國是汝有非兄則弟第三王子呼
咷宛轉前抱兄足我小幼稚不應為

王願兄臨顧紹父王位兄時荅言父
王臨終告勅於汝我徒先生不見告
勅是父王過非汝懲各我等二人且
當入山精誠剋厲求神仙道言已即
去精誠不久獲得五通移山駐流手
挽日月第三王子葬送父訖得紹上
位統領諸國四十八年其後漸漸貪
濁心起人民獸賤諸小國王及諸群
臣咸皆思念山中神仙無貪之性乃
得為仙我等徃昔咸皆愚癡聰聖王
子以為愚癡貪濁王子以為賢聖作
是念已咸相謂言我等諸人當共入
山勸請神仙以為大王兼有神化威
伏諸國作是念已一万大臣皆共入
山推覔求索會遇見之一万大臣拜
覲問訊神仙尊者我等頑愚不識正
真為此貪王之所荒乱人民逃迸國
將空虛唯願尊仙垂顧留盻慈悲普
覆令國還復仙人荅言我无是事諸
臣荅言實不得止仙人荅言我寧此
死終不變國還為人王一万大臣咸
相謂言我若返國亦皆當死貪王所
煞不如住此求神仙道飲水食果清

間寂寞精誠不久皆獲五通飛騰清虛靡不周過尒時貪王心生慚愧即捨王位出家學道聞父王庫藏欲大布施見一金櫃七處印之以手開櫃得陁羅尼乃是過去諸佛所說如前無異得陁羅尼已開父王庫藏著四衢道頭恣其人民擔負而去我於尒時得此陁羅尼已即入淨室七日七夜精勤修習漏盡意解即獲五通尒時國王福德少故隣國侵境風雨不時人民飢餓是時國王即請比丘以為國師共我治化比丘是時即受其請慜衆生故為作國師教其國王治化正法不貪為本慈悲為性賞善罰惡尊敬道德慈慜人民如視赤子尒時教王此陁羅尼句王於尒時精誠至故七日七夜精進不懈已精進故十方諸佛諸大菩薩釋梵四天王二十八部諸大鬼神諸大龍王擁護國土集其國界雨澤時節穀米豊熟人民安樂已安樂故諸小國土皆悉歸屬當知皆是大神呪力威神乃尒若諸國王於釋迦牟尼佛千載末頭欲

求所願亦應如是古昔國王等無
有異
我遍波羅龍王今欲說神呪名伊提
始摩譯稱衆生心不遠其意譬如
大海七珎具足取者皆得其不取者
非龍王咎
烏都胡盧都一支波都二宿佉都三耆
摩都四烏吒都五若蜜耆都六畢梨帝
鄉都七烏蘇都八莎呵九
誦呪三遍縷紅白二色結作八結繫項
此大神呪乃是過去二十恒河沙諸
佛所說我從諸佛得此陁羅尼從是
已来百阿僧祇劫有大神力神通自
在遊騰十方歷事諸佛常以愛語歡
語利益同事調伏衆生於諸衆生猶
如慈父心意寬弘猶如大海含受衆
生無所不包堪任荷負无量重擔慇
苦衆生施其安隱若諸衆生来求索
者隨其所願不逆其意求官職者令
得職爵求大富者施其實藏疾病者
施其安隱若諸國王欲求所願我悉
與之不遠其意求長壽與長壽欲令
國土無諸災害雨澤時節不旱不澇

正得其中無諸災雹穀米豊熟人民安樂疫毒不行滿其所願終不違意是王尒時復能讀誦上来所説陁羅尼句兼以十善化諸人民如我上説所修功德其王亦應如是修行修行得已兼復讀誦此陁羅尼曩劫所作極重悪業皆悉消滅无有遺餘是王尒時罪垢滅已其心泰然无衆惱患怨憎平等无有親愛常以月八日十四日十五日沐浴受齋於清旦日未出時着正服上着高樓上正東而坐七遍誦此陁羅尼呪燒白栴檀及沈水香散七色花供養十方佛已尒時應當三稱我名逼波羅龍王滿我所願如是三説即尋誦此陁羅尼句七遍乃止是王尒時以精誠故十方諸佛諸大菩薩釋梵四天王八大龍王我逼波羅龍王以慈悲蓋覆其國土以甘露水灑其國界令其疾病疫毒悪氣悉得消滅是名大神呪力滿願不虛

七佛所説神呪經卷第三

辛丑歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

七佛所說神呪經卷第四　讚

晉代譯失三藏名今附東晉錄

文殊師利菩薩我欲樂說有四弘誓何等為四一者覆育一切衆生猶如橋船度人無惓二者包含万物猶如太虛三者願使我身猶如藥樹其有聞者患苦悲除四者願我當來得成佛時所度衆生如恒河沙是為菩薩曠濟之心

虛空藏菩薩我欲樂說菩薩摩訶薩修行淨土清淨妙行有四事何等為四一者損己利人拯濟群生二者利衰毀譽不生憂感三者貞潔不媱戒行清淨如白蓮華四者我當來世得作佛時國土所有一切衆生妙行成就人天無別是為菩薩莊嚴淨土清淨妙行

觀世音菩薩復欲樂說菩薩有四攝法何等為四一者菩薩修行六波羅蜜兼以化人拯濟一切二者生慈悲心育養群生三者自利利人彼我無利四者有病苦者其心憐愍如視赤

于是為菩薩四攝法攝取衆生是為
菩薩廣利衆生攝取淨土妙善功德
救脫菩薩復欲樂說有四弘誓不與
聲聞辟支佛共何等為四一者願使
我心猶如大地一切草木藂林萌芽
因之增長地無憎愛二者願使我心
猶如橋船運度衆生无有疲猒三者
願使我心猶如大海容受一切百川
衆流投之不溢四者願使我身猶如
虛空包含万物猶如法性是為菩薩
四大弘誓不與聲聞辟支佛共
䟦陁和菩薩我欲樂說菩薩妙行有
八事何等為八一者菩薩處於五濁
世界拔濟衆生不生疲猒二者見諸
衆生興起福事營護佐助不生織心
三者見人為惡教喻訶諫令得捨離
四者有厄難者拯濟憐愍如母愛子
五者有来求者不惜身命六者有厄
難處扶持携接令得脫難七者見邪
見人憐愍教喻令得正見八者鞠育
衆生猶如赤子所有功德悉持施與
共用迴向無上菩提是為菩薩八事
利益无量衆生

大勢至菩薩復欲樂說菩薩有四事利益衆生心无疲惓何等為四一者菩薩摩訶薩自捨已樂施與衆生見他受苦如已无異慈心流慟痛徹骨髓二者菩薩摩訶薩於没溺處設大橋船運度衆生无有疲猒三者菩薩摩訶薩於生死海中衆生洄復自手牢捉令達彼岸四者知諸衆生往古來今猶如幻化雖達此理度人無猒是為菩薩四事利益拯濟群生

得大勢菩薩復欲樂說誰能於釋迦牟尼佛遺法之中作佛事者我等八人常當擁護略說有四事何等為四一者憶無量苦見衆生苦如我無異二者我等所持戒功德悲捨施與衆生共用迴向無上菩提三者能忍苦事荷負一切衆生到於彼岸四者發舉一切衆生心猶如慈父念子無異是為菩薩自利利人清淨妙行

堅勇菩薩復欲樂說菩薩妙行有四事何等為四一者願我常生無佛世界喻如日月行闇淨提為其除冥二者如以金錍決其眼瞙令觀光明三

者作大藥樹一切衆生得聞香者
病苦消除四者常演說法如澍法雨
萌芽生長成就果實悲發无上菩提
之心是為菩薩四大弘誓

我文殊師利　今欲說妙偈　令此經流布
衆生無疑心　七佛菩薩衆　所說深妙法
諸天龍王神　言辭甚奇特　統說妙行呪
護國及行人　書寫讀誦者　必共千佛會

虛空藏菩薩今欲說兩偈半

美歎書寫者　書寫讀誦者　上來賢聖教
稱揚轉教人　言辭婉約美　妙善無窮盡
猶如大海水　深廣無窮盡　此人之功德
巨億過於彼

我文殊師利今欲說一偈半

一切衆生類　迴彼婬鬼界　無能覺之者
惟我能救拔　永斷生死本　普處寂滅樂

梵天王所說一偈

我常修行四無量　今來至此聞妙言
濟拔衆生生死苦　永以無復憂惱患

兜率天王今欲說一偈半

我於往昔值諸佛　得昇兜率為天王
今以得聽一妙言　決了心瞋開慧眼
其有衆生一經耳　不墮三塗昇梵天

他化自在天王欲說一偈半

聞此閻浮提　諸大菩薩等　演說微妙義
我心大歡喜　永拔生死種　得昇涅洹堂
化樂天王所說二偈半
我聞閻浮提　菩薩大士等　各各說妙行
四攝及弘誓　我聞此句已　心眼矐然開
願使諸天衆　得此淨眼根　永斷生死流
普得昇涅洹
焰摩天王欲說一偈如意珠
我等久處於天宮　猒離三界生死苦
何時如虵脫故皮　永得寂滅涅槃樂
忉利天王欲說一偈半
久處於生死　猒離欲淤泥　興起大慈悲
濟拔生死苦　永脫生死苦　得入涅槃城
提頭賴吒天王欲說四偈
四大天王中　我最為第一　我雖作天王
不脫鬼神苦　我作鬼神王　已經五百歲
東西常馳騁　濟度諸群生　哀哉過去世
曾作人中王　治化不以理　今作鬼王身
又願諸國王　正治於國事　莫作貪濁行
復受鬼神身
毗樓博叉天王欲說一偈半
我念過去世　生於閻浮提　豪富得自在
諂曲不端直　今雖作鬼王　猶受鬼神苦

毗樓勒叉天王欲說三偈

我今作鬼王　得離三塗苦　涉歷四天下
救諸病苦者　憶念過去世　曾作人中王
放逸著五欲　今受鬼王身　又願人中王
謹慎莫放逸　度脫諸衆生　普得涅槃樂

毗沙門天王欲說一偈半

我於往昔修菩提　為衆生故作鬼王
衆生久處無明闇　我以金鎞開其眼
慧眼既開度生死　生死既度昇泥洹

難陁龍王欲說二偈半

我現處龍宮　欲度諸龍衆　聞諸菩薩衆
各各說妙行　諸天龍神等　咸皆側耳聽
天衆及龍衆　歡喜不自勝　我及諸營從
得脫諸龍身

婆難陁龍王今欲說一偈半

我處於龍宮　猶如登處置　願得智慧力
壞此無明暗　濟拔衆厄難　超度生死流

婆伽羅龍王欲說二偈

我念過去世　曾作人中王　慳恡於寶藏
今受龍王身　又願諸國王　慈慧普拯濟
治化以正法　莫復受龍身

和修吉龍王欲說二偈半

我雖受龍身　不受熱沙苦　又於過去世

曾作人中王　貪適者世樂　今受龍王身
又願諸國王　厭離於世樂　如因厭於獄
超出三界門

德叉迦龍王欲說二偈半

又我於過去　曾作人中王　妻子及奴婢
悉皆用布施　坐以一瞋故　今受龍王身
又願諸國王　謙敬以仁義　莫復自豪貴
後受龍王身

阿耨婆達多龍王欲說四偈

我念過去世　生於閻浮提　曾作國王女
端正無等雙　父王甚愛重　名曰白蓮花
嫁與隣國王　不得適其意　瞋恚自害死
經歷三塗苦　今受龍王身　又願諸女人
厭惡女姿態　莫復懷妬忌　後受毒龍苦
難得脫苦時

摩那斯龍王今欲說二偈半

我處於龍宮　厭患諸龍臭　腥臊如溷豬
處廁不覺苦　三界諸人天　皆亦復如是
樂在三界獄　如豬不厭廁　哀哉甚可傷
不知求解脫

漚波羅龍王今欲說五偈半

我於過去世　曾於閻浮提　婆羅門家生
聰明甚黠慧　時有隣國王　送女以娉我

此女不貞良　私與外人通　我時伺捕得
斬之於都市　我時惡賊彼　送之歸本國
思惟欲穢惡　出家行正道　復遇惡知識
不值好同學　引置諸婬女　我時恱歎恨
持刀自刎死　經歷三塗苦　從是受龍身
甚苦不可言
胡蘓伍羅龍王今欲白二偈
我於閻浮提　典主十六國　餘國皆易化
唯此國難教　群臣皆諂偽　貪濁多姧詭
旱澇不平均　莫不由此事
金剛藏菩薩所說衆生有五種不信
一者疑佛二者疑法三者疑僧四者
疑諸法不實五者所有正法生疑不
信衆生有五種信根能得阿羅漢道一
者信佛决定正覺二者信正法實决
定無疑三者信比丘僧良厚福田四者
所有正行戒定智慧不生疑惑五者
見世諦事不生著心此五信根者能
拔五疑能得寶幢三昧現身得道
第一放光三昧能斷地獄有無垢三
昧能斷餓鬼有燋惱三昧能斷畜生
有難伏三昧能斷阿修羅有光明三
昧能斷弗婆提有焰幻三昧能斷閻

浮提有白色三昧能斷俱耶尼有青
色三昧能斷鬱單曰有黃色三昧能
斷四天王有黒色三昧能斷忉利天
有赤色三昧能斷焰摩天有妙善三
昧能斷兜率天有德長三昧能斷化
樂天有音聲三昧能斷他化自在天
有妙善三昧能斷初禪有得樂三昧
能斷二禪有白色三昧能斷三禪有
雷音三昧能斷四禪有妙善三昧能
斷阿那含天有空三昧能斷空處有
无分別三昧能斷識處有響化三昧
能斷不用處有寶積三昧能斷非想
處有此是二十五大三昧示衆生遊
居涉歷之處賢聖歎患三乘聖衆莫
不由是法華三昧光目童子涅槃三
昧迦葉童子文殊師利童子首楞嚴
三昧蜜善童子放光三昧妙眼童子
花嚴三昧善才童子維摩詰三昧惟
無童子大集三昧佛寶童子金光明
三昧滅罪童子佛藏三昧覺垢童子
花首三昧障罪根童子金剛藏三昧
慧明童子菩薩藏三昧洪濟童子妙
達童子善住童子妙眼童子善覆意

子烏奢波童子塞善童子周羅童子
法住童子阿塞耆童子婆醯羅童子
奢覆卑童子頗卑都童子此十二童
子主衆生命輝迦牟尼佛出世時度
一万八千九十四國人第一說法在
他化自在天第二說法在波羅㮈國
第三說法在王舎城第四說法在竭
耆國度七千羅漢第五說法在舎衛
國第六說法在王舎城度女人憍曇
弥第七說法在迦惟羅衛國度白淨
王第八說法在王舎城三乘雜教菓
九說法在摩竭提國度洴沙王第十
說法在拘尸那竭國度百千万億衆
量无邊不可稱計（此下建者萊生至故名閉丹本即无）
建者萊生萌牙陰陽亦長除者代謝
稱譯之體滿者神祇受供无復盈平
者陽氣凝住无增減定者鬼神交會
悪氣不行執者陰氣偏多陽氣少破
者陰陽交解說破之識危者天窓開
地戸閉成者陽氣足陰氣並故名成
収者陽氣流行陰平萌牙生故言収
開者陰性開陽氣出故名開閉者天
悉地戸俞儼然閉塞万神不行故名閉

此五戒神名

煞戒有五神　波吒羅　摩瑯斯　波睺瑯

呼奴吒　頗羅吒

盜戒五神　法善　佛奴　僧喜　廣額　慈善

婬戒五神　貞潔　無欲　淨潔　無染　蕩滌

欺戒五神　美音　實語　質直　直答　智語

酒戒五神　清素　不醉　不亂　無失　護戒

三歸九神名　歸佛有三神　陁摩斯瑯

陁摩婆羅　瑯陁摩流支

歸法三神　法寶　呵嘖　辯慧

歸僧三神　僧寶　護衆　安隱

護僧伽藍神斯有十八人各各有別名

一名美音　二名梵音　三名天鼓

四名巧妙　五名歎美　六名廣妙

七名雷音　八名師子音　九名妙美

十名梵響　十一名人音　十二名佛奴

十三名歎德　十四名廣目　十五名妙眼

十六名徹聽　十七名徹視　十八名遍觀

毗畢律兜是大鬼神王四天王所說

大神呪經

赤下鬼名富單瑯一　加羅富單瑯二

波都耆三　摩訶波都耆四　拔呵五

誦呪三遍三色縷黃赤綠作二十一

結先繫脉後繫腰却繫手

白下鬼名 浮流一 摩訶浮流二 烏摩勒呵暮多三 眦摩呵慕多四 波乞羅呵暮多五 浮浮可暮多六 莎呵七

呪二色縷白黒結作十四結繫項

失音鬼名瑱浮流一 睺睺摩二 波乞羅睺睺摩三 波乞羅睺睺摩四 眦摩勒睺睺摩五 漢乞奴睺睺摩六 莎呵七

呪縷黄赤緑結作七結繫項

謌語鬼名

畢多羅一 波波浮二 波波浮三 烏摩勒波波浮四 莎呵五

呪水七遍洗面浣左耳欶口 唾之各三過

蔽人目鬼名支富羅一 支富破二 呼奴支富破三 波乞羅四 支富破五 莎呵六

呪水七遍唾目

瞋鬼名破波羅一 破波羅睺二 破波羅睺三 破波睺烏奴四 破波羅睺五 烏吐睺六 莎呵七 七遍呪之

食吐鬼名都睺兜睺一 烏奴破兜睺烏奴破二 兜睺烏奴破三 莎呵四 一七遍呪

罷聚鬼名阿耶波耶兜一 阿耶波耶兜

二眠摩波郁兜三莎呵四 一七遍呪
障善根鬼名浮流浮流一睺睺 摩浮
流二阿郁眠郁睺睺摩浮流三支兜郁
眠摩睺睺郁浮流四阿郁眠摩睺睺浮
流五莎呵六 七遍呪水瑠之亦七遍
爍渇鬼名 波波睺一浮奴多波波睺二
阿郁眠郁呼奴多波波睺三浮律多波
波睺四莎呵五
呪二十一遍五色縷青黄赤与黒結
作三七結痛處繋
眼上白涚鬼名 阿冨郁一破多奴阿冨
郁二眠摩破多奴阿冨郁三浮婆阿冨
郁四莎呵五
呪三七遍呪鬱金青黛黒水常使病人
向東方日月浄明徳佛懺悔洗目至
七日
不禁鬼名 修修羅一波波摩睺修修
羅二阿郁波郁修修羅三 眠摩呵郁
修修羅四莎呵五
用水三升雞子黄許鹽和三遍呪常
使病人向北方礼徳内豊嚴王佛二礼然
後服之一升餘者印以修修羅字
縒鬼名 胡兜羅一阿尼郁胡胡兜羅二

阿波浮胡兜羅三阿波置胡兜羅四
阿波波呼那胡兜羅五耶无多胡兜
羅六莎呵七
須七色縷結作二十一結先繫項次
繫兩手復繫腰繫腕
直下鬼名舍波帝一阿波睺睺奢波
帝二睺摩睺睺奢波帝三浮律多睺
睺奢波帝四阿摩奴睺睺奢波
帝五莎呵六
須五色疊縷青黃赤白紫結作三七
二十一結繫脚次繫腰復繫手復繫項
惡瘡鬼名破波羅一睺睺奴破波羅二
烏吐浮律多破波羅三阿奢兜破波
羅四阿奢呼浮兜破波羅五莎訶六
呪五升水三遍者半雞子黃許鹽樸
上塵釜底黑塵墨各一掌許者以七迴三
遍呪者以竟亦三遍呪於日初出時七
遍洗瘡七遍呪
不得下食鬼名 胡魔兜一烏奢睺睺
胡摩兜二阿嵬鶡罕胡摩兜 三破波
羅胡摩兜四莎呵五
呪水七遍與病人飲之
腰脚痛鬼名 呼盧兜一波吒羅呼盧

兜二眠摩羅呼盧兜三弥梨耆耆梨卑
呼盧兜四莎呵五
呪三色縷青黃綠結作七結繫脚腕
次繫脛後繫腰
頭痛鬼名胡摩兜摩訶迦毛羅一眠
摩迦毛羅二莎呵三七遍呪楊枝打二
七下
闍鈍鬼名呼毛吒一浮律置呼毛吒二
阿支挐呼吒吒三浮律置支呼吒吒四
伊呼破羅支呼吒吒五和蜜兜伊呼
支破羅六莎呵七三七遍呪七日日三遍呪
耳痛鬼名眠臟波一阿制置眠臟波二
呼臟置眠臟波三伊呼支臟置眠臟波四
耆摩臟置眠臟波五莎呵六
於月生一日設使左耳痛南向坐右
耳痛北向坐向東向門病人門內坐呪
師門外坐水亦門外呪二七遍三噀之
淋鬼名破波羅一浮梨浮梨置破波羅
卓慕鄰破波羅二呼呼羅車波羅四迦
波置車波羅五莎訶六
五七遍呪水以葦桶柱陰上以水從
桶中七遍呪水一噀之末後以一掬水
望面灑之

小便不通鬼名　烏都羅一　呼若耆䍐吒
烏都羅二　呵若時律吒烏都羅呵娑
時律吒烏都羅三　莎呵四
取釜下灰湯二升半雞子黃許白蜜
和與病人服之正南而坐念日月燈
明王佛作四拜禮七過吸半雞子已讀之
卒得心腹痛鬼名蜜耆羅一　阿吒膩吒蜜
耆羅二　支波訶屋耆耆羅三　呼呼榔屋耆
羅四　阿不梨知榔知屋耆耆羅五　支波畐
屋耆羅六　莎呵六
呪水三七遍先強之三過餘者三吸
癰病鬼名
須蜜多一　阿膩吒二　迦知膩吒三　烏呼榔
須蜜多四　支波呼睺須蜜多五　伊知膩
吒須蜜多六　莎呵七
須五色縷呪作七結痛從頭下先繫頂
繫脚繫手說之大惡呪水三遍咒之
癧病鬼名　兜水水羅一　阿知榔知水水羅
二　嗚呼吒水水羅三　阿知等知水水羅四
莎呵五
須一斤艾一斗水煮取三升呪三遍
病人東向坐服之日服一升三日服
黃病鬼名　呼都盧一　阿知榔知支波䟦二

阿哪耆支波破五呼棃吒支哪吒支波
破四伊耆哪知支波破五莎呵六
三七枚瓜蔕二七枚杏子一斗水煎
得三升呪七遍日取一升目中著一
鹽鼻中二鹽餘者服之三日服之黃
白綫結作七結先繫頭次繫兩耳繫
項繫兩肘後繫手七遍呪
食人腦髓及心肝鬼名
句羅帝一阿吒拏支知二阿若耆遮知三
阿耆涅遮知四阿奴多遮知五若不哪帝
遮知六阿多尼遮知七阿睺睺睺睺遮
知八阿副副副副遮知九莎呵十
三斛熱湯一升白粉和之洗浴一搭
飲之呪三七遍日用一斛五升先從
頭淋之吉
卒得旋風頭眩腦轉鬼名　美音呪一名
阿睺耆哪二不不不睺耆哪三阿若沽
若不耆哪四莎呵五　呪水二十一遍三繫之
嗜酒鬼名　阿羅兜一烏哪呵烏哪呵
二呼律多呼律多三若不呵若不呵四
舍摩呵舍摩呵五莎呵六
若十四日十五日取七井水三粒鹽呪
二遍三淋頂三噀耳鼻餘水飲之與人

北向坐七枚楊枝東西南北安置盆上
呪竟以與木四方灑之三嗽面三過飲
不嗜食鬼名 安多睺 一瀨捺毘瀨捺
毘安多睺 二嗚睺睺睺睺安多睺 三波羅
知兜若安多睺 四遮捺迦知安多睺 五阿
若羅知安多睺 六莎呵 七
纏二色白黑呪作十四結七遍呪水
與使飲
食少而吐多鬼名
耆多睺 一阿若摩若多捺知 二跋羅知
彌知 三彌知若知鄰知 四阿若奴摩知鄰知 五
阿耆彌知 六莎呵 七
呪水七遍漱面三過殘水飲之作麻繩
常於朝時以用絞項使病人面東向
坐一日不差乃至七日
聾鬼名 胡樓兜 一睺睺睺睺睺胡樓兜
二阿呵呵鄰胡樓兜 三阿若若若若胡
樓兜 四阿吒吒胡樓兜 五莎呵 六
須三升小豆一升水煎得三升澄安
半升蘇煎得二升接取清七七遍呪
呪於晨朝時滋其頭安綿揭耳七遍
一一稱鬼名
健[illegible]鬼名 浮流兜 一阿吒賦知浮流
兜 二睺睺睺睺若浮流兜 三蘇摩帝

浮流兜四呼呼呼呼叱椰浮流兜五
莎呵六 三遍呪水噀病人面
支兜椰是土公鬼名
副梨副梨支兜椰一阿呵呵椰支兜椰二
胡律兜支兜椰三呼呼呼呼阿若支
兜椰四莎呵五
病人東向坐三遍呪一瓮水七枚楊枝
東西南北安置瓮上呪竟以此水四
方灑之三噀面三過飲
痓鬼凡有二十五種
破梨吒一破破破梨吒二阿鷄鷄鷄
鷄破梨吒三遮梨吒支休椰破梨吒四
莎呵五
呪水七遍噀之五色綖結作七結繫項
一切毒鮑鬼名 阿椰耆一若帝囊阿椰
耆二机梨帝囊阿椰耆三阿若帝椰
阿椰耆四莎呵五
呪水二七遍噀五情根及以噀瘡并
洗瘡三遍
鏈賴鬼名 摩毘一隨羅椰帝摩毘二
奢若隨摩毘三阿不梨多隨捺毘
四莎訶五
呪水七遍噀五情根并以洗瘡
蝦蟇毒鬼名 波奢𡰱一烏䁌流兜

修波耆者尼二若沈豐波舍尼三阿若剃
知波舍尼四莎呵五
呪水三遍難五情根并洗瘡餘水飲
之吉
靁鬼名 破知那一流流兜破知那二
車那兜車那兜破知那三阿摩耆兜
破知那四阿呼梨兜破知那五莎呵六
三升水一掌白粉和之七遍呪吸三口
餘者洗瘡水至三日用
厭蠱鬼名 睺睺一奴吒毘睺睺二尼多
那睺睺三阿若兜睺睺睺四阿吒毘睺睺
五毗律多睺睺六奴吒毘睺睺七莎呵八
三升水銅瓮盛以白練副上以七枚
楊枝縱橫安上呪三七遍用竟棄之
廁中
晁漏鬼名遮吒尼一波賴帝遮吒尼二
阿若帝遮吒尼三摩賴帝遮吒尼四
阿摩賴帝遮吒尼五莎呵六
用三東葱白五寸縷束之一升燃一
升水煎得一升呪三七遍接取一升
飲餘者洗瘡
赤眼鬼名 烏奴多一阿若兜毘奴吒
烏奴多二牟律帝那烏奴多三若菩毘
多烏奴多四耆摩帝烏奴多五莎呵六

取三升麴一斗水煎得三升接取
二升呪二七遍日取一匙用塗之亦
洗眼二七日
䶎鼻鬼名 遮波晝一阿若兜遮波晝
一浮律多尼遮波晝二浮波律多尼遮
波晝四阿若多尼遮波晝五波律多尼
遮波晝六莎呵七
一升苦酒二升水煎得二升呪三七
遍日用二匙灌鼻三十一日用
腋臭鬼名若多奴知一睺睺睺睺多奴
知二浮流流流流流流多奴知三摩賴帝
多奴知四阿鞞鞞鞞多奴知五莎呵六
石灰三升苦酒三升槃上和之呪三七
遍摶之男先安左腋女先安右腋下
毗樓勒叉天王所説呪水腫鬼名
胡樓兜寧一妃律兜帝胡樓兜寧二
阿睺睺睺睺胡樓兜寧三若呼胡樓
兜寧四波晝寧胡樓兜寧五莎呵六
用三斛水三升鹽煎得一斛五升呪
三十五遍封以鬼名曰服一升
癩鬼名
波置樓一阿尼兜樓吒波置樓二若
無吒波置樓三阿奴梨吒巷波置

樓四阿若梨吒奴波置樓五莎呵六
用八升水小豆二升一升鹽呪二十一遍
煎得五升接取清日服二盞餘下
稠者用作餅大如掌用上向斑之
清盲鬼名鳩脎茶阿若兜一副梨帝
阿若兜二耆蜜帝阿若兜三摩賴帝
阿若兜四阿路帝阿若兜五惕耆帝
阿若兜六莎呵七
用胡椒安石榴子細辛人參薑末小
豆麻子各一銖末和石蜜漿若蒲
桃漿日呪七遍乃至七日用作餅大
如錢許用搭眼上以水從額後淋之
齊垂鬼名休由一波帝鄉休由二耆摩
帝鄉休由三阿若頻鄉休由四伞律帝
鄉休由五莎呵六
用一斛水著五升鹽呪二七遍煮七
遍用洗瘡
壁虱鬼名眹伞樓帝一歐摩多眹伞
樓帝二阿若兜足眹伞樓帝三浮律
多足眹伞樓帝四莎呵五
用三斛水三斗艾煮七遍呪二七遍
灑四壁及以屋間
鼠鬼名不利兜一呪呪呪呪不利兜

二妃妃妃不利㝹五守守守守不利
㝹四牛牛牛不利㝹五餓餓餓餓
不利㝹六莎呵七
呪灰七遍當孔前呪水七遍寫孔中
乃至三日
貓鬼名支鼻帝一烏耆支鼻帝二
具咤睺支鼻帝三𨙨蜜若支鼻帝四
烏乞呼支鼻帝五莎呵六
黄腫鬼名耶伞烏都一婆副波烏
都二具耆孫烏都三耶伞汤烏都四
阿非破羅帝烏都五莎呵六
以三升鬱金水七遍呪飲之
赤腫鬼名阿㝹𨙨一蕤區都阿㝹𨙨
二閻摩𤱶阿㝹𨙨三若富摩阿㝹𨙨四
兖咤毳阿㝹𨙨五莎呵六
取方赤罽二七遍呪赤㲉搭之
白腫鬼名耆蜜𤱶一波羅帝耆蜜𤱶二
具殊呵帝耆蜜𤱶三烏豕若耆蜜
𤱶四呼婆㝹耆蜜𤱶五莎呵六
取一升水半鷄子許白粉呪三七遍
乃至七日
丁腫鬼名𤱶伍一呵柔𤱶柔𤱶伍二
呵蜜耆伞𤱶胵三揵瘦呼丘𤱶伍四具
耆呵蜜𤱶伍五莎呵六

誦此呪鬼齒拔出一呪三七二十一
遍日三呪
匿齒鬼名胡殊兜一烏咴椰胡殊兜
二耶蜜卑胡殊兜三莎呵四
取井花水呪七遍三嗽漱地歲月久
者著麝香嗽水漱地竟以麝香塗之
猶鬼方道䴺蠱毒藥都栗畢闍牟丁
蘇安日鬼鑼樓畢受盧律斗卯移伐鬼
引猶徹芭糟毒扶殊呵毗卑帝呪大
奢蜜不烏咤由奢暮帝奢波咤莎訶
三遍呪水漱之大吉
類婆索盧鳩槃茶王字
呼羅都波羅帝一烏蘇多奢富殊二
貝耆呵貝呼椰支富殊三莎呵四
是呪能令鳩槃茶王及其兵衆碎如
微塵諸有卒得熱渴心痛及其頭痛
手脚煩熱疼痛得開是呪壽得清涼
呪水三遍以漱痛處
毗沙門父字婆難陀母字蘇富
提頭賴咤父字難陀母字安耆盧
博叉天王父字婆伽羅母字遍季畢
毗樓勒叉父字和脩吉母字遍波帝
鬼子母夫字德叉伽鬼子母大兒字唯

夜叉中者字散脂大將小者字摩尼
拔陀譽首鄰拔陀女字功德天
癭鬼名
叔波弥誰波羅帝帝鄰一叔波弥鞞波羅
帝鄰二烏晝若叔波弥鞞波羅帝鄰三
莎呵四
須黑石臺羅呪七遍二遍一吸一彈指
舐膿鬼名
阿富具梨帝一具具梨帝二具梨帝三莎呵四
喉痺鬼名
阿富車一阿蜜阿富車二阿蜜阿富車三
阿蜜阿富車四莎呵五
我鬼子母字鄰深早令常說神呪擁
護衆生除其邪見令得正見貴損家
財設饌饍餞此世間魍魎鬼不如祀
狗用俗守我今爲汝說正真但用花
香酥乳摩致意恭敬下天神令其齋
求悉皆得
數宿波數宿波一阿注波阿注波二兜
呢波兜呢波三莎訶四
鬼子母所說神呪能令衆生拔邪救
濟危厄盜賊王難無不解脫所求男
女皆先禱正詣賢產生惡家債主患
得解脫死不安隱

拂至兜 一 波羅帝囊拂至兜 二 烏
拂至兜 三 莎呵 四

能令諸鬼散走他方悉滅無餘三遍
雖刀唅灰作緋紫字

大毗樓勒叉天王所說神呪

賓頭樓守 一 賓頭樓守 二 摩訶賓頭
樓守 三

七佛所說神呪經卷第四

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大吉義神呪經卷第一　　讃

元魏昭玄統沙門釋曇曜譯

南無諸佛衆生眞濟於一切法得自在者七佛眞濟毗婆尸尸棄比賒婆拘訖囉迦孫陀迦那迦牟尼迦葉釋師子兩足之尊有大名稱彌勒在兜率天上與大衆圍遶我至心念過去一切諸佛未來一切諸佛現在一切諸佛無上法王如是一切三世諸佛我皆歸命我悉歸依歸依於法而此法者一切所敬歸依僧衆此衆僧者名勝福田若少布施獲大果報是諸如來及諸聲聞令皆歸依又復歸命住色究竟摩醯首羅歸命首陀會天諸阿那含天歸命梵天王世間之祖歸命他化自在天王歸命化樂天王歸命兜率陀天王歸命須耶門天王歸命天帝釋歸命四方護世四王歸命諸依地者一切鬼神歸命一切龍乾闥婆欲界中諸王因陀樓炎羅婆瀼寃那素摩波羅墮闍仙波闍波提如此等今皆歸命二仙那羅達鉢遅

力今說一切義吉成呪結甘露不死界能作五百事能使一切所爲事吉能斷一切蟲道惡呪能擁護一切世間能令一切諸惡鬼神皆令退散一切優害人者盡能除滅能令一切所作悉皆吉善能使惡者懷於怖懼

諸欲誦呪者當誠心以妙香花幢塗香末香寶蓋幢旛作唱伎樂微妙之音供養於彼滅結世尊如來清淨斷諸煩惱斂心在定不曾馳散行四弘擔救護一切出妙梵音雷聲遠震如迦陵頻伽人所樂聞唯願受我最上供養南無過去未來現在一切諸佛南無毗婆尸佛尸棄佛毗舍婆佛迦羅鄉迦孫陁佛迦鄉含牟尼佛迦葉佛釋迦師子弥勒上首十方世界如恒沙數多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁爲諸衆生作大救護若有災患能使善吉審如是者我今至誠還香供養願此香氣至諸佛所即說呪曰

蓮遲　隨遲　阿遲　阿遲　寐遲

阿遲　鄉遲　弥遲

說是呪已燒諸名香蘇合香等供養

三世一切諸佛人中師子常憶念
福祐於我復次至心燒衆名香薩闍
賴闍香等運心供養摩醯首羅天王
願此香氣至彼天宮即說呪曰
鄔鄔 鄔鄔鄔鄔 囉囉 囉囉囉囉
呵梨 阿梨帝喇 悕羅帝 喇帝
斯帝
復次誠心燒衆名香遍佉香等運心
供養欲界魔王有大勢力欲界之主
願此香氣達彼王所即說呪曰
豆豆 豆豆 豆豆 豆尼 豆尼
豆尼 披鄔 訶嗒 呵尼 陁邏
摩尼 喇帝
復次誠心燒衆名香薝蔔迦香等運心
供養化樂天王并化樂諸天願此香
氣達彼王所若不憶念我當頭破作
七分即說呪曰
尼梨 尼梨 尼梨 寐梨 寐梨
寐梨 脂綠 脂綠 弥脂綠 弥脂綠
復次誠心燒衆名香運心供養他化
天王願此香氣達彼王所當憶念我
即說呪曰
迦綠 婆綠鄔綠 呵綠 毗鄔綠

毗舍綠　訶羅弥帝莎呵
復次我今誠心燒衆名香運心供養
兜率陁天王願此香氣達彼王所當
受我供即說呪曰
摩私　摩私　摩私　摩摩私
婆羅摩私　摩那私　呵羅尼
呵富呵　波羅尼　賀梨　寐帝
乾達　婆賀羅　莎呵
復次我今燒衆名香運心供養須耶
門天王輔相將從願此香氣達彼王
所即說呪曰
佉弛　佉尼呲　佉雜毗尼　薩音還
薩持遲地荼　婆婆剎　乾頭婆賀羅
莎呵
復次燒衆名香運心供養帝釋三十
三天王願此香氣達彼王所即說呪曰
賀羅　賀羅　摩梨尼　遮羅私利毗
羅私利
復次燒衆名香運心供養東方提頭
賴吒天王輔相眷屬願此香氣達彼
王所即說呪曰
阿夷　婆夷　郝雜夷　郝耶尼　郝郝
郝波帝尼　波帝波羅尼　莎呵

復次燒衆名香運心供養南方毗留勒叉天王輔相眷屬願此香氣達彼王所即說呪曰

毗剌私　毗剌私　首剌私　寐剌私寐尼剌私

復次燒衆名香運心供養西方毗留博叉天王輔相眷屬願此香氣達彼王所即說呪曰

豆嚁　鼻豆嚁　鼻嚁嘮　嘮寐呵嘮寐寐寐剌　至寐剌　至寐剌帝　呵羅帝莎呵

復次燒衆名香運心供養北方毗沙門天王輔相眷屬願此香氣達彼王所即說呪曰

佉稚　佉稚　佉佉稚　佉佉稚　摩稚摩稚私　摩荼呵梨膩

復次燒衆名香運心供養大海諸中楞伽城內羅剎之主毗沙聲願此香氣達於彼所即說呪曰

遮剌　遮剌　周剌　周剌　帝剌帝剌　婆羅尼剌　婆羅呵帝尺呵羅蜜帝　莎呵

復次燒衆名香運心供養毗摩寶多

羅阿修羅王居在海邊願此香氣遠
彼王所即說呪曰
伊支 毗支 毗遮支 遮吒𧧽 摩吒𧧽
摩摩吒 阿羅蜜帝 莎呵
復次燒衆名香還心供養伽羅龍王
居在海中願此香氣達龍王所即說
呪曰
迦利 迦迦迦利迦 羅尼利 迦羅婆
梨尼 毗梨私利 呵羅蜜帝 莎婆呵
復次燒衆名香還心供養地神願此
香氣達於彼所即說呪曰
毗陳地㗚 毗婆陳提㗚 遮隣提梨
舍囉 摩㗚遲 摩摩囉囉遲
阿羅祢帝 莎呵
若不信我呪心裂作七分血從面門
出若不聽佛所說善法終無吉利為
病所纏身壞命終當墮地獄天阿修
羅共相鬪戰是時帝釋軍敗退還既
入城已即作是念我今當詣婆伽婆
所求索擁護於天人中佛為最勝慈
悲救濟一切衆生不害一切常為擁
護尒時世尊在憂婆難陀 山帶 所樂
處與大比丘衆五百人俱菩薩千鄰

由他月十五日布薩之時時兩足尊人天中上四衆圍遶如世明燈釋提桓因與其將從百千那由他三十三天来詣佛所頂礼佛足却坐一面一心合掌而說偈曰

大聖世雄天人尊　常以慈心愍一切
善哉一切智導師　世間黒闇作照明
一切諸天所不逹　唯有瞿曇獨知之
令我歸命大慈悲　唯願為我作擁護

尒時世尊聞此偈已告帝釋言天帝我佛法中有結呪界法能為人天作大擁護若有聞是結呪界法若自持若教人持至心讀誦如說修行以呪力故刀不能傷毒火不害能却怨敵百由旬内無諸災患天阿修羅一切鬼神無能越此呪界而作衰害是故天帝應當受持是結呪法至心讀誦不得忘失即說呪曰

闍隸　闍梨尼　摩闍隸　摩訶闍隸
摩何闍羅婆帝　阿闍利　阿者利
闍羅者利　闍呵隸　摩隸　呵摩
摩隸　闍囉帝　遮囉婆囉帝
者羅帝　者囉闍囉帝　那囉帝

婆囉闍隸 伊㗚 伊囉婆帝 寐㗚
寐羅婆帝 合鞞唎 合鞞㗚眦利合子
翅由唎 摩呵翅由 囉婆帝
摩佉唎 摩呵 摩佉唎 呵羅
私唎 婆闍棃 婆伽踰唎 鍮囉
婆唎 婆囉婆私唎 眦私唎
私唎 私唎 私唎膩
以此寶呪擁護帝主眾患都除我令
慈彼提頭賴吒龍王硜囉婆尼龍王
眦留博叉黑瞿曇龍王如意珠龍王
婁脩翅龍王欆茶波陁龍王滿賢龍
王難陁龍王名色威力身體俱大住
須弥山天阿脩羅鬪時常佐帝釋而
為擁護阿鄉婆達多龍王阿樓泥龍
王般闍摩翅龍王得叉迦龍王阿難
提鄉龍王婆萸翅龍王阿婆囉闍等
龍王大自在意龍王自在意龍王鄉
荼黔龍王阿波羅羅龍王等沙弥勒
迦龍王酪首龍王復有如意龍王分
陁利龍王方主龍王迦駒吒翅龍王
嚂婁羅龍王阿尸婆多囉龍王如是
龍王等我皆生慈心婆翅羅龍王嚂
眦羅龍王毛針龍王憂囉伽羯鄉龍

王牛王龍王如是等龍王我亦皆生
慈心奮耳龍王車龍王聚積龍王善
歡喜龍王犢子龍王伊羅鉢龍王徑
濫拔唎龍王如是龍王我皆生慈心
如是一頭二頭龍等我於彼所都生
慈心一切世界有足無足二足四足
多足皆於彼所生於慈心亦無足二
足四足多足諸龍夜叉及諸依地動
以不動并根生者皆莫害我以諸佛
力及正法威勢阿羅漢使我吉安即
說呪曰
郁企目企摩企 摩訶摩企 郁佉摩佉
婆囉帝 婆囉婆帝 地唎 地羅
婆帝 守婆地利 守婆郁梨 嘟囉
婆唎郁囉地毗提利叔可般茶唎
迦茶翅 迦茶脾 迦囉茶脾翅由唎
叔囉婆鼓 叔羅婆鼓 婆郁鼓
婆囉婆郁鼓 阿施 阿賒施 阿郁
囉脾 婆囉婆囉泥 者囉 者梨尼
毗者羅涅唎 婆陁地 阿婆陁地
伊吒陁地 阿吒吒唎 阿郁吒囉毙
吒鵃 伊吒鵃 者鵃 毗茶脾 毗囉
婆囉陁 摩呵囉涅唎 婆囉陁唎

波囉陁唎波伽陁利　跛揶跛揶
尼呫利尼寐
說是大呪王時而此大地周遍俱時
六返震動一切鬼神阿修羅等皆大
驚怖自相謂言怪哉瞿曇大名稱者
為諸天衆說是神呪而使諸天得於
自在尒時佛告釋提桓因言假使呪
師誦持是呪結於呪界遍滿三界動
不動等無能越者四道天王有大威
力名曰摩醯首羅處在阿揶舍聖果
若有不順越此呪界無有是處大梵
天王有大威德千世界主有自在力
若能不順越此呪界亦無是處魔王
波旬欲界之主欲越呪界亦無是處
他化自在天王化樂天王欲越此呪
界亦無是處僧兜率天王炎摩天王
欲越此呪界亦無是處帝釋千眼含
脂之夫欲越此呪界亦無是處護世
四天王駒毗羅揵頭賴吒毗留博叉
毗留勒等欲越此呪界亦无是處復
有四王威力熾盛鳩揶羅伽蘭茶毗
勒駒擗訶笠欲越此呪界亦無是處
復有四王於欲界中最得自在帝釋

闍羅王拔留鄰究羅闍波闍波提欲
過此呪界亦無是處復有四王有大威
力莫尼毗呵呪帝婆留闍提呵婆帝
奢欲過此呪界亦無是處有八龍王
住於大海有大威德阿鄰婆達多龍
王拔留鄰龍王毗留勒龍王修鉢囉
龍王搔絺都龍王難陀龍王優波難
陀龍王沙伽羅龍王等有大神變如
是等龍王欲越此呪界亦無是處有
八阿修羅王毗摩質多囉阿修羅王
修質多羅阿修羅王遏花阿修羅王
苦波剎阿修羅王鉢羅度阿修羅王
茂至連達囉鄰阿修羅王經豆嚧鄰
囉阿修羅王等若能不順此呪欲過
此呪界亦無是處有乾闥婆王質多
羅斯鄰鄰廚囉闍捺闍捺沙婆毗毗尸
婆塞多羅尸蹇遏提婆婆老頭摩嚀
囉搬者尸企乾闥婆鉢浮嘍守梵達
囉迦摩勢絺梅檀鄰提乾闥婆等有
大神力顏貌端正熱有名聞欲越呪
界亦無是處佛告天帝此呪何故有
是威力此呪乃是八十四億鄰由他
百千恒河沙數諸佛神口之所共說

我今現在亦復宣說如是呪王復告天帝諦聽諦聽善思念之此呪之力能為衆生作大擁護遮諸鬼神不令嬈近所以擁護此諸人道者人道之中能為生天作其種子能出一切諸天勝報此處出佛此處出生聲聞弟子此處出生諸大德仙此處出於沙門及婆羅門此處能出鬼神若有惱亂於衆生者能遮惡鬼不令加害故出此呪即說呪曰

阿囉池　毗囉池　婆囉池　婆耶池
婆囉毗囉毗囉毗　曇那　曇那　一智
毗咤智　毗囉咤智　首慧首慧　首呵
昜荼唎迦囉池　翅由唎　緊頭摩帝
隨羅　隨唎　隨囉囉還　隨隨婆毗
達隨曷帝　囉婆阿竭囉婆帝
頻頭伽唎　囉多耶闍利

說此呪時大地大海悉皆六返震動諸鬼神等咸發大聲唱曰善哉諸羅剎等亦復如是共相謂言今者說呪我等大苦欲無生路如是猛呪諸佛所說尒時世尊復告天帝言汝今應當護此呪界由我護念此呪緣故一

切人天無能越者復告四道面天王
有大名稱住淨居天阿那含處名摩
醯首羅及其眷屬輔相大臣汝等宜
應擁護此呪五阿那含天神通威德
色身名稱志皆具足汝等眷屬亦應
擁護如是明呪尒時大梵天王從蓮
花生娑婆界主眷屬輔相汝等亦當
擁護此呪四禪諸天乃至梵身神通
色貌名聞具足及其眷屬輔相大臣
亦應擁護如是神呪欲界之主魔王
波旬眷屬輔相應護斯呪他化自在
天王及其眷屬輔相大臣應護此呪
化樂天王及其眷屬輔相大臣應護
斯呪炎魔天王眷屬輔相應護此呪
兜率天王眷屬輔相應護此呪帝釋
千眼舍脂之夫眷屬輔相應護斯呪

大吉義神呪經卷第一

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

讃

大吉義神呪經卷第二

元魏昭玄統沙門釋曇曜譯

護世四王典領四方提頭賴吒領乾闥婆衆有九十一子皆名曰帝婆貌端正有大威力眷屬輔相應護此呪毗留博叉領究槃茶衆九十一子皆名曰帝婆貌端正亦有威力眷屬輔相應護斯呪毗留勒王領諸龍衆九十一子皆名曰帝眷屬輔相應護此呪毗沙門王領夜叉衆九十一子同名曰帝眷屬輔相應護斯呪此四天王合三百六十四子能護十方復有天帝名因達羅次名盧羅婆嘍郁蘇摩婆羅沓婆闍波闍波提夜叉鬼衆汝等皆應擁護斯呪有八龍王阿郁婆達多龍王拔留郁龍王毗留勒龍王修鉢羅龍王撒絺郁龍王難陀龍王優鉢難陀龍王娑伽羅龍王等眷屬輔相應護此呪有八阿修羅王毗摩質多囉阿修羅王修質多羅阿修羅王羅睺阿修羅王苫婆利阿修羅王鉢羅度阿修羅王茂至追達羅阿

修羅王郁纏豆盧阿修羅王郁荼阿修羅王等眷屬輔相擁護此呪有釋提桓因與領四維大梵天王與領上方質多羅斯郁乾闥婆王等晝夜懃勤無有懈惓擁護呪界夜叉主將摩尼跋達囉弗郁跋達囉長辟長跋臏野鬼善意財富般闍迦與法護法酪沙迦如是諸鬼神通色力名稱具足首般至于舍羅盧摩及大面等闍尼眷屬輔相咸皆擁護持呪之人即說

呪曰

闍羅毗翅　摩訶娑他咩　首婆岐
鉢羅拔唎絺帝　涅闍絺帝　阿三
弥叔袛　阿霜袛　瞅弥比不絺

說是呪時大地震動鬼神之衆唱言善哉諸羅刹等咸作是唱各相謂言今此呪力破壞我等辦無活路如似猛呪三佛陀說若在村落若在城邑若在田野諸鬼神等皆無住處況復得食佛告帝釋過去無量无數阿僧祇劫我於尓時初發菩提心當於尓時北方有香山我於彼山在南面住作世俗仙名善音我於尓時已得離欲獲

得五通當於尒時結此神呪朝結此呪終日安隱若復夕結竟夜安泰尒時彼仙往至他所由不結呪有百千夜叉羅刹鳩槃茶富單那毗舍闍等又有一羅刹身體長大滿千由旬面廣百由旬牙長五十由旬眼二十由旬吐舌滿十由旬身如黑雲猶如大山一出入息傷害數百千人唯為殘殺都無慈心遥見仙人修於苦行衆食菜根闍蔔羅果而飲泉水不食餘食清淨行意欲往加害斷其命根然彼仙人有大威德膽勇成就尋憶此呪而彼羅刹不敢加害佛告阿難欲知彼時仙人豈異人乎我身是也佛告帝釋汝應受持是神呪王讀誦憶念若有沙門婆羅門若天若魔若梵一切世間為呪所護而有衆惡来侵擾若無有是處若天若龍若乾闥婆阿修羅鬼神鳩槃茶緊那羅迦樓羅餓鬼夜叉羅刹金肩狂顛鬼阿鉢私摩羅富單那辟舍支摩樓多日月星灾熱病極熱病如是諸惡欲伺其便求其過患欲侵害者无有是處若被繫

閉應死之者誦讀此呪降伏譴罰自
此已下乃至鞭杖瞋責由誦呪故盡
有差降佛告釋提桓因以是之故應
自擁護若護於他應當受持如是神
呪即說呪曰

三勇尼喇摩呵腁袛　摩呵嚧袛
摩呵他弥　摩呵者咩　阿周離
阿周羅者咩　阿周浮郁陁　羅散尼

說是猛勇呪已鬼神夜叉衆皆出大
聲咸作是言快哉大苦羅剎亦然我
等之衆將無生路諸鬼神等尚不得
住況復飲食

毗婆尸佛在無憂樹下尸棄佛在分
陁利樹下毗舍婆佛在娑羅樹下迦
羅迦孫佛在尸利沙樹下迦那迦牟
尼佛在欝曇婆樹下迦葉佛在尼居
陁樹下釋迦世雄在畢鉢羅樹下是
諸如來依此諸樹成等正覺七佛世
尊有大神力長夜擁護是持呪者使
常安吉於逕常日并諸宿會都无凶
惡等同於吉一切諸佛有大威德一
切羅漢皆盡諸漏不受後有如是諸
聖我今歸依以此實語擁護帝主延

祚無窮即說呪曰

闍摩泥　闍摩泥　摩尼呠　摩尼呠
質致唎尼蜜利　蜜唎　尼離
摩羅　質致唎　摩羅伽唎呺
離呺離　蜜離　蜜離　蜜梨斯
寐寐　梨袮　阿訖羅　摩泥
摩訖囉泥　悉地　悉喋　悉喋
呵呵喋　者岐者岐尼　呵私呵唎
私尤呠　尤呠　北迦尤呠　北迦尤
弥離　弥離　隨囉弥離　隨囉拏
隨唎　毗質泥　質多羅　摩離摩
梢袮　頻頭摩支　郁支郁支離
多多袮　毗摩袮摩羅摩羅隨
舍曷羅企　合羅者離者囉摩囉支

說是呪已大地震動依地諸鬼悉皆駭怖一切諸龍一切乳闥婆及放逸天持花鬘天曲脚天宮殿天四大天王三十三天及帝釋焰摩天兜率陁天化樂天他化自在天梵音天梵淨天淨居天果實天不煩天不熱天善見天善現天色究竟天悉皆震動首陁會天亦皆震動摩醯首羅首大威德共五淨居阿那含天俱至佛所頭

面礼足却住一面而說偈言

歸命佛世雄　正覺兩足尊　瞿曇所知見

諸天所不違

如来善說結呪之界猶如甘露我今

亦樂助佛說呪我所說呪威猛極悪

擁護一切世間衆生柔伏一切諸悪

鬼等我今頂礼於世尊足唯願導師

慈愍於我哀受我呪世間之災能作

種種無量衆形能作怖畏能作種種

衆多恐怖能使世人心意倒錯亦使

顛狂使諸男女驚怖惶悸噏其精氣

我今為欲制此諸悪故說此呪讁罰

夜叉及諸鬼神諸悪徒衆使不害人

即說呪曰

涅唎泥　涅喋拏波帝　尼婆唎

郁吁呵唎私　婆者唎私　者羅婆羅私

毗唎毗　唎毗迦　毗囉　迦囉　迦囉婆迦

迦甲羅　憂兜羅　賛多囉泥　憂鉢

囉泥　憂兜囉尼　憂兜莎唎　憂金

伽咩　郁負達唎　憂囉婆唎　憂囉

者唎　阿兜頼斯　憂羅婆唎

憂婆支　憂負提　憂尤離　憂随地

憂伽池　憂婁斯　憂羅岐　憂呵泥

憂輸唎　貪貪唎　憂光貪唎　眺囉
娑唎　尸囉鄉斯尸羅婆囉私膩
憂光離　牟侯離　者羅斯　眺者羅
斯鄉斯眺鄉斯　者伽尼　伽囉婆尼
伽囉涅唎伽鄉婆　鄉私唎　私羅婆
唎拏

當說是呪時三千大千世界六種震動一切鬼神亦皆駭怖盡生猒惡咸出大聲稱言怪哉苦哉羅剎亦尒夜叉夜叉女緊鄉羅建陀羅摩陀顛狂鬼阿修羅摩留陀龍并諸一切能害物者悉皆驚動鬼衆悉壞咸作是言摩醯首羅說是惡呪使於我等无有生路若持是呪所在城邑聚落一切惡鬼悉皆捨走出百由旬外能爲帝主作大擁護攘諸災患衆善盈集應於四十里中結作呪界人天鬼神無能越者此呪亦是諸佛所說越此呪者必獲衰惱當有沸血從面門出心當燋熱而得重病遂至於死身壞命終墮阿鼻地獄由違呪故此呪真實无有虛妄尒時有梵衆梵中尊與色界方七千梵團遶來至佛所礼佛足已在

一面坐而說偈言

我今歸依讃大智　能證寂勝甘露法
滅結寂上大正覺　如是瞿曇我今礼
善說此經三佛陀　功德具足護一切
廣濟衆苦與安樂　一切鬼神皆摧伏
我於世間爲宗主　我寂能滅諸鬼神
我於衆生爲其父　於千世界得自在
我今助佛欲說呪　諸天世間共印封
我今印封無能越　正覺垂矜憶念我

即說呪曰

憂佛絺　毗佛絺　佛絺利　佛絺利
貧羅移　毗貧囉移　郁也囄
郁囉也囄　郁摩也　摩囄摩囄
摩摩泥　摩羅斯　南茂斯　南無
呵泥　郁者㗚　摩郁者㗚　摩呵
也㗚　摩羅婆㗚　摩躭地㗚涅
問地㗚　尸㗚摸阿尼㗚　毗無呵尼囄
毗達羅　斯毗曷達囉斯
滕陀囄　婆囉達帝達羅尼　摸呵尼
勿達囉呵尼　毗勿地㗚尼　佛呵婆㗚
婆囄婆囄　鉢囉婆囄波囉挐婆囄
羅婆伽囉婆帝　弗㗚尼囄　弗唎
弗唎　尼囄鉀尼囉鉀　舍囉羅髀

羅眈難　眈羅眈梨眈囉利　眈呵鄰唎
旃達囉　尼唎　尼囉　羅陛　羅婆喋
鄰囉地　鄰囉捺地　鄰羅斯
說是呪已三千世界六返震動夜叉
羅刹乾闥婆須拔拏鄰竭富單鄰眈
舍闍餓鬼建達羅阿脩羅摩樓多緊
鄰羅究槃茶等阿跋摩羅之所為災
恐怖之事此諸鬼神揚聲大叫作是
唱言今聞此呪鬼神之衆即自散壞
是諸人等皆以梵王印印此住處大
梵天顯發此呪此呪住處諸鬼神等
悉不得住一切人身猶如金剛此呪
經者為梵天所說諸鬼聞已於諸
方面各自散走此呪若於所在城邑
宮府住處諸惡鬼等皆不得住不能
伺求得其便也況復加害以此呪力
願令帝主獲大擁護使得無上安善
刹吉以此呪界若一由旬二三四五
由旬一十二十五十一百至千由旬
隨於日月所照之處久近時節結於
呪界隨所住處周帀十方若有能越
此呪界者頭破作七分心自劈裂我等
諸梵所作呪界今已訖竟第六魔王

大吉義神呪經卷第二　　管七張　讀

波旬將無數魔天往至佛所頂礼佛
足在一面坐衆坐以定合掌向佛而
說偈言

我今歸命大道首　兩足之尊最勝覺
諸寂滅中為第一　是故我今稽首礼

說是偈已即白佛言世尊諸梵住佛
說呪界經我今亦欲助佛說呪為欲饒
益一切世界擁護人天故說斯呪着
聞於我說是呪者夜叉羅剎悉皆遠
走百由旬外我於昔來初未曾更以
清淨心至于佛邊我今為礼人中師
子說結界經故至佛所我於欲界行
住動中并及人天為自在主其餘衆
生住欲界者及餘鬼神種種別類
夜叉羅剎令一切驅使遠避我今
以白胡芥子擲著火中能使鬼神
都如火然當說此呪極為大驗即說
呪曰

什婆利　什婆利都是婆利　鉢羅
什婆利　什婆羅　什婆羅　什婆羅
私剎　什婆羅尼剎雞　呵什婆羅尼
儺婆頭婆婆雞　阿鄰婆沙婆雞
什婆雞帝　什婆離尼尼　什婆雞帝

什婆羅帝　摩什婆梨柰尼　憂利肌
憂梨迦達喇　郁六迦目企　什婆羅
目企　什婆羅舍婆喇　闍羅賦阿其
尼羅　左喇　什婆喇　檀柰波離
左訴離　什婆離　什婆羅　什婆羅離
郁羅離　什婆梨尼　什婆羅羅斯
子史離　什婆隸　郁安離　什婆盧
迦羅婆什婆離　輸迦什婆離
鬱豆婆迦羅什婆離　摩離什婆
摩離摩呵什婆離　郁摩什婆梨私
說是呪時夜叉羅刹皆大火然一切
鬼神咸皆火然各出大聲唱言苦哉
舉聲號哭與諸鬼爭於十方面悉皆
迸走盡受大苦猶墮地獄諸鬼神等
咸作是言今說是呪斷滅我等爾時
魔王語諸鬼言還出我界汝若出界不
身體安樂無諸患苦若有此呪魔若
城邑聚落及諸宮府皆不得往若越
此界身即火然此魔所說呪結界經
欲說呪時當言魔所說呪以結於界
結此呪界乃至日月都盡此界乃盡
於十方面各結呪界不隨所結鬼神
羅刹身盡火然令為帝王為作大獄

護為作守槐得無上安隱諸有日月
之災諸天之災夜叉羅剎諸鬼等災
盡使除去
尒時化樂自在天與諸天眷屬來至
佛所頂礼佛足却坐一面說偈讚佛
歸命上丈夫 具足大智尊 解脫諸煩惱
憐愍眾生故 說甘露呪界 摧伏諸鬼神
擁護有命者 我亦欲助佛 宣說大神呪
唯願三佛陁 哀愍憶念我
即說呪曰
私離 毗私離 毗私羅 婆尼畀離
弥離䏨荼羅婆帝 婆囉羅帝
囉羅私 毗羅私 郁羅郁私 郁羅
闍摩離呵羅唎郁囉離毗囉離
闍羅尼離呼 羅郁離 婆羅賜
婆梵多畀 多畀尼 毗婆羅離
大尼大尼陁羅婆地唎婆囉 賜郁
羅賜 多郁剎畀 多呵呵唎尼
唎致唎致 伊到伊弥啄 羅弥致
伊羅呵致 吒吒 吒唎尼
說是呪時大地震動夜叉羅剎諸鬼
神等出大音聲唱言大吉時他化自
在天而作是言呪之住處若城邑聚

若以此呪勢汝等鬼神皆不得住況
其飲食此大猛呪能斷汝等又是一
切鬼神所牢閉處能滅一切諸爲患
者若違此呪汝等便爲墮於地獄以
此呪力擁護帝主使得善利能遮刀
杖解諸災患日月將蝕而得解脫復
有他化天王將無數諸天來至佛所
頂礼佛足在一面坐合掌向佛而說
偈言
我今歸命讚　堅實大精進　最勝不思議
是故今敬礼
佛已說是結界大呪經已饒益世間
及諸天人我今亦欲助佛讚說結界
呪經決定熾盛勇猛可畏爲擁護一
切諸衆生故摧伏一切諸惡鬼故諸
鬼神等聞是呪已不復能害於諸衆
生即說呪曰
呵梨呵梨呵梨　毗梨毗梨　毗郁賜
呵呵呵　尤尤　呼呼梨　者梨者梨
者羅尼　呵郁泥　毗離尼離　毗拔池
迦池迦池　迦茶脾　迦茶迦茶脾
毗茶茶　脾大大離　伽離　舊唎　摩摩
茂唎　毗尼拔提　婆羅　頼提陁陁囉

婆囉婆羅鞞唎呼喇　眦闍眦視
拔唎　婆羅拔帝賴思比賴私　眦鞞
羅私　眦腦　者至尼阿鞞支婆鞞支尼
優婆利尼迦利　摩利　摩尼　摩犁
摩訶呵唎　摩鞞呵利尼　寶伽利迦
畀利畀利
說是呪已大地震動夜叉羅剎衆拘
槃茶富單那等亦皆狂顛死建大遮
神龍及金翅阿脩羅等出大音聲時
他化天而作是言若諸城邑聚落并
及官府呪所集處一切鬼神皆不得
住而復不得有所侵惱於諸衆生若
有侵惱諸衆生者爲呪所縛受諸衰
惱若有違失此神呪者血從面門出苦
惱而死墮於地獄善兜率陁天王有
大名稱及其眷屬一切諸天往至佛
所頂禮佛足退坐一面合掌向佛而
說偈言
歸命讃歎世所供　歸命無上世大師
歸命斷結世勇猛　能拔一切諸毒箭
最勝寂滅解脫尊　能解一切諸纒縛
世尊說是最上呪界我今亦欲助佛
說呪佛說呪界人天之中無與等者

億數諸天聞說是呪者各皆隨喜咸光熾盛故說斯呪若聞於我說是呪者夜叉羅刹恙皆避走百由旬外呪所住處若城邑聚落國土方面夜叉羅刹鬼神之衆不能惱害彼持呪者無能伺求令得其便先所憶經我今欲說决定必能擁護一切即說呪曰

遮雞 啁唎 茂唎 茂唎 毗唎 毗呼唎 呼唎 呼唎 呼唎 畢利 畢利 舊畢利 舊畢利 舊嘍 舊嘍 尤嘍 尤嘍 波帝 波帝 鄰帝 鄰帝尼唎 尼利 伽利 伽利 舊利 舊利 者肓 者肓 者利 者利 尸唎 尸唎 摩帝 摩帝 尤婁 尤婁 婁婁 婁婁 貪婁 貪婁 他利 他利 輸利 輸利 頗唎 頗唎 頗唎 頗唎 副副唎尼 也帝 也帝 鄰絺 鄰絺 私唎 私唎 婆唎 婆唎 伊嚌 伊嚌 蜜䶠 蜜䶠 毗䶠 毗䶠 吒唎 吒唎 吒䶠 吒䶠 味哶 哆哶 毗䶠 毗䶠 貪味 貪味 鄰羅 鄰羅 羅斯 羅斯 昇唎 昇唎 其䶠 其䶠 不䶠 不䶠 尼企 尼企

企尼 企尼 毗企 毗企 羅視羅視

婆咧尼

說此呪已大地震動百千夜叉出大音聲一切鬼神依樹依地及城郭中闇是威猛呪已極大恐怖擧聲號哭各自散走結此呪界處若城邑聚落尚不得住況復飮食聞此滅結之呪設有違者得於逆罪以此呪力能護帝主爲作歸依除其衰患

大吉義神呪經卷第二

辛丑歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大吉義神呪經卷第三　　讚

元魏昭玄統沙門釋曇曜譯

尒時焰摩天王及其眷屬往至佛所頂礼佛足在一面坐合掌向佛即説偈言

歸命於大智　堅實功徳聚　牟尼天人尊
無上法中王　瞿曇世大師　故我今敬礼
三佛陁説能　與持呪之人　作大利益
我今亦欲説　是神呪唯願　世尊憶念
於我我爲欲擁護一切衆生柔伏一切諸鬼神等即説呪曰

者利斯　眈者利斯　婆鄰斯　眈鄰斯
波波梨　波波斯　鄰鄰㗚　鄰鄰斯
眈者支　者羅支　摩摩支　摩羅支
摩大支　陁者𨻶　目呵𨻶　眈呵𨻶
呵羅𨻶　眈羅𨻶　眈婆離　多羅離
多羅斯　眈多離　多利尼　吟唎吟
吉唎吟　寐唎寐　波羅寐　唎私唎
呵鄰唎　呵鄰唎　婆羅婆邏　婆羅
斗邏　婆囉者唎　婆羅拏私
婆羅呵私　眈離尼唎　眈𨻶言言
婆囉舍施　婆羅拏施

說是呪時大地震動神鬼之衆皆大驚怖出聲大叫皆言大苦甚可猒惡若城邑聚落國土有此呪處一切鬼神尚不得住况復飲食此大猛呪是焰摩天王之所宣說如此呪與諸佛世尊之所顯說此結呪經所住之處都無鬼神能爲衰害作大擁護百由旬內除諸怖畏及以鬪諍口舌譏嫌乃至兩陣共戰之時交刃相向由此呪力使不害身一切怖畏悉得消滅如佛世尊永離怖畏帝主亦尒以呪力故離諸恐懼

尒時帝釋爲三十三天作自在主與其眷屬往詣佛所即整衣服爲佛作礼合掌向佛而說偈言

我今歸命聖實尊　法王智光照世間
能以正法導一切　大慈大悲救三界
濟度一切諸衆生　大聖瞿曇我今礼

善說此經而此經者是諸正覺之所顯現我今亦欲助佛說呪唯願世尊憶念於我我所說呪能遮諸鬼我當禁制諸鬼神等使不惱害一切世人呪所住處使諸鬼等不得其便即說

呪曰

毗遮毗 毗遮毗 鄉茶毗 鄉茶毗

毗利遮 毗利遮 婆鄉遮 婆鄉遮

呵呵呵呵 呣呣呣呣 尤尤尤尤 尤嘍

尤嘍 尤尤羅脾 毗羅脾 婆羅羅尼

羅羅羅尼 羅者支 婆離 鄉陁羅尼

陁羅池 羅羅池 毗頞利私 婆陁利私

寐利私利 婆羅迦斯 鄉羅婆離

尤寐離 跛羅呵離 跛陁呵離 毗陁

呵離 毗婆呵離 嘍嘍吒離 負嘍

吒離 婆羅吒離吒離 鄉羅茶離

鄉鄉茶離 投投茶離 嘍細茶離

阿鄉茶離 尤嘍茶離 茶拏羅地

毗舍羅池者摩羅茶離

說是呪時大地震動巨海波蕩出大惡風日月星辰凝住不行興雲注雨鬼神之衆皆大驚怖迸走四散聞此呪者一切鬼神皆無活路諸鬼神等自相謂言釋提桓因說是明呪章句若國邑聚落我等都無住處諸鬼至處身皆火然其所到處受大苦惱譬如地獄若有越是天王呪者身壞命終當墮阿鼻若越此呪而不隨順如

違佛語等無有異如佛離欲能越此呪而此神呪是過去諸佛之所顯現擁護帝主利益安隱諸衰災患悉皆除滅若有災害聞是呪名皆生驚怖百由旬內消滅無餘日所行處所有鬼神皆不能得侵害世人

尒時毗沙門天王與諸鬼衆前後圍遶往至佛所頭面礼足右遶而坐合掌說偈

歸命大聖智光明　離諸三有正導師
分別諸有及涅槃　是故歸命真實尊
我今亦欲助佛說　願當憐愍憶念我

有諸夜叉羅刹鬼等作種種形師子為虎鹿馬牛驢駝羊等形或作大頭其身瘦小或作青形或時腹赤一頭兩面或有三面或時四面麁毛竪髮如師子毛或復二頭或復剪頭或時一目鋸齒長出麁脣下垂或復嶢鼻或復耽耳或復犛項以此異形為世作畏或持矛戟并三奇叉或時捉劍或捉鐵椎或捉刀杖揚聲大叫甚可怖懼力能動地曠野鬼神如是之等百千種形阿羅迦夜叉在彼國住為彼

國王是故名為曠野之主於彼曠野
國中有善化履凡有二十夜叉鬼母
彼諸子夜叉等身形煤大甚有大力
能令見者生大驚懼皆悉怖畏又彼
能使見者錯乱迷醉失守想狂放逸
飲人精氣為諸人民作此患者今當
說彼鬼母名字
跋達那 跋達囉婆帝 那多 阿嘍那
婆嘍那 難陁波頭摩 婆頭摩婆帝
馳駼呵帝耶駼 婆娑婆 但那達多
婆達羅 達多婆秘多 婆秘目企
那多 婆那多 蘇那多 羅婆
那提羅 那軸富伕羅
說是名已彼鬼母等來至佛所跋沙
門王白佛言世尊是鬼神等是我眷
屬皆禮瞿曇是等夜叉以此呪力讁
罰禁制使不惱害即說呪曰
佛呵遮邏那 尼尼嘍陁 阿斯 摩迦斯
那那離 婆羅 伽泥 婆羅 伽泥
伽羅泥 伽羅呵離 迦尼羅 尼羅
摩秋 摩摩伽羅 摩摩羅羅離
呵那羅伕泥 丘嘍兜嘍 婆吒求離
伽那羅斯絺毗 絺毗摩呵 婆羅剎

優嘍剃　毗嘍剃　稍荼剃　達嚟毗
頭鄉囉鄉　舍離　羅私利　敦囉囉
私利　呵利私剃　婆隨宰剃　大囉鄉
羅帝婆鄉賒羅鄉利　囉囉　嘍嘍
剃剃　囉囉　離離　多嘍　多嘍
帝帝帝帝　摩摩摩摩　寐寐寐寐
基嘍　基嘍　基嘍　基嘍　者者者者
首首首首　摩帝摩帝　佉佉佉佉
棄棄棄棄　丘丘丘丘　佛利佛利
佛唎

說是呪已大地震動時諸夜叉鬼神
之衆悉皆驚動自相謂言今說此呪
我等鬼神將無活路由毗沙門說是
明呪所住之處國邑聚落百由旬內
一切鬼神不得其便以此呪力擁護
帝王使諸災患皆自消滅天神之災
人非人災悉得解脫

尒時提頭賴吒天王有大名稱與九
十億鄉由他乹闥婆眷屬圍遶來詣
佛所頭面礼已右遶而坐以偈讚曰

寂滅無為冢上尊　調伏諸根悉清淨
自得解脫亦脫彼　解脫一切生死輪
已自得度亦度他　能度生老及病死

衆上調伏諸外道　今礼二足天人尊
時諸天世界梵世界乾闥婆世界人
世界動不動世界如是諸界一切無
能與佛等者能説如是大呪界經安
樂利益一切世間我亦隨喜亦欲説
呪使諸夜叉羅剎鬼等感皆遠走百
由旬外今當助佛説此呪經擁護一
切摧伏一切諸惡鬼神唯願世尊憶
念於我即説呪曰
羅池　羅羅池　摩摩遅吡　離吡
黎尼　吡囉吡　吡尼鄰地　獮獮蘭地
佉勢　摩佉勢　摩摩佉勢　佉鄰地
鄰荼金　摩佉池　摩呵摩佉池
佉私唎　佉鄰　私利　尼吡　婆囉吡
唎吡　吡利乏乏　乏唎利乏鄰
跋囉婆池　婆佉池　咤佉齲　咤佉
咤囉　佉羅吡　辛視利視利　嘍受
嘍闍　吡闍　鄰闍囉泥　闍摩鄰　是
婆闍　囉婆闍　呵唎呵闍　鄰闍婆
闍唎
説是呪已三千大千世界猶振寶器
相觸作聲一切鬼神乾闥婆羅剎日
月五星一切世間能為灾者皆大戴

恐諸大天王咸言快哉大呪之王結
無上呪為家上呪所住處城邑聚
落官府之處百由旬內都無衰患諸
惡徒衆盡不得住而此呪經即是四
大天王之所供養能為人天作大擁
護又為帝主能作無上大獲吉利
尒時毗留勒天王領諸究槃茶與九
十二都由他究槃茶衆眷屬圍遶來
至佛所礼人中尊右遶而坐合掌向
佛而說偈言

救濟一切世間苦　能與无量衆生樂
今礼如是減結尊　能歸佛者得无畏
歸命世雄能度世　我今敬礼人中尊
鬼神之衆究槃荼　一切世人及非人
諸能惱害如是衆　今為禁制願佛念
諸非人等皆應聽　令我為世作擁護

即說呪曰

迦滯婆地　阿羅柢　毗羅柢　阿遮
羅郗　阿遮建提　婆闍遮兮　阿羅
伽泥　婆羅伽泥　伊帝弥知細　阿邏
婆羅睺泥　波帝皮帝　弥知帝　皮知
弥細　阿遮伽絲　阿遮伽辭　波遮伽絲
阿斯目稚　阿斯目地　阿牟羅細

遮茶　娑梨泥　遮遮支隸

說是呪已大地震動百千夜叉出大音聲而作是言佐哉善說大呪諸呪中上善能和合結此呪界摧伏諸鬼護諸衆生此呪住處若國邑聚落官府之處諸惡鬼等無能惱害亦无伺求得其便者是故應當受持讀誦此呪為擁護故應當秘藏世間及天魔當結界百千由旬內此大呪王若有鬼神越此界者其心破裂當為七分此鬼面門當沸血出身壞命終墮阿鼻獄

尒時毗留博叉諸龍之王有大力勢與八十那由他龍來詣佛所礼佛足已在一面坐合掌說偈

歸命於佛善說者　如來善導諸衆生
能與一切衆眼目　滅結大師我今礼
善說此經度衆苦　無上法王衆中尊
能護一切諸世間　能遮一切諸惡鬼
我今亦欲助說呪　唯願世尊憶念我

即說呪曰

阿斯　阿婆斯　陁斯　陁婆斯隱
阿鞞斯　阿衆隸　婆羅羅細　遮羅遮

旃陁羅郁 郁支䤻 郁郁支䤻 遮羅
羅遮 郁遮泥 郁郁遮泥 毗睞遮䤻
毗婆遮䤻 陁羅尼 遮羅泥婆䤻
婆郁郁婆䤻 婆婆郁郁䤻 呵羅細
毗羅細 陁細 摩細 郁栖䤻 𢽽呵
栖䤻 遮遮羅遮羅 郁羅郁
說是呪時大地震動巨海波蕩周遍
俱時六種震動一切鬼神咸皆驚怖
失聲大叫聞此事已天王歡喜一切
諸鬼皆從坐起而作是言嗚呼大呪
遍于世界結是大呪諸天鬼神無能
越者
尒時毗沙羅剎王與九十郁由他
羅剎眷屬圍繞來詣佛所此羅剎面
如大雲五色斑駮其鬚强硬如師子
髦麁脣促鼻牙齒參差如是醜惡極
大可畏其眼正黃如似玃猴耳長如
驢復有躭耳發大音聲哮吼可畏齊
聲唱叫能動大地各各皆能於須臾
頃殘害百人但食人髓噉其精氣如
是惡衆共至佛所即礼佛足合掌說偈
世尊大慈拔毒箭　如是寂勝我今礼
能導世間諸衆生　法王妙法如甘露

善說此經護一切　今我歸命讚世雄
我亦助佛欲說呪　唯願世尊憶念我
巨海邊際有大住處名曰善化多有
金銀真珠馬瑙水精琉璃并有頗梨
及毗琉璃我等所居有此好寶而於
彼處有六十羅剎長髮黑髮極惡大
音無畏人天不驚於外速得能得願
佛念我其名曰
頗闍拔闍　波頭摩　郁闍郁羅闍
難途躭摩　難提膩　鉢摩波地
難提羅婆　拔達郁　難提拔達郁
尼沙　尼沙翅沙　盧陁羅婆帝
富郁羅　阿提尼沙　難徒多羅
遮延地　遮闍鉢　毗郁沙　毗闍延大
毗羅婆　恚陁泰　修鉢羅提摩
修羅多　須多　婆羅多　賀遲多郁遲
毗羅闍　毗蘭陁羅　栴陁遲曰　阿樓
婆郁　婆婁郁　婆遲　優婆羅　伽地
郁荼羅　羅闍羅　婆羅羅闍　栴陁
羅婆　優羅婆　修羅　修羅提陛
優婆提陛　婆羅闍　修羅提陛
提毗羅　郁伽羅羅　郁伽梨羅
郁伽羅伞遲　婆羅大　婆羅婆帝

蒺兜大　阿兜郁大　阿邏陁驟
阿車邏　阿婆邏　阿郁闍
是等羅刹一一各有一億夜叉以為
眷屬皆有自然飲食天人阿脩羅不及
彼鬼所有之女我有如是眷屬令札
於佛我當禁制惡衆勇猛進止與其
謫罸使不害人即說呪曰
呵呵呵　拔羅　拔羅　拔羅　多多
多多　郁郁郁郁　契喫喫喫　弥　弥弥叙
幹叙弥叙　目帝眦目帝　阿地郁地
優尤叙　牟尤叙　求烋叙　幹幹叙
頗羅億　頗郁羅細　婆婆叙　眦呵
婆叙　婆刪陁乹地　伽邏郁邏
郁郁邏　婆羅婆羅　囉羅囉羅囉羅
囉囉囉　羽盧　羽盧　羽盧　羽盧楮
羽盧郁　婁泥　羽盧羅細　羽盧　羽盧
羽盧　羽盧細　羽敷叙　于摩叙　拘地
拘地　頗佉𠻨　伽羅億　伽羅　阿伽億
阿羅億　摩羅伽𠻨　摩郁伽伽叙
摩郁　伽𠻨摩摩伽𠻨　施雜弥叙
說是呪已一切羅刹皆大驚怖發大
音聲咸作是言我等於今為此神呪
禁制所持都不得動不得自在无有

佉處栰羅刹王令者遣諸羅刹之衆
皆使速去諸方鬼神皆悉不得侵惱
世人
介時毗摩質多羅阿脩羅王有大威
力與六十六億阿脩羅等而自圍遶
至于佛所礼人中尊合掌說偈
稽首大精進 世間之真濟 能放智光明
照於世間闇 阿脩羅不了 如来悉通達
亦欲助佛說 唯願憶念我 為護諸衆生
力能禁制鬼
即說呪曰
摩帝摩帝 摩摩帝 地帝 隨多
阿郁隨隸摩睺睺 居帝 郁帝
究多帝毗帝 婆羅羅 郁羅婆尼
婆羅婆泥 阿帝 羅帝隸 羅浮
菴泥 尤迷尤迷 休休迷 豆迷
豆迷 頭頭迷 譚睉 譚婆伽億 遮弥
遮弥遮弥 摩摩羅歧 毗細 豆細
河泥 河郁細 毗休泥 毗羅泥 質多
羅波帝 摩郁羅菴 呵遮賜 遮遮
羅睇
說是呪時大地震動諸鬼神等悉皆
驚怖失聲大叫而作是言憶哉大苦

倿栰大苦阿修羅摩婁多鬼神夜叉
諸星富單那等亦令此經所住之處
若國邑聚落諸惡鬼神不得中住不
得飮食無有能得伺求其便百由旬
內無諸衰患毗摩質多說是明呪

大吉義神呪經卷第三

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大吉義神呪經卷第四　　護

元魏昭玄統沙門釋曇曜譯

時娑伽羅龍王與九十一子及諸龍
圍遶往諸佛所頭面礼足瞻仰尊顏
一心合掌以偈讚曰
歸命世所讚　最上無與等　三界大導師
能示正道者　成就大威德　永滅煩惱結
人中之勝龍　一切衆生父　於无量刧中
具真實功德　力能摧衆魔　魔軍悉退散
所證無上道　難可得思議　能轉妙法輪
顯現四真諦　演斯真要法　解脫衆苦縛
說大結界經　利益諸天人　諸惡鬼神等
聞佛說呪經　悉皆遠逃避　至百由旬外
說是偈巳復白佛言世尊我今亦欲
助佛說呪摧伏鬼神除諸灾患即說
呪曰
鄰地鄰地　鄰地婆鵌　婆羅羅地
質多羅賜　鼻多羅賜　毗鄰栖鵌
梅随鵌　闍駄　摩登祇瞿利　乹随利
婆尸利　摩訶婆尸利　婆尸羅随　随羅
婆尸　随鄰裡鵌　阿帝　阿吒帝　吒吒
吒吒　始始始始　智智智智　毗知智

叱掘弥 弥掘弥 弥智弥智 羽黎羽黎
毗羽黎 榔羅榔難 榔陁陁錄 陁陁錄
說是呪已大地諸山三千世界六種
震動一切諸天皆悉歡喜三佛陁顯
現此經城邑聚落官府諸處此經所
在百由旬內不得中住如此猛呪過
去諸佛之所顯現使為帝主作大擁
護無諸災害作一切吉祥一切衆患
悉皆消除
尒時地神往至佛所頂礼佛足說偈
讚曰
我今歸命大悲慇　能盡一切諸苦際
能救衆生令解脫　能與一切諸安樂
誰得聞此善妙說　而當不生歡喜心
是深妙說為天阿修羅之所供養我
今亦當助佛說是明呪勇猛必行即
說呪曰
度弥度度弥 度度弥 度弥 護弥護護弥
呼呼呼呼弥 呵羅沙婆錄 呵達茶
呵呵邏婆陁榔婆邏 支陁陁錄
質墦婆羅泥 婆沸婆他婆帝
婆泥 婆婆婆泥呵羅婆帝 遮鉢
羅賜 鉢羅界賜 坟羅 光晝賜

毗陁婆帝 陁[illegible] 尼迦 婁畀尼
摩陁泥 摩訶摩陁尼 斯斯細 奇細
說是呪已大地諸山并及大海悉皆
震動夜叉鬼神衆號呼失聲唱言嗚
呼嗚呼怯哉怯哉羅刹亦尒此經所
在國邑聚落官府諸處百由旬內我
等不得住在其中結呪界周帀千由
旬內尒時佛放眉間光明光名感悟
大光遍照三千大千世界一切衆生
覩斯光者盡皆感悟如来所說諸園
苑神諸并泉潢池神樹神果神地神
龍神阿修羅神放逸天持花鬘天曲脚
天乘空夜叉乹闥婆羅刹鬼神究槃
茶毗舍闍富單那餓鬼緊那羅嗟生
龍曠野神揵陁神顛鬼狂鬼癲鬼日
月星辰護世四天王三十三天焰摩
天兜率天化樂天他化自在天魔天
魔眷屬天梵輔天大梵天少光天無
量光天光音天少淨天遍淨天無量
淨天不廣身天不熱天善現天色究
竟天摩醯首羅天此等諸天遇斯光
已皆自見身盡被五縛以佛神力令
諸天衆一切同時飛来向佛礼世尊

足在一面坐如來尒時即變大地化
成金剛一切世間無能壞者復化十
方悉皆火起尒時世尊即以佛眼觀
此三千大千世界誰有不來集在會
者諦觀察已見此世界無有一人而
不來者即說呪曰

闍鵌 摩鵌 闍羅摩摩鵌 摩鵌泥
伊鵌 囃鵌 阿囃 摩囃 郁囃
郁羅郁囃 郁囃鵌 囃婆鵌 數羅
鞞鵌 鞞鞞鵌 淠梨 淠郁 淠泥
髀郁婆伽鵌 婆伽鵌 畀泥頞栖
頞羅頞栖 頞求迷 頞羅頞羅 頞求
迷求淠鵌 頞鵌鞞 頞羅地 賀羅羅
地穌羅帝毗 穌羅地 優浮地
涅浮地 浮梨黍浮地 婆羅泥鵌
泥梨黍羅弥鵌 摩訶羅鵌 摩訶郁鵌
喝羅闍泥鵌 泥泥羅鵌 牟鵌目帝
阿羅羅僁 毗羅僁 羅羅僁 羅闍
羅僁 羅闍頞鵌

說此呪已天龍阿修羅夜叉羅剎皆
大驚怖生於猒患身毛皆竪不樂聽
是結大呪界欲陷形去地如金剛不
得陷入周帀火然猶如地獄此諸天

衆皆住空中一心聽呪即說呪曰

郁去　目去　郁去郁去　去郁去郁佉去
駈弥隸　駈弥細　駈駈弥細　駈步
駈步路　步去　步佉步　佉郁佉步
佉雷　駈羅細　丘摩摩泥　駈駈摩泥
跋跋摩隸　歧歧隸　佉羅佉　跋隸
佉郁佉泥隸　佉婆婆佉梨泥　毗佉地
佉陁婆僊　婆婆嗘　婆郁佉膩
嗘泥隸　嗘栖隸　嗘嗘栖隸　髎嗘嗘
栖隸

說是呪巳而此大地動遍動等遍動搖遍搖等遍搖六返震動諸鬼神等見是事巳皆失聲大㗘唱言嗚呼怪我自相謂言是等天王共說此呪我等今者无有生路斷絕一切諸鬼神等

尒時摩醯首羅白佛言世尊如來所說結呪界經若自能持若教人持若有讀者一切皆應離於婬欲修於梵行不食五物一黑石蜜二油三蜜四魚五肉終身不食若誦是呪諸夜叉羅剎恒伺其便為作惱害或時輕蔑為遮鬼故於五種味斷而不食若有外道邪見之人不信此呪詐偽誦讀

者必損其壽如來為欲護四衆故說
是呪經我今亦欲助佛說呪即說呪曰
盧頭婆細　盧頭婆帝　盧呵隸
羅婆婆羅泥　盧遮隸　盧陁遮隸
嗚呵羅地　盧細　盧栖泥　盧盧栖泥
盧陁羅呵泥　盧陁羅呵隸　盧盧
呵泥　盧盧呵隸
盧多邪　住盧　注路注路
牟那注路　牟賀呵邪
牟陁遮隸　遮遮隸　餘利餘利
遮遮隸　毗遮帝
說是呪已空中諸天其心調伏還下
在地寂然聽法尒時世尊為諸天衆
說諸法要亦教利喜聞是經時無量
那由他衆生遠塵離垢得法眼淨諸
有夜叉羅剎究槃茶毗舍闍於佛法
中不生信者為驚動故如來尒時即
出右脅亦大地獄見地獄中燒炙責
爛而命不絕諸此罪人惡業未盡命
則不斷佛告大衆如斯地獄楚毒無
量是以汝等不應作惡諸鬼神等見
大地獄心生驚怖身毛皆竪五體投
地而白佛言世尊我等從今已往當

受五戒復白佛言佛涅槃後正法滅
時若持如此結呪界經夜叉羅刹來
輕蔑者當使其心劈裂七分有大
沸血從面門出命終當墮無間地獄
不可救濟佛告阿難汝當受持讀誦
是結呪界經恭敬礼拜汝等天人當
知過去諸佛亦說是呪未來諸佛亦
說是呪現在十方諸佛亦說是呪界
經我今復說是大結界神呪之經即
說呪曰
奚奚迷 奚奚迷 弥梨迷 弥梨迷
摩訶弥梨恭迷呵羅隸呵羅隸呵羅隸
般遮奕 隸波遮羅遮 囉囉 奚羅遮
遮羅遮羅摩遮咤羅 摩咤羅那
摩訶因陁羅牟羅那牟羅那邏
遮陁婆邏 婆邏那 闍大囉馱阿迦細
那迦細 那細 那羅那 細毗婆 那細
奚梨恭遮隸 毗陁隸
說是呪已十方火焰悉皆變滅一切
大地還伏如故諸天大衆皆悉右遶
礼佛而退佛說經已諸比丘比丘尼
及大菩薩阿難等歡喜頂受
佛告阿難若有讀誦此經者當常食

乳淨自洗浴著鮮潔衣於一切人不生嫌心於諸衆生當生慈心於佛像前作諸天龍王像及餘鬼神皆畫形像以牛糞塗地作七重界界場中央著諸花鬘燒百一種香爲佛燒蘇合香薩闍賴闍香與摩醯首羅天咄迦香與梵天遮迦香與魔王多迦羅香與化樂天阿具婁香與他化自在天婆羅婆香與兜率陁天脩冨婁香與焰摩天牛王香與帝釋膠香與四天王零陵香與伽羅龍王熏陸香與毗摩質多阿脩羅王耶賴婆香與毗浮沙羅刹王多利婆香與地神甲香與地夜叉神毗羅貳香與放逸天耶賴陁香與十方鬼神

如是等燒百一種香各各於彼天像前燒誦此呪者右膝著地一百八遍燒香於天前各塗地作七處呪場在此場上發大誓願捨自已身與三世佛育夜叉羅刹不信於佛欲害呪者滅結界經爲遮惡故應當捨身與佛願諸如来憶念於我當令呪者身如金剛一切世間無能壞者五體投地

頂礼佛已應誦是呪應向四方散胡麻子當誦此呪一百八遍當誦呪時淨居善現天當現身在其人前身真金色彼天安慰誦呪之人彼誦呪人應當驚悚彼諸天等各入已形像之中慰喻呪人而告之言善哉善哉汝之所誦結呪界經令得吉成我等為汝隨汝所作汝於我前不應驚怖以金色身立呪者前安慰之言善哉善哉能誦此呪我等今者為汝僕使為汝所役此是結界勸成就相誦此呪時應以月十五日及月滿時夜誦令利隨意所樂若園苑若宮殿若大池若河邊若有飲食若乘騎衣服花鬘諸香等物皆眠首羯摩天之所化作在誦呪人前若求雨時燒霅香供養娑伽羅龍王呪四枚石有龍住處呪石擲中天即降雨若族姓子族姓女隨其所須雨之時節久近能稱其意若有欲得如意寶珠應於佛前向娑伽羅龍王像應詣生藕華池河所燒香供養龍王七遍誦是結呪界經應於池所呪場之中佛形像前作五種音

樂爲莊嚴
尒時娑伽羅王即於佛前與如意珠
得此珠已能雨珎寶尒時四方應有
火起尒時應以蘇和娑利沙子置於火
中應誦魔王呪若欲鬪戰求勝敵者
應七遍燒香以七色綖結爲七結七
遍誦呪當應以此結繫幢頭設有刀
箭欲來向身自然墮落終不傷害欲結
界者諸天王所燒香供養在香烟上
七遍誦呪復燒香以十色綖結作七
結以娑利沙擲置火中諸夜叉羅剎
咸自見身自然火然界內有樹以此
呪線繫於樹上若復欲使日月住者
此呪神力亦能住之終不能得越此
呪界若欲得爲乘馬乘駱駝乘應於塚
間作諸呪具應以勝香供養毗沙門
誦此呪經尒時便得種種隨意所乘
若欲使夜叉羅剎於月二十九日在
塚間著白淨衣以香烟供養四大天
王若欲動地應著白淨衣不嫌恨意
於一切衆生心生平等應上車輪上
以多利婆香供養地神誦此呪經大
地震動若欲使火不撥起把箭誦呪

誦呪已竟即以此箭向四方所射火即不起若為毒箭所中應誦此呪呪水以所呪水飲之洗浴毒即消除若欲隱形應以香供養摩醯首羅天王以七色線繫作七結七遍誦呪以結繫頭置之頂上即得隱形若欲飛行應百遍誦此結呪界經呪婆羅幾子以置頂上燒香供養念佛地功德若此神呪實是恒沙諸佛之所說者願我飛行即能飛行諸佛憶念護持力故若欲使諸王大臣沙門婆羅門歡喜憐念得自在者應燒香供養四大天王當呪於油以此油塗四王像口一切見者皆生歡喜而得自在若欲見一切鬼神夜叉提婆利沙油塗已眼燒香供養四大天王日日誦念此結界經以四色線結作四結繫著頂上得如意見若往到處處天所與諸天等相娛樂者應自洗浴以香塗身著白淨衣上車輪上於諸衆生無嫌恨意燒一切香讀誦此經欲界天王自來現身在其人前即將其人詣諸天前以天莊嚴之具而莊嚴之以天音樂

而娛樂之若為一切鬼神所著所捉者翁人精氣者應以十色線七過燒種種香七遍誦經繫線作七結摩醯首羅天王梵衆之主釋提桓因四大天王還益其精氣除造逆罪及謗正法謗毀賢聖者若彼惡鬼毀誦呪者當墮無間泥犂受苦一劫不可救濟若欲入火火不燒者應七遍燒香燒一切香七遍誦此呪經以五色線繫作百結以此呪縷繫著咽下入大火中火不能燒欲得斷除獸道畜盡及畋陁羅呪應以香供養魔王誦此呪經以酥婆利沙燒擲火中誦魔王呪一切獸盡盡道畋陁羅呪消滅如灰令彼諸惡無有力勢呪咀之患自然不行欲止惡風暴雨者當駈鳥令去燒鳥巢窠以香供養畋浮沙羅剎王誦此呪經止惡風雨一切鬼神夜叉羅剎究槃茶金翅鳥畋舍闍若欲禁制遮一切惡立一切善當誦讀是大結呪界經以赤線繫作百結以香供養諸天諸天等當集在一處為其說法佛言我涅槃後諸天集會誦此呪能

使鬼神皆受五戒若誦持此經者於諸衆生慈愍心平等不害一切恒修實語終不虛誑見此結呪界經一切諸天世間皆應恭敬礼拜不生疑惑歸依供養佛告阿難汝於此經呪界不應生疑此經如實終無虛妄若懷疑者當墮無間地獄受苦一劫不可救濟所以者何此結呪界經是一切諸佛之所宣說阿難若有受持讀誦此經者以曾供養諸佛殖諸善根諸佛護故此經自然來在手中此人即是受經真器持此經者天人世間皆應礼拜供養恭敬此持經者即是天人世間塔寺阿難若為菩提族姓男女於此經中能讀一四句偈受持讀誦若教他說如彈指頃心生隨喜當知此人必定當得菩提之道若求辟支佛若求聲聞乘能信解者於現在世得止諸漏若在家於三乘未有決定得此經者得於決定若有能持是經典者當知供養過去諸佛深種善根無量世中當作轉輪聖王若求帝釋無量世中當得帝釋若求梵王無

量世中當得梵王我以決定記上四
種人若有讀誦經人所於彈指須生
惡念者此愚癡人名為遠離一切諸
佛於三乘中即無種子此人當墮地
獄阿難若有善男子善女人信解是
呪界經使他讀誦作此經器者此人
即成就梵福若不信此經者諸天即
隱此經何以故此人必生不信疑惑
之心當生惡道墮地獄中首陁會天
當奪此經礼拜香花供養若能供養
此經即為供養恒沙諸佛阿難汝以
是故應當受持此經為於安樂利益
擁護四衆阿難及諸弟子聞佛所說
歡喜奉行

大吉義神呪經卷第四

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

佛說文殊師利法寶藏陀羅尼經

讚

大唐南印度三藏菩提流志譯

如是我聞一時婆伽梵在淨居天宮與大菩薩摩訶薩衆及無量淨居天子前後圍遶供養恭敬尊重讚歎瞻仰如來是時世尊正於衆中為諸大衆說陀羅尼無量妙法復為利益未來世中薄福諸衆生故便入三昧名曰演光於其頂上放無量種種光明其光旋環照無量无邊諸佛世界照已却來遶文殊師利童子便入於頂其光從頂入已文殊師利即入三昧名曰陀羅尼自在王入此三昧即從口中出無量種種色相光明其光出已便入金剛密迹主菩薩頂中尒時金剛密迹主菩薩即從座起偏袒右肩右膝著地向佛合掌恭敬頂礼瞻仰尊顏而白佛言世尊往昔為我說如是言我法滅後於贍部洲惡世之時文殊師利廣能利益無量衆生當作佛事唯願世尊為我分別演說於何處住復於何方而能行利益矜愍

擁護諸衆生故願為說之
尒時世尊告金剛密迹主菩薩言善
男子乃能為諸有情發問於我善哉
善哉汝今諦聽諦聽善思念之我今
為汝分別演說是時金剛密迹主菩
薩聞佛語已歡喜踊躍整理衣服一
心受聽
尒時世尊復告金剛密迹主菩薩言
我滅度後於此贍部洲東北方有國
名大振那其國中有山号曰五頂文
殊師利童子遊行居住為諸衆生於
中說法及有無量諸天龍神夜叉羅
刹緊那羅摩睺羅伽人非人等圍遶
供養恭敬於是世尊復告金剛密迹
主言是文殊師利童子有如是等無
量威德神通變化自在莊嚴廣能饒
益一切有情成就圓滿福德之力不
可思議復告金剛密迹主言文殊師
利有陀羅尼最勝極秘密心真言并
畫像及曼拏羅印法於後末世佛法
滅時惡法增長諸災興起如此之時
於當來世贍部洲中薄福少智諸衆
生輩惡業增長五行失序陰陽交錯

風雨不調惡星變怪天人脩羅鬪戰
覺起天人減少脩羅增長種種諸災
如此之時流行於世惡鬼下降變為
女形與諸眾生作種種病所謂瘧閉
疔瘡疥癩腹痛癰病或一日二日三
日四日乃至七日一發或患風黃痰
癖或三病俱起頭痛瘡腫眼痛大
小便癖諸雜等病其惡鬼神或變身
為虫狼虎豹師子之身種種諸獸於
世間中攝諸眾生眾諸精氣威失力
遭枉死縱有諸醫不能救療如此世
積一日之間有三十尾末羅數是故
金剛我今令汝轉與眾生說此陀羅
尼法使展轉受持何以故此贍部洲
所有眾生常發菩提大善願心我輩
何日能得離此煩惱苦海無明愛欲
是故令汝常教化廣為流布令於佛
塔及三寶處發正信心修學善業勿
起非法孝順父母尊重師長於諸賢
善生奇特想恒以花香百味甘膳供
養恭敬尊重讀誦此東勝陀羅尼
七日七夜每日授八關齋戒此諸陀

文殊法寶藏經　第一紙　讃

羅尼亦須念誦尒時如來大悲愍念

即說是廣深智雷音王如來陀羅

尼曰

曩謨尾補攞沒地儞鼻囉薩哩耳哆

邏若(子攞反)野怛他誐哆野 怛你也(二合)他

尾補攞薩耳 帝尾補攞 娑嚩(二合)嚕

尾補攞畬你勢阿曩曩攞細阿曩攞

娑誐底孕(二合)誐帝娑嚩(二合)訶

次說除一切障如來陀羅尼

曩莫薩嚩你(引)嚩囉拏尾惡翎(二合)

馱儞哆他誐跢野 怛你也(二合)他係冥

係冥係莽係娑嚩訶

次說阿彌陀如來陀羅尼

曩謨弭哆婆(去)野怛他蘗哆野 怛你

也(二合)他阿蜜㗚都納婆(二合)吠(微閉反)阿弭

哆三(去)婆(去)吠(前亦如)阿弭哆尾訖蘭(二合)

帝娑嚩(二合)賀

次說功德處如來陀羅尼

曩謨虞(上)拏(引)迦囉(引)野怛他蘗哆野

怛你也(二合)他誐誐曩(引)嚕誐誐曩三(去)

婆(去)吠誐誐曩吉底(丁以反)羯嚕娑嚩

(二合)賀

次說適覆香如來陀羅尼

曩莫三去滿多蘖下馱引野怛他蘖哆上
野怛儞也二合他引三去麼引三銘婆
嚩二合賀
次說難勝行如來陀羅尼
曩莫阿戰囉引佘多尾訖囉二合麼
麼蘖佘多誐引弭寧怛他引蘖哆野
怛儞也二合他麼麼銘婆嚩二合賀
次說除惕如來陀羅尼
曩謨麼曩婆搭二合婆去引野怛他蘖
哆野怛儞也二合他麼弩鼻聲尾舞入遮
麼弩鼻聲尾戍引陀寧婆嚩二合賀
次說斷一切障如來陀羅尼
曩莫薩嚩沒馱冒地薩怛嚩南曩
莫薩嚩寧引嚩十囉拏尾史劍毗
捏怛他蘖哆夜囉賀帝三藐三去
母馱野怛儞也二合他濕吠帝迦囉陛
入嚩二合里底曳婆嚩賀漸婆寧婆
搭婆寧謨賀寧婆嚩賀蘖引拏
哩引迦引野婆嚩賀護銘達摩達摩
進哆曳婆嚩賀達嚕嚕尾達嚕迦羅尾
孕迦嚕哆曳婆嚩賀扇帝誥上寧
祢入嚩引跛捏婆嚩賀杜嚕杜嚕
犀杜嚕地曳婆嚩賀鉢納麼婆嚩

⿰口祭鉢納麽三婆吠枳迦⿰口祭呬單迦哩
引曳娑嚩二合賀
次說月光菩薩陁羅尼
曩莫薩嚩沒馱冒地薩怛嚩南怛
你也二合他戰捺囉鉢囉陛戰嫏曩主
囉拏囉邏娑嚩底薩嚩沒馱地瑟
耻跢拏謨你泥反以帝娑嚩二合賀
次說文殊師利菩薩陁羅尼
曩謨阿引去哩夜二合曷祖祖曾反室哩曳冒
地薩怛嚩二合野怛你也二合他惹子札反曳惹
曳惹野臘吠惹野摩賀麽娑嚩二合賀
次說觀自在菩薩陁羅尼
曩謨阿引哩夜二合嚩路枳帝濕嚩二合
囉引野冒地薩怛嚩野怛你也二合他
誐誐曩引滞誐誐曩三毋蘖帝誐
誐曩尾訖囒帝噎佘銘佘麽惹銘
佘娑嚩二合賀
次說普賢菩薩陁羅尼
曩謨阿去哩野二合三去滿多跛捺囉二合
野冒地薩怛嚩二合野怛你也二合他係
跋捺⿰口祭三合麽賀跋捺⿰口祭二合阿底跋捺⿰口祭
二合星誐多囉引惹子攞反細摩賀尾誐多
囉引惹細係麽嚩底羯麽引嚩囉拏

鼻聲尾戍引陁寧娑嚩二合賀

次説彌勒菩薩陁羅尼

曩謨阿引哩野二合昧怛哩二合夜野冒地薩怛二合嚩野怛你也二合他昧怛哩二合昧怛哩二合昧怛囉麼引曩細娑嚩二合賀

次説虚空藏菩薩陁羅尼

曩莫阿引哩野二合乞灑二合野麼多曩冒地薩怛嚩二合野怛你也二合他阿引乞灑二合曩普阿乞灑二合曳普阿乞灑二合野羯麼尾戍引陁寧普娑嚩二合賀

次説無盡意菩薩陁羅尼

曩莫阿引哩野二合乞灑二合野麼多曩冒地薩怛嚩二合野怛你也二合他阿引乞灑二合曩普阿乞灑曳普阿乞灑曳普阿乞灑野羯麼尾戍引陁寧娑嚩賀

次説維摩詰菩薩陁羅尼

曩莫阿引哩夜二合尾麼攞吉多曳冒地薩怛嚩二合野怛你也二合他引吉底跛薩嚩介乃囉底吉底劣薩嚩介嚩日囉二合迦爍嚩日囉二合娑吠嚩日囉二合陛娜迦爍娑嚩二合賀

次説除一切障菩薩陁羅尼

曩莫薩嚩穎引嚩囉拏鼻尾瑟劍

鼻捏(尼貞反)冐地薩怛嚩(二合引)野怛你也(二合)

他(引)薩嚩(引)嚩囉拏鼻尾瑟劍鼻

孃娑嚩(二合)賀馱覩尾迦孃娑嚩(二合)賀

迷伽(東)尾娑普吒湿娑嚩(二合)賀阿(去)嚩

止多迦(引)曳娑嚩(二合)賀麽攞捺那涅

娑嚩(二合)賀冐地孕誐娜娜涅娑嚩(二合)

賀羯麽你(車遜反)嚩(引)比多迦曳娑嚩(二合)

賀𨿽迦(引)囉(引)麽(引)曳娑嚩(二合)賀庾(去)

誐佉(引)曳娑嚩(二合)賀薩嚩没馱眦色

訖多(引)曳娑嚩(二合)賀没囉憾銘跛虞

(上)荼(引去)曳娑嚩(二合)賀薩嚩達摩鼻

色訖多(引)曳娑嚩(二合)賀薩嚩没馱

鼻瑟跓跢曳娑嚩(二合)賀𨿽迦失唱

誐(引)曳娑嚩(二合)賀阿失陵誐(引)曳婆

嚩(二合)賀阿步(引)跢曳娑嚩(二合)賀阿

三(去)步(引)跢曳娑嚩(二合)賀薩嚩壽軀

(去引)鉢捨滿泥娑嚩(二合)賀

次說月光童子陁羅尼

曩莫戰捺囉(二合)鉢囉(二合)婆(去引)野矩麽

(引)囉步跢野怛你也(二合)他鉢囉(二合)陛

鉢囉(二合)婆(去引)嚩底達摩尾舜入地

婆隸(上)覩銘娑嚩(二合)賀(引)

尒時佛告金剛密迹主菩薩言若有

善男子善女人念誦此十八大陀羅
尼者七日七夜彼人所有過去現世
三業等罪乃至一切諸障悉皆消滅
身心清淨所有世間風黃痰病及諸
餘病患悉得除差一切鬼神布單那
鬼顛狂鬼夜叉羅刹執鬼毗舍闍鬼
拏枳伱鬼并噉人精氣諸餘一切鬼
神常去此人十二由旬及飢荒疫病
并他病風雷閃電霹靂之患不相損
害若男子女人身有灾厄當於宅內安
置舍利塔并佛形像畫文殊師利童
子像燒種種香沉水香白膠等香然
燈散花上妙菓香衆味珍羞每日供
養七比丘食書寫受持讀誦此經依
法修行勤心念誦遶塔行道所有諸
患及餘灾厄悉當除滅尒時世尊復
告金剛密迹主菩薩言此文殊師利法
藏中有真實法最殊勝法無有比法
能為衆生作如意寶能令所在國土十
悉皆圓滿此八字大威德陀羅尼者
善勤化若國王行十善者國王所作
乃往過去无量百千恒河沙諸佛所
説為擁護一切行十善國王令得如

壽命長遠福德果報无比殊勝諸方兵甲悉皆休息國土安寧王之所有常得增長此陀羅尼能利益憐愍一切有情諸衆生故能斷三惡道能作一切安穩法如佛現在處世无異此是文殊師利菩薩身爲利益衆生故現是身爲呪神像能圓滿一切意樂等事若人能覺時聞憶念此陀羅尼即能滅四重五逆等罪何況常念誦之尒時世尊說此語已金剛菩薩復白佛言世尊向者如來所說八字大威德陀羅尼何者是唯願說之尒時世尊告金剛密迹主菩薩言汝今諦聽諦聽我當爲汝說此八字名大威德秘密心陀羅尼如佛住世一无異也能與一切衆生於黑暗中作大明燈尒時如來即說陀羅尼曰

曩莫阿跛哩弭哆 庾枳孃二合 曩尾竊失者二合 野囉引 惹子孔反 捺囉引二合 野怛他去 蘖哆野曩謨曩祖子曾反 失哩二合 曳𤚥麼引 囉步哆野怛你也二合 他菴惡引聲 尾引 囉吽引 佉上 佐上 咯

於是世尊告金剛密迹主言是八字

最勝大威德 心真言者所住之處如
佛在世無有異也能現諸佛種種神
力不可思議亦能作大神通變化我
今略讚此陀羅尼少分功能我若具
說無量俱胝那庾多百千大劫說不
可盡金剛密迹主此陀羅尼若男子
女人不能辦作承事供養法者在家
通達作種種家業但能憶持不忘依
時念誦隨分不闕供養少多亦得成
就除不至心不正信心不發大乘菩
提之心興行誹謗於三寶所起不善
心行諸惡業此等之人一切小法猶
不成就況復大法能成就之
爾時佛告金剛密迹主言若有善男
子善女人能念誦此陀羅尼一遍即能
自護兩遍能護同伴三遍即大擁護
住十地菩薩不能越過何況諸小類
衆生若誦四遍即得擁護合家大小
五遍即能擁護一切眷屬六遍即能
擁護一切城邑村坊等誦七遍即能
擁護一切衆生若欲著衣裳時當加
持七遍能除一切惡毒及諸災難若
洗手面時當加持水七遍能令衆人

生實仰心所有諸惡鬼神見者悉當
降伏一切諸人皆復敬重降彼惡心
生歡喜心若人患身體支節疼痛加
持煖水一百八遍洗浴即得除愈若
每日早起以水一掬加持七遍飲之
在身所有正報悉得消滅何況無災
厄者及諸三藥亦得消蕩并得壽命
長遠若加持飲食七遍喫者一切諸
毒不能為害若見惡人及見怨家當
須念誦此真言所有怨家起惡心者
當自降伏除攝瞋心慈心相向有恐怖
處當至心念此真言即得除怖若
欲卧時誦此真言一百八遍即得好
夢知善惡事若有人患諸瘧病其持
誦人視患瘧人面切誦八字真言一
千八遍即得除愈若欲入陣時當以
牛黄書此真言紙素上帶著身上一
切刀杖弓箭鉾各不能為害若入陣
時畫文殊師利童子像及真言於為
馬上置安軍前先引諸軍賊等不能為
害自然退散其畫像作童子相身乘
騎金色孔雀諸賊見者悉皆退散若
常念誦所有五逆四重等罪悉得消

滅常得面覩文殊菩薩行住坐臥常
須念誦憶持不忘每誦一百八遍勿
令斷絕常得一切衆生歸伏若加持
髮髻七遍一切衆生見者悉皆降伏
惡人退散若能每日三時念誦一時
一百八遍所作稱意所求如意諸願
悉得隨心一切皆得圓滿具足得大
富貴所行自在臨命終時得普門三
昧及得親見文殊師利菩薩尒時佛
告金剛密迹主菩薩言善男子此文
殊師利陁羅尼若有國王王子妃后
公主及諸官貴能書寫於宅中者著
得大富貴所有諸灾悉皆消滅所求
諸願皆得圓滿常得善神圍遶加護
不令冤魔來相嬈惱尒時佛復告密
迹主言此秘密陁羅尼不可思議諸
佛威德亦不可思議尒時釋迦牟尼
如來復告金剛密迹主言此八字秘
密威德大陁羅尼復有畫像法利益
一切諸修行十善國王者說若有善
男子善女人持此陁羅尼用少功夫
得大覆護復能擁護諸王子妃后宮
人婇女百寮輔相及諸士女并之國

土一切人民所有田宅如此之類悉皆安樂凡此畫像若有人但能所在處安置者於中有王賊水火刀兵劫賊及諸灾難並得除息乃至非時疫病旱澇不調蟲霜損害咸當除滅常得依時龍王降雨苗稼豊熟國人康悅無諸灾難

尒時金剛密迹主菩薩摩訶薩白佛言世尊向者所說廣大畫像等法當云何作惟願說之尒時世尊告言善男子凡欲畫像先覓上妙細白疊次須簡擇白月吉宿良曜太白直次刻分吉祥時善然後畫像於清淨處以香湯掃灑取衛摩夷而塗其地懸諸幡蓋燒龍腦等香弥鏌供養其疊須闊八肘長十二肘先於中畫釋迦牟尼佛坐七寶蓮花座如說法勢於佛右邊畫文殊師利如童子相貞頂戴寶冠項著瓔珞種種莊嚴身如鬱金色面貞熙怡瞻仰如來次右邊畫觀自在菩薩次畫普賢菩薩虛空藏菩薩無盡意菩薩次於釋迦牟尼如來左邊畫弥勒菩薩次畫無垢稱菩薩

次畫除一切障菩薩次畫月光童子次畫金剛藏菩薩已上菩薩等各於七寶蓮華座上皆須畫本形乃至手執並依本法畫之勿使漏脫復於釋迦如來上畫七佛所謂廣大智甚深雷音王如來除一切障如來阿弥陁如來功德處如來普香如來難勝勇雷音行如來心不動如來此七佛皆須次第畫之其身皆作金色各如說法相其畫像上兩角各畫一天仙頂戴花鬘各形貌端正種種七寶以為瓔珞莊飾其身其釋迦牟尼佛蓮花下畫二龍王一手執花一手散花半身隱於雲中王一名難陁二名憂波難陁其二龍王並於無熱惱池中出半身以手托其執釋迦如來所坐蓮花莖作弥童用力勢其龍王並作人面頭上各畫七箇虵頭頭皆白色身作人形種種雜寶以為嚴身皆仰瞻視目觀如來文殊師利下畫野湯德迦忿怒王仰觀文殊菩薩如援救勢弥勒菩薩下畫持明人以本相貌手執香爐䠒跪而坐瞻視世尊如聽法勢畫像四邊散

畫龍花及諸妙花下左邊畫梵天王
魔醯首羅天四天王天次畫四箇阿
素羅王次畫四箇執鬼神曜王右邊
畫那羅延天帝釋天四天王天次畫
四阿素羅王次畫四箇執神王已上各
依本形皃皆須執持器仗不得差錯
次畫九箇執神其身半隱合掌向佛
觀如來相說此像已尒時如來便以
讃頌而說偈言

此妙畫像法　寂殊勝功德　往昔諸如來
廣讃不思議　我今言少分　說是不思議
若有諸智者　能起一念心　依法畫此像
獲福德無量　供養生恭敬　所有俱胝劫
四重五逆等　極深諸惡業　念此像功力
剎那即得滅　世間中所有　諸惡趣衆生
不信有三寶　常修破戒行　謗毀諸佛法
不懼一切罪　隨於生死中　住黑暗泥犁
經於無量劫　輪轉受諸苦　若還此畫像
發起善提心　忻樂覽瞻覩　或少剎那頃
情懷不散乱　一心而觀仰　此諸惡業畢
一切皆當滅　獲果福無量　何況行善業
能修清淨界　復有妙相好　具足菩薩行
廣為諸有情　善行勤精進　尊重生恭敬

過去所有佛 及現在未來 能於俱胝劫
一心廣供養 誦此陀羅尼 及畫像之人
彼等獲果報 其福不可說 恒河所有沙
庶得知其數 此諸福德力 不可知其數
彼等沙數佛 聲聞及緣覺 并諸菩薩衆
賢聖及八部 勸供養多劫 若覩此畫像
其福過於彼 若受持此經 或當恭敬礼
勸歎供養者 及勸諸餘人 乃至生隨喜
常當不廢忘 是人於諸法 及諸陀羅尼
決定皆成就 縱使世尊言 并諸餘部法
若於此像前 一心不異念 瞻仰生恭敬
悉地無有疑

尒時世尊復告金剛密迹主言此八字大威德陀羅尼法中有秘密最勝不可思議壇於諸法中最殊勝若有善男子善女人能依法受持讀誦書寫修行者現世成就 一切吉祥諸事圓滿願不唐損壽命延長衆人恭敬生愛重心命終生諸佛前若生天人中尊貴豪富大族家生尒時金剛密迹主菩薩復白佛言世尊向者所說於此法中有秘密曼拏羅法其事云何惟願如來爲我廣 及未來衆生依

此修行出離塵勞爾時世尊告金剛
密迹主菩薩言善哉善哉善男子汝
今諦聽當爲汝說若有善男子善女
人等發殷重心欲作此曼拏羅法者
先須簡擇殊勝清淨成就之地當
於彼處深掘其地除去瓦礫沙石荊
棘毛髮灰炭諸雜惡不淨等物然後
方可量取其地滿於八肘或四肘作
之取好淨土堅築令平取牛糞香等
依法塗治其曼拏羅作三重界院皆
須五色畫之令鮮好明淨勿使闇晦
闊狹得所凡畫壇法一切先從東面
起首畫五頂印次畫憂鉢羅花印次
畫牙印次畫文殊童子面印次畫梨印
此等印曼拏羅內東面畫之訖次畫蓮
花印次畫憂鉢羅花印次畫幢印次
幡印次傘蓋印次畫烏頭門六車輅
印次白象次馬次犛牛次水牛次鵝
縛吉祥印次孔雀印次羖羊次白羊
次人次童男其已上印等皆須門外
次第分明畫之如是三重曼拏羅外
外院更畫藥叉將
東摩尼拔鄉羅 吞 大將 号寶賢 南布嚕
文殊法寶藏經 第六張 譔

滿賢拔娜囉二合大將次畫尾嚕愽乞叉
西方神微瑟囉嚩拏梵名北方神
一切諸天神日月七星二十八宿及
佛侍者訶哩底母神梵名
此湯拏羅法若為囉惹作者於宅
內作之若欲求爲即於爲坊作之若
欲求馬於馬坊作之若被毒虵所螫
於大池邊或知有龍處作之若患瘧
病一日二日三日乃至七日當於所
住村坊舍宅處近南作之若被鬼魅
羅又所著當於空室或尸陁林邊作
之若毗舍闍鬼所著當於草麻樹下
作之若一切鬼神及諸執鬼所著當
於死人室中或於新生孩子室中作
之若被諸毒所害者當誦此八字真
言加持水七遍與飲其毒即除若有
畜生被疫病所著當於果樹下作之
若欲得苗稼好者當於園花中作之
若有婦人患諸惡病或被鬼神迦樓
羅乾達婆等噏喇其身飲其精氣
成諸病瘀當於河邊或於山頂作之
或著一切病及拏枳你鬼於空閑淨
處或有流水處作之此等法則當須

日中或求半作之欲除湯挐羅之時
當誦前八字真言除之其湯挐羅內
物當送水中散施或施貧兒即所求
諸事並得圓滿尒時世尊即說偈言

此大陁羅尼　威力不可說　若人常受持
能除一切病　所作諸餘事　一切皆圓滿
若求世間樂　富貴自在力　或能猒世間
欲求出生死　超過於苦海　學習菩提行
及得壽命長　若得見此壇　諸罪悉當滅
摧伏諸魔軍　若入此壇者　必獲如是福
此大秘密法　為信法國王　執政行平等
當須廣為說　若無信惡人　假使得珍寶
其價直大千　或以三千界　於中所有寶
亦不得為說

尒時釋迦牟尼佛復告金剛密迹主
菩薩言此八字陁羅尼印名大精進
能速圓滿一切意樂能增長一切吉
祥尊事成就金剛密迹主白佛言世
尊其印云何唯願如來為我宣說
尒時世尊告金剛密迹主言凡欲作
印先須淨沐洗手用白檀鬱金龍腦
流水及諸上妙好香石上以水磨之
相和以塗其手指令入肉香潔然即

廣發其願頂礼諸佛 而作是言

敬礼娑羅王佛 梵名 娑引礼捺囉囉引惹

敬礼開敷花王佛 梵名 三矩蘇上弭多

敬礼寶幢佛 梵名 羅怛曩計都

敬礼阿弥陀佛 梵名 阿弭跢婆去野

敬礼無量壽智佛 梵名 阿弭跢庾枳孃曩

敬礼山王佛 梵名 勢礼捺囉惹

敬礼作日光佛 梵名 你嚩去迦囉

敬礼極安隱佛 梵名 蘇上乞史麼

敬礼善眼佛 梵名 蘇上寧怛囉

敬礼法幢佛 梵名 達麼計都

敬礼光驟佛 梵名 不嚩娑去麼引里

此等諸佛寂大殊勝及無量諸佛並當頂礼念誦了便結大精進手印其印合兩手八指反相叉皆在掌內以二大母指少屈相並押二頭指上此名大精進印其印是一切諸佛所說其真言是八字次說如意寶印以合兩手相叉豎二頭指少曲頭相柱其二大母指入掌內相叉右押左此名大精進如意寶印即說大精進如意寶真言曰

唵帝祖 子曾反 入嚩 二合 羅嚩上嚩囉他吞

婆引去陁迦悉地也吞悉地也吞進跢麼掘囉怛曩吞吽

若誦此真言及結其印能廣作一切事業若欲莊嚴身上著衣之時加持衣七遍著之即得護身常得衆人恭敬若欲入陣戰鬪之時所有器仗並皆加持一千八遍隨身將入即得降伏其賊自然退散若欲降伏一切怨敵以真言加持衣著之即得降伏又法取珠珍或蘇羯或金銀寶諸雜寶以加持一百八遍刻作童子形安置幢上或安身上或於馬上將入軍陣三軍前行彼賊遥見自然降伏如是等法無量无邊不可稱數其二印著常須依教清潔持用得長命兼能除一切病破一切魔及頻那夜迦及諸惡人亦不能作諸障難常得一切聖衆呪神現前所求意願疾得悉地常得一切諸佛菩薩與文殊師利童子冝加護助相逐作伴乃至不退轉地速證菩提介時金剛藏菩薩偏袒右肩右膝著地合掌曲躬向釋迦如來作如是言善哉希有甚奇特如是

大陁羅尼法藏今於贍部洲中廣行
流通為諸國主及小王大臣并諸人
民廣說利益世尊此陁羅尼有何功
力能作何事若有善男子善女人能
受持讀誦書寫思惟為他說獲何福
德惟願如來為我宣說
尒時世尊告金剛密迹主菩薩言若
有善男子善女人及國王王子并一切
有情聞此陁羅尼法要能受持讀誦
書寫憶念或自作或勸他或生隨喜
或能廣為他歎頌功德如此說藝之
人決定速證阿耨多羅三藐三菩提
於其中間不復退轉此陁羅尼所行
之處當知文殊師利菩薩在於彼處
流傳斯法及有菩薩聲聞緣覺菩行
大仙并持明仙等及天龍夜叉乾闥
婆阿修羅緊那羅摩呼洛伽人非人
等於中止住常當圍遶讚嘆供養恭
敬尊重此經密迹主此陁羅尼經名
如來法藏若有善男子善女人受持
讀誦書寫尊重讚歎及以種種香花
塗香末香傘蓋幢幡鍾鼓螺磬種種
諸雜微妙音聲歌詠讚唄及以妙衣

供養恭敬者當知此人現世獲得十
種果報何等爲十所謂一者國中永
不爲他方怨賊來相侵嬈二者不爲
日月星辰二十八宿諸惡變怪而起
災患三者不爲國中有大災横惡鬼
神等而行疫障四者不爲風火等難
五者永不爲一切怨家而得其便六
者不爲諸病所逼七者不爲横死者
身八者不爲非時卒風暴雨所損九
者不爲旱澇不調十者不爲虎狼豆
獸諸惡雜毒有所損害善男子此經
若所在處及有人念誦處當獲如上
十種果報
尒時世尊爲諸大衆重說偈言
供養救世者　此法藏最勝　受持及讀誦
此中文殊說　彼等隨意滿　大富貴饒財
名稱遍十方　圓滿福具足　若人於此經
取一真言誦　即得不空羂　吉祥諸願滿
若有諸國王　統師欲鬬戰　書此陁羅尼
於頂上安置　一心常憶念　不爲怨敵害
一切諸刀杖　亦不著其身　若入軍陣中
畫此文殊像　乘騎孔雀上　安置於旗上
或使人執行　諸賊遥望見　自然當退散

或以金銀等　造作童子像　種種妙莊嚴
置之旗幡上　將入戰陣中　三軍前引行
諸賊遥望見　應時悉退散　或悉失本心
歸欵自降伏　人主人非人　諸天仙等類
夜叉及羅刹　乾闥緊那羅　布單與羯宅
鬼母及龍神　毒狼與虎豹　師子諸為類
一切惡毒等　見悉盡歸伏
尒時世尊告金剛密迹主菩薩言善
男子諸佛威德及諸菩薩神通變化
如是威力不可思議此法實藏亦不
可思議是故金剛常須精勤恭敬憶
念乃至國王人民百官苾芻苾芻尼
烏波索迦烏波私迦并諸法師常須
憶念深生難遇此陀羅尼法實功德
不可思議此法與一切衆生廣行流
通從國至國乃至村坊有人住處遍
相傳受於大衆中必須供養恭敬尊
重為他演說及教他人展轉令人受
持讀誦若能如是獲福無量說不可
盡乃至他國國有國王并善人愛樂
大乘修行善事亦須從彼勸令依法
受持書寫讀誦若擁護結界一切諸
處亦須應用此陀羅尼若有法師受

持讀誦此陀羅尼經者常須恭敬當如敬佛無有異意所須衣服卧具飲食湯藥乃至四事勿令乏少悉皆充足於法師處生大尊重珎敬之心當與廣大不思議意密迹主若有人聞此寶藏經不能受持讀誦書寫為他演說及不流傳使他人知復不恭敬供養持此陀羅尼法師亦不敬阿闍梨亦不能發無上菩提之心又復生疑不信之者 如此人輩當獲大罪如犯四重五逆罪等無有異也一切諸佛及諸菩薩常當捨離難為救護密迹主於後末世若有善男子善女人誹謗是經及出虛語言此經非法非佛所說當知是人佛法中然命終已後決定墮阿鼻地獄 一切諸佛菩薩悉當遠離

尒時金剛密迹主菩薩摩訶薩聞佛說是陀羅尼法已即於佛前歡喜踊躍頂礼世尊以偈讚佛

廣益有情　說此最勝法　亦為利益我
亦諸衆生　令獲大安樂　如來最勝尊
稱讚諸佛德　一切真言義　能勤修行者

希有未曾有　說法利衆生　我今當頂礼
最勝大菩薩　如教頂戴行
尒時釋迦如來告金剛密迹主菩薩
言善哉善哉汝今已能攝諸有情作
大利益密迹主我今此法付囑文殊
師利法王子手令後末世於贍部洲
廣為有情宣傳流布尒時文殊師
利童子即於佛前歡喜踊躍熈怡含
笑而白佛言世尊今蒙如來於大衆
中付囑於我我當受持世尊如來入
涅槃後我於未來世令諸衆生依教
受持廣行流布當不斷絶於是世尊
說是法時無量无邊諸衆生等聞此
法故皆得離諸憂苦無量衆生發阿
耨多羅三藐三菩提心
尒時世尊說此經已文殊師利菩薩
及金剛密迹主菩薩并諸天等龍神
八部一切大衆同聲讃歎未曾有也
頂礼佛足歡喜踊躍一心奉行

佛說文殊師利法寶藏陁羅尼經

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

金剛光焰止風雨陀羅尼經

大唐南印土三藏菩提流志奉詔譯

如是我聞一時薄伽梵與其大衆前後圍遶遊摩伽陀國行在中路遇大黑雲靉靆彌溥嵐颲惡風雷電霹靂驟澍雹雨語具壽慶喜言汝當取一新淨甕子滿中盛水真言攝逐如是婆徙吉龍王及諸毒龍惱乱世間壞諸苗稼花果子實作災害者皆應攝還俱入甕內止斯風雲雨雹霹靂便禁禦之汝受如是真言法等依法作治

爾時如來說示東方止雨真言曰

怛地(寧也反)他(去句)一 矩矩矩矩(二句) 跛(北溟反下同音二合)囉(凡囉字口傍作者彈舌呼之下例同)弭捨(音詰反下同音) 塞(蘇乙反)民葉(溟參反下同)尾(二合)醯(去句)一 補哩(凡吧字口傍作者彈舌呼下同) 摩焰你(奴叔反)始(四句)娜(去) 儼嚕(去聲彈舌呼之)陀(上)弭(五句弥井反)莎(二合)縛訶(无可反下同音)(六句)

南方止雨真言

努(輕呼丁以反)努努努米伽(上一句) 滿陀(上)滿陀(二句) 滿陀(上)祢(微礼反三句) 跛(二合)囉弭舍(書舍反)

塞同上民四句禁上同尾二合醯去五句諾乞使去聲彈舌呼之

拏焰你奴拟反始六句鄉去儼論

陁上頞同上七句莎二合縛訶八句

西方止雨真言

止止止一句跛二合同上囉跛二合同上囉跛

同上二合囉跛同上二合囉二合二句跛同上二合囉頞含同上

塞上同民三句禁上同尾二合醯去四句播室上摩同上

焰你始五句鄉共儼論去聲彈舌呼之陁上頞

同上六句莎二合縛訶七句

北方止雨真言

鄉迷鄉迷一句虎虎虎虎二句暑輸豈反

暑暑暑三句矩矩矩矩四句跛同上二合囉

頞含同上塞上同民禁上同尾二合醯去五句縒

奈哥反下同蔞無柯反下同跢多箇反下同娑去迷伽魚伽反

六句婆去縛元可反上下同哩灑踈寫反七句娑去頞窒

丁聿反下同縒蘖惹八句縒捨聹奴頂反下同九句縒

塞蘿反暑養字養反十句縒麼擇蔞上同歌娜

十一句婆去鄉去識鐵迦反又音迦字作擇達養寧豪反十二

句嗢烏骨反跢囉焰你始十三句鄉去儼論去聲彈舌

彈舌呼之陁上頞同上十四句莎二合縛訶十五句

十方止雨真言

怛地字也反他去一句羯二合囉薺羯二合囉薺二句

羯二合囉薺羯二合囉薺三句僧上去羯二合

囉奔僧(去)羯(二合)囉奔(四句)僧(去)羯

(一合)囉奔僧(去)羯(二合)囉奔(五句)曝鄔(去)

誐(同上)邏惹(六句)遏塞(二合同上)民禁(同上)尾(一合)

醯(去七尋)縷婆(同上)野(同上)縷迷伽(入合同上)婆(去)

縛(同上)哩濼(同上九句)婆(去)塞窒(同上)婆(去)葉

(三合)剃惹(十句)婆(上)拾聹婆細野(十一句同上)婆(去)

縛擇皤吠娜(十二句)婆(去)鄔(去)誐(同上)建養

(三合同上十)跋(二合同上)囉弭拾跋(二合同上)囉弭拾(十四句)

曝鄔誐(同上)邏惹(十五句)遏塞(同上)民禁(同上)

尾(二合)醯(去十六句)勃陁薩底(二合)曳曩(十七句)

虎瑟護(聖俱反)僧(去)秋(盧骨反)度桌(十八句)摩

者攞(十九句)莎(二合)縛訶(二十句)

介時如來說此真言已語吳壽廣兵

言汝先於佛前及道路地各淨塗飾二

(所)湧舉羅先置水甕佛前壇上執

持楊枝內水甕中奮聲緊捷誦此真

言調旋攪水攝取婆修吉龍王及諸

毒龍盡入甕中二十一遍當以水甕

露地壇中口到合地則使非時灾害

瀑雨雷電霹靂一時皆止慶喜復有

真言止諸灾障熱風冷風旋嵐惡風

能護一切苗稼花果子實滋味

界方止風真言

金剛上味經　第一卷　讃

怛地也反他一句去歌囉歌攞二句滿陁上布
哩麼始你始二句訥瑟吒上只跢四句同上弭
臨去侘又韈駕乾五句鄉健鄉去識同上
婆同上旦六句米引伽同上婆同上旦七句縛同上
哩灑婆同上旦八句蜜窗同上婆同上旦九句葉
喇惹婆同上旦十句裿又烏箇捨聹婆同上
旦十一句細養同上婆攞婆同上旦十二句娑去建
養同上婆同上旦十三句莎二合縛訶十四句

南方止風真言

虎嚕虎嚕一句滿陁上諾訖使拏平焰
你始二句訥瑟吒上只跢三句弭臨去侘駕韈
又乾四句鄉去健鄉去識同上婆同上旦五句米引
伽同上婆同上旦六句縛哩灑同上婆同上旦七句蜜
窗同上婆同上旦八句葉二合喇惹婆同上旦九句
裿捨聹婆同上旦十句細養同上婆三同攞婆上同
旦十一句建養同上婆同上旦十二句莎二合縛訶十三句

西方止風真言

枳理枳理枳理枳理一句滿陁上鉢室上
麼始你始二句訥瑟吒上只跢三句弭臨去侘
同上乾四句鄉去健鄉去識同上婆同上旦五句米
引伽同上婆同上旦六句縛哩灑同上婆同上旦句七
蜜窗婆同上旦八句葉二合喇惹婆同上旦九句
裿捨聹婆同上旦十句細養同上婆同上

攞娑(上同)旦(十一句)建養(同上)娑(同上)旦(十二句)莎(二合)
縛訶(十三句)

北方止風真言

弭理弭理弭理弭理(一句)滿陁(上)嗢(同上)
訶邏焰你始(二句)訥瑟乇(上)只路(三句)弭
醯(同上)佗(同上)乾(四句)健鄉(去)誐(同上)娑(同上)
旦(五句)米伽(同上)娑(同上)旦(六句)縛哩灑(同上)娑
(同上)旦(七句)蜜蜜娑(同上)旦(八句)葉(二合)喇惹娑
(同上)旦(九句)旖捨聹娑(同上)旦(十句)細養(同上)娑
(同上)攞娑(同上)旦(十一句)遠養(同上)娑(同上)旦(十二句)莎
(二合)縛訶(十三句)

具壽慶喜當以此等四方真言如前
作法則令一切災障惡風壞苗子者
皆悉止之

具壽慶喜復有真言能止一切惡
龍毒氣卒風雹雨壞苗子者止卒風
雷雹瀑雨真言

吒(上)吒(上)囉吒(上)囉(一句)折理折理(二句)嚕
攞嚕囉嚕囉(三句)弭理弭理(四句)者者
者者(五句)底瑟詫(二合)僧(去)獄(同上)度臬
(六句)莎(二合)縛訶(七句)

禁禦毒龍真言

度度度度(一句)摩訶度度囉(二合)(二句)莎(二合)

縛訶三句嚕嚕枳同上度㝹曝半娜訖四句

縒婆同上路同上縒迷伽上五句婆去婆同上

哩灑同上六句縒蜜寧同上婆去薩莫二合喇若七句

婆去荷捨聹八句縒塞義反蘗養同上九句婆同上

攞皤歌娜十句婆去那同上誐建養同上十一句

莎二合縛訶十二句

具壽慶喜若欲修治此諸真言三昧

耶者先於十方佛像尊前以衆香水

圓圓塗飾二肘湯𢫬羅復於露處淨

地塗潔二肘湯𢫬羅取一新淨一㪷

甕子滿盛淨水置佛前壇上當以

隨時香花供養惟以流香白栴檀香

熏陸香等燒焯供養手執楊枝內水甕

中奮聲緊捷誦是真言攝諸毒龍

惡風瀑雨灾害毒氣盡入甕內禁禦

止之二十一遍加持水甕禁禦切勒

持斯水甕露地壇上口到合地符風

雨止霽淨晴明乃除去甕

具壽慶喜復有飲光真言

那謨勃陁上野揚可反下同一句娜謨達摩野二句

娜謨僧伽野三句怛地身也反他去句唵近字真言

撻聲呼五句歌攞歌攞六句歌攞歌囉七句歌

歌歌歌八句歌歌歌歌九句納莫迦又方邏始野

金剛上句經 第六卷 □□

摻野 十七句 嚲 都可反 訖議設 同上 野 十八句 扮

嚩云蘖三去蘖三去勃陀上野 十二句 悉

殿都 十三句 湯怛囉播那 奴箇反 十四句 莎縛訶 十五句

具壽慶喜若有惡龍聯緜降下惡霖

雨時露地塗牛糞護摩燒處隨時採取

衆妙香花一千八十朶持用獻佛獻供

佛已便以此花於其露地面西跌坐奮

聲聚捷一誦真言加持一花持用護摩

燒一千八十遍即能制止十方一切惡

龍毒氣災害霖雨災障惡風一時晴

止除諸有情飢饉災厄護益一切苗

稼花果子實滋味具足成熟若不晴

者倍前加法一設二設乃至五設必

定晴止持真言者沐浴身服斷諸

語論以大慈心如法治法而得成就

具壽慶喜復有真言力能遮止一切

惡龍諸惡虫獸食苗子者亦能除遣

一切鬼神吸人精氣者悉皆馳散能

與世間一切有情作大安樂苗稼果

實而常滋盛得大豊熟根本滅諸

災害真言

娜莫薩縛 無可反 嚲 都可反 下同音 哆 他可反 誐 魚迦反

言迦字竹攞反下同 諦馱 一句 𠻴遮反 掎 烏箇反 囉 凡攞字口傍作者並

第七張

哦嘆二句破嚩反 三去藐三去勃憬辭上

三句 娜謨皤誐嚩諦四句 合時招反 叔野二合揚可反下同

毋娜曳五句 彈詑誐路多箇反下同音 野六句 唵

並與音雅中攞聲引呼 入嚩二合攞 入嚩二合攞七句 栻

亂曳反 哩皤嚩娜八句 捐尊立反 跛外汲反 路峑

倪九句 摩訶戰拏十句 娜去誐紇恒沒反 哩

娜野十一句 播乇去你十二句 虎噌虎噌十三句

歌曩輕呼 陁上 跋十四句 播者播者播者十五句 播者

野播者野十六句 薩嚩薩寫息箇反下同音 聹十七句

鄰捨野鄰捨野十八句 薩嚩訥瑟乇上鄰

去誐乘攞崩扇十九句 嚩攞跛同上二合 囉嚩

囉二十句 戰拏謎倪二十一句 摩訶嚩攞播邏

羯二合攞迷二十二句 塞桑邑反 怖哩路二十三句 滂蒲燕

反舌彈呼 捺二合攞薄无鈎反 訖得二合乞反 䤻二十四句

麼謨麼訖二十五句 入嚩无何反 囉麼囉陁上

哩抳二十六句 戰拏上麼無計反 誐嚩底二十七句 鉢

二合攞嚩囉頭麼曩二十八句 馱哩抳鉢

鉢二十九句 嚩攞嚩底麼同上 伽魚佉反 嚩底

三十一句 婆去攞婆去攞三十二句 頭婆去羅頭鑒

去攞三十三句 跛二合攞婆去爛彈舌呼 覩三十四句 薩

嚩薩寫同上 跌丁吉反二合 哩拏上三十五句 娑同上娜

塞同上播路耶揚可反三十六句 補澀跛叵攞三十七句

鉢恒二合攞散陁上攞抳三十八句 汚上播薩

金剛上師趙 當入錄

半觀(二合 九句)薩縛鄰識訥瑟吒(二合上 四十句)薩
縛醬縛娜(四十一句)弭識路米識縛底舒
舒捺(補表反 四十二句)鄰(去)識弭隨(上)攞拒捺(二合 四十三句)
入婆(同上)理聹捺(四十四句)入婆攞磨理聹捺(二合)
捺捺(四十五句)
爾時如來說此真言時世間一切諸
惡毒龍宮殿火起是諸毒龍為火所
燒皆患頭痛身膚爛壞舉節疼痛
一時惶懼往詣佛前頭面礼足合掌
恭敬一時同聲白言世尊如來今者
說此真言令諸龍輩極大怖惱世尊
我諸龍等無有過罪常為惡持真言
法者每皆惱乱我諸龍等或縛或打
或禁或逐我等眷屬令出本宮由斯
我皆生大瞋怒則便非時起大惡風
卒暴惡雨雷電霹靂世尊以斯苦
縁損壞一切苗稼花果子實滋味皆
令減少世尊是故持真言者常於六
趣一切有情起大慈悲利樂之心世
尊以此起大慈悲威力則令一切灾
害疫毒惡風惡雨悉皆消滅世尊我
諸龍等今於佛前各立誓言若此真
言所在方處有受持者更不灾壞一

切苗稼花果子實若有常能如法書寫
如是真言受持讀誦依法結界護諸
苗稼花果子味我諸龍華則當往中
而皆守護風雨順時一切苗稼花果
子實皆令具足滋味甘甜永不施行
一切非時惡風暴雨雷雹霹靂霜
霧毒氣而作災害及能遮止一切惡
賊諸惡鬼神種種虫獸不令侵暴一
切衆生一切苗稼花果子實我諸龍
華各相勸語不令損壞作諸災害是
時如來告諸龍言善哉善哉汝等諸
龍應當如是種種守護贍部洲界一
切有情獲大安樂尒時如來復謂具
壽慶喜言如是真言後末世時能作
護持一切苗稼花果子味復能除遣
一切疫毒疾病災難若有惡龍數數
卒起災氣惡風雷雹暴雨於是之時
應當往詣高山頂上或詣田中當作
四肘方漫拏羅香水黃土瞿摩夷如
法塗飾幖幟界位開廓四門以鬱金
香泥四面四角中央圖畫八葉開敷
蓮花以粳米粉染分五色燃飾界道
四門莊彩赤擲子新瞿摩夷和白麪

沒如法塑揑五龍王等當壇東面三
頭龍王頭上出三虵龍頭南面五頭
龍王頭上出五虵龍頭西面七頭龍
王頭上出七虵龍頭北面九頭龍王
頭上出九虵龍頭中央一頭龍王頭
上出一虵龍頭是等龍王身量十二
指面目形容狀如天神皆半加坐八
葉蓮上種種衣服如法莊嚴四門四
角置香水甕一一龍前置於香爐置
七種三白飲食盤淨磁甕子盛乳酪
酥盛粳米麨於五龍前如法敷獻種
種時花散布供養以流水香酥合香
燒焯啓獻加持稻穀花白芥子滲散
壇上五金剛橛四是佉陁羅木一是
鑌鐵量等四指如是五橛真言加持
一百八遍金剛杏橛釘四面鄰伽質
多金剛鐵橛釘中央鄰伽質多壇口角
竪十六肘竿幢素絹帛上寫是[illegible]真言
繫四幢頭誦斯真言二十一遍加持
四幢面竪置之面畏心悅觀視十方
奮聲捷利誦斯真言三十五遍服藥
及處則成結界護祐十方田野園苑一
切苗稼花果子實乃至末除壇幢已

來常得擁護一切苗稼花果子實不
為一切蝗虫諸惡鳥獸惡風暴雨雷
雹霹靂諸惡毒龍而作灾害殃壞損
傷令得國中所有一切五穀苗稼花
果子實悉皆豐熟一切龍王而皆擁
護又以真言加持潤沙一百八遍田
中園苑皆遍散灑一切苗稼花果樹
上如是加持亦當不為一切蝗虫二
足多足種種虫獸而作灾暴食噉苗
稼花果子實又法當處田中園中隨
其大小如法塗治護摩方壇取構木
榓木杏末端直兩把量截加持然火
當以大麦麻油粳米白芥子酥日別
三時一誦真言加持一燒一百八遍
如是相續至滿七日則便除遣一切
惡龍藥叉羅剎諸惡鬼神所遊世間
行諸灾者悉皆馳散及得一切蝗虫
鳥獸食人苗稼花果子者亦皆除滅
又法春二月三月秋七月八月高山頂
上或於田中高勝望處或仰天樓上
七日七夜如法清潔塗飾八肘湯壇
羅四面面別竪一竿幢四幢頭上繫
懸一大六尺素帛長幡於幡掌面各畫

釋迦牟尼如來形像佛右畫執金剛
秘密主菩薩左畫阿伽悉底仙人幡
掌向下寫斯真言經文紫檀木金剛
橛四枚長三把量真言加持二十一
遍釘四幢下條結方界以時果妙花
香飲食果子數獻沿時卯時辰時巳
時未時申時酉時亥時觀視十方田
野苗稼燒香啓請十方一切諸佛諸
大菩薩一切天仙龍神八部降會加
被誦斯真言一百八遍如是修治滿
七日夜則得除滅一切惡風暴雨雹
雹灾障復得除滅二足四足多足蟲
蛀鳥獸食噉苗稼花果子者盡皆馳
散復得除遣一切毒虵虎狼等難一
切灾障悉皆除滅

具壽慶喜復有根本心真言

鞞護勃陁(上)野(一句)唵(近與字音唵呼中擡聲引呼吽以)
(反)里㗚旦(二句)戰刷(屈刷反)㗚哩理(三句)戰刷(同上)
戰掘慕(無繁反)陁(上)野(四句)莎(二合)縛訶(五句)

具壽慶喜此心真言若有人能信解
受持高山頂上以此真言加持石榴
杖一千八十遍右手執杖左手結龍
坐印遶十方面觀視天地田野苗稼

奮怒大聲一誦真言一拔擬孽期剋
止禦方別一千八十遍則令一切惡
毒龍華身毛悚豎戰怖不安毒心
消滅而便止除一切惡風惡雨毒氣
雷雹霹靂又法三月一日八日於其
曠野高勝望處淨穢治地作四肘壇
掔羅香水黃土瞿摩夷精藝塗飾白
栴檀香泥重遍塗飾幖列界道開廓
四門紫檀木金剛橛八枚一時加持
二十一遍釘置四角四門為界新瓮
五隻加持七遍布插四面鑌鐵三叉
戟壇心豎置五色線索加持七遍四
面圍遶而為外界四角中央置閼伽
白栴檀香欝金香木瓮口插諸枝花
葉四門中央各置香爐五盤種種三
白飲食四門中央如法數獻而復散
布時諸香花安悉香薰合香沉水香
白栴檀香熏陸香燒焯供養稻穀花
白芥子如法加持獻散壇上白芥子
水加持七遍散薩十方以為結界於
七日中六時時別觀視十方田野苗
稼奮聲誦心真言一千八十遍滿七
日夜則得却後八箇月中周遍十方

一跢膳那則無一切藥叉羅剎鬼神
諸惡毒類食噉苗稼花果實者皆悉
除散持真言者當淨洗浴以香塗身
著淨衣服如法修習西門跪坐真言
加持石榴杖一百八遍右手把杖左
手結龍坐印左大拇指橫屈掌中以
中指無名指屈押大拇指上頭指直
伸微屈小拇指直伸是真言者遶壇
八方立誦真言各一七遍即便面向
雲雨起處一誦真言加持手杖一發
聲敲惡風雲雨遣大山谷而下落之
如是發遣一千八遍彼諸惡龍息滅
毒心風雨止之若不止者又應准前
倍復加法彼諸惡龍悉皆頭痛心痛
身痛熱沙著身如刀割切身肢所苦
是諸惡龍生大怖懼慶喜以此法故
贍部洲界一切惡龍八箇月中依法
而住降大甘雨若有熱風冷風暴雨
雹霹靂數數亂起作災害者紫檀
木金剛橛一枚量長四把真言加持
一千八十遍當壇心上一真言加持
一釘一百八遍沒入厚盡惡風惡雨
雷雹霹靂一時禁止若須雨者當拔

縈去又以新淨劒真言加持一十一
遍右手執劒左手結龍坐印當正立
之觀視雲雨所起之處一真言劒一
擬擊敲惡雲惡雨所起之處則令彼
諸惡毒龍輩皆見火焰遍徹虛空
是諸惡龍恚皆怖懼戰慄不安惡毒
心息又加持鬱金香泥劒兩面上畫
大身蘗嚕荼王使加持劒一千八十
遍右手執劒左手結龍坐印面向八
方方別輪劒奮怒大聲誦心真言一
百八遍被諸惡龍自宮殿中皆見大
身蘗嚕荼王搏逐於身出自宮殿一
時馳走更不非時起諸惡風雷雹暴
雨當壇南面作護摩爐加持蘇蜜花
白芥子蘇如法護摩一千八十遍十
二箇月不起非時惡風雷電雨雹災
障順真言者遣雨則雨又加持纈望
捏三頭龍王狀若天神身量八指頭
上出三虵龍頭著諸衣服周遍身上
然金莊嚴復當如法塗飾三肘湯等
羅淨瞿摩夷香水黃土精潔泥飾白
粉界道唯開西門香花香水三白飲
食敷置供養一斟淨甕真言加持一

十一遍置壇心上根本真言心真言
加持龍王一千八十遍置龍甕内淨
帛四尺真言七遍蓋甕口上結龍坐
印二手合腕磔開十指如蓮花開數二
大指二小指並相著二頭指相去四
寸一加持印一印甕口上一百八遍
稻穀花白芥子真言七遍散置壇上
燒諸名香啓白供養右手把石榴杖
一誦心真言一稱摩郍斯龍王名一
加持杖按甕口上一千八十遍當使
與此毒龍王授名摩郍斯龍王主諸毒
龍當誓願言攝禦禁止一切灾風惡
雲惡雨雷雹霹靂諸惡毒龍一時頂
伏摩郍斯龍王俱来入甕則斷禁止
灾惡毒氣如是修治則得一切諸惡
毒龍灾風毒氣惡雲惡雨雷雹霹靂
一時頂伏而皆止之作斯法已時真
言者誦心真言一一遍後當稱摩郍
斯龍王名滿三落叉(梵言落叉唐云十万)則得摩郍
斯龍王領諸眷屬一時變形為婆羅
門身現真言者前是時當以閼伽香
水供獻讚歎說諸佛名種種功德聞
已歎喜龍言仁者有何相須便告龍

南贍部洲中多為諸惡毒龍毒氣惡
風惡雲暴雨雷電霹靂災壞一切苗
稼花果子實滋味由是相須龍言隨
意若作法時我即隨至任為所使降
澤甘雨
尒時復有大身蘗嚕荼王從坐而起
合掌恭敬一心向佛曲躬而立白言
世尊我有金剛牆光焰睒電真言如
是真言神力威猛能燒能壞諸惡毒
龍身心膚肉亦能禁止一切災害惡
風暴雨雷雹霹靂亦能增長大地一
切卉木藥草苗稼花果子實滋味亦
能禁伏諸毒虫類今欲佛前於大衆
中廣為利樂一切有情心滿足故說
惟願如來慈哀加被尒時如來便告
大身蘗嚕荼王言我已加被汝金剛
牆光焰睒電真言現在十方殑伽沙
俱胝那庾多百千如來應正等覺亦
已加被汝大身蘗嚕荼王當速說之
為得治罰諸惡毒龍故尒時大身蘗
嚕荼王得佛勅已即說金剛牆光焰
睒電真言
嚮謨囉怛(二合)娜怛(二合)囉(凡攞字口傍作者皆彈舌呼之下倣此)

(呪曰音)耶野(攞可反下同音一句)鄒莫室戰拏(上)跋鞠

攞(二合)播拏曳(二句)摩訶藥趁(二合)叉(上)細

鄒播跛(多苗反下同音)曳(三句)鄒莫塞(桑乙反下同音)跌(丁吉

反二合)紫路抧(經也二合)耶地播跛曳(四句)鄒麼室

者咄秋(盧骨反)誧(丑咸反五句)摩訶囉昏(諸振反二合)

誧(如占反六句)唵(近奧字音梵中攞聲引呼之七句)跋駄囉(二合)擷

制(且例反八句)頡制(同上)頡制(同上九句)摩訶擷制(同上十句)

覩置覩置(十一句)跋駄囉始佉(去)囉擷制(同上)

(十二句)麼掘迦(介擺反下同音)娜迦頭質怛(二合)囉嚕

囉拏(上十三句)頭步使跢合哩毅(十四句)鉡鉡鉡

(十五句)抹抹抹(十六句)鄒識(經迦反又音迦字介擺反下同音)邏惹

頭捺(二合)邏縛(无可反下同音)掘(十七句)紇(恒没反二合)哩娜

焰頭塞抹乇(上)野(十八句)跋駄囉(二合)頡制

(同上)曩(十九句)鉡鉡鉡鉡鉡(二十句)抹抹抹抹

抹(二十一句)入縛理跢跋駄囉(二合)頡制(同上)曩

(二十二句)歌娜歌娜(二十三句)識(同上)噌拏(平)悖達灑(隸賈

反)你播諦曩(二十四句)噃塞頭辣噌(二十五句)訥瑟

乇(上)鄒(去)健(二十六句)鉡鉡鉡鉡鉡(二十七句)抹抹

抹抹抹(二十八句)暴暴暴(二十九句)半娜倪(魚抧反下同音)捺

(二合)囉(三十句)薩(毒邑反)抹乇(上)薩(同上)抹乇(上三十一句)

薩(同上)抹乇(知棘反)覩(三十二句)鄒識麼(无計反)喇

麼掘(三十三句)矩路陀(上)邏惹(三十四句)摩訶縛

攞播囉訖(二合)囉麼(三十五句)入縛(二合)攞入縛

合𠼪 三十六句 跛 北沒反 囉二合 入縛二合 攞跛攞二合

入縛二合 攞 三十七句 鉡鉡鉡鉡 合二 鉡 三十八句 柿柿

柿柿柿 三十九句 暴暴 四十句 誐噌拏 上 邏惹

四十一句 跛駔囉二合 頓拏 四十二句 素 蘇故反 㦸 二合 喇

拏博迦 二合 灑 同上 四十三句 摩訶縛攞 四十四句 麼

挹迦娜迦 四十五句 頭質怛二合 囉毫哩陁上

囉 四十六句 薄乞灑 同上 野暴 四十七句 訥瑟乇上鄉

去健 四十八句 比𡁠暴比𡁠暴 四十九句 婆 无何反 下同 度

縛羅歌乾 五十句 鉡鉡柿 五十一句 輸灑 同上 野

輸灑 同上 野 五十二句 暴始路婆羅歌乾 五十三句

誐噌拏 平 嫣 爲吉反 二合 剌頭拏 五十四句 鉡鉡

柿 五十五句 暴暴 五十六句 半娜娜倪 同上 捺 二合 邏

五十七句 跛駔囉二合 頓拏 五十八句 頭注喇拏野 五十九句

頭寧 丁聿反 入縛二合 攞 六十句 鉡鉡柿 六十一句 滿

惹野滿惹野 六十二句 薩播捨哩邏挹 六十三句

摩底羯 二合 囉摩臬鉿 牟舍反 六十四句 暴半

暴 輕呼 倪捺 二合 邏 六十五句 摩底跛駔囉二合 頓

制娜 六十六句 母 二合 喇陁 上 南 奴金反 六十七句 塞 桑紇反 柿

乇 上 夜頭 六十八句 歌囉歌囉 六十九句 跛 二合 囉歌

囉鉢囉歌囉 句 七十 鉡鉡柿 七十一句 摩訶摩

託 七十二句 薩縛鄉 去 僂 七十三句 鉡鉡柿 七十四句 鞞

詑誐 同上 跛婆者娜 七十五句 摩悉塞 同上 麼

囉 上 七十六句 鉡鉡柿 七十七句 跛駔囉二合 播捏 七十八句

娑(去)麽野(七十九句)摩努播擺野(八十句)鉢鉢拂

(八十一句)跌(丁吉反下同音二合)𧿒路枳(同上二合)耶地播底(八十二句)

褒者娜(八十三句)摩努播擺野(八十四句)鉢鉢拂

(八十五句)娑(去)囉婆(去)𩕳(八十六句)塞(同上)麽𩕳塞(同上)

麽𩕳(八十七句)娑(去)麽野摩努播擺野(八十八句)

跌哩喇怛娜薩底(二合)曳昊曩(輕呼八十九句)鉢鉢

拂(九十句)莎縛訶(九十一句)紇(同上)哩(二合)跋駄𩕳(二合)

頻拏(上九十二句)薩縛娜(去)誐頭捺(二合)邏縛

拏迦(斤邏反)邏(九十三句)鉢鉢拂(九十四句)莎蹲訶(九十五句)

跌(二合)哩(二合)喇怛娜摩怒播擺野(九十六句)鉢鉢

拂(九十七句)莎縛訶(九十八句)波囉歌麽怛拏訶

跢野(九十九句)鉢鉢拂(一百句)莎縛訶(一句)頭琵

努硎羯(二合)𩕳歌跢野(二句)鉢鉢拂(三句)

莎縛訶(四句)摩醯濕縛𩕳(五句)跌(二合)哩戒

擺歌跢野(六句)鉢鉢拂(七句)莎縛訶(八句)

誐(同上)噌拏諦惹歌跢野(九句)鉢鉢拂

(十句)莎縛訶(十一句)誐(同上)噌拏弭羯(二合)擺麽

(十二句)歌跢野(十三句)鉢鉢拂(十四句)莎縛訶(十五句)

鄉(去)誐矩擺(十六句)鄉(去)舍鄉(去)野(十七句)

鉢鉢拂(十八句)莎縛訶(十九句)薩縛捨你囉

(亭夜反)(舌)喇馱播迦(同上)野(二十句)鉢鉢拂(二十一句)莎

縛訶(二十二句)薩縛娑度三(去)薄卜灑(同上)

迦野(二十三句)鉢鉢拂(二十四句)莎縛訶(二十五句)薩迦擺

冰伽(魚伽反)搶(上)你(二十六句)你摩囉埜野(二十七句)鉡抻(二十八句)莎縛訶(二十九句)摩訶跋馹囉(二合三十句)入縛攞野(三十一句)莎縛訶(三十二句)薩縛訥瑟吒(上)弭鄉(去)捨迦野(三十三句)莎縛訶(三十四句)誐噜拏紇(二合)哩(同上)娜耶野(三十五句)莎縛訶(三十六句)誐噜拏頓拏野(三十七句)莎縛訶(三十八句)素鉡(二合)剌拏博乞灑(同上三十九句)你播跢野(四十句)莎縛訶(四十一句)唵(近奥字音擦中檯聲引呼四十二句)度噜度噜(四十三句)莎縛訶(四十四句)唵(同上呼四十五句)毋噜毋噜(四十六句)莎縛訶(四十七句)唵(同上呼四十八句)覩噜覩噜(四十九句)莎縛訶(五十句)唵(同上呼五十一句)哩哩哩哩(五十二句)虎虎虎虎(五十三句)抻抻抻抻(五十四句)莎縛訶(一百五十五句)

爾時大身薩噜荼王說是真言時乃有八十俱胝鄉庾多百千惡毒龍王一時為火所燒悶絕躃轉手地遍體流汗慞惶戰慄俱時奔走投如來前同聲唱言苦哉苦哉苦痛若斯言世尊我等龍輩聞此真言悉皆身肢為火所燒受大苦惱心識慞惶餘命無忖惟願善逝救脫我等熱惱苦痛世尊令此龍衆更不惱乱瞻部洲中一切有情一切苗稼花果子實終

不損壞世尊若此真言所在方處有
能書寫受持讀誦如法修治恭敬供
養者我此龍華一時往中恭敬供養
同於如來舍利制多尒時世尊告諸
龍言汝等勿怖應當常依此真言行
更勿惱乱贍部洲界一切有情一切
苗稼花果子實所有滋味莫令減少
所有非時毒氣惡風霜雹瀑雨雷電
霹靂更勿為之汝諸龍等則得長夜
獲大安隱無諸苦惱亦不憧惶尒時
如來復告大身孽嚕茶王汝當又說
此真言法尒時大身孽嚕茶王承佛
告已則便合掌白言世尊如是真言
獨一能護諸有情界一切苗稼花果
子實藥草滋味皆令增長世尊贍部
洲中若有非時惡風惡雨雷霜霹靂
突室起者持真言者往高山頂上或卯
天樓上或阿蘭若或諸城邑一切村
落高勝望處觀視十方一切苗稼花
果子實山谷湫河奮怒大聲誦此真
言方別七遍眼所及處所有非時一切
惡障熱風冷風颲風暴雨霜雹霹靂
悉皆止息不壞苗稼花果子實藥草

遂喙白月八日高勝望處淨治其地
隨其大小如法塗地作湯拏羅香水
黄土和瞿摩夷精細摩塗標郭界院開
廓四門新筩五隻加持七遍插豎四
門壇中心上紫檀木金剛橛四枚五
色線索纏繫四橛一時加持二十一
遍釘壇四角加持香爐置壇心上以
安悉香蘇合香燒焯供養加持稻穀
花散布壇上四門當心敷置新淨種
種三白飲食獻設供養加持白芥子
香水五遍遶散十方以為結界東門
趺坐顏貌心愉奮聲緊捷誦此真言
一百八遍復坐門閣如是各誦二十
一遍日日如是至十五日周圓十方
一踰膳那所有一切惡毒龍毒欲起
非時諸惡毒氣熱風冷風颲風暴雨
霜雹霹靂者則便禁止并及一切藥
叉羅剎諸惡鬼神行諸疫病災害隣
者悉皆馳散亦及一切守宮百足蜈
蚣蚰蜒虵虺鼠毒虫之類一切蝗
虫食人苗稼花果子實者亦皆散戈
乃至不解壇界已來常得依時降注
甘雨一切苗稼花果子實皆當茂盛

滋榮增長如是真言若作諸法誦持
七遍法即成就又持甦摸担大身蘖
嚕荼王結加趺坐身量八指兩翅股
開首戴花鬘面狀神面觜狀鷹觜右
手把九頭四足虵龍王左手執三頭
四足虵龍王純金莊嚴彩色間飾身
諸衣服如天衣服復隨大小作湯拏
羅精潔塗飾衆妙繒帛作方座縟敷
置壇上坐置大身蘖嚕荼王像持諸
花香三白飲食敷列供養持真言者
出入淨洛以香塗身著淨衣服食三
白食像前每日六時時別結加趺坐
作大身蘖嚕荼王觀燒安悉香誦念金
剛觜光焰睒電真言二十一遍四面
面別八盞油燈時真言者常不出壇
晝夜像前宵息睡眠如是修習滿三
七日或七七日則得大身蘖嚕荼王
夢中現身一一教語種種事法所求
諸願悉皆滿足任真言者種種命事
是像淨處安置供養若天旱時即啓
持像往龍湫所居於岸泝隨心如法
精飾塗摩湯拏羅置像壇上以諸花
香如法供養壇前加持白芥子七遍

金剛上下經　第三十五張　讀

乃一加持一撒湫中一百八遍隨時
降雨者不雨者倍前加法時諸龍等
則自宮內十方方面見大火起復見
无量蘖嚕荼王來入宮中復見熱沙
從空雨下復見湫水而欲枯竭此諸
龍王皆大怖畏或降甘雨或走離湫
若有非時熱風冷風颷風暴雨雹電
霹靂不晴止者右手持大身蘖嚕荼
王像觀視雲雨雷電起處觀置是像
請現大身蘖嚕荼王飛空騰往摧逐
一切作諸惡風暴雨霜雹雷電霹靂
者面貌心悅奮怒大聲誦斯真言一
百八遍得周十方七踊騰都禁止一
切惡風暴雨雷雹霹靂災害等障若
數數有大卒惡風災殃起者持蘖嚕
荼三像城門樓上或內門樓上觀置
像現騰往摧逐奮怒大聲誦斯真言
一百八遍一切諸毒惡龍神等悉皆
馳走世尊若修治者常能晨朝日初
出時誦此真言三七遍者是人則得
一切諸法最勝成就尒時復有大梵
天王那羅延天王摩醯首羅天王及
四天王一時合掌從坐而起詣如來

前右遶三匝於一面立一時齊聲白
言世尊我等諸天亦有如是金剛雹
鉾焰真言能摧一切惡毒龍王及龍
種族亦摧非時一切惡風灾水暴雨
霜雹霹靂種種灾癘成熟一切苗稼
花果子實滋味我等天王當為利益
一切有情欲如來前廣演說之惟願
如來加被我等尒時世尊告諸天言
我已加被汝諸天王我為利益一切有
情獲大安樂汝等當說
尒時諸天王來得佛勑已一時同聲
即說金剛雹鉾焰真言
娜謨囉怛(二合)娜怛(二合)囉耶(餘箇反)野(揚可反下同音)
(一句)娜謨嗜識(魚迦反又音伽 斤攞反下同音)縛(無可反下同音)諦
舍抳(經也反)野毋娜曳(二句)聹說識踐(多箇反下同音)
野(三句)娜麼室戰拏跋馹囉(二合)播拏曳
(四句)摩訶藥迸灑(跌賛反下同音)細娜播踐曳(五句)
摩訶縛攞播邏羯(二合)囉麼野(六句)娜麼
塞(桑乙反二合)跌(丁吉反下同音)嚕路抧(同上)野(七句)毋喇
怛曳(八句)娜麼室者咄啾(盧骨反下同音)論(盧感反九句)
摩訶囉瞖(諸振反二合)誦(如占反十句)娜謨跋馹
囉(二合)捨你(十一句)入縛(二合)理踐澇(盧教反)捺(二合)
囉乇(上)歌娑(去)野(十二句)唵(以一與字音從中捷聲引呼十三句)
金剛上雨經　新平七級　讚

麼訖二合麼訖二合十四句跛北沒反二合㗚麼訖跛司上二合
㗚麼訖十五句入縛二合理跢十六句弭訖二合哩
跢十七句縛訖得二合登乞反㗚十八句惹野惹野
十九句摩訶縛㗚二十句弭哩野二十一句播邏羯二合
㗚麼二十二句矩嚕陀上邏惹二十三句沒二合㗚
歌迷二十四句素賴古反沒二合㗚歌迷二十五句沒二合
㗚歌麼薩縛喍二十六句暴鄔去識地鉢羅二十七句
弭纈棄寄反羅弭纈羅二十八句摩底沒二合㗚
歌麼但制尼例反娜二十九句暮制馱南奴全反三十句播
吒上野弭三十一句鉢鉢抹三十二句歌㗚上歌㗚
上三十三句弭瑟努斫羯二合㗚歌跢三十四句暴半
娜倪魚枳反捺二合㗚三十五句摩底羯二合㗚
麼三十六句麼底弭瑟努知非反斫羯喍箏
三十七句始囉瞋陀上弭張井反三十八句覩置覩置
三十九句理理理理四十句鉢鉢抹四十一句母虎
母虎四十二句母𡁻呼以反演覩四十三句薩縛訥瑟
吒上鄔去健四十四句塞上同破吒上野四十五句紇
二合拉浮反哩娜焰四十六句摩醯濕縛二合㗚入縛
二合理跢四十七句跌二合哩戍㗚陀上囉四十八句歌
部歌鄔四十九句鉢鉢抹五十句旖止母止覩置
五十一句皤縛皤縛五十二句屈俱藝反數跪古反捃屈上同數
同上捏五十三句折咄二合秋諵五十四句同上摩訶邏肾
反合諵五十五句入縛二合理跢五十六句鑠訖底五十七句陀

金剛上味經　第六　八　讖

上囉陁上囉五十八句鉡鉡拂五十九句塞上同怖嚟

塞怖囉六十句頞塞上同怖囉頞塞怖囉

六十一句穖二合喇者穖唎者六十二句都捨野薩

缚訥瑟吒上都健六十三句紇二合同上哩嘟焰

塞上同怖吒上野六十四句鉡鉡拂六十五句僧去歌

囉僧去歌囉六十六句訥瑟吒上二合捨揖六十七句童益反

婆上同跛米健六十八句施跛尾微吉反窒一畢吉反六十九句

入缚爛跋塞吏色反頞矩噌七十句矩噌矩

噌七十一句鉡鉡拂七十二句莎二合缚訶七十三句婆麼

野麼努塞麼囉七十四句暴都去識他去

播鞋七十五句頞馹慄二合平吉之嚕野頞馹慄同上

嚕野七十六句暴暴七十七句覩置覩置七十八句鉡鉡

拂七十九句莎缚訶八十句跋馹囉二合捨揖同上

都捨野八十一句鉡鉡拂八十二句莎缚訶八十三句

薩缚都上同識紇二合同上哩嘟野八十四句頞塞

上同怖吒上迦介反攞野八十五句鉡鉡拂八十六句莎

缚訶八十七句勃陁上頞路枳跢野八十八句莎二合

缚訶八十九句没二合囉歌麼拏上野九十句莎

缚訶九十一句頞瑟拏奴加反暮制曳九十二句莎

二合缚訶九十三句摩醯濕缚囉九十四句入缚二合理

跛九十五句跌二合哩戍囉野九十六句莎二合缚訶九十

七句折咄秋摩訶囉惹九十八句缝麼野陁

上囉野九十九句莎缚訶一百句步惹識野一百一句

莎(二合)縛訶(二句)鄔(去)誐地播跢曳(三句)莎(二合)縛訶(四句)唵(同上呼 五句)地利地利(六句)莎(二合)縛訶(七句)入縛理跢薄(無約)訖怛(二合)囉野(八句)莎(二合)縛訶(九句)嚕麼歌哩(二合)灑(同上)拏野(十句)莎(二合)縛訶(十一句)母置母置(十二句)跛(同上)囉母置(十三句)莎(二合)縛訶(十四句)拂拂拂拂拂(十五句)莎(二合)縛訶(一百一十六句)

尒時諸天王等說此真言時一切諸惡毒龍神等一時熱惱踠轉于地身膚爛壞肢節疼痛悉皆惶怖投弃前俱時唱言苦哉苦哉重苦若斯白言世尊我斯龍衆令爲世間諸天天王毀壞我身斷我識命形體甚惡毒逼大衆惟願如來救護我苦世尊我輩龍衆從斯已去誓不惱亂贍部洲界一切有情不作災害尒時如來告諸龍言汝等勿怖汝諸龍衆隨此真言理教行門贍部洲界一切有情更勿惱亂汝諸龍衆則得安隱永无惱害

尒時諸天王等復白佛言世尊此金剛雹鑠焰真言若當有人誦習能信解受持讀誦一七二七三七遍者則令一切諸惡毒龍舉體熱惱[illegible]求

金剛上雨經　第二張　讀

羅若每日時高逈望處加持白芥子二十一遍散擲十方則得周圓七踰膳那不使諸惡毒龍神等起諸惡風暴雨霜雹又得一切惡毒龍輩并及種族悉皆降伏若有非時一切惡風暴雨霜雹雷電霹靂災害起者加持金剛杵一百八遍輪擲儛杵擊撥一切災風暴雨霜雹雷電於大山谷而降下之若每晨朝居淨室中面東趺坐左手結龍坐印誦此真言四十九遍不間斷者則得方圓七踰膳那常无一切諸惡毒龍起災惡風霜雹霹靂作諸災難加持鐘磬二十一遍觀視風雨雷雹起時又一加持一打鐘磬一百八遍乃至二三百遍則得一切惡毒龍輩身肢熱惱悉皆墮落尒時如來高聲告讚諸天王言善哉善哉汝諸天王能為利益贍部洲界現在未來一切有情得大安樂

尒時如來說此語已具壽慶喜一切天人藥叉羅刹乹闥婆阿素洛蘖嚕嚕荼緊那羅莫呼羅伽人非人等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

金剛止雨經　第三[illegible]　[illegible]

金剛光焰止風雨陁羅尼經

辛丑歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說安宅神呪經

後漢失譯人名

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園與千二百五十比丘皆阿羅漢諸漏已盡身心澄靜六通無㝵其名曰大智舍利弗摩訶目乾連摩訶迦葉摩訶迦旃延須菩提等復有菩薩摩訶薩八千人俱文殊師利菩薩導師菩薩虛空藏菩薩觀世音菩薩救脫菩薩如是等菩薩摩訶薩威德自在復有比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉八部鬼神共相圍繞說微妙法時有離車長者子五十人俱身坌塵土懷憂愁慼猶如有人生失父母所愛妻子來至佛所頭面作礼却住一面

尒時世尊知而故問諸長者子以何因緣而有惱色憂愁不樂失於常容時諸長者子同聲俱白佛言世尊未審人居世間頗有家宅吉凶以不佛即答言如是諸事皆由衆生心行夢想所造不得都無諸離車等白佛言

世尊弟子等蒙宿緣一毫之福得覩
如来慈化無遺開甘露門潤以法雨
復有何罪生此五濁極悪之世懷憂
抱苦怖懼万端不捨須臾所以言者
自惟弟子德淺福薄所居舍宅災恠
頻疊悪魔日夜競共侵陵坐卧不安
如懷湯火自頃已来失去善心無所
恃怙唯願世尊受弟子請臨降所居
賜為安宅勑諸守宅諸神及四時禁
忌常来禁衛使日夜安吉灾禍消滅
佛言善哉善哉當如汝說吾自知時
尒時世尊明旦勑諸弟子可各整衣
服當入聚落各持應器往至長者子
舍飯食既畢敷轉輪座為諸長者說
微妙法令離怖畏身心悅樂時諸離
車各生歡喜猶如比丘入第三禪尒
時世尊即呼守宅諸神來到佛所而
告之言自今已後是諸神鬼不得妄
作恐動令某等不安恒懷憂怖吾當
使大力鬼神碎滅汝身令如微塵
尒時世尊復告大衆諸善男子善女
人等吾涅槃後五百歳中衆生垢重
邪見轉熾魔道競興妖魅妄作聞人

門戶各伺人便見人長短為作不祥
種種留難當尒之時是諸弟子應當
一心念佛念法念比丘僧齋戒清淨
奉持三歸五戒十善八關齋戒日夕
六時礼拜懺悔勤心精進請清淨僧
設安宅齋燒衆名香然燈續明露出
中庭讀是經典與某等安居立宅已来
建立南房北堂東西之廂碓磨倉庫
井竈門牆園林池沼六畜之欄或復
移房動土穿鑿非時或犯觸伏龍騰
蛇青龍白虎朱雀玄武六甲禁忌十
二時神門庭戶陌井竈精靈堂上戶
中溷邊之神我今持諸佛神力菩薩
威光般若波羅蜜力勅宅前宅後宅
左宅右宅中守神神子神母伏龍騰
蛇六甲禁忌十二時神飛尸邪忤魍
魎鬼神因託形聲寄名附著自今已
後不得妄嬈我弟子等神子神母宅
中諸神邪魅蠱道魍魎弊魔
各安所在不得妄相侵陵為作衰惱
令某甲等驚動怖畏當如我教若不
順我語令汝等頭破作七分如多羅
樹枝

尒時世尊而說呪曰

南无佛陁四野　南无達摩四野

南无僧伽四野

今為弟子某甲承佛威力而說神呪

一足衆生莫惱我　二足衆生莫惱我

三足衆生莫惱我　四足衆生莫惱我

我有一切大慈大悲愍念一切衆生

汝等悪魔各還所属不得攅忏擾乱

我弟子等復說呪曰

白黒龍王　善子龍王　漚鉢羅龍王

阿耨大龍王

結界呪文

伽婆致　伽婆致　悉波呵

東方大神龍王　七里結界　金剛宅

南方大神龍王　七里結界　金剛宅

西方大神龍王　七里結界　金剛宅

北方大神龍王　七里結界　金剛宅

如是三說

東方婆鳩深山婆羅伽叔汝百鬼頸

著枷

南方婆鳩深山婆羅伽叔汝百鬼頸

著枷

西方婆鳩深山婆羅伽叔汝百鬼頸

安宅神呪経　結四攝　讃

菩薩

北方娑嶋深山娑羅伽叔　汝百鬼頭

菩薩

如是三說

主疾病者主頭痛者主人舍宅門戶

者當殺諸毒不得擾我諸弟子若不

順我呪頭破作七分尒時世尊而說

偈言

造宅立堂宇　安育諸群生　園林并池沼

門牆及與圍　起心與舍室　動靜應聖靈

稽首歸命佛　衆魔莫能傾　明燈照無極

五眼因之生　法王大呪力　動破魔億千

如來慈普潤　威光徹无邊　我等咸歸命

衆邪各自還

佛告日月五星二十八宿天神龍鬼

皆來受教明聽

佛告言不得前却某甲之家或作東

廂西廂南穿北堂勅日遊月煞土府

將軍青龍白虎朱雀玄武歲月刧煞

六甲禁忌土府伏龍莫妄東西若有

動靜燒香啓聞某甲宅舍是佛金剛

之地面二百步佛有約言諸護鬼神

不得妄忤忤者頭破作七分身不得

金不得水漿去離本宮宅舍已成富
貴吉遷田作大得所願光榮行来在
軍仕宦冝官門戶昌熾百子千孫父
慈子孝男女忠貞兄良弟順崇義仁
賢所願如意十方證明行如菩薩得
道如佛佛告阿難若欲安宅露出中
庭然四十九燈掃灑燒香一心懺悔
礼十方諸佛阿難又白佛言當何名
斯經佛語阿難此經名如来大悲不
可思議神力亦名慈念衆生安宅破
魔神呪佛說經竟大衆歡喜作礼奉行

佛說安宅神呪經

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說摩尼羅亶經

東晉天竺三藏竺曇無蘭譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時與摩訶比丘僧說摩尼羅亶經佛問阿難言天下人民得不安隱用何等故用天下万民多有疾病者病痛者用何等故用出毋腹痛用傷心痛頭痛目眩不能飲食魔皆所爲令諸比丘大懼怖如是便前白佛言痛從何所來去至何所人民大愁憂不樂佛會諸比丘摩訶迦葉惟阿㝹律離越摩訶目乾連舍利弗阿難因持羅

佛便說摩尼羅亶經佛便擧諸佛名字第一惟衛佛第二式佛第三隨葉佛第四拘留秦佛第五拘那含牟尼佛第六迦葉佛第七釋迦文佛令是經皆從諸佛口中出第一式叉羅第二提隨羅第三揵頭羅第四弥佉羅第五乾朱羅第六摩滷羅第七阿須輪第八隨沙門第九隨孫第十陽提都盧大小一切人民有得疾病者令

佛令諸比丘僧比丘尼優婆塞優婆夷皆當說是經有國中鬼有山中鬼有林中鬼有草暮鬼有塚間鬼有塚中鬼有地上鬼有水中鬼有水邊鬼有火中鬼有火邊鬼有北斗鬼有靂空中鬼有市井鬼有死人鬼有生人鬼有飢餓鬼有道外鬼有道中鬼有堂外鬼有堂中鬼有身中鬼有身外鬼有飲食鬼有卧時鬼今佛言有赤色鬼有黑色鬼有長鬼有短鬼有大鬼有小鬼有中適鬼有白色鬼有黃色鬼有青色鬼有黑色鬼有夢寐鬼有朝起鬼有步行鬼有飛行鬼有問人魂魄鬼有生人鬼有死人鬼

佛言若有瞋恚刀杖起時皆當急是摩尼羅亶經諸鬼神則為破碎

佛告諸比丘若有受是經者若有病瘦當說是經若有頭痛目眩寒熱傷心常當讀是摩尼羅亶經諸鬼神則頭破作七分

若有縣官盜賊水火則當讀是摩尼羅亶經諸鬼神不得復嬈害人令是經諸佛口中所出若有國中鬼一者

名深沙二者名浮丘是二鬼健行求
人長短若有頭痛目眩寒熱傷心即
當舉是二鬼名字便當說摩尼羅亶
經是諸鬼神無不破碎者
若有青色鬼黃色鬼黑色鬼高大鬼
卑小鬼廣長鬼一切大小諸鬼神喜
燒天下人民者其鬼名金男鬼辟荔
鬼飢餓鬼慳貪鬼勤苦鬼病瘦鬼有
痛痒鬼有思想鬼身中鬼身外鬼飛殘
鬼跛蹇鬼痛狂鬼癡聾鬼瘖瘂鬼呻
吟鬼啼哭鬼閑病鬼虛耗鬼嫉妬鬼
魍魎鬼熒惑鬼遊光鬼犢獸鬼呪咀
鬼伏尸注鬼癩死注鬼室舍注鬼軍
營鬼亭傳鬼獄死鬼囚死鬼水死鬼
溺死鬼火死鬼燒死鬼客死泰葬鬼
市死鬼道路死鬼渴死鬼餓死鬼瞷
死鬼壞死鬼兵死鬼血死鬼腥死鬼
遺禱死鬼鬪死鬼捧死鬼絞死鬼自
懸死鬼自刺死鬼怨家死鬼强死鬼
腐肉皮鬼斷人毛髮鬼飲人血鬼飛行
鬼騎乘鬼駕車鬼步行鬼遊行鬼山
神鬼石神鬼土神鬼海邊鬼海中鬼
橋梁鬼溝渠鬼道中鬼道外鬼胡夷

鬼羌虜鬼樹木精魅鬼百虫精魅鬼
鳥獸精魅鬼嵠谷鬼門中鬼門外鬼
戶中鬼戶外鬼井竈鬼汚池鬼溷神
鬼方道鬼蠱道鬼不臣屬鬼詐稱鬼
一切大小諸鬼神皆不得嬈害其身
鬼神不隨我言者頭破作七分
若人得病瘦者當舉是上諸鬼神名
字呪病瘦者即得除差是經釋迦文
佛口中所出諸鬼神聞是經從今已
後患破解愈佛說經已諸比丘比丘
尼優婆塞優婆夷諸天龍鬼神人民
皆受佛恩前為佛作礼而去

佛說摩尼羅亶經

佛說呪時氣病經

南無佛南無法南無比丘僧南無過
去七佛南無現在諸佛南無未來諸
佛南無諸佛弟子令我所呪即從如願
阿佉尼尼佉尼阿佉耶尼佉尼阿毗
羅慢多利波池尼波提梨
南無佛南無法南無比丘僧南無過
去七佛南無現在諸佛南無未來諸佛
南無諸佛弟子南無諸師南無諸師弟
子令我所呪即從如願若人得時氣
病結縷七過呪之并書此上鬼神名

字若紙櫬皮上繫著縷頭讀是呪時
當齋戒清淨澡漱燒香正心乃說之

佛說檀特羅麻油述經　東晉竺曇無蘭譯

佛在摩竭國因沙奪山中時佛子羅
云隨佛在山中羅云夜臥為鬼神所
嬈驚起明日至佛所為佛作礼却在
一面樹下坐羅云以手扶頰低頭不
樂嘿然不語佛即問羅云何以低頭
如畏怖狀羅云言我昨日夜臥為鬼
神所嬈佛語羅云天下或生人嬈人
或山神嬈人或道邊鬼神嬈人或
善死鬼神嬈人来欲試人經道恐人
欲知其心堅濡佛語羅云汝取佛辟
鬼神呪後儻有鬼神来嬈汝者持是
鬼神名字以慈心說之

阿波竭　譴譴竭　無多薩　憘遲比遲
沾波沾　波迦羅准　維陵無　因輪无
指輪無　漢沙無　因登羅　宋林羅
和林羅　波耶趣羅　檀特羅

佛言是檀特羅經佛故為諸弟子結
愿經佛告諸弟子有惡者當讀之鬼
神儻来嬈人者當持慈心哀心淨還
自視五藏思念五藏佛說是經時日

月尚有墮地佛語終不有異今佛說
是檀特羅經以說生人欲來嬈人者
不得嬈人山神亦不得嬈人道邊
鬼神亦不得嬈人腥死鬼神亦不得
嬈人善死鬼神亦不得嬈人聞是語
火為不然食飯得毒毒為不行欲煞
人刀為不向渉深水中為不沒難群
有四子人行空閑處若行縣邑中大
國中若對會若大坐中者老中伴侶
中步行中坐卧中值有盡道家者向
讀是經盡道為不行佛即為羅云說
侯羅云為諸比丘比丘尼優婆塞優
婆夷及諸白衣皆令諷誦之

佛說辟除賊害呪經

南無佛南無法南無比丘僧南無過
去七佛南無諸佛南無諸佛弟子南
無諸師南無諸師弟子南無默利薜
利鬼神王礼是已便說是呪令我所
呪皆從如願
北方有山名健陁摩訶術有鬼神王
名默利陰利居止彼
有四姊弟何等為四
安檀尼　闍摩尼　齊摩尼　無呵尼

安檀尼　令賊目盲　無訶尼　令賊住
癢摩尼　令賊坐　無訶尼　令賊愚癡
癡如是　遮羅利　無羅利　壇扭遮
波頭摩　遮迦利　當使賊　口齒噤
至解縷　乃得脫
說如是呪已便言我為某甲若二人
等作擁護辟邪害皆令得安隱
始諷誦是經時當用月二十九日於
佛前然七燈燒膝香散花說是呪七
過并呪願黙剎羅鬼神王使得福德
亦為然燈燒香散花
復為鬼子母然七燈燒香散花亦當
說是經七過後呪乃告當如是語耶
從如願

佛說呪小兒經

羅鄰多羅　摩羅提鄰　兜波羅提利
呪摟壽　無摟壽　闍闍　蔓叉蔓耆
南無佛南無法南無比丘僧南無過
去七佛南無諸佛南無諸佛弟子令
我所呪即從如願若小兒頭痛腹痛
當說七過即愈

佛說呪齒經　東晉竺曇無蘭譯

南無佛南無法南無比丘僧南無佘

利弗大目乾連比丘南無覺意名聞
邊北方健陀摩呵行山彼有鬼王名
差叱無在某牙齒中止今當遣使者
無敢食某牙及牙根中牙根中牙邊
鬼不即下器中頭破作七分如鳩羅
勤鐔梵天勸是呪南無佛令我所呪
皆從如願

佛說呪目經

類吱數般吱敷　賴咃般吱數　鳩離敷
鳩離比數　鳩羅鳩薩比數　沙離薩
藹波提數　伊離數　伊羅移數
伊膈鼈數　若目痛呪七過即愈

佛說安宅陁羅尼呪經

如是我聞一時佛在舍衛國祇陁林
中給孤精舍與大比丘衆千二百五
十人大菩薩衆四万人俱娑婆世界
主梵天王釋提桓因四大天王提頭
賴咃天王毗樓勒叉天王毗樓博叉
天王毗沙門天王將二十八部鬼神
大將軍如是等諸天八万四千阿利
多將其子及眷屬悉來在會
爾時去此佛世界過十万億佛土有
世界名衆花佛号寂勝燈王如來應

供等正覺今現在說法遣二菩薩一
名大光二名無量光而告之言善男
子汝等持此陁羅尼呪至娑婆世界與
釋迦牟尼佛此呪多所饒益能令衆
生長夜安隱獲大善利色力名譽即
說呪曰

多跌他　波羅殊鵌　殊鵌　殊鵌鵌
沙摩覩　摩訶娑摩覩　娑愒帝
摩訶娑愒帝　娑鵌　娑羅鵌
莎呵

時二菩薩從佛受持陁羅尼呪辟如壯
夫屈申臂須臾從花國沒到舍衛國祇
陁林中給孤獨精舍時二菩薩前詣
佛所頭面礼足却住一面而白佛言
世尊去此世界過十万億佛土有世
界名衆花佛号寂勝燈王如來應供
等正覺今現在說法遣我等來問訊
世尊少病少惱氣力安不諸弟子等
不爲若魔若天若鬼若羅剎若部多
若鳩槃茶若富單那若毗舍遮若餓
鬼若阿修羅若迦樓羅若千人鬼若
乾陁鬼疫病鬼若使人狂鬼若乱人
心鬼若方道鬼若起尸鬼若一日發

病鬼若二日若三日若四日乃至七日發病鬼若常發病鬼如是等諸横之所惱者最勝燈王如来遣陁羅尼呪来與世尊亦欲令此娑婆世界衆生長夜安隱獲大善利色力名譽說呪如上

尒時佛告阿難汝當受持讀誦通利為他解說書寫供養此陁羅尼呪所以者何佛出世難持是呪亦復甚難阿難若有受持讀誦通利得大福利

佛說摩尼羅亶經

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說玄師颰陀所說神呪經

讃

東晉天竺三藏竺曇無蘭譯

聞如是一時佛遊於羅閱祇國中鷂鵄樹閒是時有一異比丘於竹園去羅閱祇國適在中閒為魅所蠱復為鬼神所著復為賊所劫見佛尒時即往到是比丘所時玄師颰陀隨佛俱往玄師颰陀即白佛言我有術甚神令欲為呪佛言止止颰陀汝所呪莫令有傷害颰陀白佛言後當國國相攻伐賊賊更相劫相增者復為相劫鬼神更劫毒毒更相害若有比丘在山中樹下坐被五納衣若露地坐四輩弟子當令无有害我者皆令安隱無有病痛如是

僧深味尼　贊遮梨首利拔提　珊于亏披拔陁泥

如是呪斷口語斷諸迷斷諸　病痛是諸閱叉皆作是迷須摩羌　摩呵一曜沙難　摩訶二閱叉梵　摩曜　摩訶二閱叉因呵羅　其摩呵四閱叉呵祇槃摩呵五

是諸閱叉在鬼神中尊我字因偷諸
欲病者害人者我皆使不知人處障
蔽汝眼令不見一切人皆使不得其
便當尒之時便呼言
来邏持鬼神摩呵 邏持鬼神 来鬼
勒 摩訶兜勒 因持兜羅 来梵
摩訶兜羅 摩呵梵摩兜羅 来閱叉
兜羅呵多得 兜勒首羅俱沙兜勒
摩呵首羅沙兜勒
我字因偷諸惢家相求使者我皆救
之覆蔽雨不相見爲繩索所縛鏁械
所縛乱意所縛俱帰命佛一切皆解
脱帰命佛時南無佛大吉

佛説玄師颰陁所説神呪經

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說護諸童子陀羅尼經　讀

元魏天竺三藏菩提流支譯

尒時如來初成正覺有一大梵天王来詣佛所敬礼佛足而作是言

南無佛陀耶　南無達摩耶　南無僧伽耶
我礼佛世尊　照世大法王　在於閻浮提
寅初說神呪　甘露淨勝法　及礼無著僧
已礼牟尼足　即時說偈言　世尊諸如来
聲聞及辟支　諸仙護世王　大力龍天神
如是等諸衆　皆於人中生　有夜叉羅刹
常憙噉人胎　非人王境界　強力所不制
能令人無子　傷害於胞胎　男女交會時
使其意迷乱　懐任不成就　或歌羅安浮
無子以傷胎　及生時奪命　皆是諸悪鬼
為其作嬈害　我今說彼名　願佛聽我說

第一名弥酬迦　第二名弥伽王
第三名騫陀
第四名阿波悉魔羅
第五名牟致迦　第六名魔致迦
第七名閻弥迦　第八名迦弥尼
第九名黎婆坻　第十名富多那
第十一名曼多難提　第十二名舍究尼

第十三名揵吒波尼尼　第十四名目佉曼荼
第十五名藍婆
此十五鬼神常遊行世間為嬰孩小
兒而作於恐怖我今當說此諸鬼神
恐怖形相以此形相令諸小兒皆生
驚畏
弥酬迦者其形如牛
弥伽王者其形如師子
騫陀者其形如鳩摩羅天
阿波悉魔羅者其形如野狐
牟致迦者其形如獼猴
魔致迦者其形如羅剎女
閻弥迦者其形如馬
迦弥尼者其形如婦女
黎婆坻者其形如狗
富多那者其形如猪
曼多難提者其形如猫兒
舍究尼者其形如鳥
揵吒婆尼尼者其形如雞
目佉曼荼者其形如獯狐
藍婆者其形如虵
此十五鬼神著諸小兒令其驚怖我
今當復說諸小兒怖畏之相

弥酬迦鬼者著小兒眼睛迴轉
弥伽王鬼者著小兒數數嘔吐
騫陁鬼者著小兒其兩肩動
阿波悉魔羅鬼者著小兒口中沫出
牟致迦鬼者著小兒把拳不展
魔致迦鬼者著小兒自齧其舌
閻弥迦鬼者著小兒憙啼喜笑
迦弥尼鬼者著小兒樂著女人
黎婆坻鬼者著小兒見種種雜相
富多那鬼者著小兒眠中驚怖啼哭
曼多難提鬼者著小兒憙啼喜笑
舍究尼鬼者著小兒不肯飲乳
乾吒波尼尼鬼者著小兒咽喉聲塞
目佉曼茶鬼者著小兒時氣熱病下痢
藍婆鬼者著小兒數數噎噦
此十五鬼神以如是等形怖諸小兒
及其小兒驚怖之相我皆已說復有
大鬼神王名旃檀乾闥婆於諸鬼神
最為上首當以五色綖誦此陁羅尼
一遍一結作一百八結并書其鬼神
名字使人賫此書綖語彼使言汝今
疾去急速如風到於四方隨彼十五
鬼神所住之處與旃檀乾闥婆大鬼

神王令以五色線縛彼鬼神勿嬈衆
生兼以種種美味飲食香華燈明及
以乳粥供養神王
尒時大梵天王復白佛言世尊若有
女人不生男女或在胎中失壞墮落
或生已奪命此諸女等欲求子息保
命長壽者常當繫念修行善法於月
八日十五日受持八戒清淨洗浴著
新淨衣礼十方佛至於中夜取少芥
子置已頂上誦我所說陀羅尼呪者
令此女人即得如願所生童子安隱
無患盡其形壽終不中夭若有鬼神
不順我呪者我當令其頭破作七分
如阿梨樹枝即說護諸童子陀羅尼呪
多姪他　阿伽羅　伽寗　㖿伽
伽寗　婆瑪㮈　柢㮈　伽婆㮈
婆㮈　不㮈　羅杈袮　修羅俾
遮羅俾　婆尼　波羅呵　沙尼
㖿易　弥㖿易　穌婆呵
世尊我今說此陀羅尼呪護諸童子
令得安隱獲其長壽故
尒時世尊一切種智即說呪曰
多姪他　菩陀菩陀　菩陀覚摩帝

耆提菩提　摩鵌　式叉夜　婆舍利
婆多祢　婆羅陀　頭鵌　頭鵌　婆鵬
多頭鵌　舍摩膩　収鵌　婆呵膩
陁波膩　穌婆呵　膩婆羅膩　穌婆呵
此十五鬼神常食血肉以此陁羅尼
呪力故患皆遠離不生惡心令諸童
子離於恐怖安隱無患胎初生無
諸患難誦此呪者或於城邑聚落隨
其住處亦能令彼嬰孩小兒長得安
隱終保年壽南无佛陁成就此呪護
諸童子不為諸惡鬼神之所嬈害一
切諸難一切恐怖患皆遠離穌婆呵
時此梵天聞說此經歡欣奉行

佛說護諸童子陁羅尼經

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛說大普賢陀羅尼經 讀

失譯人名今附梁錄

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時佛告阿難吾今說大普賢呪汝當受持

多擲哆 阿咤 梛咤 荼弥荼

遮居梨 居梨荼也 居梨荼也拔坻

思提 思陁 婆裴坻

阿難此大普賢呪遮滅一切兵刃除一切怨仇除一切夜叉羅剎復多等畏除一切不得食下鬼名

胡摩兜一 烏奢睺睺胡摩兜二 阿嵬羯畀胡摩兜三 破波羅胡摩兜四 莎呵五

呪水七遍與病人飲之

腰脚痛鬼名

呼盧兜一 波咤羅呼盧兜二 毗魔(妊羅)呼盧兜三 弥梨耆梨畀呼盧兜四 莎呵五

呪三色縷青黃綠結作七結繫脚腕次繫髀後繫腰

頭痛鬼名

胡摩兜摩呵迦咤羅一 毗摩迦咤羅二

呼呼羅迦吒羅三 伊呼迦吒羅四
伊未迦知迦吒羅五 莎呵六
七遍呪楊枝打二七下
闍鉳鬼名
呼吒吒一 浮律置浮吒吒二 阿支拏呼
吒吒三 浮律置支呼吒吒四 伊呼破羅
支呼吒吒五 私蜜兜伊呼支破羅六
莎呵七
三七遍呪七日日三遍
耳痛鬼名
比臓波一 阿制置毗臓波二 呼臓置毗
臓波三 伊呼支臓置臓波四 者摩臓毗
臓波五 莎訶六
於月生一日設使左耳痛南向坐右
耳痛北向坐東向門病人門內坐呪師
門外坐水亦門外二七遍三噀之
淋鬼名
破波羅一 浮梨浮梨置破波羅一
車暮鄱破波羅三 呼呼羅車波羅四
熱病鬼神病方道蠱毒呪術毗多茶
富多鄱等善男子善女人所至之處
若行道中若水道中若惡難處應念
此呪无有夜叉復多毗舍遮拘槃茶

迦吒冨多那羅剎眦多荼等畏又無
术火刀杖兵凶毒藥蠱害呪術方道
一切諸惡人非人等如是諸畏阿難
若有恐怖惡難應誦念此呪无能作
衰惱者復次阿難若有受持讀誦此
呪如上天龍鬼神二十八部人非人
等不能越犯此呪鐵輪金剛輪當為
作苦患令頭破作七分四方四維上
下若有於此人起惡心者悉皆繫其
毒心令不發起是善男子善女人應
善讀誦執持奉行

佛說大普賢陁羅尼經

辛丑歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼神呪經　讀

失譯人名今附梁錄

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林中尒時王舍城內有一比丘為賊所刼為虵所螫為鬼所嬈受大苦惱尒時鬼神大將阿吒婆拘見是比丘受如是苦心生憐愍即往佛所至佛所已頭面礼足在一面立白佛言世尊以降伏一切極惡諸鬼神等我今憐愍一切衆生故為降伏一切諸惡鬼神及一切惡人惡毒等故上佛世尊極嚴惡呪以用降伏諸鬼神等若有讀誦是呪之者其人威德乃至力能降伏梵天何况餘惡尒時佛告阿吒婆拘鬼神大將我不須此極嚴惡呪儻能傷害諸衆生等尒時阿吒婆拘重白佛言世尊後惡世之中惡鬼增盛惡人衆多惡毒虫獸侵害衆生或值諸難所謂王賊水火刀兵恐畏怨憎惡鬼等難若佛弟子出家在家若住寂靜乞食道人塚間樹下四部等衆若行曠野山林道中若在

城邑村里巷陌當爲救護不令遇惡世尊慈矜願垂納受善逝世尊願垂願録介時世尊聞是語已黙然受之介時阿吒婆拘見佛黙然心懐喜悦即於佛前而說呪曰

豆留咩　豆留咩　陁咩　陁咩　豆留咩　豆留咩　豆留咩　豆留咩　豆留弥鵞　尼利　尼利　尼利　郁羅　郁羅　郁羅　尼利　尼利　尼利　尼利　郁羅莵富尼利　豆留茶濘豆留茶濘　摩訶豆留茶濘　豆留茶濘　究吒濘　究吒濘　摩訶究吒濘　多吒濘　多吒濘　摩訶多吒濘　多吒濘　吒吒　吒吒　吒吒　吒吒　摩訶吒吒　吒吒　阿毗　阿毗　摩訶阿毗　阿毗　阿毗利　阿毗利　摩訶阿毗利　阿毗利　阿婆阿毗　阿婆阿毗　阿婆阿毗　阿婆阿毗　律師　律師　摩訶律師　律師　梨濘梨濘　梨濘梨濘　摩訶梨濘梨濘　首妻　首妻　摩訶首妻　首妻　仇妻　仇妻　摩訶仇妻　仇妻　留仇伞留仇伞　留仇伞留仇伞　仇摩仇摩　仇摩仇摩　唏利　唏利　唏利唏利　伊持伊持　伊持伊持

比持比持 比持比持 呵羅呵羅
呵羅呵羅 唏泥唏泥 唏泥唏泥
休泥 休泥 休泥 醯泥 醯泥 呵那
呵那 呵部呵那 牟尼牟尼 牟尼
牟尼 摩訶牟尼牟尼 婆羅婆羅
婆羅婆羅 尸利睱(究那反) 路迦遮利虵
時那時那 時那時那 無沙婆那
暮虵 修迦都多牟尼 迦羅摩 迦
羅摩 迦羅摩 闍竭提多虵 奢
摩陁摩 奢摩陁摩 奢摩陁摩
闍摩陁摩 闍摩陁摩 奢摩目多
弥提 那婆羅闍那咩 富留沙多摩
牟尼 那瞅闍那弥 修伽都多牟尼
鄰瞅闍部咩 莎呵

世尊此陁羅尼句為一切衆生作護作救護持是人悉皆令得安隱寂靜令離衰惱滅諸惡毒離諸苦惱王難賊難怨憎之難若天龍鬼神羅刹夜叉鳩槃茶復多那阿跋漆羅呿屈陁如是等所觸惱者所侵損者悉得除滅又復世間一切諸毒芳草若木根華果衣裳飲食世間之物及垂鳥禽獸諸能為毒惡傷人者悉令消壞不

能為惡又復虛空日月星辰旋嵐風輪鬼神起風欲来傷人諸鬼神等欲来求食吸人精氣食人肉血者令人瘦病熱病若一日二日三日四日乃至七日或令冷病風病濕病寒冷等病若身内若身外一切衆病若七日若十六日悉令消滅不能為害是等諸鬼神若以手若以口若以脚若以舌若以心欲惱人者及以惡人欲為人作惱害者先當誦此呪力能噤持令彼惡人惡鬼噤碎失念不令為惡世尊我今當更說神呪以守護之

栘車阿車曉弥反　牟尼牟尼　摩訶牟尼牟尼箕烏力反尼休休　摩訶鄰迦休休闍伽鄰知阿呼阿伽鄰知阿多鄰知

阿吒阿吒　鄰吒鄰吒　留豆留豆留豆　休休豆留　唏泥唏泥唏泥唏泥　郁仇摩仇摩　仇摩仇摩　唏梨唏梨唏梨　唏梨　尼利　尼利

摩訶尼利涉訶

此陁羅尼為受持讀誦者作護若有鬼食人精氣若損人資産耗人財物如是一切衆怖怨等悉為結界今為

某國某甲合家无量作大擁護令當
重更說防諸惡呪卽說呪曰
留牟 留牟 留牟 留牟 留摩留摩
留摩留摩 唏梨唏梨 唏梨唏梨
希梨唏梨 仇郍仇郍 仇郍 仇郍
仇郍 仇兜仇兜 仇兜 仇兜 仇留
仇留 仇留 仇留 休婁 休婁 休婁
休婁 唏梨 暮休暮休 暮休暮休
暮唏梨暮唏梨 暮唏梨暮唏梨
休牟 休牟 休牟休摩 休咩提
摩咩惡摩阿提迦羅咩兜 莎訶
尒時大將重白佛言世尊此呪極有
神力如上所說莫令持此呪者有王
畏賊畏火畏水畏風毒刀兵等畏日
月星辰鬼神等畏或有餘惡知識心
生忿姤意生惡害欲相侵惱者當先
誦此呪為其結界當令彼惡鬼惡人
仇怨之人心生侵惡者令其愚癡迷
悶噤碎自遇衆惡不越此界不能侵
犯誦此呪者世尊若有善男子善女
人誦此呪者一切天龍阿脩羅諸惡
鬼神人非人等皆悉隨侍擁護不令
遇惡世尊我是鬼神大將力能降伏一

切諸惡鬼若有誦此呪者我當將諸
鬼神晝夜不離擁護其人令不見惡
不令惡鬼惡人得其便也若侵損惱害
誦此呪者我當以千輻輪轉碎其頭
令諸鬼神為作衰害世尊此呪極有
神力極有威德唯願流布施衆安樂
世尊誦此呪者其人德力唯佛知之
世尊此大神呪應付賢德有智善人
若不能誦者應以好紙書寫盛以綵
囊著種種香常持隨身若有憂怖恐
難常當憶念此呪無不消滅世尊若
有事難憂怖惡鬼神惡夢欲令消滅者
先當結界使諸惡不起令彼惡人惡
處惡賊自受其殃身體燋枯心意狂
亂欲結界之時應淨洗浴著淨衣服
好淨塗地安七器漿飲二器著少血飲
二器著種種漿飲然八燈燒熏陸香
運心供養我將諸鬼神至其邊施其
所願其人應誦此呪結赤縷然後持
行即能消除一切諸難
尒時佛告阿難此呪極有大神力能
消除一切諸難并諸時惡擁護衆生
多所利益汝好受持廣令流布若有城

邑村落誦此呪者莫不蒙利若有國王大臣誦此呪者其人境土無有惡賊怖難災横疾疫水旱風霜若還惡賊應誦此呪若繫著高幢頭賊見此幢賊尋退散降伏阿難此呪極有神力極有大德應令四衆善誦持之尒時衆會聞佛所説歡喜奉行

此中丹本有徒去牛糞作場於薩婆盤二刀十二
是符請婆拘法縷和尚縛請已遍結縷十二結

阿吒婆拘鬼神大將上佛陁羅尼神呪經

辛丑歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

讚

阿弥陀鼓音聲王陀羅尼經

失譯人名今附梁錄

如是我聞一時佛在瞻波大城伽伽靈池與大比丘衆五百人俱尒時世尊告諸比丘今當為汝演說西方安樂世界今現有佛號阿弥陀若有四衆能正受持彼佛名號以此功德臨欲終時阿弥陀即與大衆往此人所令其得見見已尋生慶悅倍增功德以是因緣所生之處永離胞胎穢欲之形純處鮮妙寶蓮花中自然化生具大神通光明赫弈尒時十方恒沙諸佛皆共讚彼安樂世界所有佛法不可思議神通現化種種方便不可思議若有能信如是之事當知是人不可思議所得業報亦不可思議阿弥陀佛與聲聞俱如來應正遍知其國号曰清泰聖王所住其城縱廣十千由旬於中充滿剎利之種阿弥陀佛如來應正遍知父名月上轉輪聖王其母名曰殊勝妙顏子名月明奉事弟子名無垢稱智慧弟子名曰賢

光神足精勤名曰大化尒時魔王名曰無勝有提婆達多名曰寂靜阿弥陁佛與大比丘六万人俱若有受持彼佛名号堅固其心憶念不忘十日十夜除捨散乱精勤修集念佛三昧知彼如来常恒住於安樂世界憶念相續勿令斷絶受持讀誦此鼓音聲王大陁羅尼十日十夜六時專念五體投地礼敬彼佛堅固正念悉除散乱若能令心念念不絶十日之中必得見彼阿弥陁佛并見十方世界如来及所住處唯除重障鈍根之人於今少時所不能覩一切諸善皆悉迴向願得往生安樂世界垂終之日阿弥陁佛與諸大衆現其人前安慰稱善是人即時甚生慶悅以是因縁如其所願尋得往生佛告諸比丘何等名為鼓音聲王大陁羅尼吾今當説汝等善聽唯然受教於時世尊即説

呪曰

多秋他一婆婁離二阿婆婁離三婆摩婆離四尼地奢五毗闍多称六毗茂耶七毗茂企八闍羅婆羅車獻称九宿佉波帝呪

池奢十 阿弥多由婆離十一 阿弥多毗伽婆
眤呵隸十二 阿弥多毗波羅娑陁祢十三
涅浮提十四 阿迦舍眤浮陁十五 阿迦舍眤
提奢十六 阿迦舍眤闍啼十七 阿迦舍久舍
離十八 阿迦舍達奢尼十九 阿迦舍提咃祢
二十 留波眤提奢二十一 噌陂担泥勢二十二 遮
播咧達摩波羅娑阿祢二十三 遮噃咧阿
剎毗婆帝毗波羅娑陁祢二十四 遮播咧
末伽婆那波羅婆陁祢二十五 婆羅毗梨
耶波羅婆陁祢二十六 達摩呻他祢二十七 久
舍離二十八 久舍羅眤提奢二十九 久奢羅波
羅啼咃祢三十 佛陁久奢離三十一 毗佛陁
波羅波斯三十二 達摩迦羅祢三十三 眤專啼
三十四 眤浮提三十五 毗摩離三十六 毗羅闍三十七 羅
闍三十八 羅斯三十九 羅婆岐四十 羅婆伽羅婆
離四十一 羅婆伽羅阿地咃祢四十二 久舍離
四十三 波羅啼久舍離四十四 毗久舍離四十五 咃啼
四十六 修陁多至啼四十七 修波羅舍多至啼
四十八 修波羅帝凝啼四十九 修離五十 修日金五十一
達咩五十二 達達啼五十三 離婆五十四 遮婆離
五十五 阿光舍婆離五十六 佛陁迦舍眤裘祢
佛陁迦舍裘祢五十七 沙婆呵五十八
此是阿弥陁鼓音聲王大陁羅尼呪

鼓音聲王經 第三張 讃

有比丘比丘尼清信士女常應至誠受持讀誦如說修行行此持法當處閑寂洗浴其身著新淨衣飲食白素不敢酒肉及以五辛常修梵行以好香花供養阿弥陁如來及佛道場大菩薩衆常應如是專心繫念發願求生安樂世界精勤不怠如其所願必得往生於彼佛世界時阿弥陁佛與諸大衆坐寶蓮花其土叢林花果鮮數間錯嚴飾復有樹王香風颻扇出和雅音純說無上不思議法復有妙香名曰光明若于塗香亦是寶香阿弥陁佛於大寶花結加趺坐有二菩薩一名觀世音二名大勢至是二菩薩侍立左右无數菩薩周帀圍遶於此衆中若能深信無狐疑者必得往生阿弥陁國其地真金七寶蓮花自然踊出若有四衆受持讀誦彼佛名号乃至無有水火毒藥刀杖之怖亦復無有夜叉等怖除有過去重罪業障極至七生必果所願佛說是阿弥陁鼓音聲王陁羅尼時無量衆生皆悉發願志求生彼極樂世界於時世尊

鼓音聲王經　第四張

讃言善哉善哉如汝所願必得生彼聞佛說已天龍八部歡喜踊躍作礼奉行

阿弥陁鼓音聲王陁羅尼經

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

諸佛心陀羅尼經

大唐三藏法師奘奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵住如来境界寶道場諸佛所都諸佛所攀着无凝滯菩薩妙宮具諸微妙種種嚴飾常演法音大功德殿無央數大菩薩俱皆是如来法身真子從諸佛土而来集會無量天人阿素洛等應真大衆前後圍遶

介時世尊告諸菩薩摩訶薩言善男子有陀羅尼名諸佛心殑伽沙等諸佛同說能饒益諸怖畏者若有至心受持讀誦超百千劫生死劇苦定於無上正等菩提能速修行永無退轉乃至無上正等菩提終不枉生無佛世界恒善悟解諸陀羅尼常見如来親近供養恒憶宿命深信因果能使現世人非人等怨害皆除疾病不侵無有中夭諸惡魔事皆悉殄滅所有惡業無不消除一切魔軍驚怖退散善男子此陀羅尼文字章句是一切佛共所稱揚即是諸佛文字章句

汝應諦聽陁羅尼曰
佛睇　蘓佛睇　莫訶佛睇　壹虎
佛睇　呾呾囉佛睇　佛睇佛睇佛睇　三摩
佛睇　頞鞞佛睇　没栗度佛睇
佛陁　末㡳　佛睇　莫訶佛陁末㡳佛
睇　薩縛佛陁　頞奴末帝　薩縛
佛陁　頞奴若帝　佛陁佛陁佛陁
佛陁佛陁佛陁佛陁佛陁佛陁佛陁
阿難都　佛陁毗沙耶　阿難多　達
摩提舍鄉　醫達多　末捺斯迦洛
僧泣多　達摩婆筏鄉　醫多你　薩
縛佛睇毗　陁剌尼　三般羅迦始多
頞奴劒　波邪薩塼南　薩縛達　摩
南毋達邏尼　呾姪他　柔睇蘓柔睇
輸達泥　僧輸達泥　涅末麗　末羅詈
波揭帝　揭㡳三末㡳　羯爛帝　羯臘
謎　羯臘摩婆羯噿　婆揭喀末㡳
輸計毗輸計　弌迦攝末泥　扇帝鄔波
扇帝　般剌扇多頞縛婆去聲　細　薩
縛奔若般剌賔維帝　薩縛達摩
般剌㡳暑維帝　喝喀喝喀　末藍喝
喀折喀折喀　珊折喀折羅　折羅
珊折羅呾羅呾羅　珊呾羅　三摩呾維
諸佛心經　[illegible]

伱囇你囇 蘇你囇灝履鄔耒底
路迦達囇 路迦陁剌尼 達喀達喀
佗喀佗喀 鶻嗗陁鶻嗗陁 莫訶
吠閉耶婆呬尼 喝鄔喝鄔 薩縛佛
馱四開囇史多 薩筏若般替 薩
筏若波羅弭帝 莫訶般剌底婆(去聲)
鄔珊半泥三縛多路計佛陁吠沙曳佛
陁般賴底易雞帝 薄伽筏底 薩
喀薩喀 般賴薩喀般賴薩喀吠薩
喀吠薩喀 薩縛度沙阿波揭帝莎訶
佛說如是一切佛心具大威德陁羅
尼已即時三千大千世界大地大海
妙高山王一切同時十八震動諸天
宮殿皆悉傾搖覓悖魔軍威光失滅
相顧惶恐戰懼懷憂時三千界所應
度者驚覩此相俱三失聲雅諸天衆
信三寶者歡喜踊躍各捧天華還散
佛上兼勸衆魔歸依佛法
尒時世尊告諸菩薩吾今慇念一切
有情說陁羅尼令脫苦難宜正憶念
宣布世間皆令受持獲勝利樂時諸
菩薩及餘衆會皆大歡喜信受奉行

諸佛心陁羅尼經

辛丑歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

諸佛心經 [illegible] 讃

八名普密陀羅尼經　讃

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園與大苾蒭衆千二百五十人俱及无量無數菩薩摩訶薩并諸天人阿素洛等異類大衆前後圍遶

尒時世尊告金剛手菩薩言善男子汝所受持諸上明呪神用威猛功業難成雖復爲益或招暫損今有八名普密神呪威德廣大尊業易成神用秘密始終無損能受持者必獲利樂當爲汝說汝樂聞不時金剛手歡喜踊躍頂礼佛足右跪合掌請言世尊唯願爲說

佛言諦聽極善思惟吾今爲汝分別演說何謂八名普密神呪一名功德寶藏二名莊嚴爲首三名善勇猛四名勝諦雲五名成熾然六名微妙色七名嚴飾八名金剛若有得聞此八名呪於當來世經七俱胝那庾多百千大刧不墮地獄傍生餓鬼將命終

時身心安隱見有諸佛及諸菩薩來
現其前爲說大乘甚深法要既聞法
已必得往生覩史多天奉事弥勒後
隨弥勒下贍部洲行願漸增乃至究
竟陀羅尼曰
頞蘇(摘界反已下同) 茷蘇捺蘇擿刺蘇蘇謎蘇
摩蘇褺薩縛迦摩娑達泥呬梨寐梨
薜薜梨悉殿都謎薩縛迦摩娑獻窶
遮縛祖羅般陀莎訶
佛說如是普密呪時八千俱胝諸惡
神鬼皆生歡喜捨離毒心歸佛法僧
斷惡修善俱詣佛所發誠諦言願常
護持此大神呪令受持者身心安樂
佛言善哉如汝所願若有善男子善
女人歸佛法僧及金剛手能處閑靜
堅修梵行親近制多受持讀誦所求
善願無不皆得乃至無上正等菩提
恒憶宿命無有忘失
時薄伽梵說是經已金剛手等一切
菩薩及諸天人阿素洛等一切衆會
聞佛所說皆大歡喜信受奉行

八名普密陀羅尼經

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

拔濟苦難陀羅尼經 讃

大唐三藏法師玄奘奉 詔譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園與無央數聲聞菩薩摩訶薩俱及諸天人阿素洛等無量大衆前後圍繞

尒時衆中有一菩薩名不可說功德莊嚴從座而起頂礼佛足合掌恭敬白佛言世尊今此世界无量有情煩惱因縁造諸惡業當墮地獄餓鬼傍生或天人中受諸劇苦唯願哀愍方便拔濟

佛言善男子善哉善哉汝能哀愍一切有情作如是請諦聽諦聽吾今為汝略說拔濟衆苦方便善男子有佛世尊名為不動如來應正等覺為欲利樂諸有情故說陀羅尼令衆誦念

陀羅尼曰

羯羯尼羯羯尼 嚕折尼嚕折尼 咄盧磔尼咄盧磔尼 怛邏薩尼怛邏薩尼 般剌底喝鄒般剌底喝鄒 薩縛羯莫般藍般邏般謎 莎訶

若有善男子善女人至誠敬礼不動
如来應正等覺受持此呪先所造作
五無間業四重十悪毀諸聖賢謗正
法罪皆悉除滅臨命終時彼不動佛
與諸菩薩来現其前讃歎慰喩令
其歡喜復告之言今来迎汝應隨我
徃所從佛國彼命終已決定往生不
動如来清淨佛土善男子復有世尊
名滅悪趣王如来應正等覺為欲利
樂諸有情故說陁羅尼令衆誦念陁
羅尼曰

輸達泥輸達泥　薩縛播波毗輸達泥
戍睇毗戍睇　薩縛羯莫毗戍睇莎訶

若有善男子善女人至誠礼敬滅悪
趣王如来應正等覺受持此呪万四
千劫常憶宿命所在生處得丈夫身
具足諸根深信因果善諸技術妙解
諸論好行恵施猒捨諸欲不造悪業
離諸危怖具正命慧衆所愛重常近
善友恒聞正法求菩提心曾無暫捨
以諸功德而自莊嚴具善律儀怖諸
悪業恒無匱乏調柔樂靜於天人中
常受快樂速證無上正等菩提終不

退於十到彼岸常願剎樂一切有情
諸所修行非專自利在所生處常得
見佛護持正法預賢聖衆
時薄伽梵說此經已聲聞菩薩及諸
天人阿素洛等聞佛所說皆大歡喜
信受奉行

拔濟苦難陀羅尼經

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

六門陀羅尼經　讚

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵在淨居天上依空而住衆妙七寶莊嚴道場與無央數菩薩衆俱介時世尊告諸菩薩善男子若欲利益安樂衆生汝當受此六門陀羅尼法謂我流轉於生死中諸所受苦勿令衆生同受斯苦諸有所受富貴世樂願諸衆生同受斯樂我所作惡若未先悔終不發言穪無上法我諸所有衆魔之業若未先覺終不舉心緣無上法我諸所有寂羅蜜多所攝一切世及出世廣大善根願諸衆生皆當速證無上智果我證解脫亦願衆生皆得解脫勿令住著生死涅槃陀羅尼曰

懺謎懺謎(莫閉反)　羼䏬諦　羼䏬諦　跋迭麗跋迭麗　穌跋迭麗穌跋迭麗　諦揺諦揺戰迭麗戰迭麗　戰迭邏伐底(丁履反)伍殊伐底　達磨伐底　薩縛結𨅡鑠　毗輸達你　薩縛阿刺詑　莎達你　末諾僧輸達你莎訶

若有清信善男子善女人能於日夜
六時讀誦如是六門陀羅尼者此人
所有一切業障皆悉消滅疾悟阿耨
多羅三藐三菩提時薄伽梵說是經
已一切菩薩摩訶薩及諸天衆聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

六門陀羅尼經

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

持世陀羅尼經

讀

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵在憍餉弥國建礫迦林與大苾芻衆五百人俱菩薩摩訶薩俱胝數及諸天人阿素洛等无量大衆前後圍繞時彼國中有一長者名為妙月容範温華志韻閑遠男女僮僕其數衆多於佛法僧深生敬信来詣佛所頂礼佛足繞百千帀却住一面合掌恭敬而白佛言世尊欲問如来應正等覺少所疑事唯願大慈哀愍聽許

尒時世尊哀愍彼故以慈軟音告言長者恣汝意問吾當為汝方便分別令汝心喜時彼長者歡喜踊躍稽首作礼合掌請言世尊云何善男子善女人諸貧賤者可令得富貴諸有病者可令病愈諸有罪者可令罪滅諸危懼者可令安樂

尒時世尊知而故問長者何緣作如是請時彼長者重白佛言世尊我等在家多諸眷屬資財乏少難可周濟

又多疢疾罪累危懼故請世尊開示
方便令貧賤者得大財位周給親屬
廣修惠施饒益一切倉庫無盡令有
病者四大康和勤修善業身心無惓
令有罪者速得除滅身壞命終生於
善趣令危懼者身心安樂親近供養
佛法僧寶速證無上正等菩提
尒時世尊告彼長者善男子我於過去
無數劫前遇佛世尊名持金剛海音
如來應正等覺明行圓滿善逝世間
解無上丈夫調御士天人師佛薄伽
梵為欲利樂諸有情故說陁羅尼名
日持世我時聞巳歡喜踊躍受持讀
誦廣為他說利益安樂无量有情由
是因緣福慧增長速證无上正等菩
提為諸天人說微妙法今為汝說此
陁羅尼汝天人等皆應諦聽聞巳受
持廣為他說此神呪力不可思議令
諸有情皆獲利樂陁羅尼曰
怛姪他　穌魯閇　跋達邏筏底
瞢揭麗　頻折麗　頻摺鉢麗
喝伽哳尼　喝朔達尼　薩寫罰底
馱鄉罰底　達那罰底　室利沫底

鉢拉婆罰底 昬沫麗 毗沫麗
曾盧穌 縷波毗沫麗 頻捺捺恚諦
毗呾恚諦 毗濕縛繫始狹矩麗 茫矩麗
毗毗謎 杜杜謎 呾呾麗 呾洛呾洛
罰折麗罰折麗 羯蘇羯蘇(去聲) 罰栗
繁尼 眤跐波達尼 罰折洛達洛呾他
揭多薩黠 娑揭洛 眤懼衫 呾他
揭躭頻 奴颰沫洛颰沫洛達磨薩黠
颰沫洛 僧伽薩黠颰沫洛呾吒呾吒
譜洛譜洛 譜刺耶 跋洛跋洛
尼穌薈揭麗 扇多沫底 薈揭羅
罰底 穌跋達洛罰底 阿揭車阿
揭車 三沫闍阿奴颰沫洛莎呵
阿罰制喃 頻奴颰沫洛莎呵 鉢刺
婆(去聲) 凡頻奴颰沫洛莎訶 經栗砧
頻奴颰沫洛莎訶 毗折闍 頻奴颰
沫洛莎訶 薩縛 薩埵毗捺闍頻奴
颰沫莎呵
此陁羅尼具大神力若有善男子善
女人至心受持廣為他說諸惡神鬼
天龍藥叉人非人等皆不能害諸剎
樂事晝夜增長若能至誠供養三寶
念誦如是大陁羅尼經七晝夜時無

暫聞諸天龍神皆生歡喜自來寶雨所須財穀飢饉疫癘皆悉消除所有罪障無不殄滅一切危懼並得安寧福慧漸增所求如意速證無上正覺菩提

尒時佛告妙月長者汝應信受此陀羅尼憶念誦持廣為他說所求利樂無不諧遂時彼長者聞佛所說歡喜踊躍而白佛言我能受持廣為他說利益安樂無量有情唯願世尊慈悲護念世尊告曰如是如是時彼長者合掌恭敬右遶世尊百千帀已頂礼佛足歡喜而去

尒時世尊告阿難曰妙月長者諸庫藏中種種財穀今悉盈滿尊者阿難歡喜白佛何因緣故妙月長者諸庫藏中欻然盈滿佛告阿難妙月長者聞我所說大陀羅尼深信歡喜受持讀誦願為無量有情宣說由斯福力庫藏皆滿汝等亦應受持讀誦廣為他說此陀羅尼令此三千大千世界諸有情類皆得利樂我觀世間天魔梵等無能毀越此陀羅尼文句正真

不可壞故諸薄福者不可得聞所以
者何如是章句三世諸佛同所稱揚
以不思議神力加被令聞持者皆獲
利樂尊者阿難深心歡喜以妙伽陁
而讚頌曰

諸佛不思議　所說法亦尒　能正奉行者
果報亦復然　一切智法王　滅生老病死
已到勝彼岸　稽首大覺尊

尒時阿難踴躍歡喜礼佛合掌白言
世尊今此法門當名何等我等今者
云何奉持佛告阿難此名妙月長者
所問亦名能感一切財位亦名愈疾
亦名滅罪亦名能除一切危懼亦名
諸佛同所稱揚亦名諸佛神力加被
亦名持世陁羅尼經汝當奉行勿令
忘失利益安樂一切有情
時薄伽梵說此經已無量聲聞及諸
菩薩并諸天人阿素洛等一切大衆
聞佛所說皆大歡喜信受奉行

持世陁羅尼經

丁未歳高麗國大藏都監奉
勅雕造

清淨觀世音普賢陀羅尼經

讃

大唐總持寺沙門釋智通譯

如是我聞一時婆伽婆在王舍城耆闍崛山與大比丘衆五百人俱菩薩無央數尒時觀世音菩薩與九十二俱胝菩薩同座時觀世音菩薩於晨朝從坐而起整衣服合掌恭敬頭面礼佛而白佛言世尊我欲說普賢陀羅尼爲憐愍利益一切衆生故我從過去月光佛所受得此呪今欲對佛說此陀羅尼唯願世尊聽我說之即說呪曰

娜謨遏囉(上)怛娜(二合)哆囉(二合)夜耶娜謨阿利耶婆路枳羝攝皤(二合)囉(去)耶(二)菩提薩埵耶(三)摩訶薩埵耶(四去)摩訶迦(去)嚧你迦(去)耶(五)跢姪他(上)佉伽(去)鞸(七)佉伽(去)鞸(八)佉伽(去)鞸(九)者埜佉鞸(十)輸嚕(二合)跢囉(二合)佉鞸(十一)伽羅(二合上)拏佉鞸(十二)是訶𭊶(二合一)佉鞸(十三)迦(去)耶佉鞸(十四上)麼鞸(上)佉鞸(十五)薩囉(上)佉鞸(十六)鞸麼佉鞸(十七)輸(上)者佉鞸(十八)你弭(上)跢佉鞸(十九)波囉(去二合)嗇尼陀娜(廿去)佉

鞞二十娑摩去地上佉鞞二十一波羅弭丨多
佉鞞二十二菩提去佉鞞二十三娑上囉去娑
囉娑羅二十四薩婆勃陀地上瑟耻合二提二十五
婆囉婆囉婆囉二十六達囉摩合二地上瑟
耻合二提二十七迦羅二迦羅迦羅二十八僧伽
地瑟耻合二提二十九那謨阿利耶婆路枳
帝攝皤合二羅去耶三十菩提薩埵耶三十一
摩訶薩埵去耶三十二摩訶迦去嚕尼迦
去耶三十三那謨薩埵去那皤地上喃三十四
菩提薩埵俱胝去喃上三十五阿地瑟耻合二
漢都摩二合受持者自稱名字三十六阿謗囉皤合二盪者
三十七陁但都三十八路姪他三十九素羅畦上素
羅畦上四十摩訶素囉上比四十一母你母你四十二
摩訶母你四十三摩底摩底上四十四摩訶摩
底上四十五那謨阿梨耶婆路枳羝攝皤合二
囉去耶四十六菩提薩埵耶四十七摩訶薩埵
去耶四十八摩訶迦去嚕尼上迦去耶四十九悲
佪合二都娑合二男上路跋背更陁羅合二陁
羅尼五十莎訶五十一已上根本呪也
結界陁羅尼呪曰
那謨喝囉上怛那合二路羅合二夜耶一那
上謨阿梨耶婆路枳羝攝皤合二囉去耶
一菩去提薩埵去耶三摩訶薩埵去耶
四摩訶迦去嚧尼迦去耶五路姪他六

至里盤陁去弭七上弭里睬陁去弭八上至
里弭上里睬陁弭九上似摩去睬陁弭十上
似摩去摩迷迦上失質二合陁底上末
羯囉二合摩都一十薩訶二十
呪水二十一遍散灑十方即成結界
此陁羅尼呪先須受持預前結界如
我結界即得成就奉請陁羅尼曰
納謨囉上怛那二合路囉二合夜耶一那上
謨阿梨耶婆路枳羝攝皤羅耶二
菩提薩埵耶三摩訶薩埵去耶四摩
訶迦嚕尼迦去耶五路姪他六至里至
里七弭上里八至里梨九理醯上
婆伽畔十阿梨耶婆路枳羝攝皤羅
耶十一莎訶十二
若發請我如我所說心請已後從白月
八日至十五日日日三時香湯洗浴著
新淨衣日日三時時別各誦一百八遍
呪至十五日倍勝供養誦無遍數即
於夜半觀世音菩薩自來為現金色之
身相好莊嚴種種光明放千種光尒
時呪師心莫怖畏行者見已即得勝
地陁羅尼三摩地已即見東方阿閦
鞞佛南方寶相佛西方阿弥陁佛北

方微妙聲佛如是等十方无量諸佛如来光明色相捨此身已生淨佛土一切處佛之所讃歎巳說普賢陁羅尼竟

介時觀世音菩薩說是呪巳九十二俱胝菩薩皆得住阿毗跋致地及得見一切諸佛得聞正法得滅一切二障重罪得大功德如閻浮提履地微塵等數行者自身得種種功德莊嚴一切病苦及諸惡業並皆消滅又得捷疾辯又得自在心隨願恙滿得具足一切諸波羅蜜隨意往生十方淨土見一切諸佛聞說正法得首楞嚴等一切三昧又得七寳三摩提放光三摩提大海水三昧騰空三昧出没三昧得如是等恒河沙等三昧又得无量大力陁羅尼門此呪功德與八十万陁羅尼功德无異由此呪力令我得成如是法身又能利益一切衆生速得種種聰明辯才清淨法身由此呪力一聞惣持永不忘失由此呪力我所放索所者之處一切衆生重罪消滅一切惡人及惡魔惡鬼惡神自然

降伏消滅一切衆生鬪此呪名及受
持者永不墮地獄餓鬼畜生佛言善
哉善哉汝此呪力若有四衆能受持
者所得功德及其威力如我无異
尒時觀世音菩薩說是呪時三千大
千世界六種震動上至阿迦膩吒天
其中所有一切天龍夜叉一切鬼神
人非人等悉恐怖不安身毛皆竪讃
言善哉此呪神力不可思議一切衆
生皆蒙利益時觀世音菩薩復白佛
言願佛證知善哉一切四衆於我所
說呪悉皆用心受持恭敬供養尒時
觀世音菩薩白佛言我今受持此呪
一切大地六種震動一切衆生及諸
天龍悉皆惶懦此呪神力不可思議
以何因緣令我及一切衆生有受持
者得金剛三昧令汝及一切衆生有
受持者心得安隱所得功德及其神
力如我無異此呪功能我更為說旦
起誦呪二十一遍中時二十一遍向
暮二十一遍恒持不忘能除五逆重
罪又得成就首楞嚴等一切三昧
亦得成就一切陁羅尼又得成就

一切佛法若能恒常用心誦念不忘
常見釋迦牟尼佛普賢菩薩觀世音
菩薩及見天女請受佛法若欲造像
當畫釋迦牟尼佛坐華座上身黄金色
着五彩衣左廂畫普賢菩薩坐須弥
山其山左邊有七頭龍遶山於左邊出
七个頭向菩薩看右邊有五頭龍遶
山於右邊出五个頭向菩薩看其菩
薩結跏趺坐兩手執經夾讀著五色衣
其佛右手作印文左手捉袈裟按膝
說法右廂畫觀世音坐華座着白色
衣胡跪合掌面向佛看聽佛說法左
廂三手一手執華一手捉澡罐一手捉
經甲右廂三手一手施無畏出實一
手捉索一手捉珠菩薩頂上有佛又向
下作行者胡跪燒香捉珠向菩薩看
普賢下作毗陁天女胡跪坐手捧華
冠着白衣坐具上向菩薩看其像淨
畫不得有膠畫依淨法次說入檀受
持法右從白月八日入道場用牛糞
塗地方作壇初四肘乃至八肘五色作
須十六罐子安水及花果子須十六具
香爐十六燈盞若作四肘壇安四罐子

四具香爐四枚燈盞飲食種種果子酥蜜石蜜燒種種香六時莫絕行者澡浴著淨衣如法唯得食粳米飯粥乳酪酥蜜果子石蜜乾薑胡椒蓽鉢餘者不得其飲食從八日獻佛乃至十五日不取十六日取送擲水中及火燒卻從初入道場八日依對佛壇前更作一肘壇牛糞作取乾穀未及雜木取一片呪一遍放壇中乃至二十一遍竟然後取七種穀子用手取呪一遍著火中乃至二十一遍白日亦得夜闇亦得日別一度至十五日燒勿忘竟十五日夜不得睡眠一心誦呪其夜或時地動或時聞大聲行者莫生驚怪安心誦呪念二菩薩爾時普賢觀世音即為現身語行者言汝須何願隨索皆能滿足若不得相見稱心從十六日除壇更作新壇准前法行道誦呪乃至以得見滿願為限其行者入道場唯得見一人使令共語餘人更不得語不得見行者在道場內亦不得語須語待出道場觀世音普賢陀羅尼法具足

淸淨觀世音普賢陀羅尼經

辛丑歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說大七寶陁羅尼經　讃

失譯人名今附梁錄

如是我聞一時佛在祇樹給孤獨精舍佛告阿難汝受持此大七寶陁羅尼呪尒時世尊即便說之

寫地也貸曇　坻闍律提　波羅若波羅　式叉仇拏　比荼

阿難若有受持讀誦修行此陁羅尼呪盡其形命一切怨仇能令歡喜火不能燒刀不能傷水不能溺無方道鬼魅所持若天龍阿脩羅乹闥婆乃至人非人等阿難此七寶呪若至水火中若怨賊中若食毒若方道毒應念此呪若怖畏毛竪等悉得解脫以毗婆尸佛威德尸棄神力比尸婆智慧拘婁孫佛力迦那牟尼迦葉功德釋迦牟尼精進令一切衆生悉除怖畏令得安吉尒時阿難聞佛所說歡喜奉行

佛說大七寶陁羅尼經

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

六字大陀羅尼呪經　　讃

失譯人名今附梁録

如是我聞一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山中與大比丘衆五百人俱尒時長老阿難爲旃陀梨女呪術所収尒時長老阿難白佛言世尊我今强爲他収去婆伽婆我今雖爲他収去修伽陁

尒時婆伽婆告長老阿難言汝來阿難汝莫驚怖阿難汝當受持六字大陁羅尼呪爲令四衆利益安隱安樂吉祥行故而説呪曰

斯(須何反)地(除鵌反)棣(奴稽反)曇(徒紺反)安(於荊反)茶(徒嫁反)鵌殺茶(徒嫁反)鵌葛羅馳(除寄反)稽由鵌薩帝　婆帝　耶賒婆帝　厎闍婆帝頻頭摩帝

阿難是呪能令宿食不消㪽得消化能除吐下等病能除風病熱病𤸷病雜病能滅一切諸邪呪術能滅起屍能滅一切形像厭蠱阿難若有人知此神呪姓名者彼則不怖畏王難不怖畏怨敵難不怖畏賊難不怖畏火

難不怖畏水難若於城邑聚落及在
曠野悉無所畏亦不為他人伺求其
過无過可說若食毒藥毒不能害轉
為利益
阿難此六字大陁羅尼呪乃是七三
藐三佛陁所說亦是梵王娑婆主說
釋提桓因四大天王所說亦皆隨喜
破諸呪術消伏起屍一切形像厭蠱
皆悉破壞斷滅長老阿難聞佛所說
歡喜奉行

六字大陁羅尼呪經

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說千佛因緣經　羕

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與大比丘衆五千人俱其名曰尊者阿若憍陳如尊者優樓頻蠡迦葉尊者伽耶迦葉尊者那提迦葉尊者摩訶迦葉尊者舍利弗尊者大目揵連尊者迦栴延尊者阿那律尊者阿難等皆大阿羅漢而衆所知識如調爲王所作已辦三明六通具八解脫菩薩摩訶薩八万四千人梵德菩薩淨行菩薩無邊行菩薩而爲上首跋陁波羅應與無邊俱爲上首也他方月音菩薩月藏菩薩妙音菩薩而爲上首如是等諸大菩薩皆久修梵行安隱清淨住首楞嚴三昧皆悉具足八万四千諸波羅蜜於娑婆世界及十方國亦現作佛轉妙法輪現般涅槃於耆闍崛山昇仙講堂皆師子吼是諸菩薩摩訶薩等各各自說過去因緣如是音聲遍滿三千大千世界天龍夜叉乹闥婆阿修羅迦樓羅

緊那羅摩睺羅伽人非人等一切大衆皆悉集會

尒時世尊從石室出問阿難言今諸聲聞諸菩薩等皆何講論阿難白佛言世尊諸菩薩衆各各自說宿世因緣尒時世尊安庠徐步如大龍象披僧伽棃入大衆中告諸菩薩言汝等今者各說何義其大音聲遍滿世界跋陀波羅菩薩即從坐起自為世尊敷師子座頭面礼足請佛就坐白佛言世尊我於今日欲少諮問唯願世尊為我解說說是語時八万四千諸菩薩等各脫瓔珞散佛供養所散瓔珞住佛頂上如須弥山嚴顯可觀有千化佛坐山窟中時諸菩薩頂礼佛足異口同音白佛言世尊世尊與賢劫千佛過去世時種何功德修何道行常生一處同共一家於一劫中次第當得阿耨多羅三藐三菩提化度濁惡諸衆生等令其堅發三種清淨菩提之心願為我等及未来世諸衆生故當廣分別賢劫千菩薩過去世時諸波羅蜜本事果報

尒時世尊告諸菩薩言諦聽諦聽善
思念之吾當為汝分別廣說跋陁波
羅汝今當知乃往過去無量無數百
千万億阿僧祇劫復過是數尒時此
娑婆世界名大莊嚴劫名大寶有佛
世尊名寶燈焔王如来應供正遍知
明行足善逝世間解無上士調御丈
夫天人師佛世尊出現於世彼佛世
尊出現世時亦以三乘教化衆生佛
壽半劫正法化世住於一劫像法化
世住於二劫於像法中有一大王名
日光德十善化民國土安樂如轉輪
王尒時大王教諸人民誦毗陁論時
學堂中有千童子年各十五聦敏多
知聞諸比丘讃佛法僧有一童子名
蓮花德白善稱比丘言云何名佛云
何名法云何名僧比丘偈荅言

波羅蜜滿足　淨性覺智慧　勝心得成就
故号名為佛　無染性清淨　永離於世間
不覩世五陰　常住名為法　身心常无為
永離四種食　為世良福田　故稱比丘僧

時千童子聞三寶名各持香花隨從
比丘行詣僧房入塔礼拜見佛色像

彼像身量高六十二那由他由旬八
万四千諸相好門皆悉具足時千童
子見佛像已白比丘言如此勝人大
無上士過去世時修何功德乃得如
是无上勝相比丘荅言善男子汝今
諦聽佛世尊者過去修行八萬四千
諸波羅蜜亦復修習三十七品助菩
提法故得如此端嚴之身如来身者
不但有此八万四千諸相好門亦有
十力四無所畏十八不共大悲三念
處三明六通八解脫等時千童子聞
於比丘讚歎佛已五體投地即於像
前發弘誓願我等今者各各應發阿
耨多羅三藐三菩提心過筭數劫必
得成佛如今世尊等無有異第三童
子名蓮華藏復發誓願我等今者因
比丘故聞三寶名復得見於如來色
像於未来世成佛無疑未成佛間恒
與比丘共生一處跋陁波羅汝今當
知時千童子聞三寶名身心歡喜隨
壽長短後皆命終臨命終時以聞三
寶善根因緣力故除却五十一劫生
死之業命終之後得生梵世諸天生

法生梵宮已即得三念自憶往世聞
三寶名以是因緣得生天上時千梵
王各乘宮殿與諸梵俱持七寶花至
故塔前供養佛像時千梵王異口同
音而說偈言

慧日大名稱　久住善寂地　聞名除諸惡
自然生梵世　我今頭面礼　歸依大解脫

說此偈已各還梵世跋陁波羅汝今
當知時彼國王十善化人者久已成
佛毗婆尸如来是善稱比丘尸棄如
来是時千童子豈異人乎今拘留秦
佛乃至寂後樓至如来是跋陁波羅
汝今當知我與賢劫千菩薩從彼佛
所聞三寶名始發阿耨多羅三藐三
菩提心其事如是

佛告跋陁波羅汝今當知我念過去
無量無數阿僧祇劫此娑婆世界有
一大國名波羅捺王名梵德常以善
法化諸人民彼時人壽八万四千劫
時王梵德自見衰相以國付子出家
學道於仙人生地憂曇鉢林中晨朝
出家端坐思惟經一食須逆順觀於
十二因緣往復觀察凡十八遍應時

即得辟支佛道踊身虛空作十八變優曇林中有五百梵志見辟支佛足下有十二因緣文字無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱五百梵志見此文字有觀无明緣行无所依起有三百人應時即得辟支佛道又二百人觀無明緣行及愛取有應時即得成辟支佛又觀无明乃至老死憂悲苦惱因無常行成辟支佛優曇鉢林一日之中有五百一辟支佛出現於世是時大地六種震動乃至梵世諸天宮殿時千梵王各以衣裓盛曼陁羅花摩訶曼陁羅花曼殊沙花摩訶曼殊沙花至優曇林中供養辟支佛頭面礼足白言大德為我說法時辟支佛踊身虛空作十八變舒手現足時千梵王見其足下十二因緣文字相現見其掌中有十善文於頂光中見五戒法八支齋文時千梵王身心歡喜受持讀誦發弘誓願我等今者見諸仗士結加趺坐如入禪定身分

光明有此文字令我讀誦時梵衆中
有一梵王名曰慧見告餘梵言我於
今者見辟支佛受持五戒八支齋法
當行十善觀諸緣起以此善根迴向
甚深阿耨多羅三藐三菩提願我等
作佛時說法度人過於辟支佛百千
万倍我成佛時聞我名者見我形者
速得除滅無量障㝵如我今者見辟
支佛時千梵王供養畢已各還所安
隨梵天壽後各命終命終之後於娑
婆世界千四天下為千轉輪王十善
教化本善願故不隨因緣壽命八万
四千歲臨欲終時雪山之中有一婆
羅門聰明多智壽命半劫於先經中
聞過去有佛号旃檀莊嚴如来十号
具足彼佛世尊說甚深檀波羅蜜不
見施者及以受者心行平等而行布
施時大仙人聞此事已從雪山出詣
千聖王求索財寶廣為諸王讚說甚
深檀波羅蜜翹於右足而舉右手住
立王前而說偈言

施為妙善藥　服者常不死　不見身與心
觀財物空寂　受者如虛空　如是行布施

無財及受者　乃應菩薩行

時千聖王各以國土付其太子告下諸國我等今者欲修一切施諸有貧窮須財寶者可詣我所當隨意施尒時諸國一切人民皆悉來集千聖王所白言聖王我等今者唯乏二事餘無所須何等二事一者天樂二者天女時千聖王持摩尼珠置高幢上發大誓願我等福德受善果報真實不虛令如意珠普雨天樂供給一切應念即雨種種樂器時諸樂器住虛空中不鼓自鳴復更生念若我福善真實不虛令如意珠普雨天女應念即雨種種天女容儀庠序如魔天后一一天女各有五百眷屬以為侍者時千聖王滿衆願已即捨國土出家學道時王千子及諸臣民皆悉號咷隨從王後奉送大王至於雪山時千聖王告諸臣民諸行無常我身无主性相皆空有者歸滅我於今者信解此義是以棄國無所戀著即隨婆羅門入於雪山王子臣民辭退還國時千聖王於雪山中各立草庵端坐思惟

發弘誓願當度一切求無上道思大施義聖王宿世十善報故雪山千神各獻仙果日日供給更不求食應時即得獲五神通飛騰虛空壽命一劫時雪山中有大夜叉身長四千里狗牙上出高八十里面十二眼眼出迸血光如融銅左手持劒右手持叉住聖王前高聲唱言我今飢渴無所飯食唯願聖王慈悲矜愍施我少食時千聖王告夜叉言我等誓願一切施與各各以水澡夜叉手授以仙果而令食之夜叉得果怒棄置地告聖王言我父夜叉噉人精氣我毋羅刹恒噉人心飲人熱血我今飢急唯須人心血何用果為時千聖王告夜叉言一切難捨無過己身我等今日不能捨心持用相與是時夜叉即說偈言觀心无心相 四大色所成 一切悉能捨乃應菩薩行

時雪山中有婆羅門名牢度跋提白夜叉言唯願大師為我說法我今不惜心之與血即脫單衣敷為高座即請夜叉令就此座時大夜叉即說

偈言

欲求無爲道　不惜身心分　割截受衆苦
能忍猶如地　亦不見受者　求法心不悔
一切無悋惜　猶如救頭然　普濟衆飢渇
乃應菩薩行

時牢度跋提聞此偈已身心歡喜即持利劒刺胷出心是時地神從地踊出白牢度跋提唯願大仙愍憐我等及山樹神莫爲一鬼捨於身命時牢度跋提告諸神言

此身如幻炎　隨現即變滅　猶如呼聲響
呼已更不應　四大五陰力　其勢不久停
於千万億歳　未曾爲法死　我今爲法教
以心血布施　愼勿固遮我　障我无上慧
以此布施報　誓願成佛道　若後成佛時
要先度汝等

說此偈已卧夜叉前以劒刺頸施夜叉血即復破胷出心與之是時天地大動日無精光无雲而雷有五夜叉從四方來爭取分裂覓共食之食已大叫躍立空中告千聖王誰能行施如牢度跋提如此行施乃可成佛時千聖三驚怖退没不欲菩提生變悔

心各欲還國時五夜叉即說偈言

不煞是佛種　慈心為良藥　大悲常安隱
終無老死異　一切受身者　畏煞毒害人
是故諸菩薩　教行不煞戒　汝今若畏死
當行不煞事　云何欲還國　捨靜求憒閙

時千聖王聞此語已皆默然住佛告跋陀波羅汝今當知第一婆羅門讚檀波羅蜜者過去定光明王佛是宰度跋提者過去然燈佛是時千聖王出家學道見然燈佛修諸苦行心生悔恨於一劫中墮大地獄雖墮地獄菩提願力莊嚴心故火不能燒從是已後復得值遇燈明王菩薩為其說法從地獄出廣為讚歎過去千佛解脫莊嚴佛乃至寂後妙自在王佛時千聖王聞千佛名歡喜敬礼以是因緣超越九億那由他恒河沙劫生死之罪跋陀波羅汝今當知時千聖王豈異人乎我等賢劫千佛是也佛說是時一切大衆聞佛所說皆大歡喜八十人發無上道心二百五十人漏盡意解成阿羅漢

復次跋陀波羅乃往過去無量無數

阿僧祇劫與閻浮提有大國王名須
闍提國名勝幡其王生時七寶承足
天降瑞應三十有四墮地即行七寶
自至四方諸山各有一億神仙五通
具足飛集殿前復有百万億恒河沙
七寶大山踊出殿前列住空中以應
神仙須闍提王漸漸長大王四天下
威德自在十善化人王德力故一切
人民皆受快樂如忉利天時諸仙人
各持仙經授王令讀王讀經已聞過
去有佛号寶花琉璃功德光照如來
十号具足王聞佛名身心歡喜即脫
寶冠向四方礼發大誓願我於今日
捨四天下一切所珎出家學道坐於
光明菩提樹下身心不動若不得成
阿耨多羅三藐三菩提我終不起是
時六欲天王名金剛摩尼珠與諸魔
衆八万億千一一鬼兵作百億變狀
甚可怖畏覺集道樹時須闍提王端
坐樹下入智印慈心王三昧三昧力
故時魔兵衆同時碎壞經七七日得
成阿耨多羅三藐三菩提時諸神仙
俱來勸請轉妙法輪仙人衆中有一

大仙名曰光果說偈請曰

大德須闍提　金輪王四域　今捨此七寶
如馬去一毛　坐於光明樹　降伏万億魔
甘露法已聞　學道已成就　相好特无比
威光照十方　當号大善寂　願必度我等
我今頭面礼　勸請轉法輪

第二仙人名曰光藏復說偈言

大聖愍衆生　捨願坐樹下　摧伏諸魔軍
結使海已竭　願爲衆生故　廣說甘露法

尒時世尊默然受於諸仙人請於光明菩提樹下轉妙法輪舉身放光照十方界皆如金色廣說四諦及十二因緣凡百億偈初會聞法四山諸仙皆得无生法忍百千人發無上道心出家學道無數四部得須陁洹道有發菩提心數不可知佛壽二十五万劫正法住世二百万劫像法住世四百万劫彼佛世尊法欲滅時有諸比丘遊行教化時有一國名曰電光有一長者名牢度跋提修行外道事梵天法電光大王遣千童子供給彼人灑掃天廟時千童子各持天花欲往天寺於其中路見諸比丘持佛像行

童子問言此是何神端正威光巍巍
乃介諸比丘言此大善寂像童子問
言大善寂者生何種姓有何等義比
丘荅言汝不知乎過去久遠須闍提
王棄國出家成無上道号大善寂於
淨光林入般涅槃我等今者是其弟
子今我所持是善寂像時千童子聞
佛因緣各持蓮花以供養像頂礼像
足跋陁波羅汝今當知以是供養佛
像因緣時諸童子隨壽長短各自命
終命終之後即得值遇六十億那由
他諸佛親覲供養於無上道得不退
轉跋陁波羅汝今當知彼佛世中四
山仙人數不可知者今十方面各得
成佛時千童子花供養者豈異人乎
我等賢劫千佛是也跋陁波羅汝
今當知佛滅度後若諸四衆若持一
花供養佛像得二種福何等為二一
者常得化生二者形色端正復得二
果一者恒得值遇諸佛二者多生天
上時諸比丘聞佛所說皆大歡喜
佛告跋陁波羅汝今當知我念過去
無量无數千万億劫彼時有佛号寶

盖照空如来應供十号具足彼佛出
時此三千大千世界如金剛佛剎等
无有異寶盖照空如来亦以三乘教
化衆生佛滅度後於像法中有一長
者名日月集遊行聚落教化衆生以
偈讃歎寶盖照空如来名号

寶盖照空正遍知　無上調御天人師
久離生死釋師子　無染清淨應真慧
能為世間良福田　普濟一切如醫王
聞名必得大解脫　我今頂礼無上勝

時彼長者說此偈已以種種花香供
養寶盖照空佛像花供養已有千比
丘来入講堂見大長者花香供養誦
讃佛偈第一比丘名日日藏問長者
言汝今日日香花供養讃歎佛名欲
求何等長者白言大德比丘應一心
聽今我供養欲求無上平等大道比
丘問言云何名為無上大道長者
荅言

無著无所依　無累心寂滅　本性如虛空
是名无上道　大人心所行　慈悲為最勝
三十七减意　覺道力莊嚴　乘於六度船
永度生死流　彼岸心无著　故名無上道

佛慧如須弥　亦若蓮花敷　久達解性空
故名無上道　調御知心如　實際性亦然
三界一切有　皆入如寂中　不調无生相
固入法界性　如此無所有　故稱无上道
是時長者說此偈已白比丘言唯願
大德行無上道日藏比丘復說偈言
如行所說義　無行无所依　本性相空寂
我當行何法　我所問大道　欲知佛覺智
今說法界相　無知如虛空　於此无知中
無欲无所求　如是性相滅　我當何所行
是時長者復說偈言
日光住空中　普照於一切　彼亦無心相
欲破諸闇瞑　光明力照耀　超過諸黑闇
黑闇與光明　二俱無心意　本性无住闇
闇性不暫停　佛慧亦如是　無滅无所生
智力道莊嚴　從於五眼起　六通如蓮花
不染著世間　戒定慧莊嚴　超度世間相
是故應歸依　無上平等道
是時長者說此偈已白比丘言大德
汝今欲求无上道不日藏比丘聞長
者言深解義趣頂礼佛足而說偈言
頂礼佛足大解脫　久住涅槃滅諸有
無漏智力所莊嚴　如長者說寂滅慧

我今欲求無染累　超過世間諸空相
我今求於寂滅道　不縛不解不住色
亦復不入縛解中　無有生死解脫相
此處名為甘露道　如我所願得成果
修行六度無尋累　必定得住首楞嚴
具佛職位威儀行　滿足佛智如先佛
金剛不壞性空慧　是一切智大人事
摩尼寶珠如意王　我亦當得一合相
平等度意无上性

是時比丘說此偈已告長者言汝今當知我已解汝所說偈義我已堪任為菩提器我等千比丘從今日乃至成佛常修大慈普愛一切於諸眾生不生毀呰何況熱害我從今日乃至菩提常起大悲普攝一切而於大悲不起悲相不生戀著我從今日乃至成佛見他得樂心生欣悅猶如比丘得三禪樂不起樂觸及樂覺相我從今日乃至成佛不見眾生及眾生相亦不住喜不入捨中我從今日乃至成佛終不造作九十五種諸惡律儀我從今日乃至成佛終不為已畜養八種不淨之物若有畜積必為饒益諸

衆生故我從今日乃至成佛終不毀謗菩薩法藏若有辯才智慧無極說邪見論滿百千歲我寧碎身猶如微塵終不信受我從今日乃至成佛設有衆生不造善業作五逆罪必當教化令得饒益我從今日乃至成佛誓願當度五濁惡世沒苦衆生我從今日乃至成佛常當修行諸波羅蜜盡其邊際到大智岸我從今日乃至成佛終不放捨一切衆生必當安慰以義饒益我從今日乃至成佛願普莊嚴一切佛事修諸淨行十種珍寶以為胸足无願解脫以為眼目遊於大空畢竟涅槃時千比丘發此誓已五體投地遍礼諸佛而說偈言

佛智不可動　從於解脫生　本性相自空
遊戲金剛心　已摧煩惱魔　陰蓋永已除
清淨大慧者　我今頭面礼

說此偈已適礼十方一切諸佛是時空中無雲而雷諸天龍神普雨天花以為供養而說偈言

善哉勝大士　出家修梵行　淨命乞自活
常離四種食　染衣執應器　大數滿一千

令復發宬上　微妙菩提心　福田中最勝
无過比丘僧　我今頭面礼　修行大乘者
時千比丘聞偈歎德倍加精進即得
甚深觀佛三昧告長者言善哉長者
我因汝故發菩提心汝亦應於佛法
海中出家學道尒時長者受比丘教
於正法中出家學道常修頭陁備諸
苦行經七七日得無生忍跋陁波羅
汝今當知時大長者教化多人發菩
提心者久已成佛殊勝月王佛是也
若有善男子善女人聞是佛名恒得
值佛於菩提心得不退轉即得超越
十二億劫極重惡業時千比丘發稽
願者我等賢劫千佛是也說是語時
百千梵王發菩提心恩佛千優婆塞
等得無生法忍藝多羅毋善賢比丘
足等五百比丘尼不受諸漏心得解
脫成阿羅漢說是語時時會大衆聞
佛所說皆大歡喜
佛告跋陁波羅汝今當知我念過去
無量無數阿僧祇劫彼時有佛号淨
音如来十号具足彼佛出時此三千
世界七寶莊嚴如寶莊嚴國等无有

異佛壽二十大劫正法住世四十劫
像法倍壽八十劫亦以三乘教化衆
生於像法中有一比丘名一切忍持
菩薩藏行菩薩法遊巡村落常說
此偈

佛性平等空　法性相亦然　僧依无爲會
三寶義無異　了本性相空　歸依處寂滅
常行真如道　乃應菩薩行

忍辱進大比丘常說此偈時花光林
中有千梵志修四梵行慈悲喜捨聞
此比丘讃三寶義名身心歡喜即白
比丘於何經中有如此義比丘白言
大調御師於大方等真實經中說佛
法僧平等空慧住一相中時千梵志
聞佛法僧平等空慧即忍甚深大空
智義八千歲中端坐正受於空法中
而不決了復更思惟一切法空於如
實際亦不決了然不生疑亦不誹謗
作此思惟時有一比丘名曰智藏告
諸梵志汝等知不過去有佛名三昧
尊豐如來十号具足如是同字百千
億佛皆說甚深般若波羅蜜其經中
說不住諸法法性皆空如是梵志於

空法中心不明了但當一心歸於空
義時千梵志聞此語已心大歡喜白
比丘言般若波羅蜜是大空智我等
今者無明所覆於空義中无由解了
但於大德所說法中身心隨喜佛告
跋陀波羅彼二比丘善說法者第一
比丘今已成佛於妙樂國歡喜莊嚴
珠王佛是若有四衆聞彼佛名五體
投地歸依頂礼即得超越五百万億
阿僧祇劫生死之罪第二比丘久已
成佛号帝寶幢摩尼勝光如來十号
具足若有四衆聞彼佛名五體投地
歸依頂礼即得超越七百万億阿僧
祇劫生死之罪時千梵志以聞甚深
般若波羅蜜身心歡喜不生驚疑怖
畏誹謗即得超越五十億劫生死之
罪捨身他世即得值遇十六億佛於
諸佛所得念佛三昧以莊嚴心念佛
三昧莊嚴心故漸漸於空法中心得
開解跋陀波羅時千梵志豈異人乎
我等賢劫千佛是以得聞空法心無
疑故於娑婆世界次第得成阿耨多
羅三藐三菩提是故一切衆生應於

空義心無疑惑佛說此語時時會大
衆聞佛所說有得初果有發无上正
真道意數甚衆多不可具說一切大
衆聞佛所說皆大歡喜頂礼佛足
佛告跋陀波羅我念過去無量无數
阿僧祇劫彼世有佛名海慧如來十
号具足國名淨樂七寶莊嚴地生寶
華如須弥山七寶合成嚴顯可愛彼
佛世尊常入禪定默然不言終不說
法但放白毫大人相光施作佛事或
有衆生見白毫光如十善印說十善
義或有衆生見白毫光如五戒印說
五戒義及五戒緣或有衆生見白毫
光如八戒印說八戒義及八戒緣或
有衆生見白毫光如波羅提木叉印
說波羅提木叉義及波羅提木叉緣
或有衆生見白毫光如六波羅蜜印
說八万四千諸度義或有衆生見白
毫光如四諦印說四諦義及三十七
助菩提分法或有衆生見白毫光如
獨覺印說十二因緣義或有衆生見
白毫光如智相印演說菩薩初地境
界乃至十地說首楞嚴光印三昧說

金剛定不壞境界跋陀波羅如是白
毫大人相中現無量无數恒河沙印
或有印中演法無畏或有印中說九
十五種外道邪術或有印中說諸天
衆上妙報應或有印中說於劫成及
與劫壞或有印中說日月五星二十
八宿災異變怪一切世事或有印中
說諸神仙及鬼神道此白毫印普照
十方化度衆生隨有緣者顯現佛事
彼佛壽命十二大劫正法住世亦十
二劫像法住世二十四劫於像法中
有千婆羅門第一婆羅門名檀那世
寄其最後名分若世羅千婆羅門聰
明博智各皆通達四毗陁論海慧如
來像法之中有一比丘名曰淨龍豐
莊嚴與諸婆羅門共相難詰婆羅門
說毗陁論經神我之法沙門復以十
二部經甚深空義演說无相破其貪
著千婆羅門聞無相義白比丘言汝
於何處得此無我空寂之法比丘荅
言三世諸佛十号具足所共宣說海
慧如来白毫印中常說此偈

本性義不生　無受無取者　四大性如幻

五陰如炎電　一切諸世間　猶如旋火輪
皆隨无明轉　業力莊嚴生　觀性相无常
無我无有生　智者應諦觀　本末因緣義
本性實際空　縛著積見有　若能達解空
無願无作處　無相无所依　必得道如佛
降伏衆魔怨　度脫諸天人　亦入大解脫
知空是本報　是名佛所說　無我及空義
說此偈已千婆羅門心大歡喜礼比
丘足各自還歸端坐林野思無我空
經八千万歲於大空義心不決了以
思空義功德力故即於空中得見百
千佛於諸佛所得念佛三昧即於三
昧中見海慧佛白毫印中說甘露偈
若欲發道心　修持菩薩戒　欲求真實空
隨學菩薩道　常當行慈心　除去恚害想
悲愍於一切　觀彼身空寂　我身無性相
假於四大生　隨順諸佛法　不殺不起瞋
恚堪受諸法　其心猶如地　常行无所著
一心住一意　悲觀法平等　無彼亦无此
正心思此義　乃應菩薩行
時千婆羅門聞此偈已身心歡喜倍
加精進即得諸佛現前三昧於三昧
中堅固正受不退轉於阿耨多羅三

藐三菩提心跋陁波羅尒時龍豐莊嚴比丘者久已成佛花光國土龍自在王佛是千婆羅門豈異人乎我等賢劫千佛是跋陁波羅我與賢劫千佛於海慧如来遺法之中聞大空偈端坐思惟心不決了猶得超越無量億劫生死之罪是故汝等應於空義思惟取證是時衆會聞佛所說有得初果有發無上正真之道有種辟支佛道因縁者時會大衆聞佛所說皆大歡喜跋陁波羅我念過去無量億世彼時有佛号自在勝如来十号具足彼佛世尊出現世時此娑婆世界其地金色金花金光充遍世界自在勝如来壽五十大劫正法住世三十大劫像法住世百二十大劫於像法中有千居士多饒財寶各儲一億雖獲俗利不以喜悅常修苦空无常之相彼時世中有一優婆塞聡明多智名摩訶鄉伽至居士所高聲說偈

財為無主物　王賊所侵劫　水火風吹盡
不安不久居　此身屬无常　恒為老病使
忩忩營衆務　不覺死賊苦　無常風力解

財如大毒虵　毒害猛於龍　亦為世怨賊
諸佛及賢聖　視財如瘡疣　捐之於大地
如人棄涕唾　善士修布施　恒觀於無我
財物及受者　三法俱空寂　以此莊嚴心
乃應菩薩行
時千居士聞優婆塞所說偈義深心
歡喜得未曾有即共相隨到於僧房
到僧房已白諸比丘此大衆中誰有
智者唯願為我說甘露法尒時衆中
有一比丘名曰淨音為諸居士廣讚
菩薩檀波羅蜜即說此偈
過去有佛　号自在勝　彼佛世尊
常說此法　施為妙聚　受報無窮
諸天世人　因施得立　是故智者
應行修施　施為寶蓋　覆護窮者
今世後世　生處安樂　若能廣意
修空慧心　不住諸有　而行布施
如此施者　必成佛道　古昔諸佛
所說檀法　長者應念　宜時修行
時千居士復聞比丘讚於布施身心
歡喜即詣王所啓大王言我等今日
聞諸比丘讚說檀波羅蜜唯願大王
為我宣令一切國內貧苦衆生普使

聞知

佛說千佛因緣經

壬寅歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛垂般涅槃略說教誡經 亦名遺教經

蕭

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什奉　詔譯

釋迦牟尼佛初轉法輪度阿若憍陳如最後說法度須跋陀羅所應度者皆已度訖於娑羅雙樹間將入涅槃是時中夜寂然無聲為諸弟子略說法要汝等比丘於我滅後當尊重珍敬波羅提木叉如闇遇明貧人得寶當知此則是汝大師若我住世无異此也持淨戒者不得販賣貿易安置田宅畜養人民奴婢畜生一切種殖及諸財寶皆當遠離如避火坑不得斬伐草木墾土掘地合和湯藥占相吉凶仰觀星宿推步盈虛曆數筭計皆所不應節身時食清淨自活不得參預世事通致使命呪術仙藥結好貴人親厚媟嫚皆不應作當自端心正念求度不得包藏瑕疵顯異惑衆於四供養知量知足趣得供事不應畜積此則略說持戒之相戒是正順解脫之本故名波羅提木叉依因此戒得生諸禪定及滅苦智慧是故比

丘當持淨戒勿令毀犯若人能持淨
戒是則能有善法若无淨戒諸善功
德皆不得生是以當知戒為第一安
隱功德之所住處

汝等比丘已能住戒當制五根勿令
放逸入於五欲譬如牧牛之人執杖
視之不令縱逸犯人苗稼若縱五根
非唯五欲將無崖畔不可制也亦如
惡馬不以轡制將當牽人墜於坑陷
如被劫害苦止一世五根賊禍殃及
累世為害甚重不可不慎是故智者
制而不隨持之如賊不令縱逸假令
縱之皆亦不久見其磨滅此五根者
心為其主是故汝等當好制心心之
可畏甚於毒虵惡獸怨賊大火越逸
未足喻也動轉輕躁但觀於蜜不見
深坑譬如狂象无鉤猿猴得樹騰躍
跳躑難可禁制當急挫之無令放逸
縱此心者喪人善事制之一處无事
不辦是故比丘當勤精進折伏其心
汝等比丘受諸飲食當如服藥於好
於惡勿生增減趣得支身以除飢渴
如蜂採花但取其味不損色香比丘

亦不受人供養取自除惱无得多求壞其善心譬如智者籌量牛力所堪多少不令過分以竭其力

汝等比丘晝則勤心修習善法無令失時初夜後夜亦勿有廢中夜誦經以自消息無以睡眠因緣令一生空過無所得也當念无常之火燒諸世間早求自度勿睡眠也諸煩惱賊常伺煞人甚於怨家安可睡眠不自驚寤煩惱毒虵睡在汝心譬如黑蚖在汝室睡當以持戒之鉤早摒除之睡虵既出乃可安眠不出而眠是无慙人也慙耻之服於諸莊嚴最為第一慙如鐵鉤能制人非法是故比丘常當慙耻無得暫替若離慙耻則失諸功德有愧之人則有善法若无愧者與諸禽獸無相異也

汝等比丘若有人來節節支解當自攝心无令瞋恨亦當護口勿出惡言若縱恚心則自妨道失功德利忍之為德持戒苦行所不能及能行忍者乃可名為有力大人若其不能歡喜忍受惡罵之毒如飲甘露者不名入

道智慧人也所以者何瞋恚之害能破諸善法壞好名聞今世後世人不憘見當知瞋心甚扵猛火常當防護無令得入劫功德賊无過瞋恚白衣受欲非行道人无法自制瞋猶可恕出家行道無欲之人而懷瞋恚甚不可也譬如清冷雲中霹靂起火非所應也

汝等比丘當自摩頭已捨飾好著壞色衣執持應器以乞自活自見如是若起憍慢當疾滅之增長憍慢尚非世俗白衣所宜何況出家入道之人為解脫故自降其心而行乞耶汝等比丘諂曲之心與道相違是故宜應質直其心當知諂曲但為欺誑入道之人則無是處是故汝等宜應端心以質直為本

汝等比丘當知多欲之人多求利故苦惱亦多少欲之人無求无欲則無此患直尒少欲尚應修習何況少欲能生諸善功德少欲之人則无諂曲以求人意亦復不為諸根所牽行少欲者心則坦然無所憂畏觸事有餘

佛垂般涅槃略說教誡經　第四張　濂

常无不足有少欲者則有涅槃是名少欲

汝等比丘若欲脫諸苦惱當觀知足知足之法即是富樂安隱之處知足之人雖卧地上猶為安樂不知足者雖處天堂亦不稱意不知足者雖富而貧知足之人雖貧而富不知足者常為五欲所牽為知足者之所憐愍是名知足

汝等比丘若求寂靜無為安樂當離憒閙獨處閑居靜處之人帝釋諸天所共敬重是故當捨已衆他衆空閑獨處思滅苦本若樂衆者則受衆惱譬如大樹衆鳥集之則有枯折之患世間縛著沒於衆苦譬如老象溺泥不能自出是名遠離

汝等比丘若勤精進則事無難者是故汝等當勤精進譬如小水常流則能穿石若行者之心數數懈廢譬如鑽火未熱而息雖欲得火火難可得是名精進

汝等比丘求善知識求善護助而不忘念若不忘念者諸煩惱賊則不能

入是故汝等常當攝念在心若失念者則失諸功德若念力堅強雖入五欲賊中不為所害譬如著鎧入陣則無所畏是名不忘念

汝等比丘若攝心者心則在定心在定故能知世間生滅法相是故汝等常當精勤修集諸定若得定者心則不亂譬如惜水之家善治堤塘行者亦尒為智慧水故善修禪定令不漏失是名為定

汝等比丘若有智慧則無貪著常自省察不令有失是則於我法中能得解脫若不尒者既非道人又非白衣無所名也實智慧者則是度老病死海堅牢船也亦是無明黑闇大明燈也一切病苦之良藥也伐煩惱樹者之利斧也是故汝等當以聞思修慧而自增益若人有智慧之照雖无天眼而是明見人也是為智慧

汝等比丘若種種戲論其心則乱雖復出家猶未得脫是故比丘當急捨離亂心戲論若汝欲得寂滅樂者唯當善滅戲論之患是名不戲論

佛垂涅槃教誡經　第六段

汝等比丘於諸功德常當一心捨諸
放逸如離怨賊大悲世尊所欲利益
皆以究竟汝等但當勤而行之若在
山間若空澤中若在樹下閑處靜室
念所受法勿令忘失常當自勉精進
修之無為空死後致憂悔我如良醫
知病說藥服與不服非醫咎也又如
善導導人善導聞之不行非導過也
汝等若於苦等四諦有所疑者可疾
問之無得懷疑不求決也
尒時世尊如是三唱人無問者所以
者何眾無疑故
尒時阿㝹樓馱觀察眾心而白佛言
世尊月可令熱日可令冷佛說四諦
不可令異佛說苦諦真實是苦不可
令樂集真是因更無異因苦若滅者
即是因滅因滅故果滅滅苦之道實
是真道更無餘道世尊是諸比丘於
四諦中决定无疑於此眾中所作未
辦者見佛滅度當有悲感若有初入
法者聞佛所說即皆得度譬如夜見
電光即得見道若所作已辦已度苦
海者但作是念世尊滅度一何疾哉

阿㝹樓馱雖說是語衆中皆悉了達四聖諦義世尊欲令此諸大衆皆得堅固以大悲心復為衆說

汝等比丘勿懷憂惱若我住世一劫會亦當滅會而不離終不可得自利利人法皆具足若我久住更無所益應可度者若天上人間皆悉已度其未度者皆亦已作得度因緣自今已後我諸弟子展轉行之則是如來法身常在而不滅也是故當知世皆無常會必有離勿懷憂也世相如是當勤精進早求解脫以智慧明滅諸癡闇世實危脆無牢強者我今得滅如除惡病此是應捨罪惡之物假名為身沒在生老病死大海何有智者得除滅之如殺怨賊而不歡喜

汝等比丘常當一心勤求出道一切世間動不動法皆是敗壞不安之相汝等且止勿得復語時將欲過我欲滅度是我最後之所教誨

佛垂般涅槃略說教誡經

壬寅歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說隨求即得大自在陁羅尼神呪經　羔

大唐北印度迦濕蜜羅國三藏寶思惟於天宮寺譯

如是我聞一時婆伽婆在王舍大城耆闍崛山與諸弟子共會說法於是娑婆世界主大梵天王来詣佛所右繞三匝頂礼佛足合掌向佛而白佛言唯願世尊為利益衆生故說陁羅尼神呪令諸人天普得安樂佛言善哉善哉大梵天王汝能慈念一切衆生問此利益之事汝善思念之吾當為汝分別演說此隨求即得大自在陁羅尼神呪能與一切衆生最勝安樂不為一切夜叉羅刹及癲癇病餓鬼塞揵陁鬼諸鬼神等作諸惱害亦不為寒熱等病之所侵損所在之處恒常得勝不為闘戰怨讎之所侵害能摧他敵厭蠱呪詛不能為害先業之罪悉得消滅毒不能害火不能燒刀不能傷水不能溺不為雷電霹靂及非時惡風暴雨之所損害若有受持此神呪者所在得勝若能書寫帶在頸者若在臂者是人能成一切善事最勝清淨常

為諸天龍王之所擁護又為諸佛菩
薩之所憶念金剛密跡四天大王及
天帝釋大梵天王毗紐天大自在天
俱摩羅軍衆比那夜迦大黑天難提
雞說天等晝夜而常隨逐擁護持此
呪者又為摩帝揵拏天衆及餘自在
諸天神衆亦如是擁護又為諸魔天
衆及諸眷屬神呪諸神大威德者所
謂鴦俱施神拔析羅神商羯羅神摩莫
雞神毗俱知神多羅神摩訶迦羅神
度多神斫羯羅波尼神大力神長壽
天摩訶提毗神迦羅羯尼神花齒神
摩尼珠髻神金髻神賓蘗羅羅嚚神
電鬘神迦羅羅利神毗俱知神堅牢
地神烏陀計施神什伐栗多那那神
大怒神執劒神摩尼光神闍知尼神
一闍吒神佛陀陀羅波利尼神楞雞
說神并餘無量諸天神等彼諸天衆
悉來擁護若此神呪在身手者鬼子
父母摩尼跋陀神富那跋陀神力天
大力天勝棄尼神俱吒檀荼神功德
天大辯天等恒常隨逐而擁護之若
有女人受持此神呪者有大勢力常

當生男受持胎時在胎安隱產生安樂无諸疾病衆罪消滅必定無疑以福德力財穀增長所說教令人皆信受常為一切之所敬事應當潔淨若男若女童男童女持此呪者當得安樂无諸疾病色相熾盛圓滿吉祥福德增長一切呪法皆得成就帶此呪者雖未入壇即成入一切壇與入壇者成同其行不作惡夢重罪消滅有起惡心來相向者不能為害持此呪者一切樂欲所求皆得尒時世尊即說呪曰

鄔(牟)[口薩]婆怛他揭多囊(一)鄔(牟)勃陀嚏摩僧枳(祇曳反)䫂(毗那反)(上二)唵(三)毗補羅喝鞞(四)毗(上)木縩闍(上)啝喝鞞(五)筏折羅(二合)時嚩(无我反)(二合)羅喝鞞(六)揭底(丁你反)伽訶泥(七)伽伽鄔毗輸(東)達泥(八)[口薩]婆跛波毗輸(重)達泥(九)唵(十)瞿瑿(屋何反)跋底(丁你反)(十一)伽伽唎尼(十二)祁唎祁唎(十三)伽末唎(十四)伽訶伽訶(十五)伽揭唎伽揭唎(十六)伽伽唎伽伽唎(十七)鉗(巨嚴反)婆(重)唎鉗(長)婆(重)唎(十八)揭底(丁你反)揭底(十九)(上同)伽末泥伽唎(二十)瞿嚧瞿嚧瞿嚧尼(二十一)折(之列反)縩折(之列反)縩牟質

鉾二十一下逝戍毗逝曳二十三嚧婆婆重哪毗
揭底二十四丁作反揭婆三婆囉尼二十五薩喇徙
喇二十六以喇以喇二十七三曼多迦喇沙去
尼二十八設覩噌鉢囉二合李咃你二十九喏叉
切我反下同喏叉麽麽甲某寫三十毗喇毗喇三十一毗
揭多筏囉尼三十二婆重哪波含蘇哩蘇
哩三十三質里迦末鉾三十四視曳三十五視哪婆
醯三十六視哪婆底三十七丁礼反婆伽跋底三十八丁礼反
揭囉二合怛鄉二合摩俱吒摩羅達喇三十九
毗質多羅二合鞞沙波陀喇尼四十婆伽
跋底丁礼反薩地哪二合弟上毗四十一喏叉都
摩呵引某甲寫四十二三曼多迦囉毗輸重
達你四十三唵嚧呼盧四十四諾剎怛囉二合
摩羅陀喇尼四十五甎擎甎擎甎尼四十六鞞
伽跋帝四十七薩婆突瑟吒知爾反二合你婆囉
尼四十八設覩噌二合博叉鉢囉二合末咃你
四十九毗闍耶婆四五十虎嚧虎嚧五十一娑
嚧嘘嚧五十二朱嚧朱嚧五十三阿去盧寂剎
你五十四蘇囉婆囉摩闍你五十五曬婆提
婆多補視底丁你反五十六地喇地喇五十七三曼
多婆盧吉帝五十八鉢囉二合鞞重五十九蘇鉢
囉二合婆重輸去悌六十薩婆跛波毗輸
重達你六十一馱囉馱囉馱囉尼六十二跋囉

皺嚕 六十三 蘇姥蘇姥 六十四 蘇姥嚧折 之列反 嚕
六十五 折 之列反 嚕遮羅哪安瑟吒 知喇反下同六十六 晡
囉哪阿 長 賞 長 六十七 施喇 二合 遮晡陁羅
折哪迦末嚕 六十八 器史 二合 尼 上 器史 二合
尼 上 六十九 嚧婆提婆多婆囉 去長 陁鴦 二合
俁施 七十 唵 一七十 鉢特摩 二合 毗輸 去 提 七十二
輸 重 達你輸 去 提 七十三 婆 重 囉婆 重 囉 七十四
毗 重 喇毗 重 喇 七十五 步 重 嚧步 重 嚧 七十六 𠼝
列羅攝茇提 二合 七十七 跛茇多囉 二合 目谿 七十八
羌迦喇 七十九 佉囉佉囉 八十 時嚩 二合 粟多
室嚕 八十一 三曼多鉢囉 二合 薩喇多婆婆 重
怎多輸 去 提 八十二 時嚩 二合 羅時嚩 二合 羅
八十三 薩婆提婆提挐 三 磨羯喇沙 二合 尼
八十四 薩底哪 上二合 筏衣 丁戟反 八十五 怛囉怛囉 八十六
鄒伽毗盧羯你 八十七 羅呼羅呼 八十八 呼努
呼努 八十九 剎尼剎尼 九十 薩婆揭囉 二合 訶
薄剎尼 九十一 盤 男孝反 揭離盤 男孝反 揭離 九十二
朱姥朱姥蘇姥蘇姥 九十三 毗折 之列反 嚕 九十四
怛囉怛囉 九十五 多囉哪覩摩 叶引 某甲 寫摩
訶信哪 九十六 三牟達囉 二合 婆伽囉鉢喇
演 二合 多波多羅伽伽鄒 九十七 娑曼底鄒
九十八 跛折囉 二合 時嚩 二合 囉毗輸 去 提 九十九
部喇部喇 一百 揭婆筏底 丁礼反 揭婆毗

輸重達你一僂器史二合三晡羅尼二閣
羅遮羅闍栗你三鉢囉二合筏喇沙都
提婆無鶏反婆易帝那四姪毗踰二合陁計
那五阿蜜嘌二合多筏喇沙二合尼六提婆
多引阿婆多嘌尼七阿毗詵遮都迷八阿
蜜嘌二合多跋囉婆晡驃九駱叉駱叉麼
摩莫甲寫十薩婆怛囉二合十一薩婆陁二十平
薩婆婆重曳繳上十三薩蒲烏二合波達
囉二合陛瓢上十四薩蒲烏二合鉢薩祇繳曳反
瓢上十五薩婆笈瑟吒二合婆重曳瞅怛寫
十六薩婆羯剎羯羅訶十七瞅羯囉二合訶
瞅婆陁十八突瓈之二合鉢那十九二合突嘌二合
你蜜多引阿陛刈略夜平二十二合跋波瞅那
設你一二十薩婆藥叉囉剎娑你婆囉尼二十二
婆囉尼薩嚕三二十婆羅婆羅四二十婆羅跋
底丁你反五二十闍那闍那都摩吽引莽寫六二十
薩婆怛囉二合二十七薩婆迦去藍八二十悉殿
都苾地那二合娑去陁上那九二十薩婆曷
茶囉婆去達你三十闍那悉提一三十悉提
蘇悉提二三十悉地那二合悉地那三十二合勃
地那二合勃地那四三十晡囉上尼晡囉上尼
五三十薩婆苾地那二合引阿地揭多嫔嘌二合拉
六三十闍瑜怛瑜闍那跋底丁礼反七三十瑟吒二合

隨求陁羅尼經　第六張

底丁礼反三十八底丁你反瑟吒二合底丁你反瑟吒二合三十九
三昧哪摩努波賴哪四十怛他揭多輸去
提四十一毗哪婆盧迦去哪都摩吽引[illegible]
驃四十二阿瑟吒知哥反苾頡嚧一合摩訶婆重
哪陁嚕引論屋四十三薩囉二合薩囉二合四十四鉢
囉二合薩囉二合鉢囉二合薩囉二合四十五薩
婆筏囉拏屋柯反毗輸重達你四十六三昙
多引阿迦囉昙荼羅輸去提四十七毗揭抳
毗揭抳四十八毗揭多末隸輸重達你四十九
噐史二合屋噐史二合屋五十薩婆跋波毗
輸去提五十一末羅毗輸去提五十二帝闍跋
底丁你反跋折囉二合跋底丁你反五十三帝隸二合
盧枳哪二合引阿地瑟耻二合底丁礼反莎呵五十四
薩婆怛他揭多姥囉陁二合引阿毗重色訖
底丁礼反莎呵五十五薩婆菩提薩埵引阿毗
色訖底丁礼反下同莎呵五十六薩婆提婆多引阿
毗重色訖底莎呵五十七薩婆怛他揭多
頡嘌二合馱上哪引阿地瑟耻二合底莎呵
五十八薩婆怛他揭多三昧哪悉弟莎呵
五十九印姪㘑二合印陁羅二合跋底丁你反印陁
囉二合毗哪二合婆盧吉底莎呵六十勃囉二合
醯迷勃囉二合醯迷勃囉二合訶摩二合地
瑜二合瑟底莎呵六十一鼻瑟努居矩反二合那麽

怛吉嘌二合底莎呵六十二摩醯濕嚩囉一合
𨚗摩怛吉嘌二合底莎呵六十三跋折囉二合
陁長囉跋折囉波尼婆羅毗嚟二合哪引阿
地瑟耻底莎呵六十四跌唎二合底丁伱反囉瑟
吒囉三合哪莎呵六十五毗嚧茶迦哪莎呵
六十六毗嚧波叉哪莎呵六十七裴室囉二合滿
拏尼何反哪莎呵六十八折之列反咄嘌二合摩
訶囉闍𨚗麼怛吉嘌二合多哪莎呵六十九
婆噌拏尼何反哪莎呵七十𨚗伽毗盧枳
多哪莎呵七十一提婆揭妳瓢莎呵七十二𨚗
伽揭妳瓢莎呵七十三藥叉揭妳瓢莎呵
七十四健闥婆揭妳瓢莎呵七十五阿蘇囉揭
妳瓢莎呵七十六伽噌茶池何反揭妳瓢莎呵
七十七緊𨚗囉揭妳瓢莎呵七十八摩呼囉伽
揭妳瓢莎呵七十九𧙃囉刹娑揭妳瓢莎
呵八十摩努曬生債反瓢莎呵八十一阿摩努曬
瓢莎呵八十二薩婆伽咯二合醯瓢莎呵八十三
嗟婆步重底瓢莎呵八十四閉嚟二合底丁伱反
曳二合瓢莎呵八十五畢舍去尸哪反長制瓢莎呵
八十六罨波薩摩嚩二合瓢莎呵八十七割槃妳
瓢莎呵八十八唵八十九度重嚧度重嚧莎呵九十
覩重嚧覩重嚧莎呵九十一牟重嚧牟重
嚧莎呵九十二訶𨚗嚾婆設覩噌二合嚷麼

摩寫莎呵九十三馱訶馱訶嚧婆寏瑟吒二合
鉢囉二合寏瑟吒二合麼摩某甲寫莎呵九十四
鉢遮上諸耶反鉢遮上諸耶反嚧婆鉢囉二合底丁你反
哪上二合鐵贍以反迦鉢囉二合底丁你反哪上二合蜜
多囉二合麼摩某甲寫莎呵九十五時嚩二合
栗多去哪莎呵九十六鉢囉二合時嚩二合栗
多去哪莎呵九十七地鉢多去時嚩二合囉
哪莎呵九十八三畧多鉢囉二合時嚩二合栗
多去哪莎呵九十九摩尼跋達囉二合哪莎
呵二百布嘌拏尼何反跋重陁羅二合哪莎呵一
摩訶迦羅哪莎呵二摩底丁你反哩二合伽
拏尼何反哪莎呵三藥器史二合尼囊莎呵四
揭囉刹思囊莎呵五阿去迦去奢摩
底丁你反二合囊莎呵六三姥達囉二合你婆
悉你囊莎呵七揭囉底丁你反唎二合折之列反
藍盧盍反莎呵八地婆娑折之列反嚂盧盍反下同
莎呵九底丁你反唎二合散地哪二合折之列反下同
嚂莎呵十鞞羅折之列反嚂莎呵十一阿烏揭反
鞞羅折之列反嚂莎呵十二揭婆折之列反隸
莎呵十三揭婆散多長囉尼呼盧呼盧
莎呵十四唵莎呵十五嚧婆莎呵十六步筏
莎呵十七步噌步筏莎呵十八質致上質
致上莎呵十九費致費致上莎呵二十馱

隨求陁羅尼經　第九張　恙

囉尼莎呵二十一陁囉尼莎呵二十二悉岐你二合
莎呵二十三帝殊上婆布莎呵二十四只里只
里莎呵二十五徵里徵里莎呵二十六勃地哪
二合勃地哪二合莎呵二十七曷荼羅悉地曳
二合莎呵二十八曷荼羅畔提曳二合莎呵二十九
悉摩畔達尼莎呵三十諾婆諾婆莎呵
三十一悉皝二合婆重悉皝二合婆重莎呵三十二
瞋陁瞋陁莎呵三十三頻陁頻陁莎呵三十四
畔陁畔陁莎呵三十五伞謡哪伞謡哪莎
呵三十六摩尼呲輸去提莎呵三十七許嘌二合
曳許嘌二合曳蘇哩二合哪呲輸去提莎
呵三十八戰婭嬫二合蘇戰婭嬫二合布嘌拏
尼阿反戰婭嬫二合莎呵三十九諾刹多羅二合哪
莎呵四十室吠无癈反莎呵四十一扇長底丁你反曳
莎呵四十二蘇嚩无我反二合悉底丁你反哋二合也你
莎呵四十三施梵无紺反二合羯喇扇重長底丁你反
羯喇布瑟致二合跋喇䭾重二合你莎呵四十四
室喇二合羯哩莎呵四十五室喇二合哪跋喇二合
䭾你莎呵四十六室喇二合哪時嚩二合羅你
莎呵四十七那伞支莎呵四十八摩嚕支莎呵
四十九鞞伽筏底丁札反莎呵二百五十
右已前是根本呪竟
一切佛心呪

唵一薩婆怛他揭多慕嚟二合帝二鉢
囉二合筏囉揭多婆曳三奢摩演都
麼摩某甲寫薩婆跛閉瓢四莎悉底丁你
反二合囉婆重二筏都五伞支伞支眦伞
支六遮喇遮羅你七揭帝八婆重陁重
囉㚷九步長地步長地十步陁重哪步
陁重哪十一勃地利勃地臨十二薩婆怛
他揭多頡嚟二合馱上哪十三樹瑟蘇二合十四
莎呵十五

一切佛心印呪

唵一跛折囉二合跛底丁你反二跛折囉二合鉢
囉二合底丁你反瑟耻二合多輸去提三怛他
揭多姥陁囉四二合地瑟咤鄉地瑟耻二合
底莎呵五

灌頂呪

唵一伞你伞你伞你伞你筏嚩二阿眦重詵
者都咩三薩婆怛他揭多摩引呼某甲寫四
薩婆薆他哪二合眦瓈㲉平五摩訶跛折
囉二合筏遮姥陁囉二合姥地喇二合底丁你反
怛他揭多頡嚟二合馱上哪七地瑟耻二合
多跛折嚩二合莎呵八

灌頂印呪

唵一阿蜜嚟二合多筏嚩二合二嚩囉嚩囉三

鉢囉二合嚩囉毗輸去提四餅餅五泮吒

泮吒六莎呵七

結界呪

唵一阿蜜嘌二合多毗盧羯你二羯婆重二合

嘧剎尼上三阿羯囉沙二合尼上四餅餅五

泮吒泮吒六莎呵七

佛心呪

唵一毗摩鵌二闍耶筏底下你反三阿蜜嘌

帝四餅餅餅餅五泮吒泮吒泮吒泮吒六

莎呵七

心中心呪

唵一跋重囉跋重囉二三跋囉三印地音埿

嘌二合唧四毗輸重達你五餅餅六嚕盧

遮鵌七莎呵八

注平上去入者依四聲借音讀注二合者半上二字連

聲合讀注引者唯聲重讀注長者長聲讀注引阿者引

上字入阿中穰下字讀引論聲類可知毗揭囉儜喇嚧引

嚕嘧哩嚕鄔嚧盟等字傍加口者轉舌聲讀嚷耶吔

等字傍加二點者平

半者不全聲讀耳

尒時世尊說此神呪已告大梵言若

有暫聞此陁羅尼者彼諸善男子善

女人所有一切罪障悉得消滅若能

誦持者當知是人即是金剛之身火

不能燒大梵當知如迦毗羅大城羅

睺羅童子在母胎時其母釋種女耶

輸陁羅自投火坑於時羅睺羅在母胎中憶念此呪其大火坑尋即變成蓮花之池此是神呪力故以是因緣火不能燒佛告大梵毒不能害者如善遊城豊財長者子善持諸餘一切禁呪恃呪力故召攝德叉迦龍王忘不結界其龍瞋怒齒損是人受大苦惱命在須臾無能救者於其城中有一優婆夷名曰无垢常持此隨求即得大自在陁羅尼神呪其優婆夷起大慈悲心生憐愍性詣其所以此呪呪之繞經一遍其毒消滅還得本心時長者子於無垢邊受持此呪憶念在心是故當知毒不能害復次大梵波羅柰城有王名曰梵施時隣國王有大威力起四種兵来罸梵施時四種兵入至波羅柰城其王梵施既知是已勅城内人汝等勿怖我有神呪名隨求即得陁羅尼此呪神力能摧他敵及四種兵其時梵施澡浴清淨著新淨衣書寫此呪持在身上即往入陣王獨共戰四兵降伏来歸梵施大梵當知此神呪有大威力如来印

可常應憶念當知此呪於佛滅後利
益衆生復次大梵若有人帶此呪者
當知如來以神通力擁護是人當知
是人是如來身當知是人是金剛身
當知是人是如來藏身當知是人是
如來眼當知是人披金剛甲當知是
人是光明身當知是人是不壞身當
知是人能摧伏一切怨敵當知是人
所有罪障悉皆消滅當知是呪能除
地獄一切苦難大梵當知昔有比丘
有少信心於如來戒有所毀犯而行
偷盜現前僧物及常住僧物四方僧
物獨將入已而是比丘後遇重病受
大苦惱有一優婆塞婆羅門起大慈
悲書此神呪繫病比丘頸下繫已應
時一切病苦悉皆消滅於後壽盡命
終墮於阿鼻地獄其比丘屍殯在塔
中呪在屍上其比丘塔今由現在滿
足城南因此比丘暫入地獄諸受罪
者所有苦痛悉得止息普得安樂其
地獄中所有火聚亦皆消滅是時獄
卒見是事已甚大驚怪具以上事白
閻羅王時閻羅王告獄卒言是大威

德先身舍利汝等可往滿足城南看
有何物於是獄卒受教而去於初夜
分到彼塔所見塔光明如大火聚於
其塔中見比丘屍屍上有此隨求即得
大自在陁羅尼神呪復有諸天圍繞
守護於時獄卒見此呪力不可思議
遂号此塔名為隨求即得是時獄卒
尋即迴還具所見事白閻羅王其此
比丘承此呪力罪障消除即得生於
三十三天因号此天名為隨求即得
天子大梵當知如法書寫此呪帶持
在於身者常无苦惱利益一切恐怖
患除

復次大梵如消阿魏大城之中有一
長者名毗藍婆庫藏盈溢金銀充滿
多饒財穀於是長者身作商主乘大
舩舶入於大海於大海中遇伍弥黎
魚欲壞其船海中龍王復生瞋怒起
大霹靂雨金剛雹尒時諸人極大憂
怖是時商主告諸商人汝等勿怖我
有方計於此厄難畢得解脫衆商人
言善哉善哉其時商主尋即如法書
寫此呪安置幢頭其魚應時即見此

船有大光明如大火聚其魚退縮彼諸龍等見是相已悉起慈心是時商主及諸商人心大歡喜得達寶所是故大梵當寫此呪安置幢頭能除一切惡風非時寒凍卒起黑雲雨下霜雹皆悉止息一切蚤蝱蝗虫及諸餘類食苗稼者自當退散一切惡獸利牙爪者不能為害一切苗稼花果藥草悉得增長果味甘美隨時成熟諸龍王等以時降雨復次大梵若人所求應當如法書寫此呪隨所求願悉得成就求男得男求女得女善持胎藏處胎安隱日月滿足安樂產生大梵當知於此摩伽陁國有王名慈慈手其王初生之時即申右手執於母妳其母兩妳變成金色乳自流出於其手中又能出於無量珎寶施諸衆生以是因緣名慈慈手其王无子為求子故設大施會供養諸佛及諸塔廟求子不得後於夜分其王夢見淨居天子来至王所而告王言大王當知有大神呪名隨求即得王可如法書寫與大夫人繫其頸下即當得子

時王覺已至於明旦即如法書寫此大神呪與夫人帶應時有胎日月滿足生一童子色相具足端嚴殊勝見者歡喜大梵當知此神呪力所求願者皆得稱心復次大梵其天帝釋共阿修羅鬪戰之時帝釋天王帶此神呪帝釋天衆不被傷損而常得勝安隱還宮復次大梵若有人帶此神呪在於身者一切諸佛以其神力加被是人為諸菩薩之所讃歎於一切處一切諍訟鬪競言論而皆得勝常無疾病一切灾横不能為害心無憂惱恒為諸天之所守護此八首呪書寫帶持心常憶念一切悪夢悪相不吉祥事不及其身此隨求即得陁羅尼神呪是九十九億百千那由他恒河沙等諸佛同共宣說同共印可同共讃歎同共隨喜有大勢力有大威光有大功用一切魔衆悉皆降伏此大神呪甚難可得復次大梵過去有佛名開顔含笑摩尼金寶赫弈光明出現王如来於菩提道場坐金剛座始成正覺有无央數魔及諸眷屬来詣

佛所現諸神力作諸障難現諸惡相
作瞋怒形雨諸器仗尒時世尊默然
而坐以慈善根力憶念此呪纔憶念
已彼諸魔衆見世尊一毛孔中出百
千万億兵衆身被衣甲放大光明於
虚空中遊行自在時諸魔衆退失神
通四散馳走復次大梵為禪那城有
王名曰梵施彼有一人犯王死罪王
勑令煞即將罪人往於山中拔刀欲
煞其人右辟先帶此呪由此呪力刀
出火煞散壞如塵是時法官見是事
已惟未曾有即往白王具陳上事王
告法官於彼山中有夜叉窟無量夜
叉止住其中可送罪人於彼窟内於
是法官奉教往送罪人到窟時諸夜
叉来欲食噉呪威力故諸夜叉等皆
見其人身光赫弈時諸夜叉將此罪
人送至窟外恭敬礼拜於是法官復
以此事具白於王王復告言將此罪
人擲置大河之中奉教往擲擲是人
已而不没溺履水如地還以是事啓
白大王王甚驚惟王喚罪人問其所
以没何所解罪人荅王昂无所解在

身唯帶隨求即得大自在陁羅尼神呪王聞是巳怍歎无量佛告大梵如上所說是呪神力汝可知之必須書寫持帶於身復告大梵若欲帶此呪者當如法書寫尒時大梵白佛言世尊若欲書寫此之神呪法則云何佛告大梵先當結壇於壇四角各安一瓶醎滿香水壇內畫作二蓮花或三或四或五四面周匝作蓮花鬚又作一大開敷蓮花其莖畫懸繒帛又作一八葉蓮花二葉上作一三叉戟莖上畫懸繒帛更作一八葉蓮花於花心中作一金剛杵一一葉上亦作一杵其花莖上盡懸繒帛又作一八葉蓮花一一葉上各作一越斧又作一蓮花於華心中畫作一刀其莖亦盡懸繒帛又畫作一劒於劒鋒上作花其花莖上亦盡懸繒帛又作一蓮花於花心中畫作一螺又作一蓮花於花心中畫作一羂索又作一蓮花於花心中畫作一火焰珠燒香散花飲食果子種種供養若欲書寫帶此呪者應當依法結如是壇餘壇方法不得相雜

令寫呪人先澡浴清淨著新淨衣食
三種白食所謂乳酪粳米飯无問紙
素竹帛種種諸物皆悉許用書寫此
呪若有婦人求產男者用牛黃書之
於其帛上先向四面書此神呪內畫
作一童子以寶瓔珞莊嚴其頸手捧
一金鉢盛滿珎寶又於四角各畫一
童子身披衣甲又作種種印若轉輪
王帶者於呪心中作觀世音菩薩及
帝釋形又於其上作種種佛印諸善
神印悉令具足又於四角作四天王
衆寶莊嚴各依本方若僧帶者於
呪心中畫作一金剛神衆寶莊嚴下
作一僧䠒跪合掌金剛以手按此僧
頂若婆羅門帶者於呪心中作大自
在天若剎利帶者於呪心中作摩醯
首羅天若毗舍帶者於呪心中作毗
沙門天王若首陁帶者於呪心中作
斫羯羅天若童男帶者於呪心中作
俱摩羅天若童女帶者於呪心中作
波闍波提天從此已上所擬帶者於
呪心中所畫作諸天神皆須形狀少
年面皃喜悅若欲持帶此神呪者並

浸各各自依本法若懷胎婦人帶者於呪心中作摩訶迦羅神其面黑色若於高幢上懸者當於高處竪一高幢於其幢頭置一火焰珠於其珠內安此神呪所有一切諸惡障㝵及諸疾瘦患得消滅若亢旱時於呪心中作一九頭龍若滯雨時亦作此龍並當安著有龍水中旱即下雨滯即得晴若商人帶者於呪心中作商主形所將商衆皆得安樂持此呪人自欲帶者於呪心中作一女天又於其內作星辰日月若凡人帶者唯當書寫此呪帶之帶之者常得安樂所為之事皆得成佛告大梵若諸人等能如法書寫持就現世受樂後生天上所有罪障患得消滅常受持者恒為諸佛菩薩之所護念於夜夢中常得見佛亦得一切之所尊敬汝當護持廣令流布佛說此經已時大梵天王聞佛所說心大歡喜信受奉行

佛說隨求即得大自在陁羅尼神呪經

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛說一切功德莊嚴王經一卷　羔

唐三藏法師義淨奉　制譯

如是我聞一時薄伽梵在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園中與大苾蒭衆五百人俱菩薩摩訶薩千二百人皆得陀羅尼辯才無滯獲无染智遊無㝵境善權方便攝引衆生觀察世間心行平等饒益慈悲意樂純淨於諸佛所甚深妙法悉能諮問其名曰慈氏菩薩摩訶薩常勤勇菩薩摩訶薩平等住菩薩摩訶薩大慧菩薩摩訶薩無邊辯菩薩摩訶薩勇慧菩薩摩訶薩觀自在菩薩摩訶薩除疑菩薩摩訶薩如是等諸大菩薩摩訶薩而為上首并諸釋梵護世四天王龍神八部及諸外道數有六千各將眷屬悉皆雲集此等大衆咸至佛所礼佛足已右遶三匝雨妙天花奏天音樂燒衆名香而為供養尒時大衆咸作是語善哉善哉如來教法具大威德有歸信者能斷煩惱作是語已各坐一面尒時世尊入能斷惑離垢三摩地入

此定時大地即便六種震動雨天細
末微妙栴檀及妙天花在處弥布放
大光明周遍世界若諸有情墮惡趣
者蒙光得脫亦至一切天龍藥叉八
部之衆所居宮殿無不明照聞天音
樂及天妙香彼諸天神見不思議希
有事已皆生是念誰作如是殊勝神
力令地大動雨天香花放大光明照
耀宮室作是念已互相告曰此是如
来現大威德非餘天等能有斯瑞我
等今者應往竹國詣世尊所礼拜供
養聽聞妙法彼各持天嗢鉢羅花拘
物頭花分陁利花蘇健提花摩陁羅
花摩訶摩陁羅花至世尊所頂礼雙
足而為供養雨衆天花弥滿大地積
至于膝瞻仰尊顔合掌恭敬復有他
方無量菩薩及執金剛菩薩莊嚴王
菩薩并萬億諸天持呪神王見大光
明各以威力作妙莊嚴香花音樂来
至佛所并諸眷屬皆遶三匝虔誠合
掌礼佛雙足為供養已皆具威儀退
坐一面

尒時慈氏等諸大菩薩見諸大衆皆

雲集已作如是念我觀大衆咸至佛所必當演說不可思議殊妙之法咸皆寂慮佇聽微言是時世尊知諸菩薩一切大衆心之所念即從定起告莊嚴王菩薩言善男子汝今宜去觀此大地何所見耶時莊嚴王菩薩承佛教已從座而起即觀大地既遍觀已還至佛所礼佛雙足在一面立白佛言世尊我奉佛教觀此大地所有人天一切大衆普皆雲集唯願慈悲為諸衆生作饒益事

尒時佛告莊嚴王菩薩言汝當一心聽我所說我今當與六十四億有緣衆生授無上菩提記尒時執金剛菩薩即從座起合掌向佛白言世尊今有無量億數天龍藥叉及諸羅刹乾達婆阿蘇羅揭嚕荼緊那羅莫呼洛伽人及非人并諸外道悉皆来集世尊今正是時唯願為說一切法功德莊嚴王經能銷一切業障能滅一切罪苦能斷一切魔業未信有情令生敬信除去飢饉常得豐樂銷諸疾病遠離枉死亦令有情永除追悔悉得

安隱常受快樂世尊我往昔時曾於
電光佛所聽受此經纔得聞已一切
妙法皆得現前一切惡道悉皆閑閉
所有業障咸得銷除唯願慈悲為衆
演說作是語已世尊默然
尒時執金剛菩薩亦復如是再二懇
懃勸請為說佛告執金剛菩薩言善
男子汝勿請我說一切法功德莊嚴
王經何以故我若說者於後惡世當
有衆生不能信受作如是語此經非
是如來所說亦非讃毀此經能招善
惡二種之業然彼衆生為慳貪故不
能恭敬供養是經於說法師亦不親
近謗毀是經廣興不信於現世中造
衆惡業未來之世墮地獄中受燒然
若善男子如此經王深可尊重猶如
父母復能滅除諸惡業障然於五濁
惡世非是說時亦非聽時何以故勿
當令彼一切外道及諸有情墮於地
獄餓鬼傍生長受諸苦然此衆生信
心闕少樂著諸欲勤營俗務販賣諍
訟於此經典必起謗心此等衆生命
終之後墮八大地獄當受極苦

尒時衆中有八万人俱從坐起頂礼
佛足白佛言世尊我等深心信是經
典尊重供養書寫讀誦廣為他說若
有愚人不信此法由慢法故亦當毀
罵輕懟於我我於尒時悉皆忍受報
此經恩終無恨忿唯願為說殊勝經
典所以者何此妙經王於當來世刹
益衆生如佛無異作是語已退坐一
面執金剛菩薩白佛言世尊云何菩
薩摩訶薩求善知識佛言善男子求
善知識應當如是成就四法一者數
往請問二者起精勤心三者意樂清
淨四者尊重愛法執金剛菩薩白佛
言世尊云何菩薩住阿蘭若佛言善
男子成就四法住阿蘭若一者捨離
俗家二者遠惡知識三者盡捨財物
四者常攝自心

尒時觀自在菩薩白佛言世尊我不
見有聞此經人墮惡趣者世尊此經
有大威德難可思量世尊若有覩聞
此經礼拜讚歎供養恭敬獲無量福
何況書寫讀誦受持種種香花而為
供養及說法師以衣食等而為供養

如是之人一切諸佛共所護念為其授記當得往生安樂世界如是法師與佛無異佛言善哉善哉善男子我亦供養如是法師亦為授記當得生於安樂世界速趣菩提若復有人於諸佛所及此經典尊重恭敬以妙香花塗香末香衣服瓔珞種種音樂幢蓋繒幡而供養者此人終無非時橫死無有怨賊兵戰之怖亦無父母妻子眷屬朋友知識憂慼之苦有所希求無不遂意善男子諸佛出世其事甚難得聞是經更難於彼若斯經典所在之處城邑聚落蘭若林中及餘住處當知此地即是諸佛世尊之所攝受

尒時執金剛菩薩白佛言世尊觀自在菩薩者以何因緣名觀自在世尊告曰常以淨眼觀察世間所有衆生慰諭成熟慈悲利益便得安隱若稱名者有所願求咸令滿足以是因緣名觀自在復白佛言若有衆生但稱觀自在菩薩名者尚得滿足所求之事何况有人供養如來及此經典書

寫讀誦廣為他說衣服香花而為供
養此人得福無量無邊觀自在菩薩
白佛言世尊此經大有威德能作佛
事唯願世尊更為衆生故為
說陁羅尼呪佛言善男子有陁羅尼
名曰勝妙我昔為菩薩時於勝妙世
界妙音佛所與諸大衆共聞此陁羅
尼呪既受得已證十地法無量衆生
悉皆獲得無生法忍尒時會中諸菩
薩衆皆從坐起白佛言世尊唯願慈
哀憐愍我等說此陁羅尼呪尒時世
尊以梵音聲即說呪曰
怛姪他　逝也逝也　逝耶縛訶上　佉
縛訶　逝也縛訶　忽魯忽魯　鉢頭摩
聲引　薜阿婆麽梵謎薩囉薩剃涅去地哩
地哩　地囉地哩提婆須鉢利波喇涅去瑜
陁嗢多嚩你鉢囉斫羯囉你婆嚩你
脯嚩也婆伽梵我名某甲由佛加護
一切所求咸願圓滿一切罪業皆悉
銷除　莎訶
佛言善男子此勝妙陁羅尼呪能除
一切罪障能摧伏他軍永無飢饉疾
疫灾難病苦之事常能豐饒倉庫盈

溢增益壽命此陁羅尼呪是諸佛母若有善男子善女人信心頂礼恭敬供養書寫讀誦受持此經亦復供養持經法師此人業障皆得消滅不遭横死於現身中常受歡樂父母妻子朋友眷屬悉皆安隱所有願求無不遂意執金剛菩薩復白佛言世尊我亦敬心持是經典若復有人以妙香花并諸飲食供養此經及法師者我亦隨喜用心供養此經在其國土王及諸人我皆擁護令離衰惱所求遂願世尊我今發起勇猛之心為彼國王及信受者亦為宣說陁羅尼呪而為擁護佛言善男子汝能為諸衆生利益安樂說陁羅尼我當隨喜尒時執金剛菩薩以佛神力所加持故說此陁羅尼呪

南麼薩婆勃陁　怛他揭多喃引　南麼阿弥多婆也　怛他揭多也　南麼薩婆菩提薩埵喃引　南麼薩婆莫嘅地雞嶭（吠也反）　怛姪他虎虎呼謎　虎虎呼謎末底莫訶末底　跋折囉末底　姪栗茶跋折囉末底　怛他揭多　阿奴鉢

哩婆利帝 薩囉薩囉 阿瑜目企
苾哩俱擻 毗俱多目企 訖栗閉
訖栗波麼計 薩帝丁也反 阿奴颯末囉
薄伽梵跋折囉波你薩婆波跛羯麼
賷也我某甲自稱己名所有願求皆得遂
意當與我願以佛陀實語達摩實語
菩薩實語聲聞實語莎訶
世尊若復有人欲入菩薩地願見諸
如来樂生淨土及希富貴財寶豐盈
無病延壽者應當持此微妙經典及
以法師書寫讀誦香花伎樂衣服飲
食繒蓋幢幡而為供養如是之人我
當擁護所求願滿當起愛念猶如一
子世尊若復有人禀性癡鈍欲求聰
明及護國土令與無疾疫者當於白
月八日起首一日斷食念誦此呪至
十五日乃至月盡於中唯食三種白
食謂白餅乳酪清淨澡浴誦此神呪
滿十万遍若有力者滿三十万遍常
可隨力供養三寶次令盡師受八戒
齋身衣淨潔而畫其像於其鋪中安
釋迦佛像處師子座作說法儀右邊
安觀自在菩薩以諸嚴身而莊飾之

於蓮花上立身有四臂右邊上手執
梵本經下手執數珠左邊上手執白
蓮花下手把君持左邊安執金剛神
右手執金剛杵左手遥承杵頭顏貌
和悦瓔珞嚴身於其四邊安護世四
天王此等尊像皆以繒帶盛佛舍利
剌在身中次於像前可作一壇隨時
大小四面開門以牛糞塗拭種種香
花散布其上香鑪五具別然五香所
謂沉檀蘇合安息熏陸於壇四門各
安兩瓶或盛清水或復盛乳燈盞十
六隨處安置懸繒幡蓋及衆音樂香
水灑地香花飲食而為供養於壇四
角令人讀誦此經各各澡浴著鮮淨
衣食三白食其所為人買花手中令
彼合掌說所求事起慈念心隨情發
願以花散佛有所願者皆得從心於
七日中我當為現殊勝相狀令見好
夢共其言語滿彼求心除不信者備
言善哉善哉汝能愍諸有情說此
呪法
尒時觀自在菩薩告執金剛菩薩言
此妙經典難可值遇薄福衆生於其

國內雖有此經不能得見亦復不能
書寫讀誦聽聞受持何以故由有惡
魔為障㝵故復次善男子若有衆生
書寫讀誦此經典時有四惡魔而為
惱亂云何為四一者情生懈怠二者
起不信心三者於法師處不生尊重
四者心不能定此人即應知是魔事
復有四種惡魔之業云何為四一者
遠離善知識二者不如理作意三者
不解文字四者唯見現在言無未來
造諸惡業心無怖懼說無因果義說
者是餘皆非法樂營俗務貪染所經
如是衆生當墮地獄經無數劫受大
苦惱

復次有四種魔云何為四一者貪著
財物二者親近惡友三者障㝵法師
四者於法師說陳其罪過是等衆生
由此業故當受貧窮不見善友遠離
尊師作邪見想說無因果墮於地獄
受諸劇苦佛告大衆我今再三實言
告汝勿為放逸輕此經典一心信受
莫生誹謗尒時世尊欲重宣此義而
說頌言

我曾宣說衆經王　令諸衆生得正覺
今更說斯真妙典　汝聞恭敬善修行
勿受當来極苦痛　墮在地獄經多劫
能於此經生信心　世世常為我真子
汝復供養此經者　當得生於淨土中
現無羅剎鬼神欺　亦無衆惡来侵擾
若此經王所住處　無諸災厄能害人
所有求願悉隨心　安樂能至菩提岸

尒時四天王聞此頌已悲泣流淚舉身戰掉礼佛雙足白言世尊我等四天王若見守持此經法師我當供養彼說法時及諸聽衆皆當覆護若有國王於此經典書寫讀誦受持供養者我當擁衛及彼國人由如一子亦以衣服瓔珞而供給之令彼國界豊饒財寶無所闕乏若戰陣時常令得勝念報佛恩我無懈怠世尊若復有人聞此經典不生信心供養法師者我於是人無有方便能為救脫但生憂惱佛言善哉善哉汝護正法能生如是殷重之心

尒時持國天王乾達婆主從坐而起頂礼佛足合掌恭敬白佛言世尊當

來之世有諸衆生常行不善不信如來於此經典不能供養書寫讀誦亦不行施不信布施有現世樂報世尊大慈爲如是等不信人故說此經典令彼受行佛言善男子有二種事令諸衆生墮大地獄生死輪迴一者慳欲二者瞋恚復有四法令諸衆生生人天中云何爲四一者於諸衆生心行平等二者於三寶所起慇重心三者所有資生皆悉能施四者堅持梵行無所有缺尒時世尊欲重宣此義而說頌言

布施能有大威神　於三惡趣拔衆苦
衆生慳貪癡所惑　種種染欲惱其情
聞此經典不敬受　於佛法中無信施
捨身當墮於惡趣　常受無邊大劇苦
饒益國主及人民　我說斯經具威德
令離惡病衆邪惱　不被藥叉等所害
若有信經書寫人　供養能生無量福
一切衆生智如佛　多劫說福不能盡
若有經於多劫數　供養一切諸菩薩
不如於此妙經王　暫時信心書一字
持前功德比此福　此爲億分不及一

是故智人於此經一心奉行無懈怠
尒時觀自在菩薩白佛言世尊當来
之世若有善男子善女人於此經典
深生敬信以妙香花及諸飲食衣服
卧具咸悉供養說法之師及寫此經
讀誦之者此人現世必當獲得無量
福利饒益其身離諸病苦眼等六根
清淨無患不遭水火飢饉厄難亦無
惡毒之所中傷一切有情見者歡喜
命終之時見不動佛来相慰諭告言
善男子汝修善根其福無量十方淨
土極樂世界隨意受生
尒時觀自在菩薩白佛言世尊善哉
善哉世尊為欲哀愍贍部洲中諸衆
生故說此經典當来之世廣作佛事
利益衆生此大明呪能除一切極重
業障佛言善男子惡業衆生其罪深
重不聞此經不能書寫受持讀誦若
有衆生聞此經典書寫受持尊重供
養當知皆是佛之威神力故若復有
人於此經典能為他人說一字者供
養此人與佛無異何以故善男子此
經乃是過去七千諸佛之所宣說一

切善薩悉皆隨喜諸天擁護是善
薩母
尒時執金剛菩薩白佛言世尊此之
經典於未来世當於何處具足流通
佛言善男子此經當於海龍王宮及
三十三天皆具足有贍部洲中但有
少分隨處流通佛言善男子我今以
此經典付囑於汝應當受持供養擁
護與佛無異在處流通勿令断絶利
益衆生廣為佛事執金剛菩薩白佛
言世尊我今受佛教勅流布此經亦
復護彼持經法師佛言善哉善哉善
男子此實是汝所作之事
復次觀自在菩薩白佛言世尊我今
至誠敬礼如是微妙經典於說法者
及書寫人悉皆供養世尊若有薄福
之國無道君王設有此經不能供養
及以法師此經隱没彼國當有灾難
惡事稠變現前如是當知正法欲滅
智者見已懇心供養佛言善哉善哉
善男子如汝所說假使有人滿足千
歳以種種樂具供養諸大菩薩及聲
聞衆數若恒河沙復以七寶同此沙

數而為布施後捨自身善男子如是
之福比於供養持經之福乃至一句
一字百千万分彼不及一何況盡能
書寫讀誦何以故此經及呪有大威
力若受持者了身無堅如幻如夢知
法無我蒙佛授記得大菩提
尒時大衆一切菩薩及天龍樂叉阿
蘇羅揭路荼人非人等皆共一心同
聲讃佛善哉善哉此是第二轉大法
輪我等悉皆恭敬供養此經所在國
土城邑亦當擁護并說法者若有衆
生謗此經者現身獲得無量重罪命
終之後當墮地獄我捨是人不為擁
護佛言善男子我今亦以經典付囑
於汝當来之世廣為宣揚勿令斷滅
此經有大利益安樂人天增長福田
離三悪趣勿生疑惑常勸受持佛說
此經時六万四千人皆得無生法忍
觀自在菩薩復白佛言世尊若有衆
生信心書寫受持讀誦供養此經者
此人命終當生何處得幾所福佛言
善男子汝能問此殊勝福事此人命
終永離悪趣常生淨土假使有人行

菩薩行捨頭目手足及以妻子亦復
不如持此經典此經在處其地方所
則為是塔皆應供養
觀自在菩薩復白佛言世尊當来之
世持此經者我為授記消滅五逆極
重罪障九万劫中常受富貴於八万
劫作轉輪聖王佛言如是如是善男
子我憶過去無量劫時有佛世尊名
無邊功德法智清淨星宿王如来我
於尒時作婆羅門於彼佛所得聞此
經受持讀誦得法眼淨其同聽者從
是已来不墮惡趣漸次當得無上菩
提善男子我於無量曠大劫中為此
法故捨諸財寶頭目手足妻子城邑
修淨梵行無悔惱心汝等亦當如是
修習是時大衆聞說過去苦行之事
咸皆泣淚白佛言希有世尊當來之
世有能受持讀誦供養此經典者得
無量福若有苾芻苾芻尼鄔波索迦
鄔波斯迦等於此經王不能讀誦隨
羅尼呪不肯受持亦復不能勤修六
度於苦惱者無憐愍心如是之人於
無量劫墮生死海受諸苦惱善男子

譬如婦人身懷重孕乃至十月時山婦人加諸病苦支節酸疼猶如刀解不能飲食欲產之時受大劇苦作如是念我若免難永不婬欲常修梵行纔產之後還行惡法便忘先時苦切之患善男子當來之世愚癡衆生亦復如是不信此經亦不讀誦布施持戒忍辱精進修定修慧貪著俗情樂世間事不行三業清淨之因此等衆生墮地獄已始生悔心如懷孕婦人身遭極苦受苦惱已從地獄出既得人身就五欲樂其地獄苦不能記念還造惡業善男子譬如有人多飲藥酒飲已昏迷不知家處佛法僧寶父母妻子曾不憶念無恭敬心由昏醉故遂往屍林險難之處亦無怖畏惶懼之心作如是念豈有天龍藥叉之類能怖於我如是醉人雖於此時委臥荊棘便生樂想醉醒之後必懷追悔自知非法言我從今乃至命盡更不飲酒作衆過失後遇惡緣還復就飲同前造過愚癡有情亦復如是由貪染故多積珎財作諸惰逸不念三

一切功德莊嚴王經　清河張羕

寶弃背尊親亦不修行施戒忍等不欲希求淨佛國土此等有情常處生死無涯海中當墮地獄長受衆苦設得為人處胎之時受衆苦惱被苦逼身便作是念我若得免此厄難者更不作罪受斯極苦恒修善業願生淨土彼得人身由愚癡故作衆罪業還墮惡道是故汝等當善修行勿為放逸是我要略之所教誡

尒時具壽阿難陁白佛言 世尊此經復有何名云何受持佛言此經凡有五名一名救一切衆生苦厄二名菩薩真實所問三名神通莊嚴王四名能成諸佛正覺五名一切法功德莊嚴王佛說是經已諸大菩薩及聲聞衆天龍藥叉阿蘇羅乾闥婆人非人等皆大歡喜信受奉行

佛說一切功德莊嚴王經

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說拔除罪障呪王經一卷

羔

唐三藏法師義淨奉　制譯

如是我聞一時薄伽梵在淨居天上為諸大衆說微妙法是時曼殊室利菩薩摩訶薩於大衆中即從座起偏露右肩右膝著地合掌向佛瞻仰尊容目未曾捨白佛言世尊此大法門甚深微妙實為希有然於當來五濁世時惡業衆生具貪恚癡欺誑不信樂行非法不修戒品專行諂偽彼於呪法所有威力神通變現於諸國土隨其方處求者獲益功德成就念誦儀軌祭祠法式皆不信受亦不依行謂非佛說而為謗毀惡障纏心即便命過墮大地獄受極苦惱無有出期世尊此等衆生既遭大苦云何救護唯願慈悲拔濟令出尒時釋迦牟尼如來即便舒手摩曼殊室利法王子頂告言善哉曼殊室利為欲利益一切有情能問如來如是義利汝當諦聽極善作意我今為汝說此呪法安樂人天利益一切於諸呪法審為殊

勝秘密甚深順善提道依真法界獲
大功德於臨終時必能憶此大力呪
王正念現前當生善處即説呪曰
南麼薩婆怛他揭羝驃 阿羅歌驃
唵拘摩囉乎嚧比鄉 毗輸和三婆婆
阿揭車阿揭車 洛呼洛呼 勃纜
勃攬 哈哈 氏鄉市(市一反) 曼殊室利也
蘇室哩也 多賴也湯(引聲) 薩婆毒溪驃
發發 苫麼也苫麼也 阿弭都嗢婆
善嗢婆婆 波跛謎鄉勢也 莎訶
曼殊室利此即是汝寂勝根本呪藏
心王神呪能除一切苦惱厄難諸惡
罪障悉皆銷滅長壽無疾富樂无窮
言詞聰辯衆人愛敬亦能通利一切
呪王時釋迦牟尼如来説是語時諸
佛刹土及此大地山河江海盡有情
界六種震動一切悪趣餓鬼傍生殊
魔王界地獄有情苦惱停息皆得安
樂佛復告曼殊室利若天若人若男
若女在家出家諸有情類若能至心
受持此呪王者不被悪人之所欺謗
魔不得便恐不能害毒不能傷一切
障㝵毗鄉夜迦皆自退散其受持者

應起此心諸佛世尊難思議法唯佛
與佛乃能證知我今豈敢輙生誹謗
尒時世尊說此法已彼諸大衆并淨
居天及餘諸天無量百千俱胝天龍
藥叉健達婆阿蘇羅等禁呪成就諸
大仙人及曼殊室利法王子觀自在
菩薩慈氏菩薩大勢至菩薩執金剛
菩薩如是等諸大菩薩及阿僧祇世
界諸佛剎土一切如来并諸菩薩當
共證知此大呪王是不思議法是大
神呪是大明呪是無上呪是无等等
呪能除罪苦障真實不虛尒時諸天
大衆聞說呪王皆大歡喜頂戴奉持

佛說拔除罪障呪王經

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

香王菩薩陁羅尼呪經一卷 羔

三藏法師沙門義淨譯

南謨曷喇怛娜怛喇夜引也一南謨阿離耶跋盧吉羝說囉引也二菩提薩埵引也三莫訶薩埵引也四南謨健陁引囉曷囉杜引也五菩提薩埵引也六莫訶薩埵引也七伊只擻八弥只擻九漢底十丁里反曼底十一薩婆頞他上十二娑引彈你十三迦利沙般拏引十四地錦謎引十五鉢喇拽吐十六莎引訶上

此陁羅尼先須至心誦十万遍然於觀世音像前作四肘方壇取花等名香供養夜用淨牛酥然燈莫令斷明其夜半呪師起著淨潔衣應好莊束像前誦此陁羅尼一千八遍至曉須了不得惱瞞其日呪師自有人送錢財等物更若別求大事須畫香王菩薩於絹帛上其畫匠不得過中食須受八齋戒其畫像法任其大小身肉皆白面貌端正頭戴天冠頸有瓔珞右臂垂下五指皆中施無畏手其五指端各雨甘露施於五道衆生手下

并畫黑鬼三五箇左辟屈肘手當左妳以把蓮花其花從脚下蓮花生出其花白紅色足下蓮花亦白紅色項背圓光上有傘蓋五色錦綺以爲衣服兩重珠條絡於髆上一赤色一黄色其像當日須成不得用皮膠像前燒香誦十万遍一日一夜不食先須作一大水方壇訖然即以栴檀磨之作十二指小方壇八箇初以三壇一用供養佛一用供養法一用供養僧第四壇供養向弥陁佛第五供養觀世音菩薩第六供養大勢至菩薩第七供養香王菩薩第八供養諸善神等皆取好淨食果子香花四邊安置其法隨以何月十四十五日作然取闍帝花(興云萱蘐花)一千八莖誦一遍擲像身胷上作法以後每夜半須起像前常誦一千八遍至自有人送錢財其錢財亦不得積聚慳貪即須用度及施貧乏此是香王菩薩法

復次有一別行要略法

持呪之法行者洗浴著新淨衣受八戒齋結淨一如壇法依次第而布供

養散花燒香然燈從夜半起在壇内端坐誦呪一千八遍須瞻蔔花一千八莖誦呪一遍擲一莖花著菩薩身上當誦呪之時不用聞爲鳴聲用三白食解齋燒安息香供養日別濾水香湯洗浴別著衣裳大小行來皆須洗淨平旦夜半入壇之時並須嚼揚枝然後入壇一心誦呪莫思量外事即見神驗光明見驗即休不見光亦有動相所行之處大獲果報持呪之法不得破戒身亦不得近觸著女人觸著女人者即無驗

香王菩薩陀羅尼呪經

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說莊嚴王陀羅尼呪經一卷　羔

三藏法師義淨奉　制譯

如是我聞一時薄伽梵在布怛洛迦山為諸人天一切大衆演說法要遍觀十方以妙音聲告觀自在菩薩妙吉祥菩薩言善男子有經名一切如来所護觀察衆生亦現佛刹莊嚴王陀羅尼我昔初發心時於花光顯現如来所與九十俱胝衆生一聞此法皆得如来智慧之分咸蒙授記於諸佛刹當得作佛我亦於中蒙佛授記善男子我以佛眼觀見過去三万如来為諸衆生說此法要汝觀自在及妙吉祥於說法時皆為導首

尒時世尊說是語已現前大衆菩薩聲聞諸来聽者咸發信心供養彼佛于時無量百千俱胝那庾多衆生皆蒙授記亦得菩薩勝妙等持病苦悉除盖經消滅所願滿足善根成就顏容端正財寶豊盈國王大臣諸衆生類見者歡喜念慧神通無不圓備於佛法僧得不壞信壽命色力有大威

勢無愛別離怨憎會苦

若有善男子善女人等能於此經五輪著地生希有心以諸花香瓔珞蓋恭敬供養歸依讚歎讀誦受持若自書寫若教人書無量功德皆悉成就見受持者生信敬心亦於現身衆德具足皆得菩薩勝妙等持口中恒出旃檀香氣其目皎淨如青蓮葉於晝夜中見佛形像及大菩薩若有五無間等業障之罪悉皆消滅諸天衛護命終之時得見諸佛菩薩心不錯亂必得往生極樂國土我與斯人授記作佛彼見我身恭敬供養於妙菩提心不疑惑

若復有人於此法門讀誦受持供養恭敬若自書寫若教人書及有得聞此經名者當知此人即是菩薩應修供養

若復此人由先惡業財命色力內外所資悉皆短乏所求不遂親愛別離國土荒殘王賊衰難由此經力現身輕受或疊頭痛或得惡衣惡食或遭罵詈及餘毀辱往諸業障即自消除

善男子彼持經之人應生此念我昔流轉生死海中於諸有情造作衆惡不善之業日夜增長今時覺了不敢覆藏發露罪源誠心懺悔於佛法僧起不壞信

若復彼人曾於佛法僧寶獨覺聲聞父母師長作諸惡業衣食果報皆當散盡由經力故此業咸除衣食充足

若復彼人有捺洛迦受苦之業愛別離苦生盲之苦無根二根異熟之業亦皆消滅

又復由先嫉妬瞋恚惡業之力當墮琰摩王界傍生餓鬼諸惡趣中由經力故所有惡業無不消滅一切福德悉皆增長

善男子若於方處有此法門彼諸人等常為此經之所擁護功德具足所求圓滿恒受富樂惡業消除亦无橫死及諸惡夢无有病苦鬬戰常勝壽命延長色力具足有大威勢一切世間人及天龍諸鬼神等皆隨意轉不遭惡毒水火災橫乃至由持神呪力故常蒙諸佛之所授記

若善男子善女人得聞如是神呪受持讀誦若自書若教人書恭敬供養彼善男子善女人皆獲如前所說功德

尒時世尊說此語已大地忽然六種震動此諸大衆以妙花香塗香鬘盖勝妙衣服奉上世尊同聲唱言善哉善哉我等云何得聞如来所說神呪

尒時世尊即說呪曰

南謨薩婆呾他揭多喃一 呾姪他二 勃睇三 蘇勃睇四 盧迦毗盧計五 盧迦伐底羯囒帝六 薩擕阿伐盧羯涅去七 薩婆呾他揭多阿提瑟耻帝八 薩婆阿奢鉢 唎脯喇涅去九 聚丁達囇十 捺羅提婆布侍帝十一 呾他揭多慎若那達睇十二 呾他揭多阿提瑟侘涅娜十三 薩婆盧迦速企婆跋覩十四 薩婆羯磨鉢唎叙耶野十五 麼麼阿木羯寫自稱已名十六 薩婆薩擕難者十七 曷洛叉婆跋覩十八 呾他揭多阿提瑟侘涅娜十九 莎訶二十 但是口邊作字者皆可彈舌道之

善男子此之神呪乃是三万如来之所宣說共所加護我今亦復說此神呪為欲利益一切有情令得安樂常

佛擁護除其病苦生諸佛國
若復有人作如是念如佛所說神呪
功德我今云何而能成就即於晨朝
早起清淨於一切有情興大慈悲發
憐愍心除諸嫉妬憍慢瞋恚恭敬一
心於佛像前香花飲食廣興供養礼
十方佛心祈所願誦此神呪滿一百
八遍於一一遍各呪一花以一一花
供養於佛此人即便隨所願求悉皆
如意亦於夢中得見諸佛臨命終時
觀佛菩薩捨身之後必得往生極樂
世界壽命色力悉皆具足一切惡障
並生歡喜
說此呪時六万有情得無生法忍永
除諸障所願滿足
尒時世尊說此經已觀自在菩薩妙
吉祥菩薩一切大衆聞佛所說歡喜
奉行

佛說莊嚴王陀羅尼呪經

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說善夜經一卷　羔

唐三藏法師義淨奉　制譯

如是我聞一時薄伽梵在王舍城竹林園所去斯不遠有一苾芻住溫泉側時有一天顏貌端嚴光明殊妙過初夜分詣苾芻所彼天威光周圓赫弈悉皆照耀普遍溫泉合掌礼敬在一面坐白苾芻言大德仁頗先聞善夜經不苾芻荅曰我未曾聞如是經與復問天言仁先知不天曰我亦不知苾芻曰誰有知者天曰無上慈父在竹林園仁令可往詣彼請問如佛所說當奉行之說是語已忽然不現時彼苾芻至天曉已詣世尊所頂礼雙足在一面立白言世尊昨夜有天過初更後來詣我所光明照曜周遍溫泉而問我言仁頗先聞善夜經不我言未聞我問彼天仁先知不荅言不知我復問言誰有知者彼言无上慈父在竹林園仁可往問如佛所說當奉行之說是語已忽然不現我緣斯事故来至此請問世尊佛告苾芻

汝識彼天不答言不識汝今當知彼
是三十三天勝妙天子威德大將名
曰栴檀為欲利益諸眾生故來覺悟
汝問是經名時彼苾芻復白佛言世
尊我今願聞善夜經典唯願世尊哀
愍為說尒時世尊告苾芻言此善夜
經具大功德若有聞者能斷煩惱速
證菩提汝應諦聽善極作意吾當為
說過去諸法不應追念未來諸法亦
不希求現在諸法勿生深著 如是行
者名真解脫尒時世尊即說頌曰

過去不應念　未來不希求　於現在時中
皆如法觀察　妄想心難遣　智人應善觀
宜可速勤修　焉知至明日　由彼死王眾
與汝鎮相隨　是故我今尼　善夜經令說
常願諸有情　離苦獲安樂　不造諸惡業
恒修於眾善

尒時世尊為欲利益一切眾生令於
長夜行安隱樂離諸障惱於生生處
增長善根常遇三寶不墮惡趣復更
說此陁羅尼曰

怛姪他 毗尼婆引喇你 跋插摩單滯
[illegible]識你 一擻擻擻 瞿里健陁里

旃荼里摩登衹上　薩囉爛帝　莫呼
剌賦攝鉢利　斫羯囉婆引　枳　攝伐
里莫訶攝伐里　步精揭列目　你　你頭
你名揭你　訖栗多引　你　莎引　訶引
僧搜體天移　曇去　頞賴伽帝　捺囉伽
帝　謗蘇迦波引　囊　劫布得都洛　迦波引
囊　沓布檀涅去　莎訶

若有苾蒭苾蒭尼鄔波索迦鄔波斯迦及餘善男子善女人等於此善夜經中若一伽他若一句呪讀誦受持供養尊重明解其義為他演說當知是人於一切時無諸災厄亦無枉横及諸衰惱能知過去七生之事亦不忘失大菩提心决定能趣涅槃正道若有善男子善女人受持讀誦此善夜經者於未來世所生之處必定當得宿住之智常受尊貴安隱快樂復說頌曰

此人一切時　無有枉横事　由造順時業
永離非時死　擁護諸衆生　令離病憂怖
不祥及惡夢　險路常安隱　若男子女人
戴持此經者　具相人敬重　所願皆圓滿
若於身語意　所有諸不善　由此經威力

終無有惡報　若水火王賊　雷電毒害等
怨家戰諍時　念經皆得脫　又復有明呪
若能讀誦者　於一切時中　長善滅諸惡
即說呪曰
怛姪他　你彌足民達哩　窒哩盧迦(引)
盧枳你　窒哩輸攞陁唎你　惡矩比
姪哩底奴麗　矩都曩底　矩都麗毗
雞喋底矩比你　擁護擁護我某甲
於一切恐怖處　於一切疾病苦痛處
於一切憂愁相惱處　於一切毒蟲毒藥處
於一切鬼魅厭禱處　於一切王賊水火處
於一切猛獸驚怖處　於一切誹謗言訟處
於一切怨家鬭諍處　於一切身意惡業處
所有語業四過處　於一切厄難危亡處
并執金剛神　常衛護我某甲
并諸眷屬莎(引)訶(引)　復說呪曰
怛姪他　呬里呬里弭里弭里　畢舍脂
鉢拏　攝伐里止里莎訶
爾時世尊說是經已時彼苾芻及諸
大衆人天八部諸鬼神等皆大歡喜
信受奉行
佛說善夜經

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說佛地經一卷　羔

大唐三藏聖教序

太宗文皇帝製

蓋聞二儀有像顯覆載以含生四時無形潛寒暑以化物是以窺天鑑地庸愚皆識其端明陰洞陽賢哲罕窮其數然而天地苞乎陰陽而易識者以其有像也陰陽處乎天地而難窮者以其無形也故知像顯可徵雖愚不惑形潛莫覩在智猶迷況乎佛道崇虛乘幽控寂弘濟萬品典御十方舉威靈而無上抑神力而無下大之則彌於宇宙細之則攝於毫釐无滅無生歷千劫而不古若隱若顯運百福而長今妙道凝玄遵之莫知其際法流湛寂挹之莫測其源故知蠢蠢凡愚區區庸鄙投其旨趣能无疑惑者哉然則大教之興基乎西土騰漢庭而皎夢照東域而流慈昔者分形分跡之時言未馳而成化當常現常之世民仰德而知遵及乎晦影歸真遷儀越世金容掩色不鏡三千之光

麗象開圖空端四八之相於是微言
廣被拯含類於三途遺訓遐宣導群
生於十地然而真教難仰莫能一其
旨歸曲學易遵邪正於焉紛糾所以
空有之論或習俗而是非大小之乘
乍沿時而隆替有玄奘法師者法門
之領袖也幼懷貞敏早悟三空之心
長契神情先苞四忍之行松風水月
未足比其清華仙露明珠詎能方其
朗潤故以智通無累神測未形超六
塵而迥出隻千古而无對凝心內境
悲正法之陵遲棲慮玄門慨深文之
訛謬思欲分條析理廣彼前聞截偽
續真開茲後學是以翹心淨土往遊
西域乘危遠邁杖策孤征積雪晨飛
途間失地驚砂夕起空外迷天萬里
山川撥煙霞而進影百重寒暑躡霜
雨而前蹤誠重勞輕求深願達周遊
西宇十有七年窮歷道邦詢求正教
雙林八水味道餐風鹿菀鷲峯瞻奇
仰異承至言於先聖受真教於上賢
探賾妙門精窮奧業一乘五律之道
馳驟於心田八藏三篋之文波濤於

口海爰自所歷之國揔將三藏要文凡六百五十七部譯布中夏宣揚勝業引慈雲於西極注法雨於東垂聖教缺而復全蒼生罪而還福濕火宅之乾燄共拔迷途朗愛水之昏波同臻彼岸是知惡因業墜善以緣昇昇墜之端惟人所託譬夫桂生高嶺雲露方得泫其花蓮出淥波飛塵不能汙其葉非蓮性自潔而桂質本貞良由所附者高則微物不能累所憑者淨則濁類不能沾夫以卉木無知猶資善而成善況乎人倫有識不緣慶而求慶方冀茲經流施將日月而無窮斯福遐敷與乾坤而永大

皇帝述三藏聖教序記　在春宮日製

夫顯揚正教非智無以廣其文崇闡微言非賢莫能定其旨蓋真如聖教者諸法之玄宗衆經之軌躅也綜括宏遠奧旨遐深極空有之精微體生滅之機要詞茂道曠尋之者不究其源文顯義幽履之者莫測其際故知聖慈所被業无善而不臻妙化所敷緣無惡而不翦開法網之綱紀弘六

度之正教拯群有之塗炭啓三藏之
秘扃是以名無翼而長飛道无根而
永固道名流慶歷遂古而鎮常赴感
應身經塵劫而不朽晨鍾夕梵交二
音於鷲峯慧日法流轉雙輪於鹿菀
排空寶蓋接翔雲而共飛莊野春林
與天花而合彩伏惟
皇帝陛下上玄資福垂拱而治八荒
德被黔黎歛衽而朝萬國恩加朽骨
石室歸貝葉之文澤及昆蟲金匱流
梵說之偈遂使阿耨達水通神甸之
八川耆闍崛山接嵩華之翠嶺竊以
法性凝寂靡歸心而不通智地玄奥
感懇誠而遂顯豈謂重昏之夜燭慧
炬之光火宅之朝降法雨之澤於是
百川異流同會於海萬區分義摠成
乎實豈與湯武挍其優劣堯舜比其
聖德者哉玄奘法師者夙懷聡令立
志夷簡神清齠齔之年體拔浮華之
世凝情定室匿迹幽巖栖息三禪巡
遊十地超六塵之境獨步迦維會一
乘之旨隨機化物以中華之无質尋
印度之真文遠涉恒河終期滿字頻

佛地經　榮陽張　羔

登雪嶺更獲半珠問道往還十有七載備通釋典利物為心以貞觀十九年二月六日奉　勅於弘福寺翻譯聖教要文凡六百五十七部引大海之法流洗塵勞而不竭傳智燈之長燄皎幽闇而恒明自非久植勝緣何以顯揚斯旨所謂法相常住齊三光之明　我皇福臻同二儀之固伏見御製衆經論序照古騰今理含金石之聲文抱風雲之潤治輒以輕塵足岳墜露添流略舉大綱以為斯記

佛說佛地經

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵住最勝光曜七寶莊嚴放大光明普照一切無邊世界無量方所妙飾間列周圓無際其量難測超過三界所行之處勝出世間善根所起最極自在淨識為相如來所都諸大菩薩衆所雲集無量天龍人非人等常所翼從廣大法味喜樂所持作諸衆生一切義利滅諸煩惱災橫纏垢遠離衆魔過諸莊嚴如來莊嚴之所依處大念慧行以為

遊路大止妙觀以為所乘大空無相
无願解脫為所入門無量功德衆所
莊嚴大寶花王衆所建立大宮殿中
是薄伽梵最清淨覺不二現行趣無
相法住於佛住逮得一切佛平等性
到無障處不可轉法所行无㝵其所
成立不可思議遊於三世平等法性
其身流布一切世界於一切法智無
疑滯於一切行成就大覺於諸法智
无有疑惑凡所現身不可分別一切
菩薩正所求智得佛無二住勝彼岸
不相間雜如來解脫妙智究竟證无
中邊佛地平等極於法界盡虛空性
窮未來際
與諸無量大聲聞衆俱一切調順皆
是佛子心善解脫慧善解脫戒善清
淨趣求法樂多聞聞持其聞積集善
思所思善說所說善作所作捷慧速
慧利慧出慧勝決擇慧大慧廣慧及
無等慧慧寶成就具足三明逮得第
一現法樂住大淨福田威儀寂靜大
忍柔和成就无減已善奉行如來聖教
復有無量菩薩摩訶薩從諸佛土俱

来集會皆住大乘遊大乘法於諸衆
生其心平等離諸分別及不分別種
種分別摧諸魔怨遠離一切聲聞獨
覺繫念分別廣大法味喜樂所持超
五怖畏一向趣入不退轉位息諸衆
生一切苦惱所逼迫地而現在前妙
生菩薩而為上首
尒時世尊告妙生菩薩妙生當知有
五種法攝大覺地何等為五所謂清
淨法界大圓鏡智平等性智妙觀察
智成所作智
妙生當知清淨法界者譬如虛空雖
遍諸色種種相中而不可說有種種
相體唯一味如是如來清淨法界雖
復遍至種種相類所知境界而不可
說有種種相體唯一味
又如虛空雖遍諸色不相捨離而不
為色過所染汙如是如來清淨法界
雖遍一切衆生心性由真實故不相
捨離而不為彼過所染汙
又如虛空含容一切身語意業而此
虛空無有起作如是如來清淨法界
含容一切智所變化利衆生事清淨

法界無有起作

又如空中種種色相現生現滅而此虛空无生無滅如是如来淨法界中諸智變化利衆生事現生現滅而淨法界无生無滅

又如空中種種色相現增現減而此虛空無增無減如是如来淨法界中顯示如来甘露聖教有增有減而淨法界无增無減

又如空中十方色相無邊无盡是虛空界無邊盡故而此虛空无去無来无動無轉如是如来淨法界中建立十方一切衆生利益安樂種種作用無邊无盡清淨法界無邊盡故而淨法界无去無来無動无轉

又如空中三千世界現壞現成而虛空界无壞無成如是如来淨法界中現無量相成等正覺或復示現入大涅槃而淨法界非成等覺非入寂滅

又如依空種種色相壞爛燒燥變異可得而虛空界非彼所變亦無勞弊如是依止如来淨界衆生界内種種學處身語意業毀犯可得而淨法界

非彼變異，亦無勞弊
又如依空大地大山光明水火帝釋
眷屬乃至日月種種可得而虛空界
非彼諸相如是依止如来淨界戒蘊
定蘊慧蘊解脫解脫智見諸蘊可得
而淨法界非彼諸相
又如空中種種因緣展轉生起三千
大千無量世界周輪可得而虛空界
无所起作如是如来淨法界中具無
量相諸佛衆會周輪可得而淨法界
無所起作
復次妙生大圓鏡智者如依圓鏡衆
像影現如是依止如来智鏡諸處境
識衆像影現唯以圓鏡為辟喻者當
知圓鏡如来智鏡平等平等是故智
鏡名圓鏡智
如大圓鏡有樂福人懸高勝處无所
動搖諸有去来無量衆生於此觀察
自身德失為欲存德捨諸失故如是
如来懸圓鏡智處淨法界无間斷故
無所動搖欲令無量无數衆生觀於
染淨為欲取淨捨諸染故
又如圓鏡極善磨瑩鑒淨无垢光明

佛地經　第九張　兰

遍照如是如来大圓鏡智於佛智上一切煩惱所知障垢永出離故極善磨瑩為依止定所攝持故鑒淨無垢作諸衆生利樂事故光明遍照

又如圓鏡依緣本質種種影像相貌生起如是如来大圓鏡智於一切時依諸緣故種種智影相貌生起

如圓鏡上非一衆多諸影像起而圓鏡上無諸影像而此圓鏡無動无作如是如来圓鏡智上非一衆多諸智影起圓鏡智上無諸智影而此智鏡無動无作

又如圓鏡與衆影像非合非離不聚集故現彼緣故如是如来大圓鏡智與衆智影非合非離不聚集故不散失故

又如圓鏡周瑩其面於一切處為諸影像遍起依緣如是如来大圓鏡智不斷無量衆行善瑩為諸智影遍起依緣謂聲聞乘諸智影像獨一覺乘諸智影像無上大乘諸智影像為欲令諸聲聞乘人依聲聞乘而出離故獨一覺人依獨覺乘而出離故大乘

之人依無上乘而出離故
如圓鏡中大影可得所謂大地大山大樹大宮舍影而是圓鏡不等彼量如是如來圓鏡智上從極喜地乃至佛地智影可得及與一切世出世法智影可得而圓鏡智非彼分量
又如圓鏡非處障質影像起緣如是如來大圓鏡智非惡友攝聞不正法障㝵衆生智影起緣彼非器故
又如圓鏡非處闇質影像起緣如是如來大圓鏡智非處樂惡愚暗衆生智影起緣彼非器故
又如圓鏡非處遠質影像起緣如是如來大圓鏡智非處不淨感匱法業不信衆生智影起緣彼非器故
復次妙生平等性智者由十種相圓滿成就證得諸相增上喜愛平等法性圓滿成故證得一切領受緣起平等法性圓滿成故證得遠離異相非相平等法性圓滿成故弘濟大慈平等法性圓滿成故無待大悲平等法性圓滿成故隨諸衆生所樂示現平等法性圓滿成故一切衆生敬受所

說平等法性圓滿成故世間寂靜皆同一味平等法性圓滿成故世間諸法苦樂一味平等法性圓滿成故修殖無量功德究竟平等法性圓滿成故

復次妙生妙觀察智者譬如世界持衆生界如是如來妙觀察智任持一切陀羅尼門三摩地門無㝵辯說諸佛妙法

又如世界是諸衆生類起一切種種無量相識因緣如是如來妙觀察智能爲顯起一切所知無㝵妙智種種無量相識因緣

又如世界種種可玩園林池等之所莊嚴甚可愛樂如是如來妙觀察智種種可玩波羅蜜多菩提分法十力無畏不共佛法之所莊嚴甚可愛樂

又如世界洲渚日月四天王天三十三天及夜摩天覩史多天樂變化天他化自在梵身天等妙飾閒列如是如來妙觀察智世及出世衰盛因果聲聞獨覺菩薩圓證無餘觀察妙飾閒列

又如世界爲諸衆生廣大受用如是

如来妙觀察智亦現一切諸佛衆會

雨大法雨爲令衆生受大法樂

如世界中五趣可得所謂地獄餓鬼畜生人趣天趣如是如来觀察智上無邊因果五趣差別具足顯現

如世界中欲色無色諸界可得如是如来觀察智上無邊因果三界差別具足顯現

如世界中蘇迷盧等大寶山王顯現可得如是如来觀察智上諸佛菩薩威神所引廣大甚深教法可得

如世界中廣大甚深不可傾動大海可得如是如来觀察智上一切天魔外道異論所不傾動甚深法界教法可得

又如世界大小輪山之所圍繞如是如来妙觀察智不愚一切自相共相之所圍繞

復次妙生成所作智者如諸衆生勤勵身業由是衆生趣求種種珣利務農勤工等事如是如来成所作智勤身化業由是如来亦現種種工巧等處摧伏諸佼傲慢衆生以是善巧方

便力故引諸衆生令入聖教成熟解脫

又如來生受用身業由是衆生受用種種色等境界如是如來成所作智受身化業由是如來往諸衆生種種生處示同類生而居尊位由其示現同類生故攝伏一切異類衆生以是善巧方便力故引諸衆生令入聖教成熟解脫

又如來生領受身業由是衆生領受所作善惡業果如是如來成所作智領身化業由是如來示現領受本事本生難行諸行以是善巧方便力故引諸衆生令入聖教成熟解脫

又如來生慶慰語業由是衆生展轉談論遞相慶慰如是如來成所作智慶語化業由是如來宣暢種種隨所樂法文義巧妙小智衆生初聞尚信以是善巧方便力故引諸衆生令入聖教成熟解脫

又如來生方便語業由是衆生展轉指授務專所作毀惡讃善更相呂合如是如來成所作智所起方便語變化業由是如來立正學處毀諸放逸

讃不放逸又復建立隨信行人隨法
行等以是善巧方便力故引諸衆生
令入聖教成熟解脱
又如衆生辯揚語業由是衆生展轉
開示所不了義宣諷諸論如是如来
成所作智辯語化業由是如来斷諸
衆生無量疑惑以是善巧方便力故
引諸衆生令入聖教成熟解脱
又如衆生決擇意業由是衆生決擇
可作及不可作如是如来成所作智
决意化業由是如来決擇衆生八万
四千心行差別以是善巧方便力故
引諸衆生令入聖教成熟解脱
又如衆生造作意業由是衆生造作
種種諸所起業如是如来成所作智
造意化業由是如来觀諸衆生所行
之行行與不行若得若失為令取捨
造作對治以是善巧方便力故引諸
衆生令入聖教成熟解脱
又如衆生發起意業由是衆生發起
諸業如是如来成所作智發意化業
由是如来為欲宣説彼對治故顯彼
所樂名句字身以是善巧方便力故

引諸衆生令入聖教成熟解脱
又如衆生受領意業由是衆生受領
苦樂如是如来成所作智受意化業
由是如来於定不定反問置記為記
別故隨其所應受領去来現在等義
以是善巧方便力故引諸衆生令入
聖教成熟解脱
尒時妙生菩薩摩訶薩白佛言世尊
為獨如来於淨法界受用和合一味
事智而諸菩薩亦能如是佛告妙生
菩薩亦能受用和合一味事智
妙生菩薩復白佛言何等菩薩受用
和合一味事智佛告妙生證得無生
法忍菩薩由彼菩薩无生法中得忍
解時對治二想由遣自他二種想故
得平等心從此已上彼諸菩薩自他
異想不復現前受用和合一味事智
妙生菩薩復白佛言唯願如来廣說
譬喻令諸菩薩悟甚深義隨所化緣
廣宣流布令諸衆生聞已疾悟无生
法忍佛告妙生譬如三十三天未入
雜林終不能於若事若受无我我所
和合受引若入雜林即無分別隨意

受用由此雜林有如是德能令諸天
入此林者天諸果報若事若受无所
思惟和合受用如是菩薩若未證得
無生法忍終不能得平等之心平等
之捨乃與一切聲聞獨覺无有差別
有二想故彼不能住受用和合一味
事智若已證得無生法忍遣二想故
得平等等心遂與聲聞獨覺差別由平
等心而能住捨受用和合一味事智
復次妙生譬如種種大小衆流未入
大海各別所依異水少水水有增減
隨其水業所作各異少分依持水族
生命若入大海無別所依水無差別
水無限量水无增減所作業一廣大
依持水族生命如是菩薩若未證入
如來清淨法界大海各別所依異智
少智智有增減隨其智業所作各異
少分衆生成熟善根之所依止若已
證入如来清淨法界大海無別所依
智无差別智無限量智无增減受用
和合一味事智無量衆生成熟善根
之所依止尒時世尊而說頌曰
一切法真如　二障清淨相　法智彼所緣

自在無盡相　普遍眞如智　修習證圓滿
安立衆生二　諸種無盡果　身語及心化
善化方便業　定及摠持門　無邊二成就
自性法受用　變化差別轉　如是淨法界
諸佛之所說
時薄伽梵說是經已妙生菩薩摩訶
薩等諸大聲聞世間天人阿素洛等
一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受
奉行

佛說佛地經

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說心明經一卷　羔

西晉月氏國三藏竺法護譯

聞如是一時佛遊王舍城靈鷲山與
五百比丘四部衆俱佛以晨旦著衣
持鉢往至一縣而行分衛諸天龍神
追於上侍到梵志館門外而住佛放
大光普焰十方時梵志婦執爨炊飯
見光焰身身得安隱解悍無量心自
念言今此光燿不似日月釋梵四王
諸天之明躬荷熈怡不能自勝還顧
見佛端正殊好如星中月奇相巍巍
衆好具足諸根澹泊無有衰入建家
上寂得第一定如日初出現于山嵒
如轉輪王臨幸大殿補日翼從又若帝
釋顯據忉利猶梵天王於第七尊如
高山雪固灼普現倍加踊躍重自惟
忖今得覩佛及佛弟子誠副宿願欲
以食饌奉進正覺隱察愚夫不信道
德志在邪疑六十二見見委所施必
興結恨宿命怨咎失雄猛男嬰墜女
像羈制於人欲施聖尊不得由已宜
順護意當如之何便即箄飯取汁一

杓以用上佛佛之威神鉢中自然有
百味食佛時達嚫口歎頌曰

假以馬百疋　金銀校鞍勒　用惠施於人
不如杓飯汁　設以七寶車　載滿諸珍琦
杓飯汁施佛　其福過於彼　若施白象百
明珠瓔珞飾　供佛一杓汁　其福超彼上
如聖轉輪王　昔賢玉女后　端正無有比
七寶瓔珞身　如是之妙類　其數各有百
悉以酤施人　不如一杓汁

於時梵志靜住而聽聞佛所歎心懷疑惑前問佛言一杓飯汁何所直也而乃稱讚若干寶施象馬車乘不可訾毀而去不如杓飯汁施斯之飯汁不直一錢然乃諮嗟若干億倍孰當信哉

於是世尊尋即顯露廣長之舌以覆其面上至梵天告梵志曰吾從无數億百千劫常行至誠六度無極施諸所宜有而不惜乃獲斯舌寧以妄語能致之乎吾欲問卿至誠荅之曾頗往返舍衛羅閱中路有樹名尼拘類蔭庇人衆五百乘車乎對曰唯然有是樹我所見也世尊又問其子大如

答曰形如芥子佛告梵志卿真兩舌實如芥子樹何目乎對曰當尒不敢欺也佛又告曰種如芥子生樹廣大地之生殖適無所置所覆弥廣乃況如來无上至真等正覺無量福會普勝者哉戒定慧解脫解脫知見事大慈和哀無所不濟以饌供獻功祚難計梵志默然無以加報時佛乃笑五色光從口出照十方五趣之類天欲上人心喜餓鬼飽地獄痛息畜生意開罪除尋光來詣佛所諸佛笑法皆有常瑞授菩薩決遍照十方光從頂入授緣覺莂光入面門授聲聞莂光入肩斗說生天事光從膂入說降人中光從膝入說趣三苦從足心入諸佛之欣不以欲笑不以瞋笑不以癡笑不放逸笑不利欲笑不榮貴笑不富饒笑今佛普等愍傷群萌行大慈笑無斯七也賢者阿難分別七法知法解義曉時了節暢衆會事自省巳身明衆人根即從座起更整衣服長跪問佛佛何因笑願說其意佛告阿難見梵志婦發大意乎對曰巳見佛言斯婦壽終當轉女像得為

男子生于天上諸天中尊下生世間為人中上解深妙法如幻如化如水中月影響野馬却三十劫當得作佛名曰心明如来至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号佛世尊梵志心伏五體投地剋心自責懺曰我如小兒愚癡闇冥懷疑猶豫不識大聖口出麁言唯原罪釁佛言善哉善哉若自見過歸命於佛於道法律悔殃塵者其咎損減福增日滋梵志進啓唯垂大衆加恩矜攝令得出家佛即納受以為沙門鬚髮則除法衣在身於時世尊講四聖諦善習盡道梵志踊躍漏盡意解佛說如是賢者阿難諸四部衆天人龍神皆發道意歡喜稽首

佛說心明經

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說鹿母經

羔

西晉月氏國三藏竺法護譯

佛言昔者有鹿數百為群隨逐美草侵近人邑國主出獵遂各分迸有一鹿母懷妊獨逝被逐飢疲失侶悵怏時生二子捨行求食煢悸失措墮獵弶中悲鳴欲出不能得脫獵師聞聲便往視之見鹿心喜適前欲煞鹿乃叩頭求哀自陳向生二子尚小無知始視矇矇未曉東西乞假須臾暫還覲子將示水草使得生活旋來就死不違信誓是時獵者聞鹿所語驚怪甚奇即荅鹿曰一切世人尚無至誠況汝鹿身從死得去豈當還期終不放汝鹿復報言聽則子存留則子亡母子俱死不得生別分死全子滅三痛劇即便說偈以報獵者

我身為畜獸　遊處於林藪　賤生貪軀命
不能故送死　今来入君弶　分當就刀机
不惜腥臊身　但憐二子耳

獵者於是聞鹿所語甚奇甚異意猶有貪復荅鹿曰大巧偽無實姦詐難

信虛華万端㲉猾非一愛身重死少
能効命人之無良猶難為期而況禽
獸去豈復還還固不放汝不須多方慮
復垂淚以偈報言
雖身為賤畜　不識人義方　奈何愛慈恩
一去不復還　寧就分裂痛　無為虛偽存
哀傷二子窮　乞假須臾間　世若有惡人
鬪亂比丘僧　破塔壞佛寺　及煞阿羅漢
反逆害父母　兄弟及妻子　設我不還來
罪大過於是
尒時獵者重聞麞言心益悚然乃却
歎曰惟我處世得生為人愚惑癡冥
背恩薄義殘害衆生煞獵為業欺偽
茍得貪求無恥不知非常識別三尊
麞之所言有殊於人信誓邈邈情現
盡中便前解縳放之令去於是麞母
至其子所低頭鳴吟舐子身體一悲
一喜而說偈言
一切恩愛會　皆由因緣合　合會有別離
無常難得久　今我為尒母　恒恐不自保
生世多畏懼　命危於晨露
於是麞母將其二子亦好水草垂淚
交流即說偈言

吾朝行不遇　誤墮獵者手　即當應屠割
碎身化糜朽　念汝求哀来　今當還就死
憐汝小早孤　努力自活已

鹿母說已便捨而去二子鳴啼悲泣戀
慕從後追尋頓地復起母顧命曰尒還
勿来無得母子併命俱死吾沒甘心
傷汝未識世間無常皆有別離我自
薄命尒生薄祐何為悲憐徒益憂患
但當建行畢罪於是母復為子說此
偈言

吾前生貪愛　今来為畜身　生世皆有死
無脫不終患　制意一離貪　然後乃大安
穿就誠信死　終不敢貽生

子猶悲號戀慕相尋至于弥[illegible]一所東西
求索乃見獵者卧於樹下鹿母住前
說偈覺言

前所可放鹿　今来還就死　恩愛愚賤畜
得見辭二子　將行亦木草　為說非常苦
万沒無遺恨　念恩不敢負

獵者於是忽覺驚起鹿復長跪向獵
者重說偈言

君前見放去　德重過天地　賤畜被慈育
赴信還就死　感仁恩難忘　不敢違命言

雖懷千返報　猶不畢恩紀
獵者見鹿篤信死義志節丹誠慈行
發中効應徵驗捨生赴㨿母子悲戀
相尋而至慈感愍傷稽首謝曰
為天是神祇　信義妙乃尒　恐懼情悚然
豈敢加逆害　寧自煞所親　碎身及妻子
何忍害靈神　起想如毛氂
獵者即便放鹿使去母子悲喜鳴聲
呦呦僞謝獵者
賤畜生處世　當應充廚宰　即時分烹煑
寬恩辭二子　天仁重愛物　復蒙放捨原
德祐積无量　非口所能陳
尒時獵者具以聞王國人咸知普感
慈信鹿之仁行有喻於義莫不肅歎
為止煞獵於是鹿還鳴羣嘯侶以遊
以集各寧其所
佛語阿難昔吾所更勤苦如是尒時
鹿者我身是二子者羅云及羅漢朱
利母是其國王者舍利弗是時射獵
者汝身是我之所入與隆道化種善
無猒分德不住雖在禽獸不忘菩薩
權行如應導利一切普使衆生度濟
獲安建是功德疾成至佛眞人至誠

忠信不可不作

佛說鹿母經

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說魔逆經　　羔

西晉三藏竺法護　譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆俱千二百五十摩訶菩薩不可計及欲行天諸色行天淨居天人彼時世尊與無央數衆會眷屬周帀圍繞而說經法有一天子名曰大光在於座中翼從文殊師利而侍衛焉於是大光白文殊師利所可謂言諸菩薩衆有魔事者何謂魔事文殊答曰有所興業而有所作則為魔事著使志願有所受取而有所奪則為魔事假令所欲思想諸著識念求望則為魔事復次仁者倚著菩薩志欲至道則為魔事心倚布施持戒忍辱精進一心而依智慧則為魔事識念布施妄想持戒受於忍辱放逸精進及倚禪定專惟智慧則為魔事復次仁者心樂閑居行得於觀則為魔事若使想念止足獨處節限名德則為魔事若行空無依無相願脩無放逸住於如來所說言教則為魔事假使仁者思想識念有所受取志存

所應見聞念知分別經典皆爲魔事
大光問文殊曰其魔事者爲住何所
文殊答曰住於精進又問以何等故
住於精進文殊答曰其精進者乃爲
諸魔求其便耳若懈怠者彼魔豈伺
當奈之何又問何謂菩薩精進而不
應者文殊答曰假使計言我身精進
則爲不應所以者何已身精進計有
所應則依倚世仁者欲知爲精進者
等遵所修此之謂也以等精進則曰
平等無所應進已無所應則無放逸
假使仁者眼無所進不行於色是則
名曰平等精進耳無所進不行音聲
鼻無所進不行衆香舌無所進不行
衆味身無所進不行細滑意無所進
不行諸法是則名曰平等精進復次
仁者假使不行一切塵勞而以斷除
衆生愛欲垢穢是則名曰菩薩所行平
等精進若於三界而無所行救濟三
界倚著衆生諸惱之患是爲菩薩平
等精進行於布施無所想念修以四
恩攝諸慳貪行於禁戒而無想念攝諸
犯惡衆生之類行於忍辱而無所想

攝諸瞋恚人民之衆行於精進無所想念攝諸懈怠行於禪定無所想念攝諸亂意行於智慧無所想念攝諸惡智是為菩薩平等精進文殊師利復謂大光其有曉了空無慧行不想空無是為思念精進行空遊於諸見悉察諸見而無所見觀諸邪見不離空無是為行空所謂空者諸見則空以空之故故曰空空由是空空故曰為空因是空故諸法皆空假使曉了此慧明者而不自大是謂菩薩平等精進復次天子無行於此無所想著不念無想皆與一切衆念俱遊不捨衆念不有所念所念無想不想所念等於諸想及一切念者能曉了一切想念設於此慧不以知慧而憍慢者無所逸樂是為菩薩精進之行文殊師利復謂大光其行無願隨心所生有所志慕心無所者不行所願其趣所生已離諸見及衆駛水捨於二事不計有身亦無吾我而等除去終始生沒其有能行如是精進是為菩薩平等精進文殊師利復謂大光菩

薩修業常以平等其於智慧聖明之
達無所修行曉了善權將攝一切衆
德之本分別慧者無我無人無壽無
命則以善權精進開化一切衆生聖
明達者於一切法無應不應無淨不
淨曉善權者精進攝於一切正法進
智慧者悉了於一切不壞法界了善
權者供養奉事無央數佛達智慧者
進聖無為曉善權者宣暢一切文字
之教種種別異智慧聖者修行佛身
了無字解善權者三十有二大人
之相而自莊嚴智慧聖者使諸生死
而無所生解善權者則為所念常向
衆生智慧聖者修行於空無相無願
曉善權者頒宣斷除六十二見衆想之
著志有所求智慧聖者勸助精進至
於六通解善權者神通變化多所救
濟智慧聖者精進不見諸種陰入衆
衰之難解善權者執持將護諸種陰
入智慧聖者遵修𣣖逕本性清淨解
善權者為諸衆生開化導示無上正
真所當修行智慧聖者謂得慧眼所
覩無礙解善權者遠致天眼化諸著者

智慧行者不得諸法所行精進解善權者數演文字而講說法智慧聖者分別諸法義之所趣解善權者宣暢如應辯才之慧智慧聖者曉了諸根各各別異心念不同解善權者究盡衆人如應說法智慧聖者識達八万四千諸行解善權者能為一切頒宣指示八万四千諸品法藏是為菩薩平等之業精進行也文殊師利分別說此平等精進示衆會時八千天子壽發無上正真道意五百天子逮得無所從生法忍世尊即讚文殊師利曰善哉善哉仁快說此諸菩薩衆平等之行於是大光白文殊曰如來讚仁寧踊躍乎文殊答曰御意云何假使化人讚於化者又其化者寧踊躍乎答曰不也其化人者無所像著亦無所受報曰如是一切諸法自然之相慧如幻化如來之相亦復如此吾當何因而踊躍乎辟如呼響響於善惡聲無所是在亦無所受一切諸法亦復如是猶如呼響音本悉清淨如來文殊其[illegible]亦如吾當何因而踊躍乎大光

又問何故如來讚於仁者文殊答曰其有頒宣無所立慧乃為如來所見嗟歎於諸言說不懷憂慼亦無增減於諸衆生無衆生想於一切法無諸法想若志泥洹偕治生死曉了魔事解佛道業以於魔事覺了真諦分別佛法及與魔事不畏魔事不依佛法如是行者則為如來之所嗟歎又問文殊仁為奉行如此法乎所以如來而嗟歎之答曰其平等者終無偏黨又問其平等者不與偏乎答曰所謂平等等等於諸逆亦等吾我等諸四大亦等住見吾所等者亦復若茲如諸種等四顛倒等吾等亦如如等不順反戾之事及欲所得吾等亦如如等生死等及與本際如等行原等生死本及泥洹本以用泥洹本等等之故因此故曰本際平等如本際等故吾我等已等吾我亦等無明恩愛之本如等無明恩愛之本亦等明徹解脫之本若以平等明脫之本亦亦等貪婬瞋恚愚癡以等三垢亦復等於空無相願已等三脫亦等有為之本以等

有爲本亦等無爲本以等於無爲之
本文殊所等其亦若茲是故大光以此
平等諸法皆等其以說者令所頒
宣方當演說而見差數一切此法皆
悉平等猶如虛空虛空正等而無偏
黨虛空無數亦無所爲若有疑斯方
欲習入是故如來讚歎于彼大光又
問寧可宣暢善之法無善哉法乎
文殊答曰菩薩善哉從志願出諛諂
無貿所行放逸爲不善哉用衆生故
不捨大哀故曰善哉若不懷仁念害衆
生則非善哉若能愍傷一切衆生乃
爲善哉瞋恚懷結離于忍辱爲不善
哉若不醉亂又隨律教已有罪過自
首歸誠而不藏匿則爲善哉隱蔽殃
釁而不發露則非善哉自見身惡能
改除者則爲善哉假使志求他人瑕
闕則非善哉若行返復而知恩好心
不懷害孝順行仁則爲善哉無有返
復心常懷害欲危返復不奉孝順不
知報恩則非善哉聞佛道教尋能遵
修乃爲善哉若聞經典不肯敬順則
非善哉奉行禁戒未曾缺漏乃爲善

哉若受於戒失不順從則非善哉常
處閑靜其心寂寞乃為善哉設慕憒
閙自放恣者則非善哉在於閑居捨
身壽命而不戀恨乃為善哉假使貪
愛己身壽命則非善哉修四賢聖止
足知節乃為善哉不知進退多所志
求慕樂惡事則非善哉為人羸劣能
忍辱者乃為善哉若以害心向於衆
人則非善哉諸所欲度能自節限則
為善哉為人舒緩不能謹勅則非善
哉所可歸命未曾忘捨乃為善哉本
有所歸遺棄不念則非善哉曉了威
儀礼節之正所行至誠所作如言心口相
應乃為善哉欺詐迷惑一切世間則
非善哉將護正法不違雅典乃為善
哉誹謗經道違失正理則非善哉假
使所聞不謗經典雖不師受須宣道
教無所希冀乃為善哉愛惜經法
自稱為師若說經法常懷妄想則非善
哉執權方便開化衆生乃為善哉不
護衆生無權方便不行四恩則非善
哉若能遵修六度無極慇懃慕求乃
為善哉若復棄捐六度無極則非善

哉造行慧善自致聖道乃爲善哉貢
高自恣爲憍慢業則非善哉行牢強
慈愍傷衆生乃爲善哉越介行慈所
愍不弘則非善哉奉行十善不違大猷
乃爲善哉翫習自恣行十惡事則非
善哉若能棄捐一切衆惡乃爲善哉
順從諸惡非法之事則非善哉大光
欲知出家顛倒不順行者則非善哉
好樂空無相無願具足成就乃爲
善哉登上高床師子之座而演雜句
世間之談隨俗同塵則非善哉若得
菩薩藏之典修習遵行昇師子座
須演道教乃爲善哉毀犯禁戒受信
施食則非善哉奉順戒法清淨鮮潔
應服一切供養之利乃爲善哉貢高
自大憎嫉經法則非善哉謙下恭順
不懷慢恣嗟歎人德乃爲善哉嫉妬
菩薩憎其高行則非善哉見諸菩薩
敬之如佛乃爲善哉是爲大光如佛
所說其行法者則爲非遠不至大慧
皆非善哉其有順從如來教者乃爲
善哉大光又問以何等故讚法善哉法
在善哉非善哉乎文殊答曰吾於諸法

不行善哉亦復不行非善哉也所以者何一切諸法悉無所合亦無吾我又問文殊仁者不與善法合乎文殊答曰吾則不與善法俱合亦復不與惡法共合所以者何計極著者謂有爲矣其無著者謂無爲矣計無常者亦是有爲自計有身不了本無又問文殊師利仁者至德亦是有爲計有吾我文殊答曰假使吾計有爲身是我所則墮恐懼又問文殊師利仁者不畏於有爲乎報曰假使見於有爲究竟成就永存無滅盡者我乃恐懼又問文殊仁者不見有爲之事而成就乎答曰吾尚不見無爲之事而在成就況當復觀有爲之事而成就也又問文殊仁爲有爲若無爲乎答曰仁者吾不有爲亦不無爲所以者何設使有爲則與愚癡凡夫同塵假使無爲則與聲聞緣覺同等又問文殊設使仁者亦不有爲不無爲今我云何執持此教答曰辟如化人之所興爲欲持法者亦當如彼於天子意所志云何如來神識爲住何所立在色乎答曰非也爲復立在痛癢思想

生死識乎報曰非也又問住三界乎
荅曰非也住在有為若無為乎荅曰
非也又問如來神識為何所住報曰
文殊如來神識永無所住荅曰如來
神識設無所住卿當執持如彼所住
又問文殊仁者則為是如來乎荅曰
天子其無本者無來無去無所周旋
吾所由來亦復如是以是之故吾為
如來所來亦如如佛所來吾亦如之
以是之故吾為如來如如來住吾住
亦如以是之故吾為如來如來無本
文殊師利亦復無本故曰無本以是
之故吾為如來又問文殊其無本者
當從何求荅曰天子其無本者當於
六十二見中求又問六十二見當於何求
荅曰當於如來解脫中求不懷瞋法
而求之矣又問如來解脫不懷瞋法
當於何求荅曰當於眾生志行中求
又問眾生志行當於何求荅曰當於
如來聖慧中求又問如來聖慧當於
何求荅曰當於眾生諸根各異分別
原際而於中求又問文殊師利今者
所說吾不能了其不解者不能分別

則當得然答曰如来之慧無能分別
又問何故答曰如来慧者無所罣礙
亦無想念不可逮得無有言辭亦無
所行無心意識離於言教以是之故
無能知者不可分別又問文殊設如
来慧不可分別諸聲聞衆云何曉了
何因菩薩而得住於不退轉地答曰
天子如来至真善權方便因時頒宣
文字之說又其慧者無有文字辭如
不從木中而生火矣鑽木求火及照陽
燧乃出火耳如来若此威神聖旨道
慧無邊廣分別說本無之慧無有能
知如来聖慧如来聖慧燒諸愚癡闇
昧草木令不復生彼則何謂燒諸愚
癡闇昧草木一切分別衆行之心演道
品法六波羅蜜諸度無極又問文
殊無有草木不生瑕穢亦無瘡病云
何說之答曰所暢說者無緣起分所
言無毀無合無散所頌宣者不說生
死無泥洹教無所蠲除亦無所斷不
有造證無所遵修無得無歸此所言
者乃為寂寞堅要之辭天子報曰難
及難及至未曾有文殊師利今所說

魔逆經一卷

者微妙巍巍無極之慧超異如是爾
魔波旬不來至此欲廢亂之行於逆
乎適說是語須臾未久時魔波旬在
於虛空興大雲雨聲揚大音其音普
聞一切衆會時衆會者各心念言此何
等聲流溢乃尒尒時世尊告文殊師利
仁寧見魔所興亂乎荅曰唯然天中
天文殊師利即如其像三昧思惟令
魔波旬自然見縛壽便墮地嘆呼稱
怨恚恨罵詈文殊師利令當杻械鏁
縛我身文殊荅曰咄魔波旬復有繫
縛堅固難解踰過於此今者所被如
卿不覺何謂堅縛謂言吾我顛倒思
想諸邪見縛因緣繫縛卿常為此枷
鏁所縛不自覺知魔又啓曰唯見原
赦使得解脫文殊師利曰汝當興造
行作佛事我能令卿從繫得解魔即
對曰我於佛法無所妨廢亦無所壞
已當何因興作佛事文殊荅曰波旬
欲知興作佛事修行乃為菩薩智慧
變化假使如來興作佛事不足為難
魔作佛事斯乃為奇於是文殊師利
即如其像三昧思惟使魔波旬變作

佛像三十二相莊嚴其身坐師子床辯
慧辯才所說如佛而宣此言所欲問
者一切衆坐諸所狐疑自恣所啓當
為發遣時大迦葉問魔波旬比丘修
行以何為縛魔尋答曰討我禪空而
志寂然則是有想無想品第想空為
要毀衆見想想於要想興於衆念猗
無願想懷諸所願為泥洹想而樂無
為毀生死想是為迦葉修行比丘之
繫縛也所以者何迦葉當知不當毀壞
諸所往見因而行空也所謂空者諸
見皆空不當毀念求於無想所以者
何取可所念悉為無想不當毀願而
求無願其所願者悉亦無願不當毀
生死而求泥洹曉了生死不可得處
則為泥洹迦葉當知其行泥洹不起
思想當於衆者令無所起毀壞滅盡
泥洹本淨無所起生乃為無為說是
語時五百比丘心逮清淨時須菩提
問諸比丘誰為開化諸賢者等五百
人曰其無所得不成正覺開化吾等
又問云何開化答曰不來不去曉了
如是不起不滅其慧常住說是語時

二百比丘逮清淨眼時須菩提問魔
波旬何謂比丘為最衆祐魔即對曰
若無所受亦無畢淨而從篤信愛樂
佛法受飲食餅如須菩提若有比丘
不受不捨其施與者觀彼比丘猶如
幻化其受施者意念如影無有生者
亦無受者心無所著無心不起彼則
於世為最衆祐時舍利弗問魔波旬
何謂三昧而不穢乱波旬荅曰於二
昧盡如無所盡悉令都盡其無著
不令興起燒盡衆欲本末清淨悉無
所生令不復愚無所更歷一切諸法
曉了清淨平等正受遵脩寂滅察諸
所更藏盡三昧而以正受無觀不觀
亦無所見如是三昧乃無穢乱大目
揵連問魔波旬何謂比丘志得自在
波旬荅曰假使比丘曉了一切究暢
人心及與諸法悉解脫相宣說諸法
悉解脫相無所依倚所懷來心亦無
所解亦無所懷心無色欲見一切色
心無所住曉了諸法亦無處所心不
可護曉於諸法亦不可持心不知心
心者自然則為清淨諸法亦然自然
清淨法界清淨得不動轉以他因緣

現在目前備六神通四神足念而自
娛樂比丘如是心乃自在邠耨文陁
尼弗問魔波旬何謂比丘說法清淨
波旬答曰假使比丘見一切法皆度
無極而悉遍見衆心各異悉無所著
一切所念則無同像亦分別說曉了
一切音聲言說談語論議如山呼響
觀諸講法亦如幻人身所識知如水
中月別諸塵勞思想察念所從起立
無受法者亦無捨著得入三昧若須宣
法等獲超度則以逮知四分別辯
才心無所異讚言善哉不懐狐疑淨
其己心則能清淨一切人心曉了本
淨解索無垢解知塵勞悉瑕疵矣
見諸陰魔悉為閑靜其死魔者住無
終始其天魔者皆除一切倚著之欲
一切衆生心淨如是如是比丘乃為清
淨普見道法演布經典耆年優波
離問魔波旬何謂比丘奉持法律波
旬答曰其能曉了一切諸法悉被開
化識知衆罪本際寂寞教授猶豫若
見誹謗不以狐疑亦不懐結彼於諸
法未曾生心而有所御常能化度諸

有逆者何況小小犯禁戒乎體解塵
勞靡所不別諸客塵勞不以堅要懷
思想也說衆愛欲無內無外不處兩
閒曉了塵勞由從無覺不壞愛欲亦
不勸化至於無欲亦無所起計於塵
欲猶如雲雨觀於聖慧曉了頒宣所
可說者如風散雲悉無所生有塵勞
者如水中月緣想念起欲現面像由
於闇冥當得智慧以爲明照欲如明
鏡見其面像其色如鬼羅剎之形其
瞋念者觀無所見求捨塵欲不益衆
識則以空慧無相無願無所越度其
有曉了愛欲如是設復有著於愛欲
者則於衆生不興慈哀衆生無我而
無有身亦不望想於諸五　然如是觀
者審諦持律其尊弟子五百人等各
各自問己身所知時魔波旬各各合
別而發遣之於是諸天衆中有一天子
名曰狄樑問魔波旬文殊師利屬著
講說諸魔事業仁豈堪任重復義理
何謂菩薩之魔事時魔答曰天子當
知菩薩魔事則有乎何謂二千恐畏
生死從行解脫尊修習於佛正法憍

道歸命空而有想則為魔事業一
於空無而察眾生則為魔業二觀於無為
而厭有為善德之本則為魔業三禪定
正受不求一心而已退轉則為魔業四
若領宣法不為聽者興發大哀則為
魔業五求諸禁戒有德眾祐瞋恨毀戒
則為魔業六暢演聲聞緣覺事諮問
大乘不別巨細則為魔業七啓受深說
憎道辯言則為魔業八求度無極自号
菩薩則為魔業九咨嗟寂滅憺怕之事
所化眾生無權方便則為魔業十積累
德本不觀道心則為魔業十一懸勤違
修寂觀之事所觀察者見有眾生則
為魔業十二求盡塵欲使無有餘度生
死岸恐畏憂欲則為魔業十三修行智
慧常樂精求依於大哀則為魔業十四無
權方便而已皆見一切德本則為魔業
十五不進志求菩薩篋藏慕於世俗方
類之言以此為務則為魔業十六各各
分部博聞師教而有去就則為魔業
十七設使得為富樂饒財豪貴大族
而貪著之不奉博聞則為魔業十八設
為尊豪家君子長者釋梵之位不習大

法則為魔業十九不與菩薩法師相招
籍受所聞又與聲聞緣覺相習樂共
談言不欲聞法自恣放逸所遊搪揬
則為魔業二十是為二十菩薩魔事於時
世尊讚魔波旬善哉善哉快說於斯菩
薩魔事假使有人論此法事聽省恭
行不從魔教其人則速佛大道法講
說經典獲致于事何謂于大慈一大哀
二不厭生死三常見善友四所生之處輒遭
佛世五得有啓受諸度無極六以諸菩
薩用為眷屬七遠得總持八具足辯才
九五通之慧十所未遇法而得聞之十一世世
所生常懷道心十二當得出家而為沙門
十三致開不懷十四究竟博聞十五善權智慧十六
開化眾生導十六以四恩十七將護正法十八常行質
直而無諛諂十九一切所殊而不愛恪不懷害
心向於眾生二十是為二十逮得經典至佛
大道於是須深天子問魔波旬快哉
善利乃為如來之所歎歎時魔報曰
吾身不用快哉善利譬如男子鬼神
著之當可所說計實不是其人所語
鬼神所言也如是仁者今吾所說文
殊師利之所發勸不當宣傳言是我

魔逆經一卷 第十九張 法

說天子問曰令仁變成為佛身形不以
歡乎又復相好莊嚴其身坐師子床
誦說經法不以樂耶魔復報曰卿等
見我相好嚴身我還自覩枷鏁繫縛
天子告曰波旬自歸悔過伏罪文殊
師利文殊師利威神原赦波旬
答曰不當首悔學於大乘菩薩大士
所以者何行菩薩者不見缺漏瑕穢
之界與瞋恚者設懷怨恨乃當對悔
稽首自歸天子又問菩薩忍辱為何
等類其魔報曰菩薩忍辱有十二事何
謂十二志性忍辱而無瑕疵一其意忍
辱心不懷害二忍辱無諂不欺衆生三忍
辱慇懃哀傷一切貪於智慧不及道者
四修忍辱事所行如言則不退轉五其空
忍者離於一切猶豫邪見六尊惟法忍導
御諸法七深妙忍者不計吾我八柔順
法忍而從歸趣衆賢其聖慧九真諦忍
者不亂緣起十不錯亂忍順從一切衆生之
心十一意不起忍因便逮得無所從生
法忍十二是為菩薩十二事忍於是須深
天子問魔波旬卿若尋說此二十事至
十二忍寧踊躍乎答曰歡喜須深即
魔逆經一卷　平張　樂

啓文殊師利仁者原赦魔波旬罪文殊問魔誰爲繫汝報曰不知誰爲縛我荅曰波旬卿不被縛自想爲縛一切愚癡凡夫之士其亦若茲心本悉淨無所思念志在想著不知無常計有常想苦爲樂想無身計身不淨淨想無色色想無痛癢思想生死識而想五陰如今波旬惡畏繫縛何因得脫又曰今我不復得解脫乎荅曰如是波旬已得脫者不復更脫何因得脫由癡從於虛僞之想而致繫縛覊除此譏名曰解脫於是文殊師利捨所建立威神感動令魔波旬即復如故時大迦葉謂魔波旬以爲與作佛事其魔荅曰文殊師利境界所感不當觀之是我所爲須深天子問文殊曰其佛事者當於何求荅曰當於衆生愛欲之中求於佛事又問文殊何故說此荅曰以於衆生塵勞之故受於愛欲設無愛欲不與佛事譬如無疾則不用醫如是行者假使衆生無有愛欲則不用佛又問以何所生佛興於世荅曰起生老病死役之

惡故佛興出所以者何三界有是生
老病死故佛現出又問文殊如來得
道與顯何法藏除何所答曰天子如
來得道法無所起亦無所藏所以者
何佛與出則無所生亦無所失所
可謂言佛興出者假有此辭隨俗現
身自然本淨則云平等無所生者又
問文殊何謂菩薩堅立志性答曰於
一切法無所得者不墮諸見六十二疑
繫縛羅網又問何謂本淨答曰於內外
法無所著又問何謂菩薩為布施主
答曰捨身塵勞不捨一切眾生愛欲
又問何謂禁戒具足答曰分別曉了
寂然之界蠲除一切眾生諸惡不捨
道心又問何謂備憂忍辱答曰究盡
諸法見一切法除去眾生結恨默藏
瞋恚之難而不違捨一切智通至德
之鎧又問何謂究竟精進答曰菩薩
所因可精進者悉見諸法至於無上
正真之道則除眾生懈怠之穢遵修
精進天子復問文殊師利何謂究竟
於禪定已答曰見一切法本悉清淨平
等正受一切眾生皆有所著興生死
聲道經一卷　湯平藏
華

又問何謂菩薩成就智慧答曰於諸所
行不得所行斷除一切放逸之事刈去
衆生說吟邪見遵修聖達是為菩薩
成就智慧又問何謂行慈答曰見一
切法永悉滅度又問何謂為哀答曰
曉了諸法無有作者亦無報應又
問何謂為喜答曰若於諸法無所興樂
亦不無行又問何謂為護答曰於一
切法不造二事又問何謂菩薩至誠
真諦答曰分別一切諸法猶如幻化
於諸所生而無所生悉無所有又問
何謂大士答曰觀諸衆生而無衆生又
問何謂尊人答曰觀一切法不可受
持而不恐懼又問文殊何謂菩薩被
大德鎧答曰觀一切法等如虛空不
捨僧那又問何謂為仁和乎答曰行
於大哀不捨衆生亦不親近閑化塵
勞恩愛之著又問何謂所止宿安答
曰不以身口及與心念煩嬈他人不得
吾我及與他人又問何謂順教答
曰如所聞法能奉行者所言真諦
又問何謂衆人之所歸依答曰能隨五
趣衆生一言教不壞其辭歸順 己亥 酉

魔逆經一葉 華嶽 [illegible]

化一切無所違失又問何謂具足知恥答曰能內自寂遊行於外化導衆生又問何謂為信答曰遊諸里寺而無所著又問何謂菩薩行寧殞軀答曰順從佛教無所毀壞又問何謂反復答曰所造德本未曾違失常樂知應又問何謂知節答曰志遊一切塵勞之欲已不樂欲又問何謂知足答曰慕智慧聖不樂諸法又問何謂滿足答曰假使滿之度世智慧於諸世法無所犯負又問何謂分別答曰不見一切塵勞之欲斷除衆生諸瑕穢又問何謂菩薩而得自在答曰見諸所生身無所成於慧自在不發塵欲又問何謂博聞答曰不應聞著而不聽之又問何謂得至靜然答曰見諸所作而無所有亦無所捨不論諸法亦無所念又問何謂住行答曰不於空行分別教化觀察衆生其心所行不起吾我及他人想又問何謂總持備悉辯才答曰一切所聞悉能執持分別衆生根原所歸於諸音聲而攝所著是為天子菩薩總持逮得

才於是大光菩薩問文殊師利謂當啓受如斯言教文殊答曰為善知識所見將護及往宿世微妙具足善德之本所見養育乃能曉了此義說耳又問何所欣樂志性如何答曰愛樂深奧志性柔和不懷自大又問何謂比丘不懷自大答曰假使比丘不自見身自然志求專一大乘了身自然而於自然不貪己身不住於二如是比丘不懷自大求捨無明無冥恩愛不忘明脫明脫自然曉了無明因愛癡冥皆悉無本是為比丘不懷自大文殊復謂其天子曰假使比丘離於貪婬解欲本際離欲清淨解於貪欲行無本際離瞋恚本曉瞋恚本離於瞋恚本悉清淨本末鮮明離愚癡本了於愚癡捨於愚冥本悉清淨曉了愚癡無有根原如是比丘不懷自大文殊師利復謂天子假使比丘不了衆苦不斷於習而不造證於諸所習不行徑路曉了衆苦而無所生入于四諦設使於苦無所生者則無有習已無有習則無盡滅設使於苦無所

生者則於彼人無行徑路尒時魔波
旬心懷憂感泣淚如雨而說此言若
此經典所流布處諸魔波旬不得其
便設有受持斷絕魔事魔說此語
則便沒去於是大光問文殊師利曰如
今仁者所可講說吾等觀察義之
所歸假使有人不懷自大不復具學
出家之福不畏所行精進之業若聞
此法而懷恐懼亦不啓受不以如來爲
聖師矣若有比丘比丘尼優婆塞優
婆夷聞是法言而歡喜樂則當觀之
得解脫也佛言如是如尒所說菩薩由
此得忍受使因斯所忍得生聲聞緣
覺之地又問唯然世尊今此經典當
名何等云何奉行佛言名曰魔逆
降化波旬當奉持之佛說如是文殊
師利大光天子一切衆會天龍鬼神揵
沓惒阿須輪世間人聞經歡喜作
禮而退

佛說魔逆經一卷

此第函魔逆經法護譯者按開元錄是單譯經而丹鄉二本雖始終無異宋本與彼文義全別則必有一是一非未知孰是真魔逆經耶今撿宋經全是後念函中文殊師利悔過經耳宋藏錯乱名魔逆經重編於此故今去宋取鄉爲真魔逆經焉後賢若疑今所去經是何等者請見念函文殊師利悔過經即全是爾

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說滅十方冥經一卷　恭

西晉月氏國三藏竺法護　譯

聞如是一時佛遊於迦維羅衛釋氏精廬尼拘類樹下與大比丘衆俱比丘千二百五十人諸菩薩無央數佛以明旦著衣持鉢與諸比丘眷屬圍繞入城分衛時有釋種幼少童子名面善悅嚴駕車乘晨朝出城適見世尊與諸聖衆而俱發來至于佛所下車步進稽首佛足右繞三匝却住一面時面善悅憂慼低頭佛以預知故而問言童子所奏而早出城心懷憂灼顏色憔慼面善悅白佛言唯天中天今我二親身不安和横為人非人所見侵嬈晝夜寤寐不得寧息出入行步亦見逼惱又我之身雖處大國遭此困厄窮苦無賴竊自思惟不知何計不審當設何等方便假過怨賊或遭非人妖蠱姦邪無以防護唯願世尊告示以法隨時救濟令無嬈害佛告面善悅諦聽諦受善念持之當為汝說擁護之法時釋幼童子受教

而聽佛言東方去此過于八千郍術
佛土有世界名拔衆塵勞其佛号等
行如来至真等正覺今現在說經法
人若東行先當稽首歸命供養於東
方佛則無恐懼莫敢侵嬈所欲遊行
有所興作志當如願志未曾乱如心
所念輙得成就佛時頌曰
佘乃無恐懼
先奉事正覺　等行大聖人　然後東向行
佛告童子南方去此過于十億百千佛
土有世界名消冥等要脫其佛号初
發心念離恐畏歸趣首如来至真等
正覺今現在說經法若欲南行當遥
稽首歸命彼佛佘乃發進一心專念
意不離佛則無恐懼不遇患難佛時
頌曰
已離於衆想　童子當修是　若行至南方
不復遇恐懼
佛告童子西方去此如恒河沙諸佛
刹土有世界名善選擇其佛号金剛
步跡如来至真等正覺今現在說經
法若欲西行先當講說思惟本淨之
法永無所見无起無滅寂然清淨先

當稽首礼於彼佛一心歸命尒乃發
進則無恐懼不逢患難佛時頌曰
諸法無所生　亦无有所滅　曉了知此者
則為無恐畏
佛告童子北方去此過二万佛土有
世界名覺辯其佛号寶智首如来至
真等正覺今現在說經法若欲北行
設在家居稽首作礼歸命彼佛尒乃
發進則无恐懼不遇患難佛時頌曰
若在於家中　一切諸居業　所有賣北行
則無所畏懼
佛告童子東北方去此過于百万億
佛土有世界名持所念其佛号壞魔
儴獨步如来至真等正覺今現在說
經法又彼如来詣佛樹下適一心坐
化于三千大千世界請魔官屬及諸
魔天患勸立之於不退轉當成無上
正真之道是為如来詣樹下時之所
感動若詣東北方當遥稽首歸命彼
佛然後乃進所在獲安則無所畏懼
時頌曰
始從初發意　則降伏魔兵　心常念此佛
尋便無恐懼

佛告童子東南方去此過二恒河沙等佛土有世界名常照曜其佛号初發心不退轉輪成首如来至真等正覺今現在説經法其如来本為菩薩時常興衆行不退轉輪義布施持戒忍辱精進禪定不亂成就智慧是為如来本為菩薩時之所感動若東南行先當稽首五體投地一心歸命然後乃進則無恐懼佛時頌曰

先五體作礼　然後乃出家　在欲所至到
則不逢賊害

佛告童子西南方去此過于八万佛土有世界名覆白交露其佛号寶蓋照空如来至真等正覺今現在説經法若西南行先當稽首彼方如来以華遥散念於無相然後乃進則无恐懼佛時頌曰

供養等正覺　以華而奉散　用無相之心
則無有恐懼

佛告童子西北方去此過六恒河沙佛之刹土有世界名住清淨其佛号開化菩薩如来至真等正覺今現在説經法其佛國土清淨無穢亦无愛

欲無有女人離於五欲若西北行先
礼彼佛自歸悔過淨修梵行然後出
家則無恐懼佛時頌曰
先當修梵行　然後出于家　安隱不遇賊
所在無衆難
佛告童子下方去此過九十二姟佛
之剎土有世界名念無倒其佛号念
初發意斷疑拔欲如来至真等正覺
今現在說經法若欲坐時若夜卧時
念斷如来稽首自歸常以普慈念救
衆生然後坐卧則無恐懼所願必果
佛時頌曰
普慈念衆生　定坐若卧眠　於夢若寤寐
則無有恐懼
佛告童子上方去此過六十恒河沙
等佛土有世界名離諸恐懼无有處
所其佛号消冥等超王如来至真等
正覺今現在說經法若從坐起常礼
彼佛自歸供養常懷慈心愍於衆生
然後起行則無恐懼在所至奏則獲
吉安用是念故常得擁護佛時頌曰
常懷慈等心　愍於衆生類　用哀群生故
則无有恐懼

佛告薹子汝當諦受此諸佛名奉持
思惟懷抱在心所欲至到則無危難
面善悅釋種輩手前白佛言我已奉
受此諸佛名懷抱在心思惟奉行其
事無量自立已心我見十方無所𢿙
尊如今向者世尊所說宣傳經道及
諸佛名皆如所聞審諦無異時彼衆
會滿百千人聞佛所說皆從坐起整
服長跪而白佛言如來至真等正覺
大慈普覆乃為我等說此經典我及
一切皆見諸佛內外通徹無有陰冥
如佛所說无有異也
於是舍利弗前白佛言此族姓子等
得眼清淨何其速疾覩見諸佛無所
罣㝵功德之力乃如是乎為是諸佛
威神所授將自宿命福勳所致耶佛
語舍利弗是佛威神亦本功德也尒
時佛放大光明普照十方地即大動
天散華香箜篌樂器不鼓自鳴賢者
阿難即從坐起更整衣服長跪叉手
前白佛言於今何故現大光明無所
不照地復大動天散華香佛告阿難
汝為寧見滿百千人叉手自歸佛前

者不阿難對曰已見世尊佛言此百千人以是德本所興立行無央數劫不歸惡趣各各更歷恒河沙等世界為轉輪聖王主四天下一作聖王常見諸佛而得由已志願如意然後於世當得成佛号曰立眼清淨如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師為佛衆祐皆同一字各各異界而成其道佛適授此諸族姓子決應時地神及虛空神僉然舉聲而稱揚曰斯諸族姓功德無量其聲乃徹於四天王忉利天炎摩天兜術天不憍樂天化自在天乃至魔界上通梵天及第二十四阿迦膩吒天悉共歎歎難及難及至未曾有諸佛世尊咸慰可濟巍巍堂堂乃如是乎勸發顯化諸族姓子而授其決當成无上正真之道慧無量尋普見悉達面善悅釋種童子前白佛言今此經典号名云何以何奉持佛告童子此經名曰滅十方冥所以者何念十方佛一心自歸心中坦然如冥覩明無復恐懼是故名曰滅十方冥當

奉持之又復名曰如来所歎當奉持
之又復名曰了無相法又復名曰空
無所有慇懃執持佛告童子假使
有人受此經典持諷誦讀為他人說
具足備悉令不毀滅速成所願比丘
比丘尼優婆塞優婆夷受持此經節
諷誦讀終無恐懼若到縣官不見侵
枉若行賊中不見危害若行大火中
即為消滅若行水中終不没溺天龍
鬼神阿須輪迦留羅真陀羅摩休勒
弊惡之神及餘衆鬼人若非人無敢
觸者師子虎狼猛獸熊羆無敢近者
餓鬼魍魎及叉足鬼溷邊諸鬼无能
嬈者亦無所畏若在閑居曠野樹下
露地獨處則為如来之所建立而見
擁護若族姓子族姓女受此經典持
諷誦讀書著經卷者已曾供養過去
諸佛殖衆德本所作功德欲辯
尒時佛告賢者阿難假使有人令西
見佛至心供養衣被飲食牀卧之具
病瘦醫藥不如有人受持是經書諷
誦讀載著竹帛為他人說則為具足
供養尒時天帝釋與無央數諸天

俱來各賫天華供養散佛而白佛言
吾當將護持此經者四天王及上諸
天各賫華香以供養佛各白佛言我
當擁護族姓子女受此經典持諷誦
讀爲他人說若著竹帛載持經卷者
所在遊居周匝營護令無伺求得其
便者
佛說如是天帝釋衆面善悅釋種童
子及四天王天龍鬼神阿須倫世閒
人閒經歡喜作礼而退

佛說滅十方冥經

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

滅十方冥經　第九張　赤

金剛頂經曼殊室利菩薩五字心陀羅尼品 羔

大唐南印度摩賴耶國三藏金剛智奉 詔譯

介時執金剛菩薩摩訶薩等一切菩薩皆於毗盧遮那佛前各各自說心陀羅尼即於是曼殊室利菩薩摩訶薩從座而起白佛言世尊我亦爲欲利益未來一切有情速得成就摩訶般若波羅蜜故亦說心陀羅尼介時佛告曼殊室利菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子今正是時汝應宣說介時曼殊室利菩薩承佛告𠷣即說陀羅尼曰

阿囉跛者娜

若善男子善女人有能受持此陀羅尼者即入如來一切法平等一切文字亦皆平等速得成就摩訶般若纔誦一遍如持一切八万四千修多羅藏欲受持者應先請入灌頂曼茶羅彼阿闍梨白月十五日於清淨室塗一圓壇以栴檀龍腦香泥塗地即於壇心畫曼殊室利菩薩作童子形右手執金剛寶劔左手持摩訶般若梵

華臺輪四周梵寫阿囉跛者娜字應
以新持名香妙花盡心供養其阿闍
梨以金剛印如法念誦為弟子灌頂
已然後授以心陀羅尼令結秘印以
金剛縛並建忍願屈其上節印上承
花散而供養便應告言此心法門一
切如來秘密之要慎勿輕尓為他人
說破汝三昧耶我今為汝宣說其義
汝今善聽諦思惟之阿者是無生義
囉者清淨無染離塵垢義跛者亦无
第一義諦諸法平等者者諸法無有諸
行娜者諸法无有性相言說文字皆
不可得以娜字無性相故者字無有
諸行者字无有諸行故跛字無第一
義諦跛字无第一義諦故囉字無有
塵垢囉字无有塵垢故阿字法本不
生阿字法本不生故娜字無有性相
汝知此要當觀是心本來清淨无所
染著離我我所分別之相入此門者
名三摩地是真修習當知是人如來
印可殊勝功德受斯法已日日四時
於壇念誦如上供養思惟心印入三
摩地若誦一遍能除行人一切苦難

若誦一遍除滅億劫生死重罪若誦三遍三昧現前若誦四遍總持不忘若誦五遍速得成就無上菩提一心念誦滿一月已曼殊室利即現其身或於室中演說法要是時行者得宿命智辯才無身自在神足勝願成就速證如來金剛法身或於絹素如前畫像滿五十万遍亦得成就或以香泥塗舍利塔梵寫五字旋遶念誦五十万遍曼殊室利現其人前而為說法常得諸佛及執金剛菩薩之所護念一切勝願皆悉具足曼殊室利心陁羅尼修行法要

凡修行者入精舍時先從東門作礼菩薩次礼南門乃至北門亦復如是入精舍已面於西方以對菩薩復五體投地一心歸命然後手執香爐或捧妙花運心供養一切諸佛瞻仰菩薩生欣樂心發露已身所有罪咎懇誠悔過次復讚歎如來功德圓遶七匝誦二十一丹七遍已復更胡跪發大誓願願我始從今日闢心地已誓不退轉無上菩提廣度衆生同曼殊室利大

悲行願作是念已半跏而坐放其身心坦然禪悅即以塗香淨其二手請三部已上下八方結金剛界

金剛火焰地界陁羅尼印

以忍度入力願度間戒度入慧力度間以願度從背上入進忍度間方便入檀戒度間檀慧進力禪智各頭相拄覆之向下禪智拄地如釘橛誦陁羅尼三遍想如獨股金剛火焰普徹

金剛際陁羅尼曰

唵 枳里 枳里 跋日囉二合 跋日㗚二合 部㗅半音二合 滿陁 滿陁 吽泮

金剛火焰院界陁羅尼印

准前地印豁開禪智右旋八方誦陁羅尼三遍遠近隨意想金剛火城飛焰電旋陁羅尼曰

唵薩囉 薩囉 跋日囉二合 鉢囉迦囉 吽泮

金剛火焰網界陁羅尼印

亦准前印以禪智捏進力下文側頂上右旋誦陁羅尼三遍想金剛火焰網上至有頂陁羅尼曰

唵尾薩桑紇六 普囉 榛喀二合 訖邏二合

䟦日囉二合半惹囉　吽泮
作此結界者六欲魔羅及一切毗那
夜迦惶怖逃走無所容竄
次說瑜伽三昧耶陀羅尼印
福智圓滿十波羅蜜和合堅固建立
忍願安於心上陀羅尼曰
唵三摩耶薩桑紇反怛梵二合
作此法已一切諸佛憶昔本願觀察
護念開心地門陀羅尼印
堅固縛已於右乳上想怛囉字於左
乳上想有吒字心口相應誦陀羅尼
齊散十度彈於心上擘開兩字如啓
戶扇以開其心陀羅尼曰
唵䟦日囉二合滿馱　怛囉二合吒
作此法者即能開悟心地法門不久
當證一切三昧
入智字陀羅尼印
又於其前觀一蓮花紅頗梨色中有
阿字光色炳晃如白摩尼分明見已
以堅固縛禪智入中進力如環其竅
相合想捻其字內於心中陀羅尼曰
唵　䟦日囉二合微微計反舍惡
所以者何即此惡字是一切如來寂

靜智義亦在一切衆生心行之中而
未顯現今以如來智慧方便加持之
故照於其中故修行者應當發心奠生
難遭想如法修習

闍智字陁羅尼印

准前入印唯屈進力拄禪智背誦陁
羅尼以印當心作開戶想陁羅尼曰

唵 跋曰囉(二合)母瑟致(二合)鍐

作此法者以得如來寂靜智故心生
慇重而秘密之當知行人速證寂靜
菩提之道

三摩地門陁羅尼印

二羽外相叉仰於齊下端身正意息
諸攀緣其出入息一一明了觀虛空
中無量諸佛相好具足大如胡麻數
如微塵周遍法界應當一一於諸佛
前五體投地一心歸命陁羅尼曰

唵 薩婆怛他孽多播娜曼娜能(去)
迦嚕彌

尒時諸佛於行人前一時彈指警悟
行者而告之言善男子汝發菩提心
者當觀自心而說陁羅尼曰

唵 止多鉢囉(二合)帝微能(去)迦嚕彌

時修行者得是教已踊躍歡喜頂礼諸佛即誦密語觀於心中所内惡字猶如滿月赤金顯現如翳輕霧於一念頃作是觀已白諸佛言我已見心猶如於月而赤分明唯願世尊慈賜方便令時諸佛同聲讚言善哉善哉善男子如是如是我當復以此陁羅尼加持於汝令得顯現

唵 菩提止多母怛麼(二合)娜夜弭

誦是密語復觀心月極明淨已於其月中觀曷殊室利一字陁羅尼

齡(辛舍反下同)字如黃金色化為猛利金剛寶劒光明照耀遍於十方入是三昧復誦陁羅尼曰

唵 底(丁以反下同)瑟姹(二合)跋曰囉(二合)底乞瑟(二合)拏曇

其月與劒極分明已漸令廣大周遍法界量同虛空純一無雜是有自他一切諸相即此劒者為於已身能斷之心在於劒中亦為一體入此三昧時陁羅尼曰

唵 薩頗囉 跋曰囉(二合)底乞瑟拏

隨力而住已復觀其劒漸漸而斂虛

空諸佛隨入其中量同本尊是人然而
止入是三昧時陀羅尼曰
唵僧(去)訶(上)囉 跋日囉(二合)底乞瑟孥
以一切如來入身劒已加持力故即
變已身為曼殊室利菩薩身紫金色
頂有五髻項背圓光左手執青蓮花
右手執金剛藏梵夾行者已身為菩
薩已恐復散亂而有退失復以陀羅
尼印而加持之
菩薩三業陀羅尼印
堅固縛已直豎忍願屈其上節陀羅
尼曰
唵 縛佉洪(去) 嚩曇(去)
以印心上次額及喉安於頂上各誦
一遍此加持已設心散亂本相不易
一切非人見修行者與曼殊室利菩
薩等無有異
五髻陀羅尼印
十度和合戒慧檀方忍力願進各頭
相合禪智並豎誦陀羅尼印於心上
右左肩喉安於頂上各誦一遍作此
法已五方如來皆在於頂五髻之上
陀羅尼曰

娜麽三滿多勃陀南 阿鉢囉伍訶

多沙上婆娜南 怛姪他 唵囉囉婆

(亭邑反)麽囉阿鉢囉衣訶多沙上婆那

僕麽囉嚕跛陀哩𠸪(屋㝹反)吽吽薩泮吒

莎縛訶

曼殊室利菩薩灌頂陀羅尼印

福智圓滿禪智入中(二節)力相處如摩

尼寶安於額上陀羅尼曰

唵 囉怛娜句捨阿上起哩也(三合)吽

繫寶鬘陀羅尼印

結灌頂已開印二分 誦陀羅尼曰

唵 囉怛娜 句捨起哩也(三合)麽隸

額上三繞如繫寶鬘分手頂後亦復

三繞向前而下從檀慧散如垂帶勢

慈悲金剛甲陀羅尼印

二慧固已進力側交進面想唵字力

面想中(任龍反)字放綠色光光不斷絕

如抽藕絲當心三繞背亦三繞次於

齊上復至腰後於結跏上復至坐後

却來當臂又於背上又來當喉還向

頸上還來額上然至頂後各三繞已

向前而下從檀慧散如垂天衣

先於壇中畫像心上想一𤙖字為金

剛剱化爲眞身菩薩然後重請入於
像內
請菩薩金剛鉤陀羅尼印
二慧固巳以其觀羽置止羽上檀慧
相鉤力度直竪進度如鉤陀羅尼曰
唵 䟦日啢 二合 句捨若 入
誦此三遍進度三招眞身菩薩應念
而至
金剛索陀羅尼印
准前請印唯衳進力相拄如環陀羅
尼曰
唵 䟦日囉 二合 跛捨吽
當心結巳誦陀羅尼三遍想菩薩法
身來入畫像
金剛鏁陀羅尼印
二慧固巳進力右押左相鉤拄禪智
背中鉤陀羅尼曰
唵 䟦日囉 二合 薩怖 二合 吒鉿
作此法者聖者本身加持不散
金剛鈴陀羅尼印
准前鏁印進力檀慧各叉相鉤陀羅
尼曰
唵 䟦日囉 二合 健茶呼去

作此法者一切諸佛菩薩及本聖者
皆悉歡喜
獻遏伽水陁羅尼印
以欝金龍腦白檀香水盛遏伽器開
佛部印捧而供養陁羅尼曰
唵跛日囉二合娜迦伲入
作此供養者如以一切如来金剛甘
露灌一切衆生頂除滅有情无量業
障飲此水者除諸災患
百字陁羅尼印
結前劒印陁羅尼曰
唵渇彈舌呼伽二合薩怛嚩二合三麼也麼
奴播羅也渇彈舌呼伽二合薩怛縛底尾
微兮反二合怒跛底瑟吒二合韈寧壹反嚟二合擢上
迷上皤嚩窣覩數數蕪反迷去皤嚩
阿努囉訖覩二合迷去皤嚩素布數數蕪反
迷去皤嚩薩婆悉䭾亭音反迷去鑠嚟二合
曳車去薩婆羯麼素者迷去只多上
室利二合藥矩嚧二合吽訶訶訶訶呼去
皤伽梵薩婆怛他孼多渇彈舌呼伽二合
磨迷去閇遮渇彈舌覔魚𣝣反迷去皤嚩
麼訶三麼耶薩怛嚩二合惡引
誦此陁羅尼能令聖者歡喜堅固菩

提所求勝願能速成就
金剛嬉戲內供養陁羅尼印
堅固縛已直竪禪智以印當心陁羅
尼曰
唵 摩訶囉底（丁以反）
作此法者如以一切如來智慧供養
諸佛以為遊戲
金剛鬘內供養陁羅尼印
即以前印向前申臂如捧鬘供養勢
陁羅尼曰
唵 嚕路 跛輪（去）鞸
作此法者如以善提花鬘而為供養
金剛歌內供養陁羅尼印
准前印從臍而上至口方散如歌發
想陁羅尼曰
唵 輸嚧（二合）怛囉（二合）諜企曳（二合）
作此法者如以一切如來密言詞詠
而為供養
金剛舞內供養陁羅尼印
准前印如詞詠想至口便散右旋合
掌於頂上散陁羅尼曰
唵 薩婆 補而曳（二合）（平聲）
作此法者如以一切如來菩薩而為

供養
金剛香陁羅尼印
以堅固縛向地而散想如焚香陁羅
尼曰
唵 跋日囉 二合 度諢 方異反 下同
作此法者如焚世間一切妙香而為
供養能令一切有情得清涼界
金剛花陁羅尼印
以堅固縛向上散之如散花勢陁羅
尼曰
唵 跋日囉 二合 補澁諢
作此法者同以世間一切妙花而為
供養能令一切有情速得具足三十
二相
金剛燈陁羅尼印
如嬉戲印禪智急捏陁羅尼曰
唵 跋日囉 二合 嚕計
作此法者如以一切如來智燈而為
供養能令有情速得成就如來智慧
金剛塗香陁羅尼印
以堅固縛向心而散陁羅尼曰
唵 跋日囉 二合 巘提
作此法者如以尸羅智香而為供養

金剛頂陁羅尼印 [illegible] 洪

令諸有情速得清淨戒身
入供養已二羽相叉仰於齊下誦觀
菩薩演五字陀羅尼五色光明從口
而出入於行者心月之中阿字當前
餘四字右旋次第而布一一思惟五
字之義是名三摩地念誦若金剛念
誦者依前觀字意合口齒令舌微動
若言音念誦亦觀心中一一字相依
字而轉不緩不急纔令自聞結前劍
印誦七遍已捧菩提珠當心而念每
日四時不令間闕每時千遍或二千
遍或五百三百乃至百八勿令減是
設身疲極念惡趣衆生倍加精進慈
悲喜捨如是修習當知行人滿足六
度證諸如來一切三時常得曼殊室
利及一切菩薩而為伴侶勝上警誡
難可預言諸修行人自當證悟舉要
言之精進修持現於此生得證初地
後十六生當成阿耨多羅三藐三菩
提是故行人當應敬奉若欲止時有
二種法一者發遣二者召菩薩入於
己身若發遣者一一依前入供養已
即以劍印誦陀羅尼

唵跋曰囉二合底乞瑟拏穆
即名發遣若召菩薩者依前四攝入
自身已復以八印而為供養被金剛
甲復誦三昧耶陀羅尼住四威儀任
其所適一切有情人非人等親近行
者聞音見形如親奉曼殊所得功德
其於利益難可挍量世間勝事不求
自獲若見諸人須致敬者想彼人首
戴如來形然後拜跪若不尒者陷彼
衆生又復自犯三昧耶禁若入鬧處
欲散身者復想菩薩入旃娜囉

金剛頂經曼殊室利菩薩五字心陀羅尼品

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說月明菩薩經一卷 羔

南吳月支國居士支謙譯

聞如是一時佛在羅閱祇耆闍崛山中與大比丘衆千二百五十人菩薩万人俱是時羅閱祇有大姓豪富家名申日申日有子字栴羅法漢言月明有清潔之行佛辟童男故言月明童男到佛所前為佛作礼却坐一面佛告月明童男菩薩摩訶薩在家若作比丘持法施飯食施常以善意迎逆一切人心奉持食四願當發意求佛疾逮得無上正真道何等為四願第一願者願一切人疾逮善權方便第二願者願世世與善知識共會第二願者願以財寶與一切人共第四願者願行二事以法施及飯食常樂得是行是為四願復次月明童男菩薩大士在家若出家常樂經法施常以善權迎逆人意無貪心正立法中往奉守禁戒當如法復有一事月明童男若比丘疾病窮厄勤苦當憂令得安隱給與醫藥何但醫藥尚當不惜肌肉當供養之趣令得愈復有一事月明

童子善薩大士布施終不中疑何以故過去阿僧祇劫復阿僧祇劫都不可計無央數極廣遠尒時世有佛名諦念願無上王如來无所著等正覺亦現受身於世間隨所樂具習行爲上尊復有一事月明童男尒時諦念願無上王如來至真等正覺其日現得等正覺相便變化作无央數身形隨所喜樂而開導之使無數人得須陁洹道無數人得斯陁含道无數人得阿那含道無數人得阿羅漢道无數人得辟支佛道無數人生四天上无數人生忉利天上無數人生鹽天上無數人生兜術天上无數人生尼摩羅天上無數人生魔天上无數人生梵天上無數人受別發无上正真道意人人皆當過泥洹大道去尒時諦念願無上王如來无所著等正覺於是教授現身一日所度盡已便般泥洹般泥洹後其法留止二十億千歲其數欲盡衆後五十歲中比丘多不復信深經多喜淺事經法於是稍稍衰盡尒時閻浮利國有王名智

力常修行佛三事何等三事一者常護佛深法二者受行佛深法三者諦信佛深法尒時世有比丘字浮曇末漢言至誠意常行三事何等為三事一者常持是三昧二者常護是三昧三者常誦是三昧加有八事常行慈心常行哀心常行悲心常行護心常行黠慧心常行苦問心常行喜踊心常行第一心以是便具降九十六種道悉覽知一一深法不復疑至誠意比丘與智力王有親理為王所尊敬國人愛重亦尒王欲見是比丘無有猒極時聽是比丘說經法無有猒足時欲乱是比丘無有猒足時是比丘譬上生大惡瘡國中醫藥所不能愈王慈大悲即為涕出時二万夫人俱亦皆同時悲念是比丘於時王卧出夢中有天人来語王言若欲愈是至誠意比丘病者當得生人肉血飲食之即愈矣王寤驚悸不樂念是比丘病重乃須彼藥法所難得勑問臣下何從得生人血肉時王第一太子字苔羅衛漢言智上智止白王王莫悲莫

愁莫憂人之血肉寂為賤微世人所
重道無所違王荅太子善哉善哉太
子默然還入齋室持刀割髀取肉及
血持送與比丘比丘得服之瘡即除
愈身得安隱王聞比丘已得除愈大
歡喜悅懌不能自勝意存比丘不復
念太子太子痛持是歡喜各有至心太子
亦自平復便舉國財寶賜與太子太
子以偈荅王曰

與血肉安隱施　　割血肉施與人
即得愈無復恐　　是供養佛所譽
德中德寂安隱　　未來當作佛者
斷貪婬去瞋恚　　一切人皆除愈

佛告月明童男尒時至誠意比丘者
提和竭羅佛是尒時智力王者今弥
勒菩薩是時智止太子我身是如來
無所著等正覺饒益於世間不可計
量積累功德欲度一切故菩薩大士
行皆如是若善男子善女人欲求度
世苦者當發无上正真道意誦習是
三昧佛說經已莫不歡喜作礼而去

佛說月明菩薩經

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說出生菩提心經一卷　燕

大隋北印度三藏闍那崛多譯

如是我聞一時婆伽婆在王舍城迦蘭陁竹園與大比丘衆百千人俱復與無量阿僧祇不可說大菩薩衆所謂十方來集

爾時王舍大城有婆羅門姓大迦葉於睡眠中夢見閻浮提內有大蓮華其華千葉光明遍照三千大千世界微妙殊勝七寶所成於蓮華內見有月輪彼月輪內又見丈夫放大光明普照一切此四天下所有衆生見斯光者生大歡喜踊躍無量皆受快樂

爾時迦葉婆羅門睡覺已念所夢事心喜生疑此何因緣竟有何事於先現此未曾有相昔所未聞如我夢見作是念已生大歡喜未曾見有復作如是念此有沙門瞿曇我從他聞六年苦行降伏魔衆證大菩提轉妙法輪摧諸外道為諸智人之所讚歎聰明善巧知諸事相我今應往詣彼沙門瞿曇問此夢相

尒時迦葉婆羅門夜既過已從王舍城往詣迦蘭陀竹園往到佛所到已頂礼佛足却住一面住一面已如夢所見而向佛說時婆羅門具說夢已尒時世尊告迦葉婆羅門言汝善男子有四種善夢得於勝法何等為四所謂於睡眠中夢見蓮華或見繖蓋或見月輪及見佛形如是見已應自慶幸我過勝法尒時世尊欲重宣此義而說偈言

若有睡盖見蓮華　及以夢見於繖蓋
或復夢裏見月輪　應當獲得大利益
若有夢見佛形像　諸相具足莊嚴身
衆生見者應歡喜　念當必作調御人

尒時迦葉婆羅門聞此偈已復白佛言世尊何者是大利諸衆生等若為能得此利益求菩提道尒時佛告迦葉婆羅門言大利者所謂一切智者是其利也時迦葉婆羅門復白佛言世尊所言一切智利者有何因緣可可得也尒時世尊為迦葉婆羅門而說偈言

我今說大利　婆羅門善聽　若有利和合

當作兩足尊　若作轉輪王　自在四天下
衆生欲作者　須發菩提心　若作梵天王
於衆得自在　衆生欲作者　須發菩提心
欲界及色界　無色及上界　衆生欲作者
須發菩提心　若有衆生等　若欲作商主
爲商主導師　須發菩提心　若有衆生等
欲作大光明　破滅諸黑暗　須發菩提心
若有衆生等　欲滅諸顚倒　及以三有等
須發菩提心　若有衆生等　欲滅諸蓋障
及諸惡法者　須發菩提心　若有衆生等
欲滅於無明　及貪愛網　須發菩提心
若有衆生等　欲滅有及愛　及滅垢無垢
須發菩提心　若有衆生等　欲滅於我慢
及色使我慢　須發菩提心　若有衆生等
欲離於尊高　無病命我慢　須發菩提心
若有衆生等　欲滅老我慢　無常常住慢
須發菩提心　若有衆生等　欲滅多聞慢
及以持戒慢　須發菩提心　若有衆生等
欲滅蘭若慢　乞食等諸慢　須發菩提心
若有衆生等　欲滅知識慢　愛著樂受慢
須發菩提心　若有衆生等　欲滅神通慢
一食以爲淨　須發菩提心　若有衆生等
欲滅一切慢　所有有爲慢　須發菩提心

若有衆生等 當欲供養佛 於先滅度者
須發菩提心 若有衆生等 當欲供養佛
所有諸如來 須發菩提心 若有衆生等
欲得轉法輪 世間無能轉 須發菩提心
若有衆生等 欲滅應當滅 當思所多忌
須發菩提心 若有衆生等 當欲行梵行
初中後最上 須發菩提心 若有衆生等
欲攝諸精進 往來諸有中 須發菩提心
若有衆生等 欲說諸行苦 見衆生受苦
須發菩提心 若有衆生等 諸法無有我
欲為衆生說 須發菩提心 若有衆生等
欲轉於法輪 欲觸上菩提 須發菩提心
若有衆生等 欲說寂涅槃 當證勝菩提
須發菩提心 如是等功德 發心者能得
梵志當聞已 應行菩提道

爾時迦葉婆羅門聞此偈已復白佛
言世尊發菩提心者應攝幾許福聚
爾時世尊即以偈頌向迦葉婆羅門
說如是言

若此佛刹諸衆生 令住信心及持戒
如彼最上大福聚 不及道心十六分
若此佛刹諸衆生 令住信心於法行
如彼最上大福聚 不及道心十六分

若諸佛刹恒河沙　皆悉造寺求福故
復造諸塔如須弥　不及道心十六分
若有佛刹如恒沙　皆悉遍施諸七寶
如彼最上大福聚　不及道心十六分
如鐵圍山高廣大　造塔無量為諸佛
如是求福衆生等　不及道心十六分
若諸衆生具滿劫　若頭若臂常擔戴
如彼最勝福德聚　不及道心十六分
如是人等得勝法　若求菩提利衆生
彼等衆生最勝者　此无比類況有上
是故得聞此諸法　智者常生樂法心
當得无邊大福聚　速得證於無上道

尒時迦葉婆羅門復白佛言世尊如是發菩提心者有退轉不是時佛告迦葉婆羅門言如是發菩提心者於解脱中無有退也但就事別有三種菩提何等為三所謂聲聞菩提辟支佛菩提阿耨多羅三藐三菩提大婆羅門何者是聲聞菩提若善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提而不教他發菩提心不令他住亦不為說如是經典不自受持亦不為人廣説其義亦有親近是富伽羅而不承事

供養所須若有來者及不來者亦不
恭敬而於彼所不生隨喜以此因緣
心得解脫婆羅門是則名為聲聞菩
提復次何者是辟支佛菩提若善男
子善女人自發菩提心而不教他發
菩提心不令他住亦不為說如是經
典不自愛持亦不廣為他人解說亦
不親近如是富伽羅而不承事供養所
須若有來者及不來者亦不恭敬亦
不隨喜以此因緣心證辟支菩提是
故名為辟支佛道復次何者是阿耨
多羅三藐三菩提若善男子善女人
自發阿耨多羅三藐三菩提心亦復
教他發阿耨多羅三藐三菩提心所
令彼住復為人說如是經典悉令愛
持親近如是富伽羅等承事供養若
有來者及不來者亦悉恭敬亦生隨
喜如此解脫自利利他為多人利益
故為多人安樂故憐愍世間利益安
樂諸天人等故名阿耨多羅三藐三
菩提也以何義故名阿耨多羅三藐
三菩提於上更無有勝可求是故名
為阿耨多羅三藐三菩提尒時世尊

欲重宣此義以偈頌曰

自發菩提心　不教他受持　因自心力故
於後般涅槃　為自利勤劬　不教他受持
是故名沙門　佛子最勝師　彼發菩提心
教化生歡喜　是故自得道　果報如是知
自成不成他　諸仙中福田　得名為緣覺
婆羅門當知　自發菩提心　復脫多衆生
為世作利益　故名佛導師　成就自利益
復令他解脫　此彼無差別　故名不思議

尒時迦葉婆羅門白佛言世尊解脫解脫有差別不佛言婆羅門解脫於解脫無有差別道於道無有差別乘於乘而有差別譬如王路有為輦者有馬輦者有驢輦者彼等次第行於彼路同至一城婆羅門於汝意云何如是等乘有差別不婆羅門言大德世尊然彼諸乘乘寶有差別佛言如是如是婆羅門聲聞乘辟支佛乘阿耨多羅三藐三菩提乘有差別道與解脫無有差別婆羅門辟如恒河有三種人有從此岸至於彼岸其初人者以草為筏倚之而度第二人者若以皮囊若以皮船倚之而度第三人者

造作大船乘之入河於此船中載百千人其第三人復勅長子安置守護如此船舫所有衆生來者汝從此岸度至彼岸為多人等作利益故婆羅門於意云何夫彼岸者有差別不婆羅門言不也世尊佛復問言婆羅門於汝意云何彼乘之乘有差別不婆羅門言所乘之乘實有差別佛言如是如是婆羅門然聲聞乘辟支佛乘阿耨多羅三藐三菩提乘實有差別婆羅門如第一人依倚草筏從於此岸至於彼岸獨一無二聲聞菩提應如是知第二人者若倚皮囊及以皮船從於此岸度至彼岸辟支佛菩提應如是知婆羅門如第三人成就大船共多人衆從於此岸至於彼岸如來菩提應如是知介時世尊欲重宣此義而說偈言

路及解脫無有上　諸乘皆悉有差別
智者如是應校量　當取最勝寂上乘
諸法數如是　正覺說此言　簡擇諸法已
勝者應當學

介時迦葉婆羅門復白佛言世尊等

薩摩訶薩當去何行去何念住得至摩訶行尒時佛告迦葉婆羅門作如是言婆羅門汝聽是義若諸菩薩摩訶薩如念修行至摩訶行婆羅門若善男子善女人自發菩提心教他人發菩提心自樂修行勸他令修亦令他住復為解釋如是修多羅義如是等富伽羅人不來親近承受接亭當以四攝而攝取之何等為四所謂布施愛語利益同事尒時世尊欲重宣此義而說偈言

種種大布施　一切所有物　欲攝受他故
菩薩无畏者　亦現引接道　衆生不依来
能以妙善語　數數當安慰　為自他安樂
彼所生善處　晝夜常隨順　如是衆生等
不信教令信　破戒令住戒　慳嫉令布施
一切巧利益　教人行菩提　率固常精進
同於利益事　智者如教行　如此智慧者
菩薩之導師　智慧所行者　常樂大乘法
勇猛是最勝　智者應當學　以彼勝法故
最勝到彼岸

尒時迦葉婆羅門復以偈頌而白佛言

大德亦彼行　菩薩諸導師　當學彼所行

得至兩足尊　為我說彼行　及行行所依
菩提深廣大　慈愍願為說

尒時世尊告迦葉婆羅門言善哉婆羅門諸菩薩有三種行何等為三所謂天行梵行聖行婆羅門於中何者名為天行若有善男子善女人以慈身業以慈意業以慈口業遍滿東方無量世界慈行充滿行此遍已復能善入南西北方四維上下皆以慈身業慈意業慈口業普遍充滿是名天行於中何者名為梵行所謂四無量何等為四慈悲喜捨是名梵行婆羅門於中何者名為聖行所謂三解脫門何者為三空無相无願是名聖行尒時世尊欲重宣此義而說偈言

勇猛行精進　菩薩之導師　若有具天行
是人樂菩提　聖行及梵行　是行聖所說
若有修行者　是人得不動

尒時迦葉婆羅門復以此偈而白佛言

我樂深菩提　今問大導師　此等當來世
如何集諸行　為彼衆生等　故我問世尊
於佛菩提中　我意無分別　令我發道心

利益衆生故

尒時世尊復以偈頌報彼迦葉婆羅門言

説此修多羅　令發大菩提　梵志佛菩提
未曾有分別　説此修多羅　令發大菩提
能斷一切疑　隨順衆生問　説此修多羅
令發大菩提　能斷一切疑　稱彼衆生欲
得聞此經者　彼於未來世　能行大布施
至於檀彼岸　得聞此經者　彼於未來世
護持戒無缺　至於戒彼岸　得聞此經者
彼於未來世　行忍為衆生　至於忍彼岸
得聞此經者　彼於未來世　精進為衆生
至於精進岸　得聞此經者　彼於未來世
常入諸禪定　至於禪彼岸　得聞此經者
彼於未來世　為衆求勝智　至於智彼岸
已曾作供養　憐愍衆生者　得聞此經典
後世到其手　比丘住蘭若　意欲佛菩提
得聞此經者　於後冣先得　過去數億佛
已持此經典　為利諸菩薩　發起意欲故
若有婆羅門　欲樂佛菩提　彼時得信已
是經至其手　我見彼衆生　悉知彼所行
亦知彼名字　我見悉無辱　一切願具説
恐迷未來人　懼彼起諸過　是故少分説

尒時迦葉婆羅門復以此偈而白佛言

大德此善持　令生廣大意　此世大丈夫

不久我當作　過去及未來　導師之所說

為彼生善利　故住於善提

尒時世尊復以偈報婆羅門言

彼等住此智　為誰之所說　已知彼心行

我今當記彼　所聞此經者　今現在我前

彼等於後世　此經當現前　若有諸女人

抄寫此經典　此經當在手　能生大善提

我於先已說　比丘樂蘭若　手得此經典

於後當現前　比丘聞此經　悲泣而雨淚

我先作何業　今世得此利　我於如是經

未曾善思惟　我已得受記　何業獲此果

我昔婆羅門　依於比丘活　時比丘放逸

說此修多羅　覺悲於彼聞　時至而乞食

泣淚已行出　是時心作願　我於修多羅

鈔義及文字　後世作證明　亦復作擁護

以彼善業果　於後後末世　得此修多羅

執持在其手　彼時有比丘　悲泣淚滿目

當時作懺悔　後得此經法　於先業滅盡

彼時有相現　於其聽學中　得此修多羅

生死諸流轉　歎諠大恐怖　斯由阿弥陀

願力如是果　破戒諸比丘　為他所輕賤

如是多諸過　流轉大恐怖　如是多諸患
由得聞此經　當至彼邊際　於後當顯曜
介時迦葉婆羅門復以此偈而白佛言
此大修多羅　令發大道心　為我及未來
分別廣宣說
介時世尊復以偈告迦葉婆羅
門言
未來諸音聲　乃至義所說　此是廣經典
是故汝當知　說此大經典　此當作阿含
當作秘密藏　聲聞所修學　此處之所說
及餘得道者　此是諸經母　梵志如此知
彼時諸比丘　於我滅度後　雜及長阿含
復名中阿含　彼時有阿含　具數名增一
復說雜經典　菩薩藏聲聞說　復當作毗尼
亦作阿毗曇　或於三篋藏　得名諸比丘
八万有四千　法聚我已說　一切從此出
名為最勝經　於此說聲聞　及說獨一覺
諸智之根本　不思議經典　世間之所有
三界未現者　諸福之根本　由發菩提心
施戒等功德　忍辱精進行　禪定勝功德
此經中善說　智慧勝功德　解脫忍寂滅
一切皆亦現　此經中善說　苦集及以道
寂滅於此現　諸法皆佛法　此經之所說

說諸苦無常　亦說無我法　說寂靜涅槃
在此修多羅　此處說聲聞　所住諸因緣
大乘此經典　攝受一切法　諸法甚廣大
在於菩提心　此為最勝典　普說修多羅
現前見諸佛　及為彼說法　當時現前聞
斯由此經典　三界諸衆生　少有聞此經
聞已生愛樂　為求佛乘故

尒時迦葉婆羅門復白佛言希有世尊若諸衆生無有智慧若聞如是无上無邊乃至如是等衆生當无有智慧若如是等無邊无上修多羅聞已不能於此法中不生堅固樂欲大德世尊有何因緣既有如是妙法然彼衆生而當虛過也

尒時佛告彼婆羅門言此三千大千世界有百俱致（凡言俱致者隋數千万）諸魔宮殿彼一一魔有俱致數魔衆眷屬圍繞彼諸魔輩常勤方便欲滅此經作種種因緣因彼因緣隨所在處作諸障导所以者何若以三千大千世界所有衆生皆悉得於阿羅漢果若有善男子善女人聞此修多羅已當發阿耨多羅三藐三菩提心婆羅門以是

因緣令俱致數諸魔勤求方便欲滅此經所以者何婆羅門此修多羅是一切諸法種性根本以是義故俱致諸魔勤求方便欲滅此經尒時佛告婆羅門令有修多羅名曰破魔衆會汝等受持讀誦即得破彼魔天衆會婆羅門譬如日輪既出現時能滅一切幽冥黑暗如是如是婆羅門說破魔衆會修多羅時一切諸魔隱没不現婆羅門何者名為破魔衆會修多羅尒時世尊即說陁羅尼曰

多上緻他一阿嵬蔓大鄉上二菩提三摩陁波鄉多三伏哆四紆伏哆五怛怛羅伏哆六屋興捨蛭反伽魔七波羅破八多羅破九哆嘘十哆隆洛中反伽磨伽魔鄉十一毗喇磨十二磨素磨十三系上聲嚴婆伽磨十四毗達囉魔十五大囉麴摩十六阿邏弥邏十七伊迦叉邏鄉喻十八

婆羅門此陁羅尼是過去未來現在諸佛世尊同說此破魔衆會修多羅婆羅門說此破魔衆會修多羅時一切魔宮皆悉震動大動搖大搖一切諸魔各各從彼本座顛倒墮落不能

語言所以者何彼等常為多人作不利益常為多人作苦惱事令失利益以是事故現得如是恐怖果報如佛世尊常與一切衆生樂故乃至慈悲喜捨是故令彼諸波旬等皆生恐怖婆羅門若復有人當能轉此發菩提修多羅者於彼人所無有障㝵若諸天龍夜叉若人非人若魔魔子若魔眷屬若水火刀杖若惡行者若諸惡獸若身所惱若意所苦而有受者无有是處何以故彼善男子善女人常為多人作利益事安樂故常為多人作憐愍故為諸天人等作覆護故彼等諸善男子善女人慈行力故應如是知婆羅門彼善男子善女人不作身惡行不作口惡行不作意惡行故彼等諸苦事不逼其身亦不逼心婆羅門此因緣故能滅一切苦尒時世尊重宣此義而說偈言

魔勤於此經　當欲壞滅之　是故此經典
調御令為說　令魔悉迷乱　藂聚生戰慄
相視不能言　此惡行果報　恐怖衆生故
常懷作惡心　顛倒而墮落　是故得現報

慈悲和合者　喜心有所說　平等說法時
惡心意悉散　降伏諸魔王　及散魔軍衆
夜叉諸鬼等　自然皆墮落　彼力杖不害
水火不漂然　言說呪詛毒　不能有傷害
這身及過心　彼等不曾有　常當所作護
身口如是住　閉塞諸惡道　遠離一切難
諸魔悉摧滅　爲說此經故　一切法巧智
若欲度彼岸　須聞此經典　聞已即能學
若能學此經　無畏諸菩薩　寂上覺菩提
是向菩提句
佛說此經時迦葉婆羅門及諸大會
衆乾闥婆天人阿修羅等聞佛所說
歡喜奉行

出生菩提心經

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

異出菩薩本起經一卷　羔

西晉居士聶道真譯

釋迦文佛前世宿命為人時在夫妻多摩國世世為善無數世乃得為佛佛為菩薩時名摩納居山中衣鹿皮衣時入城城名鉢摩訶王名者耶菩薩見城中忿忿因問道中行者言今日城中何以忿忿行人對言佛今日當來菩薩聞佛當來到內獨心喜口言今日見佛來者欲從佛求我心中所欲願者須臾有一女人名曰俱夷持慮水瓶有華七枚華名優鉢菩薩隨而呼之曰大姉且止俱夷即止待之菩薩言請夫人手中優鉢華俱夷言今日佛當來到大王在浴室我當以華上之華不可得菩薩言雇華百錢俱夷曰華不可得菩薩曰可自更取俱夷曰不可得菩薩復言雇華五百錢俱夷心自念與華繞直兩三錢今乃雇五百錢便以優鉢華五枚與之俱夷自留二枚菩薩採懷中賣錢適得五百盡以與之各自別去俱夷心念言

此道人衣鹿皮衣耳適有五百銀錢盡用雇華疑此非恒人也即隨而呼之曰男子男子且止菩薩即止待之俱夷曰卿以誠告我我以華與卿不者我奪卿華去菩薩言我買華從百錢上至五百何故奪我華俱夷曰此華王家華我力勢能奪卿菩薩即以誠告之我聞佛今日當來到欲以華上之從佛求心中所欲願者俱夷曰大善願我後生為卿作婦卿後生好惡者我當為卿作婦必置我心令佛知之菩薩曰可便以手中華二枚與菩薩令上佛俱夷言婦人不能得前願以華累卿菩薩便受之各自別去須臾佛來到國王以下至万民皆以百種雜華散佛頭上華皆墮地菩薩持華五枚散佛頭上華皆留止上向成行如根生不墮地菩薩持俱夷華散佛頭上華復留止上上向成行在兩肩不墮地佛知菩薩至心佛言令汝得心中所欲願者却後九十劫劫名拔羅汝當為釋迦文佛菩薩聞佛語心中大歡喜即布髮令佛足蹈之故

立於佛前踊躍佛以神接之即去地四丈九尺無所播持從上來下佛復言令汝後世得道度世亦當如我作佛是時佛者先世佛号曰題恕竭羅佛佛般泥洹去菩薩還入山中壽終以後即上生第二忉利天上諸天皆共護視天上壽盡即復來下生鳩夷那竭國為飛行皇帝主四天下壽終即復上生第二忉利天上作帝釋如是終而復始凡三十六為天帝釋八万四千世為飛行皇帝如是壽終以後即上生第四兜率天上即復下生迦維羅衛國迦維羅衛國者天地之中央也佛生者不可邊土餘國地為之傾側迦維羅衛國王為人仁賢即下入王夫人腹中但有不淨故無所附近左右群臣及隣國請可屬迦維羅衛國者聞王夫人有娠皆來賀大王前為夫人作礼太子從腹中見外人如蒙羅縠中視見外人外人作礼太子於腹中以手攘之所以攘之者何不欲煩擾天下人也夫人懷抱太子時天上諸神日持天上飯食來置夫

人前夫人不知飯食所從来不能復食王家飯食王家飯食苦且辛太子以四月八日夜半時生從母右脅生墮地行七步之中舉足高四寸足不蹈地即復舉右手言天上天下尊無過我者四天王即来下作礼抱持太子置黃金机上和湯浴形王與夫人左右皆驚太子生時上至三十三天下至十六泥犁傍行八極万二千天地皆為大明天地為之振動乃下為兒其乳母以禮布囊授其母即亦自乳養名為悉達悉達生身有三十二相明日王與夫人議吾子生不與人同國中有大道人年百餘歲大工相人字為阿夷寧可俱行相太子夫人曰大善王與夫人共行到道人所王以黃金一囊白銀一囊以上道人道人不受金銀即開禮布而視之太子有三十二相神光表現道人即垂泣而悲王夫人問道人吾子將有何不善耶王今日故相太子欲知善惡何以故悲泣道人曰昨日天地振動正為太子我傷年老今我當去世恨不待

此人恨不聞是人經戒以故悲泣王聞道人所言即為太子選擇國中名倡妓得四千人令千人一番歌樂晝夜不休息又欲宿衛太子王深知道人工相人王即為太子更治宮室門戶垣墻皆令完堅若欲開之持門戶者其聲當聞四十里中太子生時殿中有倉頭亦生有一白馬亦生倉頭名車匿馬名曰揵德王令倉頭侍太子馬為太子養護當乘騎之太子生七日其母終矣太子年十歲前白大王為王太子未曾出遊王曰大善即令左右百官隨太子行遊太子乘車出東城門第二忉利天王釋即化作病疾人在前腹大身腫肌肉盡索著壁而息太子問其馭者是何等人馭者對曰是病疾人太子曰何如為病疾人馭者對曰是人宿命為惡令生為人飲食不節卧起無常中得為病太子曰吾國王之子飲食不節卧起無常當復得是病馭者曰人皆當得是太子即迴車而還愁憂不樂念天下人悉當病令我當復病不復飲食

大王悔令太子出遊復閉宮門不復
使出還作倡妓樂之太子甫愁憂益
劇不能飲食至後稍稍差復數年所
太子復報大王今在宮中閑日久思
樂復一出遊大王不忍逆太子意復
可之豫令國中太子當出勿令病人
諸不淨潔在道傍皆勅令太子復乘
車出南城門天王釋復化作熱病人
頭面不理屎尿相塗還自臥其上命
在呼吸太子問馭者是何等人馭者
對曰是人宿命為惡不肯自勉飲食
不節臥起无常中得是病命在須臾
太子曰吾亦飲食不節臥起無常當
得此病馭者曰人皆當病太子即復
迴車而還太子復愁憂不肯飲食大
王曰傍臣左右故先勅令國中勿令
病人諸不淨潔者當太子何故令病
人見太子後為作倡伎樂太子太子
愁不解不以樂為樂後稍稍差後
復數年所太子復報大王閑其宮中
不樂復欲出遊王曰汝一出來還常
愁憂不樂不欲復飲食何為復出遊
耶太子曰我不復介王復令國中太

子欲出遊勿令病人諸不淨潔當道
見太子乘車出西城門天王釋復化
作一老人羸瘦背傴拄杖而行太子
問馭者是何等人馭者曰是老人太
子曰何如為老人馭者曰人生地上
從年一至竟壽命欲盡氣力衰微飲
食不能故曰老人太子曰吾亦當復
老耶馭者曰人生皆當老太子曰迴
車而還吾亦不久居世間便復大憂
人皆當復老衰微飲食消盡當終亡
我何為久於世間不肯復飲食愁憂
伍頭大王復誘恤諫曉我獨有汝一
子耳當持國付汝奈何一出還輒愁
憂不肯飲食王大為作樂樂之後復
稍稍解如是久久後復報王我欲出
遊王答言汝一出來還輒愁憂不樂
不肯飲食發病瘦從死還何為復欲
出遊太子曰我年長大當老王復遣出
北城門天王釋復化作喪車中外男
女持幡幢哭隨車而送之太子問其
馭者是何等人聲馭者曰是哭聲太
子曰何如為哭聲馭者曰有人死者
太子曰何如為死馭者曰人生地上

懸命在天壽有長短故曰死死者無所復知身體皆消盡終無有期家室哀痛隨而送之太子曰吾亦當死耶馭者曰人皆當歸死太子曰吾不能久居天地之間吾當復是死遂迴車而還王問馭者太子還何以疾左右白言太子出遊道見喪車心為不樂故還疾王曰吾亦不欲令太子出遊太子年二十王欲為太子娶婦太子曰我不娶婦王為太子閱一國中女得數十万女令太子自閱視之訖無有可太子意者最後一女名曰俱夷太子曰吾欲娶是女王即為太子娶之為太子娶婦是女平生可持華賣與菩薩者宿命時字俱夷今生續字俱夷太子謂婦曰我兩人同牀併首願得好華置我兩人間共視亦好耶其婦曰華可得即取華置中央夫妻俠之卧婦人之意欲附太子太子固謂婦言若来附我必迫此華此華有汁流汙牀席其婦即自却久久復謂婦言我兩人同牀併首願欲得好禮布置我兩人中央顧視之不亦好耶

婦日禮布可得即取禮布置中央婦
人之意意欲身前近太子太子日若
来附我必有汙垢汙禮布其婦即却
不敢大親太子意疑太子坐起常隨
太子夜半時四天王從天窓中来呼
太子日時到可去太子日我欲去不
能得去四天王即令舞歌者伏睥瞑
無所復知其婦卧出太子徐擄牀起
視其婦恐婦覺知太子遂下牀而起
得去徐呼同日所生倉頭車匿令鞴
白馬鞬德於中庭車匿即鞴馬太子
上馬欲去恐門有聲故徘徊中庭太
子馬行蹄聲常聞二十里是門聲聞
四十里故太子不敢開門四天王即
使諸鬼神抱持馬足踰屋出城自到
王家佃上止樹下明日王不知太子
所在宮中驚動王日吾子未曾出遊
令且在佃舍耳王即自到佃舍遥見
太子坐樹下日光欲照太子樹曲其
枝葉扇之不得令日光照太子王恐
心且惶下馬為太子作礼太子亦為
王作礼太子日我為王作子未曾出
遊令一出遊令王復追我我馬與奴

續在一傍顧大王歸宮我數日自歸
王即上馬而歸謂其婦俱夷太子今
在佃上數日来歸太子在樹下專精
長思惟累劫之事上至三十三天下
至十六泥犁無一可者見田中犁者
出土中虫或有傷者或有死者烏復
隨而食之太子歎曰人生地上死當
入泥犁不亦苦乎吾不能久居世間
即上馬而去行十數里見一男子名
曰貴識貴識者鬼神中大神為人剛
憋左手持弓右手持箭腰帶利劒當
道而立貴識所立處者有三道一者
天道二者人道三者泥犁惡人之道
太子遥見心為不樂直以馬前趣之貴
識即惶怖戰慄解劒持弓箭却路而
立太子問曰何道可從貴識即以天
道示之此道可從太子行數十里道
逢獵者太子曰我欲從卿有所債寧
可得耶獵者言所索者可得太子曰
欲得君麁皮獵者即以皮與太子太
子亦以珎物與之太子行數十里駐
馬而下謂車匿若從是而還車匿言
我隨太天不可還太子曰歸謝大王

及我舍妻言我欲入山為道終身不復還太子取頭上寶冠無剎著身珎衣授與車匿車匿啼哭受之其白馬前屈膝垂淚而舐太子足車匿步牽馬而還車匿亦啼白馬亦啼從後望太子取麤鹿皮著之欲變其服婦日望太子當歸反見空馬啼哭自投殿下前抱馬頸謂車匿太子所在車匿曰太子上謝大王及我舍妻言我入山為道終身不復還俱夷曰我何薄命如士我夫我當於何所求我夫我夫在天上地下人間耶我當行求之謂白馬言太子與汝俱出若反空還左右皆為感動王聞太子去泣下交橫謂俱夷人生地上皆當歸死吾子學道度世不亦善耶欲以解俱夷意王亦念太子無已王即請國中賢智之士得數千人王復選數千人得數百人復於數百人中得數十人復於數十人中選擇得五人王呼五人問言卿等日夜於家抱子持孫亦獨樂乎今吾有一子未曾出遊不知天下白黑一旦捨吾遠處行入名山涉歷窈林

趣度溪谷寒暑飢渴誰當知之或有
虎狼猛獸吉凶之事誰當見者今卿
等五人各遣一子追求吾子得者便
隨侍之吾子終身不復還卿等五人
有中道捨吾子去之吾滅卿等家族
五人即遣五子追求太子得之於名
山隨而侍之如是數歲太子亦不問
五人所從來太子所行者皆窮林之
處五人患而苦之自相謂言是王太
子不行學道病狂癡耳行不擇道我
五人不能隨還者王滅吾家不如於
此而止五人皆言可五人所止處者
大水上其水上有果蓏異類之物冬
夏常有所噉故不飢五人止留太子
亦不問也太子遂入深山無人之處
取地高草於樹下正坐一心自念言
今日肌骨筋髓皆枯腐於此不得佛
不起太子便得一禪復得二禪復得
三禪復得四禪便於一夜中得阿術
闍自知所從何生無數世時宿命二
夜時得第二術闍得天眼徹視洞見
無極知人生死所行趣善惡之道向
明時便得佛佛自念我以得佛矣難

得難知難了得佛道便到龍水所龍名文隣文隣者所上水邊有樹佛便正坐自念言昔往無數劫時有題和竭羅佛言我當為釋迦文佛我今日已得佛矣我從无數劫以來求佛適今得佛耳我從无數劫以來所施為入六波羅蜜不忘我功德也今皆得之佛適念是便入禪波羅蜜佛在水邊樹下坐禪光景入水徹照龍所居處龍見佛光大驚毛甲為竪文隣龍曽已更見三佛一者名拘婁孫佛二者名拘鄰含牟尼佛三者名迦葉佛皆在樹下坐光景皆入水中徹照龍所居處龍見佛光景如前三佛光景世間得無復有佛龍便大喜出水左右顧視見佛坐樹下身有三十二相正金色端正如日月佛三十二相遝見如樹有華文隣龍便前趣佛繞佛七帀龍有七頭便以覆佛上龍出水侍佛便風雨七日佛禪七日不動不搖不喘不息佛意快无極過七日後風雨便止佛用初得道故歡喜不食七日龍見佛歡喜侍佛亦不食七日

七日竟佛自覺龍便以作年少婆羅
門長跪叉手問佛言得無寒得无熱
得無為虫蛾蚉蝱所嬈佛報言經說
言人在屏處快昔者所聞今我皆以
更見之是快居世間不為人所嬈亦
快不嬈世間人及蜎飛蠕動之類亦
快過度不復作世間人不復作天亦
快無有瞋恚婬泆亦快於世間得佛
泥洹之道亦快龍白佛言從今以去
我自歸佛自歸經佛語龍言比後當
有衆阿羅漢比丘僧汝亦當復務自
歸之畜生中文隣為於前自歸佛佛
神通洞達諸天集會皆稽首前謁佛
閑居實處精念天下衆善悼哀万民
意欲教之當先教誰吾王遣五人侍
我五人不能及我今在水上吾當先
教之佛即復ゝ道而還五人遥見佛
来不知何人自相謂是人来者慎无
作礼慎无與語五人皆言可佛遥聞
五人所道者佛至五人皆惶怖前為
佛作礼佛言卿等五人何故無堅心
耶屬自相謂是人来者慎无作礼今
何故作礼五人不敢復語佛將五人

俱去行數日佛以手摩五人頭鬚皆為沙門有三道人各教授弟子一道人教五百弟子一道人者教三百弟子一道人者教二百弟子凡為千人佛將五沙門到三道人所諸弟子皆大喜皆隨佛而去佛將諸弟子行至諸國到城門鍾鼓自作聲琴瑟自鳴病者得愈老更少盲者得視聾者得聽傴者得伸跛者得行百獸相和悲鳴諸天飛来散花作樂其上佛光照無數天莫領三千日月万二千天地皆屬焉前後教授弟子教數千万億人皆得道度世

異出菩薩本起經

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說賢首經一卷　羔

西秦沙門聖堅譯

聞如是一時佛在摩竭提國清淨法坐處尒時都大會諸菩薩弥勒菩薩等比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸天龍鬼神阿須倫共會佛告舍利弗十方佛今日亦大會爲諸菩薩說經清淨法坐中有優婆夷名颰陀師利即洴沙國王夫人也叉手白佛言願欲聞十方佛名菩薩及剎土名佛言善哉善哉當爲汝說之東方有佛名入精進剎名持討樹菩薩名敬首南方有佛名不捨樂精進剎名世念樹菩薩名覺首西方有佛名長精進剎名蓮花樹菩薩名寶首北方有佛名日精進剎名辛巳樹菩薩名施首東北有佛名哀精進剎名青蓮樹菩薩名功德首東南有佛名百藍精進剎名香樹菩薩名令首西南有佛名上精進剎名寶樹菩薩名精進首西北有佛名一度精進剎名思惟樹菩薩名善首下方有佛名梵精進剎名水精樹

菩薩名智慧首䟦陁師利聞十方佛
名菩薩及刹土名踊躍歡喜前以頭
面著地為佛作礼白佛言我今雖發
阿耨多羅三藐三菩提心當用何行離
母人身佛言善哉善哉是佛所問佛
言䟦陁師利奉行十事可得離母人
身有一事行疾得男子自致阿耨多
羅三藐三菩提何等一事以發薩芸
若意作無央數功德能不忘是為一
事復有二事母人疾得男子自致阿
耨多羅三藐三菩提何等二事一者
所作如語不事天但自歸諸佛二者
所作不信邪是為二事復有三事母
人疾得男子自致阿耨多羅三藐三
菩提何等為三事一者常淨護身三
二者淨護口四三者淨護意三是為
三事復有四事母人疾得男子自致
阿耨多羅三藐三菩提何等四事一
者所施與不諛諂二者於戒不諛諂
三者自守淨四者不諛諂聽聞於法
是為四事
復有五事母人疾得男子自致阿耨
多羅三藐三菩提何等為五事一者

以用法二者所作如法三者聞法直住四者不樂母人身五者念作男子是為五事復有六事母人疾得男子自致阿耨多羅三藐三菩提何等為六事一者不懈怠所作而不忘二者其心柔軟三者質朴四者不諛諂五者無有態六者所作至誠是為六事復有七事母人疾得男子自致阿耨多羅三藐三菩提何等為七一者常念佛法身二者常念法得佛慧三者常念僧為眷屬四者常念戒所求淨五者常念施與去諸垢六者常念天令菩薩心七者常念人欲一切度故是為七事復有八事母人疾得男子自致阿耨多羅三藐三菩提何等為八一者不以飯食被服自娛樂二者亦不華三者亦不香四者亦不衆雜香五者亦不嬉戲至觀廬六者亦不倡伎七者亦不歌舞八者但月六齋是為八事復有九事母人疾得男子自致阿耨多羅三藐三菩提何等為九一者無所斷二者无所著三者無我四者不念有人五者不念有壽六

者不念有命七者不念所生處八者
不念無所生處九者但離十二因緣
是為九事
復有十事母人疾得男子自致阿耨
多羅三藐三菩提何等為十一者為
有慈於一切二者不貪一切人物三
者不念他人男子身四者不兩舌五
者不惡口六者不妄言七者不綺語
八者人持伎樂樂之不以為樂九者
亦不起意亦无所恨但正住十者不
興邪因緣福事與人相知是為十事
佛說經竟跋陀師利摩竭提國六万
優婆夷聞是法行皆發阿耨多羅三
藐三菩提心諸菩薩弥勒等比丘比
丘尼優婆塞優婆夷諸天龍鬼神阿
須倫前持頭面著地為佛作礼歡喜
而去

佛說賢首經

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說文殊師利般涅槃經　羔

西晉居士聶道真譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘僧八千人俱長老舍利弗大目揵連摩訶迦葉摩訶迦旃延如是等衆上首者也復有菩薩摩訶薩十六人等賢劫千菩薩彌勒為上首復有他方菩薩千二百人觀世音菩薩而為上首尒時世尊於後夜分入于三昧其三昧名一切光入三昧已舉身皆放金色光明其光大盛照祇陁林猶若金色迴旋宛轉照文殊房化為七重金臺一一臺上有五百化佛臺中經行時文殊師利房前自然化生五百七寶蓮華圓若車輪白銀為莖阿茂咤馬瑙以為其臺雜色真珠以為花鬚其花有光照佛精舍從精舍出還入文殊師利房尒時會中有菩薩摩訶薩名䟦陁波羅此瑞現時䟦陁波羅即從房出礼佛精舍到阿難房告阿難言汝應知時今夜世尊現神通相為饒益衆生故

言妙法汝爲揵椎尒時阿難白言大
士世尊今者入深禪定未被勑百云
何集衆作是語時舍利弗至阿難所
告言法弟宜時集衆尒時阿難入佛
精舍爲佛作礼未舉頭頃空中有聲
告阿難言速集衆僧阿難聞已即大
歡喜鳴揵椎集衆如此音聲遍舍衛
國上聞有頂釋梵護世天王與無數
天子將天花香詣祇陀林尒時世尊
從三昧起即便微笑有五色光從佛
口出此光出時祇洹精舍變成琉璃
尒時文殊師利法王子入佛精舍爲
佛作礼一一膝上生五蓮華文殊佛
前合指掌時手十指端及手掌文出
十千金色蓮花以散佛上化成七寶
大蓋懸諸幢幡十方無量諸佛菩薩
映現蓋中繞佛三帀却住一面
尒時跋陀波羅即從座起整衣服爲
佛作礼長跪合掌白佛言世尊是文
殊師利法王子已曾親近百千諸佛
在此娑婆世界施作佛事於十方面
變現自在却後久遠當般涅槃佛告
跋陀波羅此文殊師利有大慈悲生

於此國多羅聚落梵德婆羅門家其生之時家內屋宅化如蓮華從母右脅出身紫金色墮地能語如天童子有七寶蓋隨覆其上詣諸仙人求出家法諸婆羅門九十五種諸論議師無能酬對唯於我所出家學道住首楞嚴三昧以此三昧力故於十方面或現初生出家滅度入般涅槃現分舍利饒益衆生如是大士久住首楞嚴佛涅槃後四百五十歲當至雪山為五百仙人宣暢敷演十二部經教化成熟五百仙人令得不退轉與諸神仙作比丘像飛騰空中至本生地於空野澤尼拘樓陀樹下結加趺坐入首楞嚴三昧三昧力故身諸毛孔出金色光其光遍照十方世界度有緣者五百仙人各皆見火從身毛孔出是時文殊師利身如紫金山正長丈六圓光嚴顯面各一尋於圓光內有五百化佛一一化佛有五化菩薩以為侍者其文殊冠毗楞伽寶之所嚴飾有五百種色一一色中日月星辰諸天龍宮世間衆生所希見事皆

於中現眉間白毫右旋宛轉流出化佛入光網中擧身光明焰焰相次一一焰中有五摩尼珠一一摩尼珠各有異光異色分明其衆色中化佛菩薩不可具說左手執鉢右手擎持大乘經典現此相已光火皆滅化琉璃像於左臂上有十佛印一一印中有十佛像說佛名字了了分明於右臂上有七佛印一一印中有七佛像七佛名字了了分明身內心處有真金像結加趺坐正長六尺在蓮華上四方皆現佛告跋陀波羅是文殊師利有無量神通无量變現不可具記我今略說爲未來世盲瞑衆生若有衆生但聞文殊師利名除却十二億劫生死之罪若礼拜供養者生生之處恒生諸佛家爲文殊師利威神所護是故衆生當勤繫念念文殊像念文殊像法先念琉璃像念琉璃像者如上所說一一觀之皆令了了若未得見當誦持首楞嚴稱文殊師利名一日至七日文殊必来至其人所若復有人宿業障者夢中得見夢中見者於現在身若求聲聞以見文殊師利故

得須陀洹乃至阿那含若出家人見
文殊師利者已得見故一日一夜成
阿羅漢若有深信方等經典是法王
子於禪定中為說深法亂心多者於
其夢中為說實義令其堅固於無上
道得不退轉佛告跋陀波羅此文殊
師利法王子若有人念若欲供養修
福業者即自化身作貧窮孤獨苦惱
衆生至行者前若有人念文殊師利者
當行慈心行慈心者即是得見文殊
師利是故智者當諦觀文殊師利三
十二相八十種好作是觀者首楞嚴
力故當得疾疾見文殊師利作此觀
者名為正觀若他觀者名為邪觀佛
滅度後一切衆生其有得聞文殊師
利名者見形像者百千劫中不墮惡
道若有受持讀誦文殊師利名者設
有重障不墮阿鼻極惡猛火常生他
方清淨國土值佛聞法得无生忍說
是語時五百比丘遠塵離垢成阿羅
漢無量諸天發菩提心願常隨從文
殊師利尒時跋陀波羅白佛言世尊
是文殊舍利誰當於上起七寶塔佛

文殊涅槃經之

多五叔　某

告䟦陀波羅香山有八大鬼神自當擧去置香山中金剛山頂上無量諸天龍神夜叉常來供養大衆集時像恒放光其光演說苦空無常无我等法䟦陀波羅此法王子得不壞身我今語汝汝好受持廣為一切諸衆生說說是語時䟦陀波羅等諸大菩薩舍利弗等諸大聲聞天龍八部聞佛所說皆大歡喜礼佛而去

佛說文殊師利般涅槃經

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說佛印三昧經一卷

羔

後漢安息國三藏安世高譯

佛在羅閱祇耆闍崛山中時摩訶比丘僧万二千人皆阿羅漢時諸菩薩有四百億万人皆賢者如弥勒尊也及八方上下諸菩薩稍增無央數不可復計皆飛到佛所前以頭面著佛足起繞佛七帀却坐上下相次百億万重不可復勝數文殊師利菩薩最高才第一光明智慧與諸菩薩絶異無能及者時佛坐三昧佛身神外衣中表佛坐光照悉不現即八方上下無數佛國悉皆明諸有佛國皆自然供養諸佛菩薩及辟支佛羅漢諸比丘僧八方上下無數諸佛各遣諸菩薩飛到佛所坐處邊坐諸菩薩皆會其數如恒水邊流沙一沙者爲一菩薩如是四十恒邊沙皆悉上下相次一菩薩者自然坐一大蓮華上佛都却化天地界數千万里諸菩薩皆坐滿其中已弥勒菩薩等及舍利弗即前叉手問文殊師利菩薩言仁者最

高才佛向者三昧今皆不現不知所
至疑當有意願欲聞之文殊師利謂
弥勒言仁者高才且甚當作佛舍利
弗者卿是佛弟子得羅漢道寂智慧
才猛何不各自一心坐禪推索佛身
神知何如行乎即諸菩薩及阿羅漢
等无央數皆坐一心推索八方上下
無數諸佛國無窮无極無有能知佛
身神處者弥勒菩薩等舍利弗等復
長跪叉手問文殊師利菩薩我等一
心推索佛身神無能知處者願欲知
其說文殊師利言皆悉安坐須臾須
自當來還聞佛還處坐座中皆見佛
來還時皆歡喜起為佛作礼礼弥勒
菩薩等舍利弗等前長跪叉手問佛
向者三昧時佛身神外衣中衣皆悉
不現亦不知如行我等共一心禪索
佛身神八方上下無窮无極了不知
佛處願從佛聞佛言所至到處者大
深非汝曹所知也獨諸佛自知之耳
佛言三昧者甚難值也與相值聞知
者甚快不可言也所以者何甚難聞
也佛言諸菩薩求道奉行六波羅蜜

不毀失千億万劫尚不能得値佛三昧時亦不能得聞知佛三昧名也復行六波羅蜜精進不懈三千億万劫聞佛三昧名與相値尚復不信向之有也復行六波羅蜜不毀失七千億万劫聞佛三昧者尚復不信向之有也復行六波羅蜜不毀失八千億万劫聞佛三昧名者乃信向値之耳信向有者一時之間若與相値者心中歡喜踊躍一日一夜勝復行六波羅蜜却後三千億万劫也所以者何聞知三昧者其後求道得佛疾佛三昧名者是摩訶般若波羅蜜經智慧印也菩薩求道得聞摩訶般若波羅蜜經智慧印者大善不可得聞也菩薩求道欲得作佛要當得摩訶般若波羅蜜經摩訶般若波羅蜜經者是八方上下諸佛大父母也得摩訶般若波羅蜜經乃得作佛耳菩薩求道要當積功累德滿乃聞摩訶般若波羅蜜經耳菩薩求道不得摩訶般若波羅蜜經者不得作佛也佛言其有善男子善女人信向有佛三昧經名對

其跪拜慈心歡喜者其人即得其福
後世亦復得其福壽終盡生天上作
天王壽盡下生世間復作遮迦越王
如是壽終生天上天上壽終下生王
侯家展轉天道人道中終不復更泥
犂禽獸薜荔鬼神龍却後無數劫皆
當作佛其有聞三昧名小有狐疑不
信大如毛髮者其人壽終已入十八
泥犂中燒炙終無有出時然後得出
求道者未央作佛也所以者何佛三
昧經是八方上下諸佛要決即明也
佛言我所語如是汝曹皆當信之無
得疑也誰當證明之者獨有四十恒
水邊流沙諸菩薩是我小弟皆證明
之耳佛說經已文殊師利菩薩等彌
勒菩薩等舍利弗阿羅漢等及諸天
人民聞經皆大歡喜起爲佛作礼

佛說佛印三昧經

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

觀自在如意輪菩薩瑜伽法要一卷

大唐南天竺國三藏金剛智譯

我今順瑜伽　金剛頂經說　摩尼蓮花部
如意念誦法　修此三昧故　能如觀自在
先擇其弟子　族姓敬法者　多人所敬愛
智慧而勇進　決定眠離耶　覺慧常不捨
盡孝於父母　淨信於三寶　樂修菩薩行
於四無量心　剎那无有間　常樂大乘法
住於菩薩戒　恭敬阿闍梨　一切諸聖者
成就堅固力　丈夫之勇猛　善通相應門
常樂寂靜行　智慧無所畏　以戒常嚴身
精修秘密乘　敬依理趣道　一心無所悋
常樂聞妙法　曾入三昧耶　從師獲灌頂
既蒙印可已　不久當成就　弟子具此相
方可為傳授　此即如意寶　能成諸事業
如經說處所　山間及流水　清淨阿蘭若
隨樂之澗谷　離諸危怖難　隨力嚴供具
行人面於西　湧提自在王　次礼餘方佛
以五輪著地　如教之敬礼　雙膝長跪已
合掌虛心住　誠心盡陳說　三業一切罪
我從過去世　流轉於生死　今對大聖尊
盡心而懺悔　如先佛所懺　我今亦如是

願垂加持力　衆生悉清淨　以此大願故
自他獲無垢
密言曰
唵　薩嚩皤嚩輸馱　薩婆達麼　薩嚩
皤　嚩輸度唅
行者次應隨喜一切諸佛菩薩所集
福智
過現三世佛　菩薩及衆聖　所集諸善根
合掌盡隨喜　如我身所集　歡喜無有異
次應右膝著地　叉合掌置於頂上
想礼一切如來及菩薩足密言曰
唵　鉢頭入麼二合　微微吉反
礼諸佛已全加半加或輪王加隨意
而坐
作此坐印已　觀遍虛空佛　已身各於前
住彼衆聖會　止觀從膝上　旋舞當心合
如蓮之未敷　想礼於諸佛　次結三昧印
當心堅固縛　檀慧禪智竪　金剛蓮花印
通持蓮花者　警覺衆聖已　誦此密言曰
唵　跛日羅二合　鉢頭入麼二合　三磨耶　薩
怛鑁二合
由結此印故　佛及善逝子　諸大名稱者
妙觀察攝受　憶昔本誓願　對於遍照尊

不違教令故　加持使圓滿

次結一切諸佛如來安樂悅意歡喜

三昧耶印

十度堅固縛　忍願中交合　檀慧與禪智

各相合而堅　密言曰

唵　三麼耶　呼去　蘇上囉哆　薩怛鑁三合

由示此印故　諸佛及菩薩　一切執金剛

皆悉妙歡喜　次當開心戶　入金剛智字

觀於二乳上　右怛羅左吒　如宮室戶扇

殊勝金剛縛　三業同時發　拍心開兩字

密言曰

唵　跋日囉二合　滿馱怛嚕二合吒

無始熏種子　所集之塵勞　今以召罪印

集之欲摧碎　十度堅固縛　忍願申如針

進力屈如鉤　心想召諸罪　想彼衆罪狀

植髮躶黑形　反印剗於心　觸已誦密語

三業相應故　能召諸罪積　誦此召集已

方作摧碎法　密言曰

唵　薩嚩播波迦哩灑拏　尾輸馱娜

三麼耶　跋日囉二合　吽若

召入於掌已　方作摧破法　前印內相叉

稱谷縛諸罪　忍願俱申直　有怛嚕吒字

想爲金剛杵　相拍如摧山　忿句及怒形

能淨諸惡趣　誦已忍願拍　七三隨所宜
唵跋日囉(二合)　播尼(上)尾娑怖吒也　薩路
播耶滿馱𡃤你鉢囉(二合)母訖灑(二合)
也薩婆播也薩麽(丁以反)毗藥(二合)　(重呼)薩婆
薩怛𡂰(無紫反)　薩婆怛他孽多跋日囉(二合)
三磨耶吽　怛囉(二合)吒
以此相應門　先佛方便故　三業所積罪
無量極重障　作此摧滅已　如火焚枯草
有情常愚迷　不知此理趣　如來大悲故
開此秘妙門　次當結入印　內如來智字
二羽堅固縛　禪智入於中　以進力二度
相拄如環勢　觀前八葉蓮　其上置阿字
二點嚴飾故　妙字方名惡　色白如珂雪
流散千光明　想以進力支　捻字安心內
三業齊運用　誦此密言曰
唵　跋日囉(二合)廢(去計反)　捨惡
既想入心中　字相逾光耀　此即法界體
行者應是觀　不久悟寂靜　法本不生故
三世諸如來　金剛身口意　皆以妙方便
持在金剛拳　以此闍心門　智字護堅固
便爲進力度　拄於禪智背　以印觸胸已
即誦此妙言
唵　跋日囉(二合)母瑟致(二合)鍐

行者住等引　二羽堅固縛　仰置於臍下
禪智並竪叉　此名三昧印　誦此密言曰
唵　三麼地　鉢頭入迷 二合 紇哩 引二合
出息及入息　住阿那波那　想佛遍虛空
彈指警覺我　佛子汝云何　成無上等覺
不知諸如來　實相之妙法　既聞警覺已
行者復白言　云何名真實　願寂勝尊說
諸佛皆歡喜　作如是勝言　善哉摩訶薩
能作如是問　汝想於心中　所內惡字門
以字徹於心　誦此密言曰
唵　止多鉢囉 二合 底 丁以反 味能 去 迦路弭
當默誦一遍　便想為月輪　倍欲精進故
復誦妙言曰
唵　母提止多　母怛跛 二合 娜夜弭
能令心月輪　圓滿甚清淨　中想妙蓮花
上變寶金剛　密言曰
唵　底瑟姹　麼尼 上 跋日囉 二合 鉢頭 入
麼 二合
引量同虛空　周遍於三界　復誦此妙言
金剛語離聲
唵　薩頗 二合 囉　麼尼 上 跋日囉 二合 鉢頭 入
麼 二合
於此引妙蓮　流散千光焰　一一光明中

無量佛刹土　刹中有妙蓮　想持寶蓮者
持寶蓮勝幢　幢中出妙聲　誰有薄福者
當滿一切願　住是寂三昧　為利諸有情
如是菩薩類　皆住於等引　從蓮花胎藏
妙放千光明　皆為利衆生　檀波羅蜜等
適入諸三昧　理趣善巧門　為愍念有情
作無量方便　化身為種種　從生及涅槃
轉大妙法輪　皆從意寶出　所說之妙法
皆以輪成就　以輪為妙智　能斷諸結使
猶轉大法輪　此為福智路　次皆正觀察
漸敎其智蓮　密言曰
唵僧(去)訶囉廢捉(上)跛曰囉(二合)鉢頭ヽ廢(二合)
所在諸如來　皆入為一體　猶如於明鏡
能現於万像　法界自性體　住於金剛蓮
即變其寶蓮　為真多菩薩　手持如意寶
六臂身金色　皆想於自身　頂髻寶莊嚴
冠坐自在王　住於說法相　第一手思惟
愍念有情故　第二持意寶　能滿一切願
第三持念珠　為度傍生苦　左按光明山
成就無傾動　第二持蓮手　能淨諸非法
第三手持輪　能轉無上法　六臂廣博體
能遊於六道　以大悲方便　斷諸有情苦
行者如是觀　坐於月輪中　身流于光明

項背皆圓光　復想心月輪　亦有寶蓮花
以是能堅固　無動觀已身　為離諸妄想
誦此密言曰
唵曬里二合荼上　夜瑟妃二合囉怛那　跋日囉二合鉢
頭入麼引二合　怛麼二合句唅　三麼瑜唅摩訶
三麼瑜唅薩婆怛多孽多避三菩地囉
怛那跋日囉二合鉢頭入麼二合　怛麼二合句唅
以此法加持　十度交容合　進力屈如寶
印心額喉頂　吽字想於心　怛囉安於額
紇哩當喉上　惡字置於頂　猶此布想故
此身如金剛　復誦此密言　蓮花語為聲
唵囉　怛娜　跋日囉二合　達麼　紇哩二合
次應結灌頂　智者合蓮掌　進力如寶形
檀惠開相近　置額誦密言　心想佛灌頂
唵鉢頭入麼二合　茇句胝多上胝囉怛娜鉢
頭入麼二合　避曬罰　邏避詵者鉿怛洛
即以此妙印　二手分兩邊　如繫蓮花鬘
徐徐前下散　想垂白帶勢　誦此妙言曰
唵　鉢頭入麼麼鉢　鉿紇哩　怛洛
次當結甲鎧　二手蓮花拳　從心繞向背
從背當臍繞　向腰及兩膝　漸上繞頸後
從頸復當喉　復於頸後繞　還來至額上
却於頂後繞　徐從臍下散　誦此秘密言

唵阿嚕[illegible]、鉢頭入麽合二迦嚩制平滿馱
囉訖灑二合鋡吽峆
為喜諸佛故　應拍蓮花印　二手結蓮掌
妙拍令歡喜　密言曰
唵　鉢頭入麽二合覩使呼去
想於已身前　觀紇哩字門　變為蓮花王
中有紇哩字　怛囉安兩邊　為金剛寶蓮
共變為所尊　持真多妙寶　如前已身觀
令所觀亦然　為令體無二　次作呼召法
十度未數蓮　進力如鉤勢　即誦此密語
應為蓮花音
唵　鉢頭入麽合二只惹二合下同娜句捨吽
行者既召已　次當結索印　如前合蓮掌
進力拄如環　此名蓮花索　能滿諸意願
應誦此密語　召入於智身
唵　鉢頭入麽二合只惹娜母伽跛捨吽
既入於智身　為令無傾動　復當結蓮鏁
應作決定心　如前合蓮掌　進禪捻如環
力智亦復然　相結如鉤鏁
唵　鉢頭入麽合二只惹娜　塞怖二合吒吽
為令妙歡喜　結蓮花鈴印　當以蓮花棒
禪智入於中　進力如環住　誦此秘密語
唵　只惹　娜　鉢頭入麽合二尾捨耶吽

次當誦蓮花百字密言捧閼伽器以
欝金白檀龍腦香水捧而供養
唵 鉢頭入麼合二 薩怛嚩合二 三磨耶 麼努
播羅耶 鉢頭入麼合二 薩怛嚩合二 跌丁吉反 廢去弓反
怒跛底瑟吒合二 瞿里合二 擢持教反摘口呼之 迷去 皤
嚩素覩數數俞反 迷去 皤嚩阿努嚕訖覩
合二 迷去 皤嚩素補數同上 迷去 皤嚩薩婆
悉地亭姪反 迷去 鉢囉拽車去 薩婆羯磨
素者迷去 只多室唎合二 藥矩嚕吽 訶訶訶
訶呼去 婆誐梵薩婆怛他蘖多鉢頭入
麼合二 麼迷去 悶者 鉢頭入弭合二 迷去 皤
嚩摩訶三摩耶薩怛嚩二合 紇哩二合
次以內外供　供養蓮花王　所謂內供養
芙蓉掌當心　禪智並申直　名為蓮花喜
應誦此密言
唵 只惹二合 娜鉢頭入麼合二 羅細引吽
次結花鬘印　以此而供養　不易前喜印
二手捧而前　想種種寶鬘　遍滿虛空界
密言曰
唵 只惹二合 娜鉢頭入麼合二 麼隸吽
次應以誦印　奉獻智蓮者　復以前妙印
屈掌挂諸度　從臍漸至口　散下如寫勢
想緊那羅音　供養諸聖者　密言曰

唵 只惹(二合)娜鉢頭入麼(合二)倪(魚起反)帝吽
次應結鬘印 前印左右旋 合芙蓉妙掌
安於頂上散 由此四供養 能獲大神通
密言曰
唵 只惹(合二)娜 鉢頭入麼(合二)你嚟(二合)帝吽
作此四供養 能成最勝事 次結外供養
喜心而獻之 運心無邊界 蓮花焚香法
諸佛誠言說 為利諸有情 蓮掌向下散
猶如焚香勢 誦此秘密言 想供養香雲
周遍虛空界 供養諸聖衆
唵 鉢頭入麼(合二)只惹娜 度閉(平)惡
次應結花印 以三十二相 莊嚴諸如來
觀妙色花雲 運心遍一切 如前合蓮掌
上散如花勢 供養諸如來 及諸菩薩子
想滿虛空界 花雲妙芬馥 劫樹極端嚴
誦此秘妙言 三業齊運用
唵 鉢頭入麼(合二)只惹娜 補澁閉(平)吽
衆生無明覆 離於智慧光 為彼淨除故
應結智燈印 以前蓮花掌 禪智竪摑道
心想麼尼燈 遍照虛空界 無量光所照
誦此密言曰
唵 鉢頭入麼(合二)只惹 娜你閉(平)
智者次應結 解脫塗香印 為淨衆生故

以此尸羅香　二手散蓮掌　當心塗香勢
十度成熏習　香海遍虛空　獻佛及所尊
誦此秘密語
唵　鉢頭（入）麼（合二）　只惹娜　囐提吽
內外供養已　然後應順念　結秘根本印
以對密言主　先誦根本言　分明七遍已
平掌當於心　忍願如蓮葉　進力摩尼狀
餘度盡如幢　誦根本密言　忍滿有情願
密言曰
娜麼羅怛娜　怛羅夜也　娜莫阿唎耶
嚩魯枳帝　濕嚩羅耶　菩地薩怛嚩耶
摩訶薩怛嚩耶　摩訶迦嚕抳迦耶
怛姪他唵　斫迦羅靺（彈舌）　伍震路麼抳
摩訶鉢頭（入）迷　嚕嚕底瑟吒　入嚩攞　阿
迦哩　灑耶　吽泮吒　薩嚩（合二）訶
次結心秘密　依前根本印　戒方檀惠縛
名為本心印　一切諸意願　應心之所念
由結此印故　皆悉得成就　密言曰
唵　鉢頭（入）迷　震哆麼抳　入嚩攞吽
次結隨心印　二手堅固縛　進力摩尼形
禪智並而申　戒方亦舒直　檀惠相交豎
誦此心中心
唵　嚩囉娜　鉢頭入迷吽

次想尊口中　流出秘密言　分明成字道
五色光照耀　間錯殊勝色　入於諭岐口
列心月輪中　瑩如紅頗梨　一一諦思惟
順理隨覺悟　住定而修習　入於阿字門
即入輪字觀　皆遍觀諸字　此名三昧念
獲智及解脫　由此相應故　不久成種智
若當聲順念　寂勝妙奇特　住於本尊觀
不應急躁心　不高亦不下　不緩亦不急
智者離分別　及諸妄想心　若誦洛叉遍
所求皆悉地　二手持念珠　頗知與蓮子
螺珠及餘寶　無瑕光好者　當穿一百八
一誦七遍　心及心中心　及眼俱多羅
作此法加持　穿貫珠縷已　當心一一度
與莎訶齊聲　一千與百八　隨力而念誦
四時或三時　此法後夜勝　如意輪經中
本教佛所說　若如是修習　現世證初地
過此十六生　成無上菩提　何況世悉地
現生不如意　隨力念誦已　重結三昧印
復為八供養　發遣密言主　二羽堅固縛
忍願蓮葉形　從心至面散　頂上合花掌
想尊虛空中　復道還本宮　密言曰

唵　鉢頭入麼(二合)薩怛嚩(二合一)紇哩(穆二)

發遣聖者已　自住本尊觀　或於閑靜處

轉讀摩訶衍　楞伽與花嚴　般若及理趣
如是等經教　思惟而修習　誦讀經典已
自恣行往坐　乃至於寢息　不間菩提心
不久當悉地　金剛藏所說
此大悲軌儀　不擇日及宿　時食與澡浴
若淨與不淨　常應不間斷　遠離於散亂
不營諸世務　念畢發誓願　結三昧耶印
礼佛菩薩已　隨意而經行　由是積福業
解脫本願力　能令諸有情　速獲一切智
此上四句願　金剛軌儀述　為利衆生故
我今同結集

觀自在如意輪菩薩瑜伽法要

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持法

大唐中印度三藏善無畏奉　詔譯

出金剛頂經成就一切義品

尒時薄伽梵入諸波羅蜜平等性三摩地從定起已即說此能滿諸願虛空藏菩薩最勝心陀羅尼曰

南牟(一)　阿迦(去引)捨(舒可反二)　揭(魚竭反)婆(去引)耶(余可反三)　唵(四)　阿唎(五)　迦入　麼唎(六)　慕唎(七)　莎嚩訶(八)

薄伽梵言此陀羅尼是過去現在一切諸佛之所同說若能常誦此陀羅尼者從無始來五無間等一切罪障悉皆銷滅常得一切諸佛菩薩共所護念乃至未成佛來所生之處虛空藏菩薩恒隨守護令諸有情常所樂見諸有善願無不滿足一切苦患皆悉銷除常生人天不墮惡趣生生之處常憶宿命設不加法但能常誦獲福如是若欲加法持此陀羅尼求聞持者當於絹素白氎或淨板上先畫滿月於中畫虛空藏菩薩像其量下至不減一肘或復過此任其力辦若

薩滿月增減相稱身作金色寶蓮花上半加而坐以右壓左容顏殊妙作熙怡喜悅之相於寶冠上有五佛像結加趺坐菩薩左手執白蓮花微作紅色於花臺上有如意寶珠吠琉璃色黃光發焰右手復作與諸願印五指垂下現掌向外是與願印相畫像了已當於空閑寂靜之處或在淨室塔廟山頂樹下隨在一處安置其像面正向西或容向北淨物覆之別作一方木曼荼羅下至一肘過此亦任其壇下安四足或以綿附上面去地恰須四指其板若用檀沉作者最為殊勝不介或以栢等有香之木為之亦得如法作已置於像前次應嚴辦五種供具所謂塗香諸花燒香飲食燈明塗香者磨白檀為之花以隨時藥草所生者充若無時花當以粳米或燒蕎麦或取橘栢等葉或用丁香以充花用燒香但以沉檀龍腦隨應用之食除葷穢每須新淨燈用牛酥油亦通許當欲具辦此物之時必須晨朝盥洗手面護淨如法具辦足已

置在壇邊然後出外復以淨水重洗手已即作手印掌承淨水誦陁羅尼三遍便即飲之其手印相先仰舒右手五指屈其頭指與大母指相捻狀如捻香此是虛空藏菩薩如意寶珠成辦一切事印復以此印如前承水誦陁羅尼三遍竟已灑頂及身即令內外一切清淨次應往詣像所至心礼拜面向菩薩半跏而坐舉去像上所覆之物次即須作護身手印其手印相先舉右手然後以頭指與大母指相捻狀若捻香其頭指屈第二節其第一節極令端直方始印相如法作此印已置於頂上誦陁羅尼一遍次置右肩復誦一遍左肩心喉亦皆如是作此護身法已一切諸佛及虛空藏菩薩攝受此人一切罪障即皆銷滅身心清淨福慧增長一切諸魔及毗那夜迦皆不得便復作前印掌承淨水誦陁羅尼一遍灑塗香等諸供養物并壇及近壇之地復如前作護身手印置塗香上誦陁羅尼一遍餘花香等乃至木壇各皆如是作此

法已花香等物即便清淨復作護身手印右轉三匝兼指上下但運其印身不動搖誦陁羅尼七遍隨其自心遠近分劑結十方界次應閉目思惟虛空藏菩薩真身即與此像等无有異復用護身印作意請虛空藏菩薩誦陁羅尼二十五遍已即舉大母指向裏招一度頭指如舊復作此印誦陁羅尼三遍擬上蓮花以之為座復想菩薩來坐此花即便開目見菩薩已生希有心作真身解又誦三遍手印如前作是念言今者菩薩來至於此是陁羅尼力非我所能唯願尊者暫住於此次取塗香誦陁羅尼一遍用塗其壇次復取花亦誦一遍布散壇上燒香飲食燈明次第取之皆誦一遍手持供養置在壇邊復作念言一切諸佛菩薩福慧熏修所生幡蓋清淨香花果寶之具悉皆嚴好復作手印誦陁羅尼一遍如前想念諸供養物悉得成辦即持供養一切如來及諸菩薩如是運心供養中最如其不能辦塗香等供養之物但作第二

運心供養法亦成就即以手取掐珠
誦陀羅尼明記遍數誦時閉目想菩
薩心上有一滿月然所誦陀羅尼字
現滿月中皆作金色其字復從滿月
流出澍行入頂復從口出入菩薩足
如自發言諮啓菩薩足下誦陀羅尼
未止息來所想之字巡環往來相續
不絕如輪而轉身心若惓即須止息
至誠瞻仰便坐礼拜閉目復觀滿月
菩薩極明了已應更運心令漸增長
周遍法界復漸略觀於窴後時量如
本已方始出觀又作前手印誦陀羅
尼三遍已舉大母指發遣菩薩作是
念言唯願慈悲布施歡喜後會法事
復垂降赴如是誦陀羅尼隨其力能
或一日一上或一日兩上從始至終無
如初日遍數多少亦如初上不得增
減前後遍計滿百万遍其數乃終亦
無時限然於中間不容間闕後於日
蝕或月蝕時隨力捨施飲食財物供
養三寶即移菩薩及壇露地淨處安
置復取牛酥一兩盛貯熟銅器中并
取有乳樹葉七枚及枝一條置在壇

[illegible]花香等物加常數倍供養之法一
一同前供養畢已取前樹葉重布壇
中復於葉上安置酥器還作手印誦
陁羅尼三遍護持此酥又以樹枝攪
酥勿停其手目觀日月蝕亦看酥誦
陁羅尼無限遍數初蝕後退未圓已
來其酥即有三種相現一者氣二者
煙三者火此下中上三品相中隨得
一種法即成就得此相已便成神藥
若食此藥即獲聞持一經耳目文義
俱解記之於心永無遺忘諸餘福利
無量无邊今且略說少分功德如至
却退圓滿已來二相若无法不成就
復應更從初首而作乃至七遍縱有
五逆等極重罪障亦皆銷滅法定
成就

虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陁羅尼求聞持法

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛説救面然餓鬼陀羅尼神呪經一卷　燕

唐于闐三藏實叉難陀譯

尒時世尊在迦毗羅城尼俱律那僧伽藍所與諸比丘幷諸菩薩無數衆生周匝圍遶而為説法

尒時阿難獨居淨處一心計念即於其夜三更之後見一餓鬼名曰面然住阿難前白阿難言却後三日汝命將盡即便生此餓鬼之中是時阿難聞此語已心生惶怖問餓鬼言我此灾禍作何方計得免斯苦尒時餓鬼報阿難言汝於晨朝若能布施百千那由他恒河沙數餓鬼幷百千婆羅門及仙人等以摩伽陀國斗各施一斗飲食幷及為我供養三寶汝得增壽令我離於餓鬼之苦得生天上阿難見此面然餓鬼身形羸瘦枯燋極醜面上火然其咽如針頭髮蓬亂毛爪長利身如負重又聞如是不順之語甚大驚怖身毛皆竪即從座起疾至佛所五體投地頂禮佛足身心戰慄而白佛言救我世尊救我善逝過

此三日命將終盡昨夜見一面然餓鬼而語我言汝於三日必當命盡生餓鬼中我即問言以何方計得免斯苦餓鬼荅言汝若施於百千那由他恒河沙數餓鬼及百千婆羅門并諸仙等飲食汝得增壽世尊我今云何得免此苦

尒時世尊告阿難言汝今勿怖有異方便令汝得施如是餓鬼諸婆羅門及仙等食勿生憂惱

佛告阿難有陁羅尼名曰一切德光無量威力若有誦此陁羅尼者即成已施俱胝那由他百千恒河沙數餓鬼及六十八俱胝那由他百千婆羅門并諸仙等前各有摩伽陁斗四斛九斗飲食佛告阿難我於前世曾為婆羅門時於觀世音菩薩及世間自在德力如來所受此陁羅尼以此陁羅尼力便得具足施於无量無數餓鬼及婆羅門并仙等食以我施諸餓鬼食故捨離此身得生天上阿難汝今受持此陁羅尼當自護身即說呪曰

那麼薩縛(無何反下同)怛他揭多(去聲呼之)縛路
枳帝(一)三(上聲下同)跋(蒲鞨反下同)囉三跋囉(二)虎吽(二合三)
佛言阿難若欲作此施食法者先取
飲食安置淨盤器中誦此陀羅尼呪
呪食七遍於門內立展臂戶外置槃
淨地彈指七下作此施已於其四方
有百千俱胝那由他恒河沙數餓鬼
於一一餓鬼前各有摩伽陀斗四斛
九斗飲食如是鬼等遍皆飽滿是諸
餓鬼喫此食已悉捨鬼身盡得生天
復言阿難若比丘比丘尼優婆塞優
婆夷若能常誦此陀羅尼并奉飲食
即為具足無量功德命得延長即成
供養百千俱胝如來功德顏色鮮潔
威德強記一切非人步多鬼等夜叉
羅剎并諸餓鬼皆畏是人心不忍見
是人即為成就具足大力勤進
復言阿難若欲施婆羅門及仙食者
當取飲食滿置鉢中誦此陀羅尼呪
呪食七遍瀉流水中具足奉獻無量
俱胝百千恒河沙數婆羅門及諸仙
等如天飲食其婆羅門并仙人等喫
此食已諸根具足圓滿吉祥各發其

願讚歎施人其施食人心得清淨而便疾證梵天威德常修淨行具足成就供養百千倶胝恒河沙數如來功德於諸怨敵而常得勝若比丘比丘尼優婆塞優婆夷若欲供養一切三寶應當具辦香華飲食誦此陀羅尼呪呪所施食及香華等二十一遍供養三寶此善男子善女人等具足成就諸天妙供及無上供尊重讚歎一切如來剎土三寶諸佛憶念稱揚讚歎諸天擁護佛言汝去阿難當自護身并及廣為諸衆生說令諸衆生成就具足無量功德所生之世常值百千倶胝諸佛

佛說救面然餓鬼陀羅尼神呪經

佛說甘露經陀羅尼呪

南無素嚕皤耶一 怛他揭多去聲上之耶二 怛姪他三 唵四 素嚕素嚕五 皤囉素嚕六 皤囉素嚕七 娑呵八

右取水一掬呪之七遍散於空中其水一渧變成十斛甘露一切餓鬼並

得飲之無有乏少皆悉飽滿

甘露陀羅尼呪

于闐三藏實叉難陀佛授記寺 譯

那謨皤哦䆯帝一阿弥哆婆耶二怛他羯哆耶三阿羅訶帝四三藐三勃陁耶五怛你也他六唵七阿弥哩帝八阿弥哩覩皤吠九阿弥哩哆參皤吠十阿弥哩哆羯陛十一阿弥哩哆徙悌十二阿弥哩哆帝藝十三阿弥哩哆毘羯囕帝十四阿弥哩哆毘迦哆哦弥泥十五阿弥哩哆伽哦曩十六枳栗底迦隸十七阿弥哩哆訥努吠十八薩䆯隸十九薩婆怛他二十薩陁弥二十一薩婆枳隸捨羯叉炎迦隸薩䆯訶二十二

佛說甘露陀羅尼經

壬寅歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

諸佛集會陀羅尼經一卷　羔

唐三藏法師提雲般若等奉　制譯

如是我聞一時佛在恒伽河邊護世四天王之所圍繞尒時世尊告毗沙門等四天王言汝等當知一切衆生若男若女若長若幼皆為四種大怖所纏謂生老病死然於其中死怖一種最難除遣我今為汝說除遣法

尒時四天王即從座起合掌恭敬白佛言世尊我等今者獲大善利得值如來攝受世間施其命故

尒時世尊從座而起面于東方彈指唱言彼方所有諸佛如來應正等覺莫不皆為一切衆生而成阿耨多羅三藐三菩提諸佛當知我今為欲哀愍救護諸衆生故轉先未轉第二法輪當令衆生色力壽命皆悉增長永復無有非時夭横唯願諸佛來此會中為護衆生共以威神除其横苦南西北方四維上下皆亦如是是時如來以佛眼觀十方世界一一世界皆有諸佛側塞充滿猶如稻麻悉來此

會而為等侶然見十方一切世界一一方處諸佛世尊亦皆遍滿分明顯現如是一切諸佛如來俱時發聲而說呪曰

折札(一句) 折羅折札(二句) 毗那(去借音即此字之上聲下有字傍注上字皆做此) 徵(亦里反句三) 莎(蘇拈反) 悉底(都以反下同) 雞(句四) 斫迦爛揭時(句五) 鉢羅舍湯都(句六) 薩婆嚕(依嚕字本音而轉舌呼之其下口邊作犁羅囉皆做此) 伽(句七) 阿那(上) 蘇(卑諸反句八) 俱那(上) 蘇(句九) 摩訶孫蘇(句十) 折嚟折嚟(句十一) 醯(呼計反下同) 摩具嚟(句十二) 醯摩你産(去) 地(句十三) 醯摩室屋(句十四) 吉囉(上) 陛(句十五) 吉囉(上) 鞞(句十六) 醯(引聲) 俱囉(上) 嚟(句十七) 俱囉(上) 嚟(句十八) 俱未衰(句十九) 毗者度(謀跛反) 涅(句二十) 戍署(鞞維反) 毗(上) 婆(句二十一) 阿折札毗折札(句二十二) 摩毗(上) 盤婆(句二十三) 呼(去) 牟呼(去) 牟(句二十四)

介時十方諸佛一一皆有金剛密跡王親近圍繞此無量金剛王衆復共同聲而說呪曰

馱(呼蓋反引聲句一) 馱(句二) 室勢(句三) 颯婆(去) 訶(句四)

介時毗沙門天王白佛言世尊我今亦為擁護衆生說陀羅尼令其無有非時夭横唯願如來垂哀與力即說

呪曰

稅侄（一句）稅怛犁（二句）履梨（三句）

介時毗盧勒叉天王亦作是言我今為欲護諸衆生說陀羅尼即說呪曰

摩蹬耆（瞿雞反）（句一）摩蹬耆（秘里反）尼（你咨反）（句二）署（輸柴反下同）摩署母（三句）

介時提頭賴吒天王亦為擁護諸衆生故而說呪曰

折蠆折蠆颯婆（去）訶

介時毗樓博叉天王亦說呪曰

跋凌（去）婆（上）娑

介時世尊告四天王言諸天等此陀羅尼從於一切諸佛所生一切諸佛共所知見若善男子善女人乃至有能一日之中讀一遍者是人終不墮於惡趣當於是人起大師想若有人為欲利益一切衆生於日日中讀誦斯呪能令衆生壽命增長亦令其人灾橫怖畏皆得消除無諸惡相及衆疾苦水不能漂火不能燒刀不能傷毒不能害若在在處處有能讀誦此陀羅尼當知此處則為十方一切諸佛常所護念若人自書若教人書其

諸佛集會陀羅尼經　馬袁　張

人則為承事供養一切諸佛何以故
若於衆生能作饒益則為供養一切
佛故若有尊欲擁護其身當書此呪
佩著身上若所往之處有深信法善
男子善女人等或遇灾難欲令除滅
疾應如法受持此呪持呪法者先當
簡擇清淨之處以栴檀末而塗其地
成一方壇縱廣七肘其人應從月初
八日香湯洗浴著新淨衣受八戒齋
唯食粇米石蜜牛乳取黑沉香及龍
腦香共滿一兩置於壇上又取白檀
香或沉水香或龍腦香或復丁香迦
錍羅香而置於壇其人誦此陁羅尼
呪呪此諸香於日日中皆七七遍滿
于七日至十五日一日不食其日中
時以欝金香於其壇上作二十一小
壇其一處中名如来壇餘二十壇名
金剛王壇又於壇外作四小壇名四
天王壇復取麝香龍腦白檀欝金之
香及紫檀末於如来壇若散若塗而
為供養自餘諸壇隨取一香而供養
之又取乳酪酥及沙糖如其次第以
新瓶四口各別盛之置四天王壇上

又以淨水着於瓶內採十二種果樹
之花而置其中又以香油然十支燈
置如来壇爲欲供養十方佛故自餘
諸壇各然一支於前所呪諸香之内
取龍腦及流水於如来壇而燒供養其
餘壇上然自餘香將然香時其如来
壇及餘壇香復應各別誦此神呪而
以呪之若有衆生得聞此香非時夭
横靡不除滅先所呪香並燒盡已然
後收彼四天王食散於淨處
佛説此經已四大天王及一切世間
天人阿修羅乾闥婆等歡喜奉行

諸佛集會陁羅尼經

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

智炬陀羅尼經一卷　羔

唐三藏法師提雲般若等奉　制譯

如是我聞一時佛在日月宮中與无量大菩薩衆俱普賢菩薩文殊師利菩薩陀羅尼自在王菩薩執金剛菩薩如是等菩薩摩訶薩而為上首

尒時東方有佛号智炬如來南方有佛号金光聚如來西方有佛号寶語如來北方有佛号雷音王如來各從本國而來此會

尒時世尊與諸如來及菩薩衆共在金幢樓觀之中各坐寶嚴師子之座時日月天子來詣佛所頭頂礼敬諸佛菩薩以衆妙物而為供養供養畢已退坐一面乎相謂言我等云何從諸如來及菩薩所而得發起一切衆生光明破諸黑闇滿十方智炬陀羅尼耶以是陀羅尼力故當令我等能為衆生作大明炬說是語時彼諸如來及菩薩衆即共同聲而說呪曰

婆（皆音即此字細肉之上聲下　但有字傍注上去音皆倣此）野替（音他計　地反　句一）斫葪（上）達陀（二句）斫葪（上）鉢羅婆（三上句）杜

羅米他上句四迦迦之上聲迦書紀伽反羅上他上句五伊上

瞽他止反㖶他耶反下同娑上句六蘇上囉依羅字夲音而轉舌

䓁之呪內有口邊作瞽類履還遷書皆倣此吒都假反句七蘇上囉上拖句八

蘇上哆丁佐反婆上句九臺㖶婆上句十陛羅上

𡨥羅鉢膩尼履反下並同句十一遮之笛反噌没怛祢

句十二阿囉膩阿囉膩句十三迦紀伽反下同羅鉢

膩迦羅鉢膩句十四咄噌杜斯咄噌杜

斯句十五陁蘇上底都履反下並同陁蘇上底句十六

地㘑地㘑句十七度噌度噌句十八度囉度

囉句十九迦去羅迦去羅句二十恚他上婆恚

他上婆句二十一祇上羅祇上羅句二十二祇羅䕺

耶以哥反句二十三杜蘇杜蘇句二十四遜杜遜蒲句二十五

恚他上蘇㮈怛蘇句二十六𪇆於雞反醫蘇伊

闔娑鉢膩句二十七以竪㘑句二十八提蘇上㘑句二十九

羯囉羯囉句三十吉㘑吉㘑句三十一屈居勿反句內及

下句並同噌屈噌句三十二屈摩屈摩句三十三羯摩

羯摩羯摩鉢膩句三十四詩噌詩噌句三十五雞

羅鉢膩句三十六羯迦去㘑羯迦去梨句三十七羅

噌勃伍句三十八徒噌伍摩訶徒噌伍句三十九

羯囉羯囉句四十吉囑吉囑句四十一必柱斯必

柱斯句四十二拖蘇拖蘇句四十三訶上蘇訶上蘇

句四十四訶去婆去鉢膩句四十五颰婆去訶句四十六

怛婬他一句徒鄉徵張里反下同摩訶徒鄉徵二句

窣(蘇骨反)嚕窣嚕(句三)颰婆(去)訶(句四)戍訖羅睒戍達你(句五)怛羅怛羅(句六)颰婆(去)訶(句七)樹底鉢囉地筏(精奚反)(句八)咄嚧咄嚧(句九)颰婆(去)訶(句十)鉢曇摩理你(句十一)薩埵曷(賴也反下並同)囉多勃提(徒洛反下並同)(句十二)户嚧户嚧(句十三)颰婆(去)訶(句十四)薩埵勃提(句十五)薩埵盧羯你(句十六)咄嚧咄嚧(句十七)颰婆(去)訶(句十八)洛剎拏(長聲)過質伍(句十九)杜忙鉢唎訶(上)嚛(句二十)屈(音屈中之蛋)盧屈嚧(句二十一)颰婆(去)訶(句二十二)馱囉馱囉摩訶馱囉(句二十三)馱囉馱囉(句二十四)陁羅衍(去)底曳(句二十五)颰婆(去)訶(句二十六)蘇跋頼伍(句二十七)蘇沓筏(句二十八)阿(上)鉢囉底訶多勃提(句二十九)馱羅馱羅(句三十)陁羅衍(去)底曳(句三十一)颰婆(去)訶(句三十二)南無壞奴嗢迦(上)寫(斯鉫反下並同)怛他揭多(上)寫(句三十三)南無蘇跋囉拏鉢(上)囉婆(上)矩吒暱(竹吉反)婆(上)薩寫怛他揭多(上)寫(句三十四)南無薩埵婆地鄰怛他揭多(上)寫(句三十五)南無鼻濕摩璪(輸若反)囉揭是多過囉是剡薩怛他揭帝剡(句三十六)忠殿都湯怛囉鉢馱你(句三十七)颰婆(去)訶(句三十八)

尒時普賢菩薩告日月天子言諸天子此陁羅尼八十八億諸佛如來爲

欲利益諸衆生故之所演說諸天子優曇鉢花猶可易現此陁羅尼出現甚難諸天子諸佛出世猶可值遇此陁羅尼得值甚難此陁羅尼猶可易得誦持之者斯復轉難諸天子若欲救拔造五逆罪謗正法人當受阿眦地獄苦者可於閑處淨塗其地隨其所辦種種香花而爲供養於三七日中晝夜六時誦此陁羅尼呪以是陁羅尼威神力故令阿眦地獄應時破壞爲百千分是中衆生即得觧脫何況有人在於人間而得聞者當知是人則爲諸佛及我等菩薩之所護念諸天子於此所說勿生疑惑佛說此經已日月天衆歡喜奉行

智炬陁羅尼經

壬寅歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

百千印陀羅尼經一卷　羔

大周三藏實叉難陀奉　制譯

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山與大比丘衆及大菩薩衆俱尒時世尊告諸比丘有陀羅尼名百千印汝等應當受持所謂歸命面貌廣大頂出真金光明幢如來歸命釋迦牟尼如来應正等覺即説根本陀羅尼曰

怛姪他唵一部地部地部地部地二薩婆怛他揭多彌折羅三馱囉馱囉四訶囉訶囉五跋訶囉跋訶囉六摩訶菩提質多七娃魯娃魯八設多囉濕弥珊招地鞊九薩婆怛他揭多過地使啦鄉阿瞅色鞊十彌傳彌鄉跋鞊十一部陀彌鄉阿婆婆上聲西十二弭礼弭礼十三伽伽上聲鄉怛犁薩婆怛他揭多阿地史耻鞊納婆娑怛犁十四閃麼閃麼跋閃麼跋閃麼十五薩婆播波跋閃麼寧十六薩婆播波瞅戍燒達寧十七虎盧虎盧十八菩提末伽三鉢囉瑟耻鞊十九薩婆怛他揭多鉢囉鞊瑟耻多戍迹娑婆訶

此是根本陁羅尼

唵一薩婆怛他揭多毗婆嚧枳羝二

社耶社耶娑婆訶

此是陁羅尼心呪

唵一虎嚧虎嚧社耶目佉娑婆訶

此是隨心呪

若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷及餘淨信善男子善女人等能造一塔書寫此百千印陁羅尼置其中者造此一塔所得功德如造百千塔功德無異佛說此經已彼諸比丘及菩薩衆天人阿修羅等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

百千印陁羅尼經

壬寅歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

諸法最上王經　羊

隋北印度三藏闍那崛多譯

復次說此法時婆伽婆遊於王舍竹林迦蘭陀精舍與大比丘衆一千一百五十人俱舊結髮優婁頻螺迦葉為首悉阿羅漢諸漏已盡應作者作所作已辦棄捨重擔得到自利盡諸有結正智心好解脫皆心自在到第一岸唯除一人謂命者阿難陀

時婆伽婆於十五日當作布薩處而坐諸比丘僧圍繞恭敬面皆向佛尒時有一比丘出家未久彼日受具足戒來詣佛所到已頂礼佛足右繞三匝合掌白言世尊我適出家今日受戒願為我說云何受聚落食而名善食云何食已為淨福田當得第一利益時彼比丘向佛說此伽他

我出家未久　今日受具戒　世尊為我說
云何得淨施　我為此故行　捨家不畜家
如是淨於施　彼義復為說

如是語已佛言比丘善聽善作　正念當為汝說如比丘不虛受聚落食食

已淨施是故善家子善家女捨家不
畜於家行無上行當得究竟勝處如
是比丘入僧中見僧業合僧利具此
三法不虛受聚落食已淨施當得
第一利益尒時世尊說此伽他
衆生若入僧　亦念於僧業　復合於僧利
彼能淨施福
時彼比丘白言世尊我今聞佛如是
略教不解其義世尊云何比丘入僧
中見僧業合僧利時彼比丘說此伽他
云何入於僧　而見於僧業　為我說僧利
聞已我等知
如是語已佛言比丘善作心聽我今
為汝說僧及以僧業僧利比丘白言
甚善世尊如是樂聞佛言比丘云何
名僧僧者四雙八輩富伽羅是名為
僧當善與食向其合掌是能淨施名
為福田諸天及人皆須供養尒時世
尊說此伽他
我今說四雙　八輩富伽羅　是等名為僧
無上勝福田
比丘云何名為僧業其僧業者四念
處四正斷四神足五根五力七覺分

八聖道是名僧業尒時世尊說此
伽他
常勤寂勝道　所謂八聖分　如彼所說僧
彼業正如是
比丘云何名為僧利其僧利者四沙
門果何者為四一者須盧多阿般那
果二者塞訖利陁伽弥果三者阿那
伽弥果四者阿羅漢果是名僧大利
尒時世尊說此伽他
大身有大利　彼僧富伽羅　如沙門四果
能淨於施福
如是語已比丘白言世尊如世尊所
說入僧中見僧業合僧利彼人善受
聚落施食食已得淨施福到第一利
世尊若復有人發於大乘為知遍智
捨家出家彼富伽羅僧中見不見僧
業不合僧利不如是語已佛言甚善
比丘汝於如來應正遍知乃能念問
是義比丘汝大吉祥辯才勝妙善問
是義比丘汝善思念故能問如來是
義比丘此皆佛威神力令汝今生如
是辯才欲得問此句義亦是汝宿願
力能如是問是故比丘善聽善念我

為汝說比丘白言甚善世尊我今樂
聞佛言比丘汝意所云彼富伽羅發
於大乘為知遍智捨家出家彼富伽
羅僧中見不見僧業不見僧利不比
丘彼富伽羅僧中不見僧業僧利皆
亦不見尒時世尊說此伽他
彼僧中不見　僧業亦不見　僧利亦不見
彼發菩提故
如是語已比丘白言世尊何因何緣
聽彼富伽羅等出家聽彼愛聚落食
而彼富伽羅僧中不見僧業僧利皆
亦不見世尊云何彼類富伽羅能淨
施福而彼富伽羅僧中不見僧業僧
利皆亦不見如是語已佛言比丘汝
何須以此問而問彼比丘復言世尊
彼富伽羅云何能淨施福佛復告言
汝何須以此問而問彼比丘復言世
尊彼富伽羅僧中不見僧業僧利皆
亦不見云何能淨施福尒時世尊見
彼比丘三度請已即現微笑便作神
通依如是類神通作已眉間毫相出
大光明其光復有無量百千種種異
色此光威力遍照三千大千世界乃

至諸大海内所有衆生彼皆未曾見聞是光今見光故心驚毛竪其非想非非想天彼等亦悉於一念時以佛力故知此光明佛眉間出見此光已心驚毛竪時三千大千世界四天王天乃至色界無色界天悉詣王舍大城竹林迦蘭陀精舍到已頂礼佛足右繞無量百千匝已在於佛前正念合掌恭敬曲躬不動不眴目未曾瞬生尊重心愛心喜心踊心堪心爽心淨心無障㝵心樂欲聽法却住一面時此三千大千世界大神力諸天等諸龍夜叉羅刹揵闥婆阿脩羅迦留茶緊那羅摩睺羅伽人非人等諸天主龍主夜叉主揵闥婆主阿脩羅主迦留茶主緊那羅主摩睺羅伽主人非人主等從於地下乃至有頂無有一竪杖處而不充滿彼時三千大千世界所有比丘比丘尼優婆塞迦優波斯迦及諸世間依地行住雜類衆生以佛神力悉見佛光心驚毛竪辟如大力丈夫屈申臂頃如是彼皆以佛威力於一念時向王舍城竹林迦

蘭陁精舍到已頂礼佛足右繞三匝
在於佛前正念合掌恭敬曲躬生尊
重心愛心喜心踊心堪心歡心淨心
無障导心目未曾瞬瞻仰世尊其身
不動於一面住時此三千大千世界
若城内外及障隔有大小河諸水
生處彼皆依法順流少聲又復所有
諸障隔内及虛空裏衆鳥等聲以佛
神力各相應和如是象馬牛羊乃至
山牛水牛等以佛神力皆安本處及
諸大海衆生亦以佛力各住自分不
相觸惱時此世界所有諸天以佛神
力皆默然住及天音樂亦悉无聲時
此世界諸惡衆生嚴熾毒心樂造衆
惡乃至作諸逆等皆以佛力於一念
時各各相愛猶如親友生利益心樂
心歡心能作業心喜心淨心無障导
心笑顔先語眉不顰蹙語則柔滑不
惡不麁其所發言令人愛樂老少中
年各得其所當於介時此大千界乃
至無有聲欬等聲以佛神力衆生默
住所有風氣温柔且香衆生樂觀莫
不歡喜亦不吹動諸樹枝菜及藥草

等皆以佛力有如是事如第八人入滅盡定無出入息此諸大衆默然而住亦復如是以彼比丘宿願功德勝住持力故及佛功德勝住持力故

尒時命者舍利弗知皆默然承佛神力從座而起一肩鬱多羅僧伽作已右膝著地合掌曲躬一心瞻仰為令大衆安隱利益心淨無障欲聞法門如彼比丘所問佛義及佛放光諸天人等来集因縁白言世尊非無因縁如来現笑及放光明今者瑞相有何因縁乃至諸大衆集默然而住時舍利弗説此伽他

諸佛寂勝非無因　勝人何故現瑞相
世尊今速説此義　何縁作是大神通
百千多衆生　及那由多等　今来於此集
以見神通故　世尊此何因　世尊此何縁
何故大衆身　今日来集此　佛能知此義
何縁故衆集　世尊慈愍我　為我説是義
諸天及世人　普皆超尊重　合於十指掌
瞻仰二足尊　為捨天宮殿　天子等来此
尊重樂聽法　瞻仰二足尊　捨離於龍宮
無量龍来集　世尊當説何　如是神變義

捨羅夜叉宮　無量夜叉集　佛今當說何
如是神變義
時舍利弗說此伽他已默然而住
是梵音丈夫　雷鼓聲大吼　為舍利弗說
如是神變義　其彼新比丘　今日受具戒
舍利彼問我　以為諸菩薩　彼云何出家
彼業復何以　受於聚落食　云何得淨施
舍利是義故　出眉間毫光　此光大威力
遍照於世界　舍利是義故　諸天衆悉集
合於十指掌　瞻仰二足尊　舍利是義故
龍夜叉來集　欲聞雲雷聲　至於如來所
舍利是義故　不思億衆集　皆得阿羅漢
漏盡到涅槃　舍利是義故　不思億衆集
悉當發是意　為獨覺因緣　舍利是義故
不思億衆集　鎧甲當自嚴　為於佛智故
舍利是義故　不思億衆集　於大乘不退
得寂勝菩提　聞此句義已　曰是故佛記
鄙志悔惡行　億衆得如是　聞此句義已
於後末世時　千億數衆生　從於寂勝道
除彼菩薩已　於後末世時　若能持此經
終無有是處　除彼菩薩已　於後末世時
若聞此經者　無智者不信　彼衆生少信
不能發菩提　若聞此經時　數數生疑惑

若不信此經　常住於生死　涅槃為行處
畜生是園林　彼於天人道　皆破無有分
不破此經者　於後末世時　彼諸天人等
皆得阿羅漢　若在彼前說　彼亦生疑心
若得獨覺道　滿於十方界　若在彼前說
彼心亦生疑　無有不修善　得聞如是說
若健成就義　乃能聽此道　為於菩薩故
我說此經法　於中修行已　當成二足尊

爾時世尊說此伽他已告舍利弗言彼新比丘出家未久今日受戒彼來問我發大乘人云何受聚落食而名善食已能淨施福舍利弗以彼比丘問是義故無量阿僧祇百千俱致那由多衆生來集皆欲聞我解說是義舍利弗我今若欲解說顯示分別是義令淺易解彼无量衆得大利益如是語已舍利弗白言世尊今正是時願為解說佛言舍利弗我今若說此句義時或有衆生其心迷悶何以故此大施主不可思施戒忍精進定智大師子吼皆不可思此大衆生不可思法其諸凡夫及二乘等不能分別信入解知唯除不退菩薩摩訶薩

等奢利弗我見此故彼彼雖三請猶默不說奢利弗復言婆伽婆如來應正遍知願為解說乃至令多衆生當得正信佛言奢利弗我若解說此句義時衆生迷悶何以故施等諸法皆不可思乃至我見此故彼彼雖三請猶默不說奢利弗復言世尊為多衆生利益安樂慈憐彼等願為說之於未來世有菩薩摩訶薩發大乘者聞此句義生愛重心當得正信修種種業以大鎧甲而自莊嚴尒時世尊見奢利弗三度請已告奢利弗言菩薩摩訶薩不須淨施何以故菩薩摩訶薩從初發心乃至成道畢竟常淨施故何以故菩薩摩訶薩於諸衆生是無上福田故若諸衆生以諸樂具供養菩薩猶不能報菩薩作恩尒時世尊說此伽他

若有發心者　為佛智因緣　從初發心來
彼即淨於施　若有發心者　為佛道因緣
彼不須淨施　本來淨施訖　諸天及世人
常須精勤意　承事彼健者　大智慧菩薩
彼諸天人道　皆由菩薩成　智者一發心

已能淨諸施　不依欲色界　及於無色界
以無依倚心　諸施皆已淨
尒時世尊說此伽他已告舍利弗言
舍利弗為汝說諭令此義滿何以故
我說喻者令諸智人正知義故舍利
弗假使菩薩受諸衆生所奉衣服大
如閻浮洲等從初發心日日受用如是
衣服皆能淨施何以故菩薩於諸衆
生是無上福田故舍利弗假使菩薩
受諸衆生所奉飯食大如須迷留山
等從初發心日日受用如是飲食皆
能淨施何以故菩薩於諸衆生是無
上福田故舍利弗假使菩薩受諸衆
生所奉牀座廣四天下高須迷留山
亦如彼山七寶莊飾敷以天衣其衣
細軟從初發心日日受用如是妙座
皆能淨施何以故菩薩於諸衆生是
無上福田故舍利弗若有如是重閣
寶殿及以无量樓閣窓牖幡盖鈴網
雜色莊嚴七寶垣牆七重圍繞譬如
他化自在天宮亦有無量諸劫波樹
諸音樂樹香華果樹瓔珞樹等處處
安置无量香瓶滿諸華池具八分水美

而清冷無穢無泥諸華覆上金沙布
底水色徹淨猶如鞞琉璃夜七寶欄
楯七重周匝四方正齊有四階道諸
華池中皆有寶殿復有寶池七行圍
繞懸諸繒綵及安寶瓶雜色莊嚴甚
可愛樂其中牀座七寶所成無量百
千那由多數東西南北隨方而敷燒
香散華覆以寶帳奢利弗假有斯等
寶殿寶牀衆生悉以奉上菩薩菩薩
取之從初發心日日受用皆能淨施何
以故菩薩於諸衆生是無上福田故
奢利弗汝今當知世及出世所有善
法悉由菩薩而得出生所謂刹帝利
大家婆羅門大家長者大家若王若
轉輪王若四天王天三十三天須夜
摩天兜率多天善化天他化自在
天及色界無色界天若住初果乃至
四果若趣獨覺及得獨覺若得無上
正道知道轉正法輪若人聞彼所說
正法如聞能行行已即住聲聞四果
乃至或發求獨覺意或發無上正道
知心若聞說施即修施業修已得生
刹帝利婆羅門長者等家乃至或得

轉輪王位若聞說戒即修戒業修已得生四天王天乃至他化自在天若聞演說四無量意如聞能行行已得生色無色界奢利弗是故當知此等悉由菩薩出生奢利弗譬如阿耨婆怛鞁多龍王以其威力出四大河何者為四所謂恒伽辛豆薄叉私多如是四河一一皆有五百小河以為眷屬恒伽大河及其眷屬流入東海令彼海滿辛豆大河及其眷屬流入南海令彼海滿薄叉大河及其眷屬流入西海令彼海滿私多大河及其眷屬流入北海令彼海滿於意云何此四大河及其眷屬次第入海其所行處四方衆生有利益不奢利弗言世尊於諸衆生作無邊益若人非人悉蒙大潤所有近河稻麻豆麦種種田苗皆得其潤佛言奢利弗於意云何彼四大海誰能滿之奢利弗言世尊此四大河令彼海滿佛言奢利弗於意云何彼四大海於諸衆生有利益不奢利弗言與諸水陸所有衆生作大利益所謂龜魚等類及捕魚人復

有夜叉羅剎阿修羅畢舍遮龍虵摩
睺羅伽等并餘無量雜類衆生若是
衆生宮舍住處種種寶滿所謂珊瑚
鞞琉璃夜帝釋青寶車栗摩尼珠貝
等琢并餘無邊諸寶住處皆出大海
與諸雜類而作利益人得受用其益
甚多佛言舍利弗於意云何四大河
水從何而出舍利弗言世尊從阿耨
婆恒鐵多池出佛言舍利弗其阿耨
婆恒鐵多龍王免於三怖何者為三
所謂金翅鳥怖熱沙燒怖行婬欲時
作虵形怖如是三怖悉已免之舍利
弗其阿耨婆恒鐵多龍王宮舍唯是
神通禪定者居若有入者若有見者
皆不被燒舍利弗言世尊彼大龍宮
具足希有奇特勝法所謂諸龍怖者
彼大龍王悉無是事彼處所生諸衆
生等及入彼者亦無是怖以是神通
有威德者所居處故世尊阿耨婆恒
鐵多大龍王乃有無量功德具足出
四大河趣四方海利益衆生當得安
樂佛言如是如是舍利弗當知菩薩
摩訶薩亦復如是舍利弗如阿耨婆

怛鍛多大龍王得免三怖菩薩摩訶
薩亦免三怖何者為三所謂涅槃耶
怖畜生怖閻摩世怖奢利弗如阿耨
婆怛鍛多大池出四大河四方流注
如是菩薩以四攝事攝取衆生何者
為四所謂布施愛語利行同事奢利
弗如彼大海從阿耨婆怛鍛多大池
所出如是諸佛遍智從菩薩生奢利
弗如彼大海無量百千那由多俱致
諸衆生等之所依住具足安樂當知
如是三有諸所生類皆依諸佛遍智
而住所謂欲有色有及無色有奢利
弗以是義故當知所有三千大千世
界諸安樂具悉由菩薩而得出生何
以故菩薩發心便有修行既修行已
便有受記既受記已便得阿耨多羅
三藐三菩提得菩提已便轉法輪如
是法輪於先未轉若沙門若婆羅門
若天若魔若梵及以餘衆無能轉者
彼為衆生轉法輪時其所說法初中
後善義味具足淳一清淨說於梵行
令四衆知何者為四所謂比丘比丘
尼優婆塞迦優波斯迦以是因緣無

量無數諸衆生等受天人樂無有斷
時永絶衆苦不離諸樂奢利弗於意
云何如是樂法從何處生奢利弗言
世尊從菩薩生奢利弗於意云何汝
見三有所出諸法從誰而生奢利弗
言世尊從菩薩生奢利弗於意云何
三有所出諸供養具以此供具供養
菩薩能報菩薩於先所作利益恩不
奢利弗言不也世尊何以故從彼生
故世尊如有貧人貧無財物更有富
人發大慈悲乃以百千無量无數諸
財寶等與彼貧人復有第二第三貧
人亦如是與乃至以諸財寶與彼百
千無量无數諸衆生等皆使富足若
有驚怖鬪諍繋縛等苦悉令免脫復
免所有惡道衆苦令具無量諸天人
樂其衆生中若有一人以求精珠破
為百分於百分中取其一分將至彼
先得恩人所語彼人言汝先與我作
利益事我今故來報汝此事世尊彼
於衆生作大利益一人但以一分水
精與彼丈夫是為報不佛言不也奢
利弗言如是婆伽婆如是修伽多當

知彼菩薩者如彼丈夫於諸衆生作大利益一人但以一分水精不能報恩如是世尊發大乘人衆生若以隨意樂具乃至命盡常逐供養雖作是事不能報恩佛言甚善甚善舍利弗善順佛教如佛弟子所為作事舍利弗若諸衆生以已皮肉筋血骨髓或捨其身乃至百千欲報菩薩所為利益於百分中不報一分乃至俱致百千分阿僧祇分筭數譬喻亦不能報何以故舍利弗若發阿耨多羅三藐三菩提心者於諸衆生作大利益舍利弗譬如此閻浮洲有拘櫪鞞樹若牙生時童男童女所有患者與此樹牙悉差其患若葉出時丈夫婦人童男童女所有患者與此樹葉悉差其患若樹大時入其陰著衆生諸患亦皆除愈於後成果其光遍照十方世界若有衆生念此光者彼亦當得无老病死若斫此樹取其木者不畏貧窮彼木破已猶有此益若取其木將作宅舍入其內者諸怖悉除亦皆無有寒熱飢渴如是舍利弗其拘櫪鞞

樹牙葉華果長大時乃至所取或積
為舍無不皆與諸眾生等作大利益
如是奢利弗當知菩薩摩訶薩發阿
耨多羅三藐三菩提心時以四攝法
攝取衆生何者為四所謂布施愛語
利行同事令彼衆生悉得安樂令彼
樂已便能順入三解脫門何者為三
所謂空無相无願彼既增長便得具
足无生法忍乃至究竟得遍智果既
得果已當於無餘大涅槃界而取滅
度於滅度時自碎舍利如芥子許亦
作住持奢利弗如栴檀擲樹所取其
木諸方將去入彼木舍諸欲熱惱後
不復發如來舍利亦復如是奢利弗
以是義故當知若善家子善家女等
發阿耨多羅三藐三菩提心者乃得
報彼先所作恩何以故奢利弗若發
阿耨多羅三藐三菩提心者彼即不
斷如來教行不斷聲聞獨覺等地能
斷衆生所有諸苦及人天苦奢利弗
於意云何更有餘人共彼人相似不
奢利弗言不也世尊彼人若人若天
若魔若梵若沙門若婆羅門若復餘

衆以諸樂具與彼菩薩无能報彼先所作恩奢利弗若以一劫若減一劫若百劫若千劫若百千劫若百千俱致那由多劫與諸樂具能得報不奢利弗言不也世尊佛言是故奢利弗若善家子善家女等欲得報彼所作恩者當發阿耨多羅三藐三菩提心然可共彼相似一等報其先恩奢利弗言如是世尊當知如彼所與還須似彼所與而報若於世間無等人所欲報恩者還發无上無與等心於未來佛欲作無上報者彼善家子善家女等亦須發阿耨多羅三藐三菩提心如是乃得名為報恩奢利弗有二種富伽羅以無上供供養如來何者為二有富伽羅到諸漏盡有富伽羅發阿耨多羅三藐三菩提心尒時世尊說伽他言

二種富伽羅　彼能供養佛　漏盡發覺心
是名為二種　三有諸世間　亦無有財施
欲與彼大士　而能報其恩　諸色香味等
所愛及彌心　而施於彼人　亦不名供養
若發菩提心　為於菩提果　此乃無所求

而名上供養　諸天及世人　及以諸魔世
所須者皆與　亦不名報恩　彼無所之少
彼亦不生欲　故於大士所　不名為供養
若有人欲得　供養於佛者　彼須發是欲
當求於菩提　若欲作功德　數數无有量
彼須發菩提　當疾作尊重　若欲求諸禪
欲修无量念　彼須生精進　為佛智因緣
若欲得諸樂　破壞於諸苦　彼須發是欲
為於佛菩提　若欲見無量　阿僧祇諸佛
作尊重心已　喜樂發菩提　若人欲詣彼
無邊諸世界　須發大精進　喜樂發菩提
若人心喜樂　過去佛菩提　須發菩提心
當修菩薩行　若人疾欲見　未來諸佛者
須發菩提心　當修菩薩行　若人欲得見
現在諸佛者　彼須常喜樂　為修於菩提
若人起慈意　欲遍諸衆生　須生是欲心
為佛菩提故　若欲於衆生　令曉諸苦者
數數當須學　彼無上智慧　若欲與衆生
無量无邊樂　彼須發是欲　求勝佛菩提
若人欲捨彼　所有諸惡趣　彼須發是欲
為求於菩提　彼功德无邊　不能具盡說
若發如是意　當覺上菩提
佛說伽他已奢利弗白言世尊說是

法門幾許衆生發阿耨多羅三藐三菩提心佛言舍利弗汝今何須問如是義何以故舍利弗如來大智若說是者無邊衆生心皆迷惑何以故舍利弗如來所有戒定智通悉無有量舍利弗於意云何有人能知虛空邊不舍利弗言不也世尊何以故虛空邊際過去世中無有知者未來現在亦無人知佛言如是舍利弗如來大智諸有衆生聲聞獨覺去來現在悉無知者何以故舍利弗此是佛智非諸聲聞獨覺地境舍利弗白言世尊未曾有也彼諸衆生發阿耨多羅三藐三菩提心者當得如是善決了智佛言舍利弗如是如是如汝所言彼諸衆生菩薩摩訶薩當得如是善決了智舍利弗白世尊彼菩薩摩訶薩云何當得善決了智佛言舍利弗於意云何此閻浮淵所有衆生若陸若水若空若地漸次修行悉得人身若復有人教持五戒或住十善舍利弗是善家子善家女以此因緣功德多不舍利弗言甚多婆伽婆甚多修

伽多乃至不可為喻佛言奢利弗我今更說令汝樂聞其閻浮洲所有衆生悉教五戒具十善道其人於此所得功德復有一人唯教一人住信行地此善家子善家女功德多彼奢利弗於意云何若有教一閻浮洲中所有衆生住信行地功德多不奢利弗言甚多婆伽婆甚多脩伽多彼人功德不可為喻无量無邊多於前者又奢利弗若有善家子善家女唯教一人住法行地功德多彼教諸衆生住法行地若教一人住八人地功德多彼教諸衆生住八人地若教一人住於初果功德多彼教閻浮洲所有衆生住於初果若教一人住第二果功德多彼教閻浮洲所有衆生住第二果若教一人住第三果功德多彼教閻浮洲所有衆生住第三果若教一人住第四果功德多彼教閻浮洲所有衆生住第四果若教一人住獨覺道功德多彼教閻浮洲所有衆生住獨覺道若教一人住阿耨多羅三藐三菩提心功德多彼教閻浮洲所有

衆生住阿耨多羅三藐三菩提心若教一人住不退法功德多彼教閻浮洲所有衆生住不退法若教一人疾得遍智功德多彼教閻浮洲所有衆生疾得遍智若復有人於此法門生菩薩智破魔羅業捨五聚不共界離諸入壞煩惱攝助白法滅助黑法以此諸法寂上王經為他廣說所得功德多彼無量奢利弗置閻浮洲乃至四洲如是若千世界若二千世界若三千大千世界乃至東方恒伽河沙數等世界衆生若有色若无色若有想若無想若非有想非無想若水若陸夘生胎生濕生化生如是等類漸次修行悉得人身乃至十方世界衆生亦漸次行悉得人身若人盡教住於五戒具十善道奢利弗於意云何彼人所得功德多不奢利弗言甚多婆伽婆甚多修伽多无量無邊不可為喻佛言奢利弗若有善家子善家女於此諸法寂上王經聞而不謗若更增聽若受若持若讀若誦若為他說以先功德於百分中不及一分千

分百千分俱致分百千那由多俱致分乃至筭數譬喻所不能及又奢利弗若教十方世界諸衆生等悉住信行法行八人四果獨覺等地乃至發心住不退法無生法忍疾得遍智若有善家子善家女於此諸法最上王經受持讀誦為他廣說此功德聚於前功德為最勝為最上為最多為最妙為最微妙為無比為無上為无上上為無相似於無似中得無似福奢利弗以是義故應當知彼衆生有是善決了智發阿耨多羅三藐三菩提心聞此法門生信心者奢利弗如是衆生當去不退轉當去解脫當去度當去寂當去大寂當去滌浴當去調伏當去無上當去无上上當去到涅槃當去已滅度當去能說法當去能說義當去說實當去說真當去如語而作當去捨重擔當去離欲當去離瞋當去離癡當去無垢當去洗已清淨當去到彼岸當去聞者當去吐欲當去吐瞋當去吐癡當去盪諸惡當去佛子當去福田當去猛健當去健丈

夫當去勝色分當去降伏他軍當去師子當去丈夫當去大丈夫當去勝丈夫當去無畏丈夫當去有志丈夫當去大有志丈夫當去調順丈夫當去丈夫牛王當去超越丈夫當去能降健丈夫當去人師子當去人牛當去龍當去天當去天中天當去婆羅門當去離惡當去無导當去无縛當去无慳當去無毒當去不愚當去不共當去不離當去不雜言當去正念言當去無上言當去无上上言當去寂勝言當去不染言當去不著言當去不縛言當去決了言當去所言皆實當去所言皆真當去具諸功德當去應作作者當去作者已辦當去諸作者達當去具足慚愧當去多作當去多作利益當去慈當去具諸功德法當去棄諸非功德當去諸事具足當去不染當去普不染當去不怯當去不怖當去不驚當去不恐當去不羸當去不馳散當去無量无邊功德法行具足當去山當去須迷留山當去迷留山當去輪山當去大輪山當

去不可動當去施者當去施主當去
所有皆捨當去善施當去和顏悅色
當去具施當去持戒當去忍當去精
進當去定當去智當去修神通當去
神通已達當去到諸處當去大勢至
當去力至當去到安隱處當去已度
彼岸當去學諸佛當去不斷佛行當
去於諸佛法悲得願滿當去破魔羅
怨當去摧諸毒刺當去令魔羅力羸
當去散魔羅軍衆當去令魔羅壞
除魔羅敵當去隨順覺當去令順流
者逆流當去岸當去能度當去已度
當去自得脫教當去破闇當去月當
去日當去無邊光當去无量光當去
不可思光當去難稱光當去不可量
光當去至諸處光當去普光當去不
著欲界當去不著色界當去不著無
色界當去涅槃耶解脫當去畜生解
脫當去閻魔世解脫當去令涅槃耶
清涼當去令畜生清涼當去令閻魔
世清涼當去能與所須當去棄捨諸
褁當去滅諸苦當去亦諸樂當去轉

輪王當去世間父當去出世間當去
世間解脫當去兗世間當去亦伏藏
當去建立善薩當去發起善薩當去
開伏藏當去亦昔諸佛秘藏當去不
可思處能思當去无邊無際功德法
具足
尒時世尊以無數刼淨心莊嚴所出
言音具足功德所謂最上者亦教他
者順義者甚深者不可伏者微妙者
可聞者喜者清淨者悅耳者向心者
可愛者滿足者多人喜愛者滑澤者
不澁者善度前後際者愛如已子者
善出者善合者可入者文字相續決
了者善斷諸疑者淳直行者膏潤者
似梵天音者雷聲妙者真善決了者
似迦陵頻伽鳥聲者淨直行者能淨
直友者斷無量疑惑者無依倚者能
安慰他者可念者能薄諸使者諸入
圓者斷諸諍論者前際已來不詐善
者非句真出者多種百千相應者智
慧讃歎令世間愛及安樂者與第一
義門者無過失者共相應者與善時
相應者能鳴者善分別字句者決了

諸淨句者滅多欲剌者滅多瞋剌者
滅多癡剌者能亦多義者詮无邊義
者離六趣者離說道者離諸道言論
者說天句者說龍句者說夜叉句者
說揵闥婆句者說阿修羅句者說伽
留茶句者說緊那羅句者說摩睺羅
伽句者說意慈忍令喜信教者不諂
者無處不行者無處著者無顛倒者
自重不挑者常實法定者无曲者無
偏者離暗類者成利善相應者教授
具足者最勝信者能破流轉暗者離
惡邊失句者能出分別諸句者除諸
外論句者能決疑惑者滅諸苦法沒
處者最上如如淨自然行者與諸善
法相應令喜者說諸善法與寂相應
者離諸垢者純淨第一義相應者斷
多疑相應者淨如心淨相應者所言
不與非義相應者諸言辯才能說相
應者隨其所欲而為廣引者以諸世
語令眾生喜者多人愛敬者相應者
解脫者善解脫者最勝者聲王者說
安隱聲善相應者攝諸白法相應者
善究竟者無邊光者作无邊光者能

釋所問無邊法智者善能度者說諸
樂法相應者說畢竟字句善究竟者
說義字句相應者說字句无畢相應
者說知足字句相應者說亦樂具字
句相應者亦無量善根者說无量善
根相應者以佛莊嚴而莊嚴相應者
說無邊句相應者說不去不来字句
端正者說無㝵字句善究竟者說諸
天阿修羅言教不絶相應者說字句
相應不闕少者說字句相應不雜乱
者說字句相應不緩者亦明者作明
者亦明及作明者亦超越者過超越
者亦超越及過超越者說善持來鉢
行者於阿遬梨夜尊重勤攝相應者
於優波弟耶夜尊重勤攝相應者常
淨法智淨已復能淨者勤攝第一字
句者善說陁羅尼修多羅王者善說
三輪修多羅菩薩藏般若波羅蜜出
生者善說流轉摩尼藏華者善說八
万四千法聚復亦現百千者發起菩
薩令發菩提心者如願得三世諸佛
法不著者已脫畢竟脫者聲至梵天
者梵音者鳴音者離欲聲者離瞋者

無所礙者諸佛隨喜者諸佛歎可者如是等類所出言音世尊持三十二相法王輪如来具足八分寂為第一無量千種而以讚歎當於尒時說此伽他

若發菩提心　此人决定到　不須生疑惑
我不得如来　此人所有福　不可辟諭比
此人所有福　得出生菩提　无量無有邊
有衆生界　此人福勝彼　如我前所說
此人所得福　於彼寂勝上　發於菩提心
無有福勝此　餘經决定說　不上於此經
從此經學者　是名為福利　若聞此經者
佛子隨順教　福田及調伏　我說是寂靜
若聞此經者　是天龍師子　健人無恐怖
名解脫調柔　信向是經時　大經無有上
天中天上天　衆生中無上　何況得聞之
能說及尊重　彼所有辯才　不可得窮極
得聞是經者　如是彼辯才　亦如於虛空
無有得其盡　若持此經者　具忍無有瞋
戒行無怯弱　大智慧明眼　若信此經者
是智彼邊得　愛重於教師　亦如愛父母
能持此經者　菩薩大智慧　不倚於欲界
色界及无色　能持此經者　菩薩摩訶薩

獲得趣向彼　無上菩提場　能持此經者
菩薩大智慧　已怖波旬衆　證無上菩提
能持此經者　菩薩大智慧　當轉於法輪
世所不能轉　能持此經者　菩薩大智慧
世尊與其記　當見如三佛　能持此經者
菩薩大智慧　當於已滅度　無餘如諸佛
佛說伽他已舍利弗白言希有婆伽
婆如來為諸菩薩略說教法所謂菩
薩摩訶薩阿僧祇劫修菩薩行而未
覺無上正遍知道亦未得無上正遍
知智世尊於此經中說無有上彼諸衆
生極得善利現於佛前得聞說此冣
上經名所謂諸法上王法門甚善世
尊如此法門今更說之何以故如我
解佛所說義意諸過去佛已滅度者
為諸衆生所說正法以此為上所謂
諸法上王法門諸未來佛亦以此經
為說諸法上所謂諸法上王法門我亦
於世尊所聞說無量法門於義文字
決定得解如我曾聞無勝此者甚善
婆伽婆數數為我廣說此勝法門佛
言舍利弗隨彼時節隨彼衆生心所
信解隨彼衆生心所思惟而攝受之

奢利弗此是佛智非諸聲聞獨覺地
境說此法門時八万四千人發阿耨
多羅三藐三菩提心六万衆生發菩
提心七十倶致欲行天未曽發阿耨
多羅三藐三菩提心者今悉發心三
十倶致衆生得無生法忍无量地居
諸天龍等未曽發菩提心者今悉發
心奢利弗以是義故今更廣說此勝
法門復於此時有无量千衆生比丘
比丘尼優婆塞優婆斯迦向佛合
掌瞻仰尊顔黙然而住
介時世尊即便微笑諸佛笑時法從
面門出雜色光無量百千種色所謂
青黄赤白紫色頗梨色等普照三千
大千世界靡不周遍蔽諸日月乃至
梵世還來到此繞佛三匝從佛頂入
時奢利弗見佛神通即從坐起一肩
鄣多羅僧伽作巳右膝著地合掌白
言大徳世尊有何因縁而現此笑諸
佛非無因縁而笑佛言奢利弗汝見
比丘比丘尼優婆塞迦優波斯迦向
我合掌目未曽瞬不奢利弗言如是婆
伽婆如是脩伽多佛言奢利弗彼四

衆者悉發大乘心欲聞菩薩行奢利弗於中如來心行智慧若如來過去不可得未來不可得現在不可得是名菩薩行奢利弗若不得菩提若不得心是名菩薩行奢利弗不得聚不著界不取入是名菩薩行當隨順行說此菩薩行時此三千大千世界六種震動尒時魔羅波旱惶怖倒地及魔羅衆天等亦皆倒地以是因緣而說伽他言

破我及軍衆　走避不能脫　如今寂勝上
世依之所言　云何魔煩惱　諸力皆巳失
今到無力處　聞此空法故　魔怖迷悶死
聞此無作法　無將去無行　何處有死者

尒時魔羅天子等從倒處起而作是言甚善婆伽婆甚善大龍甚善大慈作悲益心於諸衆生今日世尊令我穌息世尊大悲勿令我等非時橫死

尒時世尊說伽他言

汝魔莫大錯　如來所說是　信我者甚少
依此富伽羅

尒時魔羅波旱得如來慰喻巳歡喜踊躍還得本心身及眷屬皆隱不現

諸法最上王經

辛丑歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說德光太子經

羊

西晉月氏國三藏竺法護譯

聞如是一時佛在王舍城靈鳥頂山與大比丘衆千二百五十菩薩五百人俱尒時賢者賴吒和羅止頓舍衛國盡夏三月更新具衣鉢著其被服與百新學比丘俱所作已辦共遊諸國往詣王舍大城靈鳥頂山於是賢者賴吒和羅行到佛所稽首佛足却住一面賴吒和羅問世尊言菩薩大士奉行何等得一切奇特功德之法致無動畏之慧超異之智發遣辯才光明徹照入一切智教授衆生令得解脫斷於狐疑以善權方便示一切智言行相應所問諸佛常以巧便得諸佛意一切所聞法皆能受持疾逮一切智尒時賢者賴吒和羅以偈讚歎問佛而說頌曰

云何菩薩滿所行　何謂所作而審諦
具足智慧功德願　令人中尊解說是
紫磨金色妙身體　為人中尊積上德
救濟擁護於衆生　願佛解說無上行

為如何得無盡智　無量惣持上覺道
云何致得平等行　解决衆人之狐疑
無數億劫樂生死　其意終不有穢猒
已見無數勤苦人　善權教授令開解
淨其佛國眷屬具　光明壽命衆亦尒
一切所去爲寂寞　唯願世尊說上行
降魔官屬斷諸見　脫於愛欲度想行
云何講說經法義　願佛解說諸寶行
端正殊好辯才足　爲衆人說柔軟音
飽滿世間如時雨　願佛解說諸覺行
所說微妙如羯隨　梵聲無疑明慧音
衆會渴仰於經法　便以甘露飽一切
若有欲學尊佛道　當勤精進志法行
如來所講悉平等　唯願法王以時說
我欲聽說正真道　佛天中天知我意
今我不敢擾世尊　唯願善說無上行

佛告賴吒和羅善哉善哉乃問如來如此之義多所哀念多所安隱慈傷諸天及世間人乃爲當來諸菩薩施令得護行賴吒和羅諦聽善思念之當爲汝說賴吒和羅言唯然世尊願樂欲聞佛言賴吒和羅菩薩有四事法得清淨行何等爲四一者行平等

心而無諛諂二者等心於一切三者解了空行四者如口所言身行亦尒是為四事法菩薩疾得清淨行
佛告賴吒和羅菩薩復有四事法得安隱勸進何等為四一者得揔持二者得善知識三者得法忍四者於戒清淨所行平等是為四事法
佛告賴吒和羅菩薩復有四事法入於塵勞勸悅生死法何等為四一者菩薩示現佛身入於生死勸諸起滅者令得喜悅法二者為說柔順之法三者所有無所愛惜四者得不起法忍是為四事法
佛告賴吒和羅菩薩復有四事法無所愛著何等為四一者菩薩不當著家居舍宅二者出家菩薩不當貪財利三者菩薩不求諸功德報四者菩薩不當惜身命是為四事法
佛告賴吒和羅菩薩復有四事法於法無猒足何等為四一者於戒無所缺減二者習閑居野處三者奉四賢聖之行四者得博聞是為四事法
佛告賴吒和羅菩薩有四事法而得無

令普有所入何等為四一者令生善處常值佛世二者聽受尊長教而無諛諂三者樂受教命其心不著財利四者得辯才入深法要是為四事法

佛告賴吒和羅菩薩有四事法得清淨行何等為四一者為菩薩行無傷害意於人二者棄捐諛諂邪偽之行樂在閑居三者一切所有施而不惜不望其報四者晝夜常志求法見說法者不求其短是為四事法菩薩摩訶薩得清淨行佛尒時說偈言

其心不著塵垢法　即便無有惡瑕穢
志意不猒教論法　則能令致無上道
雖遇不賢常一心　普入邪行惡道本
出家學道无所惜　在於山間欲解脫
閑居寂寞無所起　其心不著財利色
捐棄軀體不惜命　行如師子無所畏
心得歡悅知猒足　辟如飛鳥無所畏
一切世間無有常　志求佛道大慧行
常樂獨處辟如犀　無有恐畏如師子
心不悕懷無麁志　若得供養无增損
捐去邪語及惡見　智了大行志解道
我為世間一切護　意為善權无放逸

意善持戒為衆道　心不乱著諸恩愛
謹慎正行如救火　常求世尊上妙行
已脫於空無有想　種種具足審寂寞
所住靜然智慧明　得甘露味常歡悅
假使得佛覺道意　常為清淨无疑難
總持辯才一其心　忍一切苦不想報
若有菩薩聞是行　欲求佛道當歡喜
常志精進離懈怠　了識無知意不害

佛告賴吒和羅菩薩有四事法自墮落何等為四一者菩薩憍慢而不恭敬為自墮落二者菩薩作無反復習於諛諂為自墮落三者菩薩求供養貪利為自墮落四者菩薩佞諂邪行求於供養為自墮落是為四事法菩薩為自墮落

佛告賴吒和羅菩薩有四事法墮邪墊何等為四一者懈怠為墮墊法二者無淨信三者起想四者見得供養者有嫉妬心是為菩薩四事墮邪墊法

佛告賴吒和羅菩薩不當習四事法何等為四　者菩薩不當與諸邪見人相習二者菩薩不當與誹謗正法

之人相習行三者菩薩不當與惡知識相習四者菩薩不當與貪衣食人相習是為四事法

佛告賴吒和羅菩薩有四事法得苦痛之罪何等為四一者以智慧自貢高懷憎嫉意二者心不歡悅無清淨行三者不能忍辱但欲貪他人財物四者謂有我人著法是為四事法菩薩得苦痛之罪

佛告賴吒和羅菩薩復有四事自縛何等為四一者菩薩喜輕慢於人是為自縛二者菩薩行世間巧便起賈作治生想是為自縛三者菩薩意不受法慧為放逸行是為自縛四者菩薩縛意住種姓是為自縛是為四事

佛告賴吒和羅後當來世學菩薩道者當有是諸瑕穢無行人當供養諸無行者諛諂人當供養諸諛諂者有無智人當供養諸無智者貪求衣食无有直心嫉妬種姓諛諂懷邪無質朴心欺諸尊長及諸家室用供養故還相誹謗意貪財利入諸郡國不念說法以閑解人亦無善權於衆人無

智慧意自以為智見他人智慧為善師便輕慢之設有無行者為破壞之器還相求長短捨精進行為无智態意不多念智慧還相壞法别離衆會共結怨害轉共諍鬪謂他無行我承法教不奉禁戒不欲聞法不行精進生於貧窶之中在窮厄之家行作沙門但憂求財利其所在處不能得安何況乱志一心雖行佛功德續貪著家室之利自謂我為沙門也佛言我不謂是輩之人為行菩薩法如是等人百千劫中不能得柔順法忍何況欲得佛慧正覺之行佛言頼吒和羅我不但謂是輩之人墮三道墊亦復當墮八惡之處何等為八一者生在邊地二者墮貧窮家三者所生之處面目醜惡四者生於邪惡反善之家五者生與惡知識會六者多疾病七者所生處壽命短八者横死是為菩薩八惡事墮於邪墊所以者何頼吒和羅我不以口言作願以為菩薩不以偽乱之人為清淨行不以諛諂為菩薩行求以貪著衣食為供養佛不

謂貢高者為清淨智慧不以自見慧行為斷疑我不謂嫉妬者有清淨意不謂多貪求者而得愡持不謂不見識諦之德而有罣导當得生善處不謂貪種姓著色者當得清淨身我不謂想行者當得佛定意我不謂非至誠行者當得清淨也我不謂憍慢者當得清潔意我不謂非知猒足者當好法也我不謂貪身命者為志求法佛言賴吒和羅我不怨責外六師也責此輩愚人劇於外六師所以者何所言各異所行不同為欺諸天及世間人佛於是說偈言

無智憒乱為放逸　輕慢無敬多貪求
與塵垢會起欲想　是輩之人去道遠
貪求供養懈怠增　以無精進失淨信
便壞淨行亡正戒　犯禁法者失善道
生於貧家作沙門　在窮厄中求供養
譬如有人窮無物　從他債望求財產
貪供養故在閑居　在於彼住欲自達
得神通智辯才具　棄捐家室受所有
不見道住隨乱行　生於貧窮卑賤家
在醜惡中無力勢　墮於貢高愚癡地

作卑賤者無名德　意貪財利為放逸
後即生於大惡處　億劫之中無善跡
假使於道無貪利　諸天人民悉得佛
隨藍之風不動人　用供養故不自成
無有功德仰於人　無精進意失善行
為壞乱教不承法　不能逮得慧道意
以至誠利致佛法　終不失行如道意
志願甚堅常清淨　所奉如應則為道
我求佛故無所惜　及施身命索經法
是輩捨法不精進　以於道法失句義
有大燈明無能見　我本求索善義說
適聞所教即奉行　斷絕一切諸愛欲
已聞種種佛法教　不能究竟一法句
非法行者何得道　譬如亦盲之道徑

佛告賴吒和羅乃往過去無央數劫長遠不可計無量不可思議尒時有佛号吉義如来無所著等正覺在世間教授佛天中天時有國王名頞真無佛言賴吒和羅其頞真無國王典主閻浮利天下廣長六十四万里時閻浮利有二万大城城有億千家其頞真無王有大城名寶照明王所治處其城長四百八十里廣二百八十里

以七寶為城南北出有八道所作審
諦具足尒時人壽十億那術歲
佛告賴吒和羅其王頻真無有子名
曰德光端正殊好威神妙絕初始生
時自然有千藏出皆有七寶一一藏
中自然有諸國王寶其七寶高八丈
德光適生一切閻浮利人皆大歡喜
拘閉牢獄皆得解脫其德光太子適
生七日之中無智不慱道俗悉具佛
語賴吒和羅於時淨居諸天中夜時
來到德光太子所語之言太子不當
為放逸之行於是德光太子從是已
來具足万歲之中初不睡眠亦不調
戲初不歌儛未曾作樂亦不行來不
出遊觀未曾貪身亦不念歌儛伎樂
不貪財利不念家居不著郡國亦無
所求一切所有無所愛惜如立一心
常在獨處以寂諸難得意少有無坐
不死者身命不可保不相敬重天下
恩愛會當別離無有作導師者乱法
犯罪憂怖恐懼凡夫之士不知猒足以
愚癡力常憙諍鬪我今者為墮無
行之中我欲黙然無為彼時太子獨

處閑居無放逸意遠諸愛欲為等心行佛語賴吒和羅時王顏貞無他域之中有一大城名樂施財為德光太子造南北行有八重八百交道以七寶為城其城七重以七寶為帳皆以白珠而瓔珞之一切諸欄楯間有八万寶柱一切諸寶柱各有六万寶繩手相交繫一切諸寶繩各有千四百億帶係著有風吹展轉相揩出百千伎樂之音聲一切諸欄楯前各有五百采女善鼓音樂皆工歌儛得第一伎所作具足能歡悅一切天下諸國人王以是供給德光太子王告諸采女曰汝等捨諸因緣晝夜作諸伎樂以樂太子令可其意無得使見不善之事一切欄楯邊置諸施具飢者與飯渴者與漿欲得車馬者與之欲得衣服華香坐具舍宅燈火隨其所求供養具金銀明月珠琉璃水精象馬一切諸七寶瓔珞以給天下其城中央為德光太子作七寶宮殿八重交露彼一講堂上有四億牀座以給太子城中有園觀生花樹寶樹其樹常生恚遍

覆蓋佛語頞吒和羅其園觀中央有
七寶浴池以四寶金銀水精琉璃為
欄楯中有八百師子之頭其水由中
入浴池其浴池中復有八百師子頭
池水從中流出池中常生四種花青
蓮花紅蓮花白蓮花黃蓮花周匝有
寶樹其樹皆有花實其浴池邊復有
八百莊飾寶樹一切諸寶樹間各復
有十二寶樹各以八十八寶縷轉相
連結風起吹樹轉相敲聲出百千種
音聲諸浴池上皆有七寶交露帳德
光太子在其中浴其講堂上有四十
億七寶牀座各敷五百坐具其中央
敷一大七寶座敷八十億妙衣以為
坐具座高五丈六尺德光太子在其
上坐一切諸牀座下各有香爐晝夜
三反火燒蜜香布諸好花以寶覆蓋
垂金色蓮花殿上有明月珠帳垂八
万明月珠出其光明普有所照一切
諸樹上皆懸諸幡蓋一切諸園觀中
各有九万明月珠其一珠光明照四
十里普遍佛國佛語頞吒和羅其園
觀中有鵰鵠鶬鶴拘耆孔雀鴈鳥鴛

鶖鳩鄰羅鳥鷄鶬鳥諸耆域鳥皆共
悲鳴有種種音聲以樂德光太子常
作五百味供具尒時一切房室中有
五百童男限年十六以上二十已還
皆悉童男都於諸國採擇得是諸童
男將入彼城皆悉巧黠無所不能皆
知天下諸所作為復將八十億童女
在其城中端正姝好年十六已上限至
二十皆工歌儛能令男子歡悅其所
語柔軟工談言語常如應時不長亦
不短不肥亦不瘦不白亦不黑口出
優鉢花香身出栴檀香皆如天上玉
女悉共同心皆悉圍繞德光太子鼓
樂絃歌於是德光太子心念言我今
自然得大怨家衆亂我清白之法我
今當作無所惜之行於是太子愁憂
不樂譬如有人所見拘繫心无所樂
德光太子亦如是也見諸采女伎樂
意無放逸亦不以為奇特亦不貪其
城郭亦不著車乘被具足於千歲中
未曾愛色想亦不想聲香味細滑畢
除諸想常專志一心念言興為是我
怨家之衆我何特出是怨家中去離

得解脫為無放逸行尒時諸采女白王頻真無太子不聽歌儛愁憂不樂

佛語賴吒和羅時王頻真無與八万小王俱往詣德光太子所悲泣淚出愁憂不樂感絕躃地侍者即共扶持王令起住為太子說偈言

願子且觀我諸寶　子初生時自然出
誰嬈汝者今語我　吾當重罪誅罰之
今且觀是如天上　我從子意之所欲
今者太子有何乏　我能隨意令子得
視是諸欲淨好目　諸采女俱鼓樂聲
與共娛樂除其憂　悉工鼓音常喜笑
汝當聽是好音聲　所鼓伎樂相和悲
今正是意娛樂時　其池水中有蓮華
園觀中有華羡寶　種種妙好無乱識
觀是第一自在智　可以喜樂一哀我
入池中洒自恣樂　中有蓮華青黄白
種種紅花光覺人　今子觀是何不樂
鸕鷀鸚鵡拘耆鶴　拘擲耆鳥哀鸞聲
諸香白花辟如畫　孰聞是音不歡悅
明月講堂平等力　黄金琉璃為欄楯
諸所珍寶最妙好　諸樹音聲出鄉術
欄楯邊施用汝故　衆千采女鼓吹音

亦聞玉女歌樂聲　子意何念而不悅
令太子等美妹好　可以娛樂聽我言
父母住此目淚出　子豈無哀愍我等
尒時德光太子以偈荅王言
彼持功德者　離諸惡見言　我以厭苦樂
不貪無利欲　皆見於五道　生死諸人民
今當說解脫　父王聽我言　無有觸嬈我
今吾當何說　我不貪於欲　云何樂歌儛
一切諸愛欲　我視如怨家　塵勞諸貪愛
隨人著五道　是諸采女輩　無覺癡樂之
為是諸魔事　隨人大繫縛　諸聖賢道士
常不讚歎是　習此愛欲者　為種因緣根
是采女身體　皮革如纍連　筋骨相搘拄
如幻無正利　譬若如畫瓶　中盛滿不淨
譬如在冥閒　云何當樂此　所鼓音樂聲
無有亦無受　一切樂無諦　了此為不惑
若習於想念　便即失一心　隨塵勞音者
譬如癡老人　一切諸有樹　或有熾盛時
亦不可常得　或有无樂時　其果無有常
亦不常著樹　我以了如是　豈當戲短命
父母不可保　及兄弟妻婦　親里亦如是
臨終不自在　一切諸所有　如草上之露
不當縱其心　自恣為放逸　是意不可滿

譬若如大海　恩愛甚廣大　已得復重索
衆人貪欲故　各各而懈廢　無能默藏者
譬如須彌山　人以意為本　身命過去疾
譬如河水流　適合便復別　盡壞不久立
譬若如電現　貪著三界欲　則為无智縣
諸天来語我　無得為放逸　為菩薩行者
不貪諸所有　願欲得佛道　哀念衆人民
非以淫欲行　可以致佛道　其有愛貪欲
為心意作奴　便為自壞敗　不得立功德
我終不受欲　亦無起瞋恚　如鳥墮羅網
云何得自在　現於恐思想　為還自縛身
意不得自在　為無利空聚　貪是恐懼身
譬如毒樹花　何所是人尊　謂度駛水者
觀視諸人民　流墮惡道者　為諍空无句
興起諸邪見　王當知我意　欲度脫此輩
不貪積禪法　疾得度無極　覺諸睡卧者
療治於疾疫　為除去憂患　令立歡悅跡
欲脫三千世　縛著音響者　為說善經義
飽滿久貧窮　調諸不成者　拔出於惡道
施盲得眼目　令聾者得聽　為造解脫燈
立智慧神通　令諸三界人　得三忍平等
為作慈哀雨　度諸雲霧岸　為一切衆人
現其光明焰　便持善覺意　令脫得蔭涼

爲用諸醫藥　皆令得安隱　念是已父王
即便坐一心　吾於一切欲　無復志願求
但欲索佛道　用哀衆人故　於諸有貪欲
無復有志願　孰有智黠人　樂在於是中
云何犯禁忌　令人意迷亂　若因貪愛色
爲墮大惡道　孰行佛道者　當復爲放逸
人皆隨水流　我當今逆流　不可以言說
而致得佛道　當放慈哀光　照於一切人
我不貪愛欲　不縛著財物　我今願父王
不如與衆還　我欲棄衆會　及一切郡國
人多求可意　從是致疾病　制意不放逸
勝得億郡國　不可在愛欲　而致得佛道
若欲得無上　安隱快樂句　當詣大山中
在樹下而坐　習在於閑居　可得尊覺道

佛告賴吒和羅尒時德光太子於講堂上與諸放逸者俱其心穢猒之時太子作三品行何等爲三一者住立二者經行三者坐禪棄捐睡臥具足上行已得八住時太子夜半聞虛空中聲淨居諸天嗟歎佛功德廣普具足及歎法衆德光太子聞已衣毛爲竪即而墮淚愁憂不樂叉手以偈問諸天言

我在厄難中　諸天願哀我　今且往聽言
我欲有所問　行在虛空中　為歎譽功德
我聞其音聲　其心為悲喜
佛告賴吒和羅尒時諸天為王太子
德光說偈言
今世間有佛　太子不聞耶　佛号曰吉義
救濟蕠擁護　奉行諸善本　開化尊功德
衆僧以學問　有億那術千
德光太子以偈問諸天言
我儻見世尊　云何知是佛　願說慈功德
欲知於正覺　假使往見佛　當問道如何
菩薩行何法　得為一切護
於是諸天為德光太子說偈言
頭髮軟妙好　英殊如右旋　其頂相威神
好辟如山巔　眉間相光明　威耀若日出
生妙如右旋　色好白如雪　覺意為清淨
目為紺青色　人中尊天子　顏色端正好
面目常和悅　放億無量光　普遍三千國
消滅諸惡道　佛口中牙齒　悉平等清淨
鮮潔如拘文　明如好樹光　無乱兩二十
合為是四十　口中舌妙好　還自覆其面
口所說妙言　令人意歡悅　常无諸諛諂
梵音甚清淨　佛之所講說　勝百千音樂

除疑諸狐疑　令人得利悅　種種德無乏
善權決道義　已解點法花　為百千瓔珞
其地之音聲　為出天伎樂　譬如天音響
佛語亦如是　真陁羅鶤鷄　拘耆及鴛鴦
鴈鶴及鸕鷀　鳩那羅問言　其音為如梵
柔軟甚和悅　無諂无有短　覺了一切義
莫偏而懸絶　可諸智者意　清淨離誹謗
無有諸想願　善施行德義　不聞作瑕穢
彼法行正覺　言功德如是　世尊之身體
皆有種種色　手辟長出膝　七合皆為滿
其指纖長好　有若千妙絶　紫磨金色體
心如明月珠　著身毛軟好　上向如右旋
聲圓如隆起　馬藏寂不現　足下安平趾
其下有相輪　佛膝中政好　平等種種色
經行如龍王　為如師子步　行時默位頭
諸根悉清淨　若人散花者　變成為花蓋
有增無減時　是為佛正法　若得利无利
勤若其安樂　嗟歎及作謗　其心無增減
辟若如蓮花　不著於淤水　正師子如是
無有與等者
佛告賴吒和羅。今時國王太子德光
聞嗟歎佛功德及法比丘僧踊躍歡
喜辭如貧窮飢凍之人得伏匿寶藏

其人歡喜辟如盲人得眼目若如穿
獄繫因得解脫其人歡喜王太子德
光聞嗟歎佛功德及法比丘僧欣喜
如是於是國王太子德光念言如今
聞佛威神證明經法衆僧具足尊行
無缺在於生死爲反邪行凡夫之士
多無反復貪身自見非是正行爲居
家多瑕穢習著欲者當墮苦痛放逸
行者智上所難愚癡爲闇瞋當於其
中爲作平等燈明人意難調名色甚
深六入無厭不斷諸習當遇苦毒痛
痒不安恩愛爲根猶相縛諸受難捨
眞有共合長爲怨會生死難斷爲人
多衆事憒病疾迷乱身不堅固會當
歸死樂少憂多佛法爲第一安不可
以塵勞之行貪欲放逸之心而得立
功德行今我在愚癡之中不得一心
受意不可以樂生死意與惡人會嚴
治善道何況乃欲得無上正真道我
身可從高樓上東向自投莫使我諸
家眷屬於門中作罣㝵使吾不得
出也
佛告頼吒和羅介時國王太子德光

向彼吉義如來無所著等正覺自歸口說是言假使世尊有一切智能悉普見者令天中天當念救我於是吉義如來無所著等正覺申右臂放手光明照德光太子其光明中有自然百千葉蓮花大如車輪其蓮花出億百千光明皆普徹照於是德光太子即住此蓮花上欲往詣吉義如來無所著等正覺所還叉手作禮三反自歸尒時吉義如來迴光還照於是太子尋光去至佛所稽首佛足見世尊諸根寂定尒時德光太子以偈讚吉義如來而說頌曰

吾不久覲醫王名　令者輙得見於佛
云何立在瑕穢行　皆能致得一切法
我向者夜中半時　從諸天聞佛無想
適聞愁憂无復樂　何所是人無放逸
其失道者示正路　諸無眼目得等視
令願為我現大道　慈哀療疾使信淨
令衆貧窮得富樂　拘閉牢獄得解脫
斷吾狐疑除諸結　唯願解說其道行
為吾現正離外道　於闇瞑中作燈明
為諸傷害除垢穢　願大醫王斷吾疑

願度脫我生死道　斷絕去吾諸所愛
令得超度愁憂海　及以八道入大乘
今壽命短法命盡　多有姤廢功德行
無福之人不如願　今吾適聞願解疑
今聞導師唯決要　去何菩薩為放逸
能奉行佛尊妙道　度脫人民生死惱

佛告賴吒和羅尒時吉義如來知德光太子心所念廣為解說諸菩薩行德光太子聞彼佛所說即得無盡揔持門逮五神通即踊在虛空化作妙花以散吉義如來上尒時頞真無王明旦聞太子宮中婇女啼泣聲面即為變便往到太子宮中問何故啼泣諸采女荅言德光太子不現不知所在於是王頞真無聞太子不現即便躃地與數千衆俱而舉聲啼泣尒時城神来到其舍告王頞真無言大王無得啼泣愁憂太子東去往見吉義如来稽首作礼跪拜承事王頞真無聞神語聲與諸眷屬大臣及太子後宮婇女及八十四億鄉術百千人東出往詣吉義如来所稽首佛足却住一面佛語賴吒和羅尒時吉義如來

知國王嫉真無意即為如應說法令一切衆皆得不退轉無上正真道於是王太子德光自吉義佛願佛受我清淨飯食請施佛即默然受之德光太子語父母及諸眷屬令願仁者勸助城郭莊飾瓔珞以奉如來不當有貪心有所惜也應時皆同心勸助放心布施於是王太子德光及眷屬共奉吉義如來莊飾瓔珞宮殿城郭心無遺惜日作五百種味以供養佛及比丘僧為一切比丘以赤栴檀香及七寶為房室以摩尼為經行處於上作琦寶交露帳幔南北各有花樹行列邊有浴池中生優鉢花其邊際清淨無垢其花有百千葉設百千座一一比丘各有是具尒時德光太子令諸比丘不憂衣服亦不想他比丘獨得衣被彼於是億歲中未曾睡臥不念所愛不貪其身供養於佛所念無異尒時未曾有想念於欲亦無諍乱心無所會不貪於國一切無所愛惜不貪身命内外無所著於是聞佛所說法皆悉受持不重問如來初不休

浴亦不洗足亦不以香塗身不起瘕
猒之意亦未曾坐除其飲食左右吉
義如來般泥曰已後即為造起赤栴
檀塔寺於百千歲供養所可閣維如
來處以一切天下諸花諸香擣香雜
香伎樂以為供養起九十四億塔皆
用七寶珎琦之物以為帳幔覆蓋其
上各以五百七寶蓋供養諸塔及百
千伎樂一切閻浮利諸花寶樹用供
養塔各然百千燈一一所然油其價
百千及散一切香花如是之比具足
供養億歲中然後德光太子棄家學
道作沙門著三法衣常行分衛初不
豫世事亦不睡臥了無貪食之心具
足四億歲中常憙法施未曾計有我
亦不嫉他人何況求供養亦無生死
語為眾說法不勸令生天上學是行
以教授一切人及中宮眷屬使為沙
門佛語賴吒和羅尒時淨居諸天心
念言德光太子教授一切人皆令作
沙門我等於是亦當作行供事三寶
由是三寶得立而不斷絕其吉義如
來般泥洹已後其法住至于六十四

億歲皆是德光比丘所擁護其德光
太子如是之比供養九十四億那術
百千佛
佛告賴吒和羅汝知介時國王頭真
無不荅言不及佛言則无量壽如来
是汝知介時德光太子不荅言不及
則吾身是也介時拔神者則无懟覺
如来是佛語賴吒和羅用是故菩薩
大士欲得無上正真道最正覺者當
學德光太子之行寂寞之教棄捐恩
愛無放逸之行我求無上正真道時
所行勤苦精進乃如是是尊無行者
貪著衣食慈恩無態用供養故自遠
佛法所學無益汙乱沙門壞菩薩法
恣其身口意妄造所願捨其本行貪
衣被牀卧具病瘦醫藥無有慙愧之
心不樂政行學無常之法不奉尊教
遠離佛行於道自棄棄意不樂解脫行
佛語賴吒和羅以是故聞此法已當
覺了之棄惡知識莫與無行者相隨
棄諸貪欲佛介時說偈言
學道貪利及飲食　即為不樂十力行
棄捐於佛百德教　用利供養墮他家

剛强難惡無慙愧　自放恣墮諸貪會
為起塵勞墮邪行　便自說言我德行
身在閑居遊於城　利供養故作恣行
遠於解脫空去地　以故當棄離諸有
為不敬佛及正法　遠離衆僧諸功德
棄捐善道墮三惡　為失八百諸尊行
若有聞說是經者　審淨其意常精進
無數億劫佛難值　當用是故如法行
念已審令一心住　常思念是功德句
常立賢聖習觀德　當得無學安隱道
其說得佛大乘者　意念猒足自制心
汝等勿得捐善場　當墮五道如癡人
習閑居止常精進　住莫自輕勿易他
訶教已身寂其心　我本奉德佛教誡
不惜身命意質朴　精進於法行恭敬
我故常說此言誨　行是已後道不難
聞是若喜大乘者　不能精進不樂聽
其有智者樂此言　後當棄惡及怨結

佛告賴吒和羅若有菩薩行五度無極不如學是經奉行順教彼之功德百倍不及學此經者說此經時三十那術天及人發無上正真道意皆得立不退轉地七千比丘得無起忍漏

盡意解於是賢者賴吒和羅白佛言
是經名爲何等云何奉行佛告賴吒
和羅是經名爲離癡願行淸淨當學
當持正士所樂決菩薩行具足諸義
佛說如是賴吒和羅諸天世間人民
龍鬼神等皆大歡喜起前爲佛作礼
而去

佛說德光太子經

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

般泥洹後灌臘經

羊

西晉月氏國三藏竺法護譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與摩訶比丘僧諸天人民共會坐說經阿難前長跪叉手白佛言天中之天欲有所問願佛說之若佛般泥洹後四輩弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷四月八日七月十五日灌臘當何所用佛語阿難灌臘佛者是福願人之度者各自減錢寶割取珍愛用求度世之福當給寺然燈燒香用作經像若供養師施與貧窮可設齋會不可費許然後不出此為現世負佛自是心口所作當得妄語之罪所以者何為佛投膝作礼以五種香水手自浴佛師達嚫呪願當此之時天龍鬼神皆明證知此人出五家財物侵妻子分用求福利而反不出當有五罪入三惡道何等為五一者財物日減二者意志遺三者治生所向無利四者入太山地獄中被考治苦痛難言五者後世來生或作奴婢牛

馬騾驢駱駝或作豬羊是為五更罪

三惡一者為入薜荔中作餓鬼二者

入禽獸作畜生三者泥犁中當更十

八地獄罪不可數七月十五日自向

七世父母五種親屬有墮惡道勤苦

劇者因佛作礼福欲令解脫憂苦名

為灌臘佛者天上天下三界之王不

食世間人民也其物皆衆僧分之不

應獨取是為大罪若無僧可分施貧

窮孤獨羸老是種善根諸弟子聞經

歡喜為佛作礼而去

般泥洹後灌臘經

辛丑歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

商主天子所問經

隋北印度三藏闍那崛多譯

尒時婆伽婆住王舍大城耆闍崛山與大比丘衆千二百五十人俱復有大菩薩衆所謂彌勒菩薩文殊師利法王子菩薩摩訶薩諸衆首等出過數量種種諸方及與非方諸佛刹土俱來集會

尒時商主天子與無量諸天百千大衆前後圍繞來詣佛所到佛所已頂礼佛足右繞三匝以種種供具供養如來爲聽法故在佛世尊文殊師利童真菩薩法王子前

尒時商主天子向佛合掌而白佛言唯願世尊請文殊師利童真菩薩法王之子令說法要令與衆中有諸天子文殊師利童真菩薩法王之子久成熟者是等若聽文殊師利童真菩薩智辯才已當發阿耨多羅三藐三菩提心發是心已於佛法中得不退轉佛告文殊師利善男子汝爲商主天子及餘諸天辯說法要尒時文殊

師利法王之子受佛教已告商主天子言汝當一心諦聽諦受善思念之吾當為汝分別解說如諸菩薩摩訶薩入一切智智於一切法達到彼岸速疾滿足六波羅蜜於一切智當得修行天子凡諸菩薩摩訶薩智者所謂知苦智荷擔無為智智修集善根智滅智出生智道智非道智因智不失智果智攝證諸事緣智聚集斷智實智佛智自在智因緣生智向波隨鄉示現智陰智除欲染智界智破法界智入智觀空聚智施智時不過智戒智成熟破戒衆生智忍智精進智善作諸事業智禪智迴轉權智智慧智見知智方便智成熟衆生智慈智衆生乘智悲智不疲倦智欣智樂法愛歡欣智捨智成就諸佛法智度衆生智觀察智常承事智非處令住智正勤智正覺智神足智不造作諸行觀察智信根力智超越一切智智精進根力智一切諸煩惱不被逼迫智念根力智不忘失一切諸法智三昧根力智一切法平等智根力智

諸根勝智善擬分智證道智過諸非
道智攀緣智盡智諸善根无盡智無
生智得諸法無生忍智念佛智自身
成就智念法智轉法智念僧智入阿
毗跋僧平等智念施智不捨諸衆生
智念尸羅智具足諸願智念无智不
造諸惡智不念法智諸慈覺智滿足
智具足諸事不猒智諸衆生藥智如
法承事方便智處非處智非處不作
智十力智順諸聲聞緣覺乗智无畏
智作障㝵无障礙諸法覺智過去身
不著智無住識智未来身无著智諸
法不行智現在身不著智不定不住智
身爲最上智諸衆生智令度智口爲
先智諸衆生音分別智意爲先智知
諸衆生心行所發智不錯謬智覺諸
衆生錯謬智樂不樂智滅鬪諍智正
念不忘失智乱心衆生令安住智攝
三摩提智攝懈怠衆生不共諸佛法
智所化衆生覺時智方便智般若智
天子此是諸菩薩摩訶薩智以如是
等智故當得諸佛無㝵大智
尒時商主天子語文殊師利菩薩言

希有希有文殊師利諸菩薩摩訶薩
智於諸三界最為殊特不可以小莊
嚴而得成就文殊師利若能如是生
智慧者是大神通難然文殊師利云
何菩薩能具莊嚴答言若諸衆生涅
槃本性聞已不怖又復問言文殊師
利以何因緣名為菩薩答言天子於
菩提分住持入故故名菩薩又復問
言文殊師利以何因緣名為摩訶薩
答言天子入大乘故滿大智故故名
摩訶薩又復問言文殊師利以何因
緣名為最勝薩埵答言天子不可求
法智得入故故名最勝薩埵又復問
言文殊師利以何義名淨薩埵答言
天子不與煩惱共住為諸衆生滅煩
惱故發精進故故名淨薩埵又復問
言文殊師利以何義故名極淨薩埵
答言天子令諸衆生行淨道故以是
義故名極淨薩埵又復問言文殊師
利以何義故名為導師答言天子住
是道已能令無量阿僧祇衆生得成
熟故故名導師又復問言文殊師利
復以何義名調伏師答言天子調伏

衆生畢竟無諍故名調伏大師又復問言文殊師利云何菩薩成就勇健荅言天子調伏衆魔怨敵等難然後受有成熟衆生故名菩薩成就勇健又復問言文殊師利云何菩薩令他歡欣荅言天子於先發擔得滿足已不依聲聞縁覺等乘如是菩薩令他歡欣又復問言文殊師利云何菩薩得為最上荅言天子當以聖智方便善巧成熟衆生現了攝受於正法中如是菩薩得為最上又復問言文殊師利云何菩薩得為轉法荅言天子依佛攝言一切衆生而不能轉如是菩薩得為轉法又復問言文殊師利云何菩薩當轉調伏荅言天子菩薩持戒住戒滅諸衆生所有疑網如是菩薩名轉調伏又復問言文殊師利云何菩薩當得轉義荅言天子如所聞行真實與他如是菩薩名為轉義又復問言文殊師利云何菩薩為諸衆生成就利益荅言天子所修諸善廻施衆生如是菩薩成就利益又復問言文殊師利云何菩薩能作直心

荅言天子若自有犯而不覆藏如是菩薩當得直心又復問言文殊師利云何菩薩當作正心荅言天子其有衆生有欲瞋癡而不瞋責如是菩薩名為正心又復問言文殊師利云何菩薩當作不諂荅言天子如所言如所作如是菩薩當得不諂又復問言文殊師利云何菩薩而不作幻荅言天子如心所念口亦如是如是菩薩得名不幻又復問言文殊師利云何菩薩得无慢心荅言天子向諸衆生曲躬合掌亦不犯惡如是菩薩得无慢心又復問言文殊師利云何菩薩作大施主荅言天子若能成就菩提大捨況復餘物如是菩薩名大施主又復問言文殊師利云何菩薩得名持戒荅言天子若見破戒乃至為命不捨菩提心如是菩薩得名持戒又復問言文殊師利云何菩薩成就忍辱荅言天子若受逼迫不逼迫他如是菩薩成就忍辱又復問言文殊師利云何菩薩發勤精進荅言天子若簡諸法无法可得如是菩薩名為發

勤精進又復問言文殊師利云何菩薩得名禪定荅言天子若能還現欲界中生如是菩薩若得禪定又復問言文殊師利云何菩薩成就般若荅言天子若不作般若事如是菩薩成就般若又復問言文殊師利云何菩薩當行慈心荅言天子若能觀察衆生界空如是菩薩名行慈心又復問言文殊師利云何菩薩當行悲心荅言天子若知諸法及與菩提猶如虛空而不捨精進如是菩薩名成就悲心又復問言文殊師利云何菩薩當行喜心荅言天子若得默然及與寂靜喜慕求諸法而不知足如是菩薩名為知足又復問言文殊師利云何菩薩能行捨心荅言天子若不被世界所沒行於世間教世間故如是菩薩能成捨心又復問言文殊師利云何菩薩得清淨身荅言天子若以如幻化身示現衆生平等之身如是菩薩能得淨身又復問言文殊師利云何菩薩得清淨口荅言天子若能為諸衆生具足音聲演說法要而無過患

如是菩薩能清淨口業又復問言文
殊師利云何菩薩能清淨心答言天
子若知諸心皆是一心如是菩薩名
得淨心又復問言文殊師利云何菩
薩能得天眼答言天子見諸色不當
離諸色常觀諸色遠離諸色如是菩
薩名得天眼又復問言文殊師利云
何菩薩名得天耳答言天子若聞諸
聲當觀諸聲遠離聲相如是菩薩名
得天耳又復問言文殊師利云何菩
薩能知他心答言天子若知心行流
注生滅如是菩薩能知他心又復問
言文殊師利云何菩薩能知宿命答
言天子若念本際即是實際而不增
長如是菩薩能知宿命又復問言文
殊師利云何菩薩能得神通答言天
子若亦諸幻而能不為幻業所染如
是菩薩名得神通又復問言文殊師
利云何菩薩得為廣大答言天子當
化無邊衆生如是菩薩名得廣大又
復問言文殊師利云何菩薩當名獨
行答言天子若不與諸根共住如是
菩薩名為獨行又復問言文殊師利

云何菩薩能作調伏荅言天子若得
不動不瞋法故如是菩薩名得調伏
又復問言文殊師利去何菩薩能得
寂靜荅言天子若在煩惱不為諸惡
煩惱所燒為諸衆生滅煩惱故而演
說法如是菩薩名得寂靜又復問言
文殊師利去何菩薩能得信心荅言
天子若以佛身破時而不能破如是
菩薩當得信心又復問言文殊師利
去何菩薩作巧方便荅言天子若見
菩提與衆生共如是菩薩名巧方便
尒時文殊師利說此法時是大衆中
有一万二千衆生發菩提心有五百
菩薩得無生法忍尒時世尊讃文殊
師利童真菩薩言文殊師利善哉善
哉為諸菩薩善說此法如是如是能
為彼等善勝丈夫說如是等諸大功
德自餘復有無量阿僧祇
尒時商主天子復問文殊師利童真
菩薩言文殊師利汝於昔供養幾所
佛得如是辯荅言天子辟如化人心
思滅相又復問言文殊師利化无心
思況復非化荅言天子諸佛如來體

相如是彼相如是相供養承事又復問
言文殊師利汝於幾時行檀那波羅
蜜荅言天子若為如來之所變化又
復問言我向問汝汝於幾時行檀那
波羅蜜汝今云何作如是荅荅言天
子彼無可荅我荅如是文殊又言化
相如是當云何荅我於許時行檀那
波羅蜜又復問言文殊師利如我惟
忖汝寧慳耶荅言天子我實為慳又
復問言以何因緣作如是說荅言天
子若心不捨是則名慳又復問言文
殊師利云何不捨而得名慳文殊師
利言天子我常不捨諸佛法衆而亦
不捨一切衆生以是義故說我為慳
又復問言如我惟忖文殊所說汝於
今者亦破戒荅言天子我亦破戒
又復問言文殊師利以何因緣作如
是說荅言天子若人破戒彼豈不墮
二惡道耶天子荅言實如聖教文殊
師利言天子我故思惟墮於惡道成
熟衆生以是義故稱我破戒又復問
言文殊師利汝寧不有瞋恚心耶文
殊師利言如是天子又復問言以何

因緣作如是說文殊師利言寧不以瞋心是無愛耶答言如是文殊師利言是故天子我於煩惱聲聞緣覺無有愛念以是義故我有瞋心又復問言文殊師利汝今寧有懈怠心也答言如是又復問言文殊師利以何因緣作如是說答言天子夫懈怠者不以身口意發修諸行我今如是亦不廢行亦不欲行不捨不取以是義故我名懈怠又復問言文殊師利汝寧復有散乱心耶答言如是又復問言以何因緣作如是說答言天子夫懈怠者無有處住彼亦說言是散乱心天子我於聖中心得解脫成熟一切諸衆生故無有住處以是義故稱我散乱又復問言文殊師利汝今者豈無智也答言如是天子又復問言文殊師利以何義故作如是說答言天子汝豈不以無智慧故不畏生死不怖煩惱共逆戒衆生同處娛樂答言如是文殊師利又言天子我於生死諸煩惱中不畏不怖共逆戒衆生一處安住同彼娛樂為成熟故

是故稱我無有智慧又復問言文殊
師利汝於今者豈可非是世間福田
也荅言天子教害福田故又復問言
文殊師利以何義故作如是說荅言
天子夫應教者是欲恚癡若能殺彼
是則大福田也又復問言文殊師利
世間衆生聞汝所說多生恐怖荅言
天子若實際恐怖是即世間亦生恐
怖所以者何一切世間不離實際住
於實際又復問言文殊師利若復有
人毀汝所說彼將何去荅言天子當
向涅槃又復問言文殊師利以何因
緣作如是說荅言天子一切無有不
毀語言而能得至聖解脫中者所以
者何其聖道中無有名字章句語言
可說可示若不信者彼等當不解脫
又復問言文殊師利以何因緣作如
是說荅言天子不可已得解脫復得
解脫又復問言文殊師利謗正法者
彼豈不墮地獄中耶荅言天子夫解
脫者一切無塵又復問言文殊師利
汝所說法皆無所助荅言天子於空
無相无願不可有助又復問言文殊

師利夫空行者當何所行答言天子
空行者即為一切衆生慈行所以者
何夫空者不離一切諸衆生故又復
問言文殊師利云何菩薩於諸衆生
至於邊際答言天子若見諸法從因
緣生亦復不墮斷常見中以是義故
菩薩名至衆生邊際又復問言文殊
師利何界是衆生界也答言天子法
界是衆生界也又復問言文殊師利
法界復是何界也答言天子虛空性
界是法界也又復問言文殊師利其
虛空界復是何界也答言天子超越
一切境界是虛空界也又復問言文
殊師利其佛境界何境界也答言天
子其眼境界是佛境界然其佛界亦
復非眼色識境界耳境界即是佛界
然其佛界亦復非耳聲識境界其鼻
境界是佛境界然其佛界亦復非鼻
香識境界其舌境界是佛境界然其
佛界亦復非舌味識境界身境界是
佛境界然其佛界亦復非身觸識境
界意境界是佛境界然其佛界亦復
非意法識境界色境界是佛境界然

其佛界亦復非是色境界也受境界
是佛境界然其佛界亦非受界想境
界是佛境界然其佛界不觀境界諸
行境界是佛境界然其佛界亦復不
可造作境界諸識境界是佛境界然
其佛界亦復非是了知境界无明境
界是佛境界然其佛界亦復非是因
緣境界乃至老死境界是佛境界然
其佛界亦復不受彼憂境界欲行境
界是佛境界然其佛界亦復非是欲
行境界色界境界是佛境界然其佛
界亦復非是色行境界无色境界是
佛境界然其佛界亦復非是見界境
界有為境界是佛境界然其佛界非
二境界無為境界是佛境界然其佛
界亦復不離二相境界天子此是諸
佛境界所有境界入一切境界無邊
境界是佛境界天子菩薩摩訶薩入
此境界已行於利益一切衆生境界
之中亦復不生魔境界中應當覺知
彼魔境界及佛境界平等无二不作
異界天子此是菩薩大智神通若能
超越平等境界以平等境成就衆生

天子是中何者平等何者是不平等一切法空平等故等菩薩若不入空平等者彼人住不平等然彼菩薩成熟彼等於空法中亦不移動一切諸法無相故等菩薩若不入無相平等者彼人住不平等菩薩成就彼等於無相法中亦不移動一切諸法無願故平等菩薩若不入无願平等者彼人住不平等菩薩成熟彼等於無願法中亦不移動一切諸法無作故平等菩薩若不入無作平等者彼人住不平等菩薩成熟彼平等於无作法中亦不移動一切諸法不生不出平等故平等離欲獨行平等故平等無物可滅涅槃平等故平等菩薩若不入與平等者彼人住不平等菩薩成熟彼等亦不於彼涅槃法中移動天子如是平等不平等行菩薩入者是則名為行菩薩行

尒時商主天子復白文殊師利作如是言文殊師利汝今當說云何為菩薩行也文殊師利答言天子菩薩行不可思議又復問言云何菩薩行不

商主天子所問經　翦壹丈　等

可思議答言天子欲不可思議故菩薩
行亦不離欲行瞋恚行不可思議故
菩薩行亦不離恚行愚癡行不可思
議故菩薩行亦作般若行不嫉妬行
是菩薩行亦不念施行遠離破戒行
是菩薩行亦不念戒行不瞋恚行是
菩薩行亦不念忍行不懈怠行是菩
薩行亦不念精進行不乱行是菩薩
行亦不念禪行非無智行是菩薩行
亦不念般若行不惱行是菩薩行亦
不念離惱行無慈行是菩薩行內物
施故無悲行是菩薩行施男女妻子
故不樂行是菩薩行諸欲功德不猒
故常不瞋行是菩薩行聚集諸善根
故不棄捨行是菩薩行捨身命故不
惜行是菩薩行憎愛捨故不恐怖行
是菩薩行不近生死煩惱行故大重
任行是菩薩行一切衆生荷重擔故
不逼迫行是菩薩行往昔立誓度彼
故不悔行是菩薩行無退悔故最上
行是菩薩行一切上最勝上故金剛
鎧行是菩薩行善立誓願不缺減故
自心滅行是菩薩行一切衆生心滅

故不失行是菩薩行作業不失故不起分別行是菩薩行一切衆生平等心故勇健行是菩薩行降伏怨敵故不雜行是菩薩行親友難定更隨順故歡喜行是菩薩行於一切惡者令歡喜故歡喜踊躍行是菩薩行見佛聞法承事尊者歡喜故莊嚴行是菩薩行身口心意佛刹莊嚴故不被降伏行是菩薩行平等益助故不毀謗行是菩薩行智者讃歎故不逼迫行是菩薩行正觀諸煩惱故善丈夫行是菩薩行擔負重任至彼岸故饒益行是菩薩行堅固精進不懈退故法行是菩薩行助道諸法善修習故知恩報恩行是菩薩行不斷諸佛種性故稱寶行是菩薩行歎說三寶故智慧方便行是菩薩行不斷諸攝故說此菩薩行時五百菩薩入菩薩行得無生法忍尒時商主天子復白文殊師利菩薩言文殊師利汝善說此諸菩薩行若有菩薩不離此行即為彼等而作授記尒時佛告商主天子言如是如是天子如汝所說天子我於

往昔不離此行然燈如來即授我阿耨多羅三藐三菩提記我於介時即得無生法忍天子此是諸佛菩薩大智通行

介時商主天子白佛言世尊无生者是何謂也於何法邊於何法中得無生也荅言天子夫無生者本自不生邊際之相是無生義彼於先不生後亦不生然彼無生本無生處然彼先来無處可出後亦不出自性本来無處出生以是義故先无處生彼於後時亦無處生自性本来無處出生彼於先来不可遣作是故於後亦不可作自性本来不可作故彼於先無有是故於後亦復無有究竟无有彼於先来不入冨伽羅數是故於後亦不入數本性空故彼於先無相可説可亦是故於後亦無有相可説可亦然彼諸法本無有相也若人如是覺者亦不發心破執覺知以是義故言无生也云何名忍如是無生如是堪忍一切衆生故名忍也如是无生如是於一切刹忍故名忍也如此無生於

一切學無學辟支佛能忍故名忍也
如此無生於一切佛法一切菩薩行
一切諸佛能忍故名忍也如此無生
如是能忍一切諸法故名忍也然彼
無者何故名無無無故無空空故無
无相無相故無如空無相空相故無
若法是無即不自在若无自在是則
無欲若无欲者則是真性若是真性
即名無性一切法無空無自在遠離
虛妄若於一切法中如是忍者是名
為忍是忍亦無以忍无故無我也
如是平等菩薩當得授記證无生法
忍然彼忍法不可得知於中得者謂
何義也若我也若忍也二得也是名
得也若眾生也若命也若養育富伽
羅也若忍也若一切知是名得也何
者無得自性真忍忍彼真性於是義
中不取能所二能證入是名無得略
說陰界諸入於一切法所有本性是
名空性若空性者彼即無為如无為
性凡所作者亦如是性若於本性不
見能所如是證知是名無得天子如
是能忍具足成就菩薩摩訶薩乃至

阿僧祇劫行此忍行此是菩薩大智通行說此忍時三千大千世界六種震動一切世間光明遍滿百千音樂不鼓自鳴雨大華雲四万衆生發阿耨多羅三藐三菩提心九万六千衆生得隨順忍以佛神力及以法力故令此一切世界猶如往昔然燈如来入蓮華城時如本顯現介時世尊即便微笑如諸佛法無量百千種種色光從佛口出所謂青黃赤白紫頗梨色至於无量無邊世界遍照彼已還来圍遶世尊三匝還入佛頂介時慧命阿難即從坐起整理衣服右膝著地向佛合掌在於佛前如法合義聞世尊言

我問世尊無比德　我問世尊莊嚴光
我問已捨煩惱翳　牟尼何故現微笑
我問世尊降外道　我問世尊絕魔力
我問世尊十力力　牟尼何因現微笑
我問世尊色殊特　三十二相妙莊嚴
善行能作大歡喜　尊今何故現微笑
我問智滿智慧樹　得於智慧教勅世
亦現无邊智慧法　世尊何故今微笑

三界名稱已流布　三明增長拔三垢
度於三脫三界主　今作微笑有何因
為勝醫師老死極　尊手足輪羅網指
勝鄣羅延金剛體　牟尼為說放光因
誰今於中清淨行　誰於今日滿諸忍
誰當正信諸佛德　以是牟尼令微笑
非不因尊無比身　善行導師示現光
善哉願演佛音聲　衆生若聞生歡喜

尒時阿難作是語已佛告慧命阿難言阿難說此法本修多羅時於是衆中有七万二千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心復有三万二千菩薩得無生法忍阿難汝見是商主天子以不報言我見婆伽婆我見修伽陁佛復告阿難言阿難此商主天子往昔已曾供養過筭數佛承事尊重問義勸請復勸無量衆生行於阿耨多羅三藐三菩提令所應住阿難此商主天子過二阿僧祇劫已當證阿耨多羅三藐三菩提号曰功德王光明如來阿羅訶三藐三佛陁明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛陁婆伽婆出現於世其世界名曰清

淨劫名無垢阿難彼清淨世界七寶
所成所謂金銀琉璃頗梨馬腦虎珀
赤真珠時彼佛剎平正如掌八步莊
嚴寶網垂覆彼佛剎中无有聲聞辟
支佛名亦無外道遮羅迦波梨婆闍
迦亦無衆魔亦復无有造五逆者亦
無誹謗佛正法者彼佛剎土遠離八
難隨心所念飲食即生亦無破戒患
苦名聲彼等衆生受樂果報猶如他
化自在天彼諸衆生身皆金色具足
三十二相多住阿耨多羅三藐三菩
提是故彼世界名為清淨彼功德王
光明世尊多陁阿伽多阿羅呵三藐
三佛陁壽命一千四十劫彼佛國土
諸菩薩衆以願力故於其中間隨心
捨壽時彼如来有六十二億大菩薩
衆阿難今有菩薩發阿耨多羅三藐
三菩提心及得無生法忍者彼等一
切皆得往生清淨佛剎於彼功德王
光明如来剎中時彼如来皆授彼等
阿耨多羅三藐三菩提記
尒時衆中有一天子名曰觀息在衆
中坐以天曼陁羅花散如来上作如

是言世尊若彼功德王光明世尊當證阿耨多羅三藐三菩提時願我於彼清淨世界作轉輪聖王供養彼佛及菩薩衆願我於彼佛後即成阿耨多羅三藐三菩提尒時世尊告慧命阿難言阿難此觀息天於彼世尊功德王光明如来證阿耨多羅三藐三菩提時彼世界中作轉輪聖王名曰善見以無量无邊種種供具供彼如来具足圓滿助菩提法彼世尊後出現於世證阿耨多羅三藐三菩提名日普光明如来阿羅呵三藐三佛陁阿難彼善見王灌太子頂已於一時間彼佛教中信心捨家出家學道時彼如来臨般涅槃授彼菩薩記已然後入般涅槃作如是言此善見菩薩次於我後當證阿耨多羅三藐三菩提尒時慧命舍利弗告商主天子言天子如来已授汝記荅言尊者舍利弗佛授我記猶如如来所作化人得授記法如今如如於未来世還此如如然此如如不增不減尒時世尊告慧命阿難言阿難汝受此法本持說

讀誦應加修習為他廣說為衆多人
廣利益故為衆多人受安樂故為現
在未來諸菩薩摩訶薩利益安樂廣
攝受故
尒時慧命阿難白佛言世尊我已受
此法本世尊此法本名為何等我等
云何奉持佛告阿難此法本名曰神
通優波提捨應如是持此法本文殊
師利童真菩薩所說如是受持亦名
商主天子所問如是受持佛說此經
已慧命阿難并餘比丘商主天子及
餘無量无邊阿僧祇拘致那由他諸
天子文殊師利菩薩并餘无量阿僧
祇種種十方世界之所集會諸菩薩
摩訶薩及一切諸天龍夜叉乾闥婆
人及非人阿修羅等聞佛所說歡喜
奉行

商主天子所問經

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

寂照神變三摩地經　羊

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵住王舍城鷲峯山中與大苾芻衆千二百五十人俱并十俱胝佛土極微塵數等菩薩摩訶薩其名曰曼殊室利童子菩薩觀自在菩薩藥王菩薩藥上菩薩制多雷音菩薩紅蓮華手菩薩日光菩薩月光菩薩遠塵勇猛菩薩斷諸惡趣菩薩智上智菩薩寶上智菩薩有情上智菩薩香花上智菩薩日上智菩薩月上智菩薩離垢上智菩薩金剛上智菩薩遠塵上智菩薩遍照上智菩薩明幢菩薩高幢菩薩寶幢菩薩無著幢菩薩香花幢菩薩離垢幢菩薩日幢菩薩月幢菩薩遠塵幢菩薩遍照幢菩薩持威光菩薩寶威光菩薩大慧威光菩薩智金剛威光菩薩離垢威光菩薩日威光菩薩月威光菩薩福山威光菩薩智照威光菩薩等勝威光菩薩持藏菩薩虛空藏菩薩紅蓮花藏菩薩寶藏菩薩日藏菩

薩月藏菩薩功德清淨藏菩薩法印
藏菩薩遍照藏菩薩齊藏菩薩紅蓮
花勝藏菩薩日眼菩薩清淨眼菩薩
離垢眼菩薩無著眼菩薩普見眼菩
薩善剎眼菩薩金剛眼菩薩寶眼菩
薩虛空眼菩薩善眼菩薩天冠菩薩
法界光影末尼珠冠菩薩妙覺冠菩
薩遍照冠菩薩出生一切佛藏冠菩
薩出現一切世間冠菩薩普遍照冠
菩薩無能勝冠菩薩等覆一切如來
師子座冠菩薩普周法界虛空光影
冠菩薩梵主頂髻菩薩龍主頂髻菩
薩一切佛化光影頂髻菩薩妙覺頂
髻菩薩一切願海音聲末尼珠王頂
髻菩薩一切三世平等音聲頂髻菩
薩大光菩薩離垢光菩薩寶光菩薩
遠塵光菩薩明光菩薩一切如來神
變光影末尼幢王末尼寶網等覆頂
髻菩薩一切如來法輪音聲頂髻菩
薩一切如來放大光輪末尼寶珠雷
音頂髻菩薩一切空中衆雜顯照末
尼寶珠莊嚴頂髻菩薩法光菩薩淨
光菩薩日月光菩薩神變光菩薩天

光菩薩福德高幢菩薩智慧高幢菩
薩神通高幢菩薩光明高幢菩薩香
花高幢菩薩末尼高幢菩薩覺慧高
幢菩薩梵覺高幢菩薩普照高幢菩薩
梵聲菩薩持吼聲菩薩海聲菩薩世
主聲菩薩諸大山王手相擊聲菩薩
一切法界遍滿聲菩薩一切法海雷
聲菩薩降伏一切魔輪菩薩大悲理
趣雲雷聲菩薩安慰一切衆生苦聲
菩薩法涌菩薩勝涌菩薩智涌菩薩
福妙高涌菩薩德慧涌菩薩名稱涌
菩薩普照涌菩薩大慈涌菩薩智現
涌菩薩如來族姓涌菩薩光勝菩薩
妙勝菩薩生勝菩薩遍照勝菩薩虛
空勝菩薩寶勝菩薩高顯勝菩薩智
勝菩薩高主王菩薩世主王菩薩梵
主王菩薩山主王菩薩不動主王菩
薩尊主王菩薩妙覺主王菩薩寂靜
音菩薩無著音菩薩持聲音菩薩海
潮音菩薩本願覺音菩薩道場聲音
菩薩智高覺菩薩虛空覺菩薩離垢
覺菩薩無著覺菩薩覺悟覺菩薩照
三世覺菩薩寶覺菩薩廣覺菩薩普

明覺菩薩照法界理趣覺菩薩如是等摩而為上首有十俱胝佛土極微塵數等菩薩摩訶薩一切皆住不退轉位皆悉成就空界无量成就法界無障平等信解隨業所起異熟信解隨因所起諸果如印起印成一切法平等性智成見諸法猶如光影及以影像平等之性成見諸法同於谷響音聲表了平等之性一切已得不可思議解脫勝定安住健行諸三摩地安住能引無邊佛身色像圓滿諸陀羅尼於一毛孔普能示現一切佛土於一毛孔普能示現若沒若生出胎出家方便示行難行苦行詣菩提座摧伏魔軍成等正覺轉正法輪寂後示現入大涅槃成就於一結加趺坐普於十方一切世界能遍滿智普於十方一切世界一切如来所有衆會現一如来於一如来所有衆會普能示現一切如来於一切法無邊中說皆悉善巧皆到一切法无邊際入無邊中種種幻網普能示現無邊无際刹數有情於自身中普能悟入住持

一切有情之身勝解善巧於一身中普能悟入住持一切如来之身勝解善巧於一佛身普能悟入亦現一切如来之身無餘一切他有情身皆悉善巧於自身中普能悟入亦現十方一切世界皆悉善巧於一法身普能亦現周遍一切三世有情能以一身入三摩地亦現無邊有情身出於一身中現證等覺普能亦現一切有情相似之身於其一切有情身中普能亦現一有情身又能於一有情身中普現一切有情之身有情身中能現法身能法身中現有情身能於一切菩薩願中悟入住持無願善巧能為有情亦現諸佛現證等覺願力處所現證等覺為已成熟諸有情類隨所應化能現无上正等菩提能息一切劫數無願於其一切有情身中普能亦現願力自在移轉識身安立智身普能亦現自身斷滅他有情身所願圓滿普能亦現一切有情成就大願能於二世界之中各各亦現一切劫數行菩薩行無有斷絶於一毛孔以

大願力能現周流一切佛土於不可
說不可說世界一一世界中普能現
身成等正覺於一句法普能示現宣
說無餘一切法界無不周遍能雨廣
大法流所起妙甘露味普能顯照諸
明解脫震乳真實法雷音聲充足一
切諸有情界圓滿大願普能悟入靜
慮解脫神通明智所行境界變一起
心能於十方一切世界生類死生流
轉處所示現一切巳生有情身相差
別於無滯㝵知自心智知他心智一
有情心一切有情心行動智皆得善
巧一剎那項悟入如來十力妙智皆
得善巧普能悟入一切三世所到劫
數无滯㝵智現他有情相續妙智皆
得善巧能於一一心剎那項示現十
方一切世界所流行處一切有情皆
得善巧又復能於一有情想無餘悟
入一切有情諸所作業現見妙智皆
得善巧於一有情所出言音悟入示
現一切有情言音妙智皆得善巧緣
於一身普能示現一切世界所有諸
身皆得善巧於一如來所有衆會悟

入亦現一切如来所有衆會說法受
持皆得善巧能於一切如來衆會悟
入亦現唯一如来所有衆會說法受
持皆得善巧皆得一切妙陁羅尼悟
入任持善決定辯宣說一切有情界
根皆得善巧一有情心爲所縁境不
可說轉證大善提覺悟一切有情心
智皆得善巧以一言音普能告教一
切世界能遍了知一切有情意樂差
別能顯照他有情相續皆得善巧能
以一心隨念悟入一切衆生先際劫
數普現所作業果異熟隨其所應開
悟有情悉令現見皆得善巧普能莊
嚴一切世界皆得善巧於一切世悟
入善巧於一切佛平等性覺菩薩大
願自體行願普能了知放法光明皆
得善巧能令不可說世界普入一極
微塵皆得善巧能令一極微塵量等
一切世界皆得善巧於一佛土普能
示現一切佛土皆得善巧內一切海
廣大水聚置一毛孔經法界量世界
往来而不損惱有情之類皆得善巧
令不可說世界所有入於自身普現

一切有情所作皆得善巧能內無數不可思議不可稱量無有邊際不可宣說小鐵圍山大鐵圍山及餘大山置一毛孔普經一切世界往來而不驚怖有情之類皆得善巧促不可說不可說劫以為一劫延一劫為不可說不可說劫於中普現成壞差別皆得善巧為所應化諸有情類普於一切別世界中隨其所宜或現水災或現火災或現風災皆得善巧以右足指挑擲無數不可思議無量世界而不損惱諸有情類皆得善巧一切皆已住法雲地能持十方所化有情所有廣大災擴憂惱飢饉險難皆得善巧而不損惱諸餘有情以神通力能於無佛諸世界中現佛興世如是無量无邊功德皆悉成就復與五百菩薩摩訶薩俱賢護菩薩而為上首一切皆住不退轉位介時吠舍釐大城中有黎呫毗童子名曰寶鍵與二万一千黎呫毗童子俱前後圍繞往鷲峯山詣如来所頂礼雙足退右邊坐瞻仰世尊目不蹔捨恭敬而住揭

閻大城有一居士名曰耆摩與五百
鄔波索迦俱前後圍繞往鷲峯山詣
如來所頂礼雙足退坐一面瞻仰世
尊目不暫捨恭敬而住復有居士名
善調伏與五千居士俱前後圍繞往
鷲峯山詣如來所頂礼雙足退坐一
面瞻仰世尊目不暫捨恭敬而住復
有居士名曰商主與大眷屬俱前後
圍繞往鷲峯山詣如來所頂礼雙足
退坐一面瞻仰世尊目不暫捨恭敬
而住瞻波大城有長者子名曰善辟
與八万四千長者子俱前後圍繞往
鷲峯山詣如來所頂礼雙足退坐一
面瞻仰世尊目不暫捨恭敬而住復
有摩納縛迦名那羅達多與五百摩
納縛迦俱前後圍繞往鷲峯山詣如
來所頂礼雙足退坐一面瞻仰世尊
目不暫捨恭敬而住復有摩納縛迦
名曰樂欲與五百摩納縛迦俱前後
圍繞往鷲峯山詣如來所頂礼雙足
退坐一面瞻仰世尊目不暫捨恭敬
而住摩揭陁王名未生怨與五千眾
俱前後圍繞乘護財象王往鷲峯山

乃至乘地乘於護財到臺觀已下象
雙足登鷲峯山五千衆俱詣如來所
頂礼雙足退坐一面瞻仰世尊目不
蹔捨恭敬而住婆羅痆斯大城有長
者子名曰善國與五百長者子俱前
後圍遶往鷲峯山詣如來所頂礼雙
足退坐一面瞻仰世尊目不蹔捨恭
敬而住復有帝釋天王索訶界主大
梵天王四護世王大自在天子日月
天子善勇猛思天子蘇室利摩天子
及餘无數不可思議不可稱量無邊
天子是一一天子各與無數俱胝百
千眷屬天子俱前後圍遶往鷲峯山
詣如來所頂礼雙足一一天子各隨
所能設不思議妙供養已退坐一面
瞻仰世尊目不蹔捨恭敬而住介時
世尊一一毛孔一一隨好一一相中
出十佛土極微塵等種種色光是一
一光普照十方一一方分各十佛土
俱胝極微塵等世界無不周遍從一
一世界召集无數俱胝那庾多百千
菩薩是一一菩薩乘妙寶臺縱廣俱
胝百踰膳那寶閣圍遶末尼真珠寶

索綺飾高幢旛盖之所莊嚴无量無數不可思議俱胝那庾多百千天女前後圍遶往鷲峯山詣如来所頂礼雙足持世界量諸天花雲寶衣雲腹行堅固旃彈那雲諸天伎樂歌讚等雲雰霧供養退坐一面瞻仰世尊目不蹔捨恭敬而住介時於此三千大千世界廣大威德天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛牟呼洛伽釋梵護世人非人等諸菩薩衆側塞而住乃至無有如毛端量所不充滿

介時衆中賢護菩薩從座而起偏覆一肩右膝著地合掌恭敬而白佛言世尊我於少分請問如来應正等覺唯願開許荅所請問作是語已介時世尊告賢護菩薩摩訶薩言賢護隨汝所欲恣汝請問我當隨荅令汝心喜說是語已介時賢護菩薩摩訶薩白佛言世尊由於何處由行何行由何軌則由何善根由何精進由何所依由何巧慧由何妙智由何憶念由何所趣由何所引由何持誦由何甲胄令諸菩薩摩訶薩衆於其无上正

等菩提無轉無退無有適退及於無
上正等菩提勇猛增進云何如來有
所行行熾然精進云何如來有其妙
智云何大慧及智善巧云何淨戒云
何具念隨所聞法能不忘失云何生
念隨其宿世所作善根悉能解了云
何宿住而得善巧悉能開覺他諸有
情云何具覺諸根殊勝云何具相見
佛聞法承事衆僧云何安住所餘世
界普能覩見無邊無際世界諸佛聽
聞彼法一切能持究竟遍刹及廣為
他宣說開示云何當得猶如火燄能
燒一切諸不善根云何當得猶如明
月能證一切解白淨法云何當得譬
如山王能持一切殊勝善根云何當
得譬如金剛甚深堪忍不可破壞云
何當得無所怖畏猶若山峯云何當
得善淨音聲辯無滯导云何當得具
足多聞攝一切法決定善巧云何當
得面貌善淨常含微笑遠離顰蹙云
何當得遠離妬悋云何當能音聲普
教無邊世界云何能以無邊無際世
界所有置一毛孔其中有情不能了

知我等今者為何所至唯應度者能正解了云何十方一切如來大衆會中普能顯現成熟有情不移本處云何能現於一毛孔從覩史多天宮處没住胎出生踰城出家現行苦行詣菩提座降伏魔軍成等正覺轉妙法輪入大涅槃現正法住云何當得一刹那心能遍了知一切有情一切心行作是語已尒時世尊告賢護菩薩摩訶薩曰善哉善哉賢護善義汝今乃能請問如來如是深義汝於今者所行之行為欲利益多衆生故為欲安樂多衆生故哀愍世間諸天衆故為諸天人作大義利得安樂故汝於今者成就大悲是故賢護汝今諦聽極善作意吾當為汝分別解說賢護菩薩摩訶薩言如是世尊願樂欲聞佛告賢護菩薩摩訶薩言賢護有三摩地名寂照神變菩薩所行佛地所攝菩薩摩訶薩安住此中能得如是及餘無量殊勝功德賢護云何名為寂照神變三摩地耶謂能如實覺一切法通達其相通達無顛倒相通達

有顛倒相增益無顛倒相損減有顛
倒相不執自住地不取他住地不恃
怙壽命於其生死而不流轉遍知諸
事修奢摩他現前修習毗鉢舍那觀
業現前其心安住念無散動尋伺寂
靜遠不善品親近善品止息貪欲嗔
恚愚癡除去無明習近於明遍知因
果遠離無知永盡於愛承斷憘貪於
佛決定於法無疑於僧深信言無破
壞和會審意趣向遠離言辭美妙面
貌端正遠離嚬蹙不違諸惡資助離
繫遠離於繫於世雜事不生愛樂於
其生死見深過患於其涅槃見勝功
德由勝意樂樂般涅槃無有諂曲無
有幻誑無有詐偽無詐語言無詐現
相無詐研求常樂遠避財利恭敬勇
猛精進寂極堪忍無有懈怠永斷諸
蓋恒常依過十善業道戒蘊无缺定
蘊無動無依而入等持等至於能圓
滿波羅蜜多無有厭足靜慮解脫等
持等至轉變自在於諸神足隨樂遊
戲一切智智自在而轉善分別覺性
不愚頑性不瘖瘂非他所使長時專

中性能遠離得善士住不觀惡士遠
離愚夫攸遇聰叡任持念力任持智
力不樂在家出家雜處樂居遠離於
空無相无願法中能正堪忍於一切
法如寶通達賢護是名寂照神變三
摩地善薩於此三摩地中正勤修學
得一切法無障㝵智
復次賢護寂照神變三摩地者謂一
切法平等性智一切言說不現行智
棄捨家事不樂三界無有退弱於一
切法心無執著攝受正法齊護諸法
於法異熟深生信解於毗奈耶方便
善巧息諸諍論無違无覺忍受平等
趣平等性擇法善巧決法善巧法句
善巧措法句智知前際智知後際智
三輪淨智身安住智心安住智護威
儀智於法清淨趣過所緣諸蘊遍智
界平等智諸處顯照諸愛永斷趣證
無生於因照了業果滅壞見法修道
攸遇如來猛利慧性分別字智音聲
遍知證得歡喜法喜無減調柔正直
遠離頻蹙僑和善順美悅先言命曰
善來離諸僑慢恭敬尊重遵聽師教

於其生死無有善足於白淨法具足
充滿其命清淨不捨靜便安立勝地
不壞正念諸蘊善巧諸界善巧諸處
善巧趣證神通損諸煩惱永害一切
習氣相續趣向昇進修習成辦於出
衆罪方便善巧於諸見纏能永摧伏
於諸隨眠斷而不出具宿生念於業
異熟無有疑惑於法心生皆不委任
於諸事業不作加行於諸內處而不
作意於諸外處而不現行不自高擧
不輕蔑他於諸善中無所執著於諸
異生終不委任尸羅等流難辦能辦
具大光蘊能自了知離諸掉動立衆
威儀無有嗔恚離麤獷語不損惱他
隨護善友遠離怨害具淨尸羅無所
損害言辭柔軟不依三界守護觀察
於一切法空無我性隨順堪忍一切
智智猛利樂欲智光照了堅固尸羅
入諸等至常樂獨處无分別智喜足
圓滿心無擾濁離見所作得陁羅尼
趣入妙智於處非處具正解行因理
趣門教授教誡能正修行隨順忍地
遠離不忍安立智地永斷無知安立

妙智瑜伽師地善薩所行遠一切法自性妙智殊盈其心不生不續無滯善智不違重趣如來妙智療治貪欲除去嗔恚永斷愚癡和合正理遠離非理悕欲善法行勝意樂親近覺悟不捨於斷防護白法善根上首方便善巧永斷諸相移轉諸想引發契經善毗柰耶於諦決擇趣證解脫言辭定一緣不能引生起如實若智若見樂求多聞智無厭足其心清淨其身清淨其語清淨言無穢濁習近於空親近無相於無願性无所取執得無所畏於諸有苦而不輕毀亦以財寶而惠施之於諸貧匱而不詞斥於諸犯戒起哀愍覺與利益事以法攝受惠捨於財於諸持戒無諸讚嘆能捨一切自所有物以勝意樂而延請之如說而作數數發起猛利加行殷重歡喜而領受之成辟喻智究際善巧名假施設能悟入智永害施設不悕恭敬恕不恭敬於利無求於衰不感不欣其譽毀而不恚稱而不愛譏而不劣於樂不躭於苦不背不執諸行於

其實讚而不躭著於不實讚而不執受避非所行行所行行處親近軌範遠非軌範於少善根諸有情類終不輕毀於佛聖教能正護持其言省略其性柔軟世俗言辭方便善巧能攝怨敵應時而行威儀清淨威儀端嚴於義非義成善巧智了達世間了達諸諸言辭辯了樂行捨施能常舒手心無羨著具足慚愧於諸不善心常厭毀恒不捨離於多功德住持正行現行端直於諸尊重恭敬起迎奉施牀座攝伏憍慢心等策勵通達其義攝受於智止息無智悟入心智於心自性能隨覺智於引不引及引發中成善巧智一切有情言辭妙智立種種種言辭妙智決擇義智遠離無義辯諸靜慮而於其中無有愛味觀察一切有情之心知有情根勝劣妙智能正觀察是處非處能正分別一切作業於其非業非異熟中悟入妙智種種勝解悟入不忘於種種界及非一界能正現見金剛喻定無所觀見具梵音聲等持等至於其一一有名無名

諸宿住事能隨念智能正觀察遍行
行智漏盡永斷得證時智無畏天眼
普正觀察現一切色神通遊戲於色
非色平等入智了達種種言音支分
能隨悟入陁羅尼智一切色像谷響
音聲平等性智隨其所應宣說正法
一切有情善說歡喜根迴轉智觀時
非時入實際智凡所說法終不唐捐
能滿一切波羅蜜多於諸有情策勵
攝伏善巧之智於諸威儀無所分別
無雜法界流趣妙智害諸分別種種
分別

寂照神變三摩地經

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛臨涅槃記法住經

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵在拘尸城力士生地娑羅雙林與无量無數聲聞菩薩摩訶薩俱并諸天人阿素洛等一切大衆前後圍繞

時薄伽梵臨般涅槃慈衆生故以慈軟音告阿難曰吾今不久當般涅槃一切有為無不悉捨一切佛事皆已究竟我已宣說離窟宅法甘露法實自在法極安樂法是法深妙難解難知不可尋思超尋思境諸大聖者自內所證我又三轉無上法輪其輪威猛具十二相諸餘沙門或婆羅門天魔梵等皆無有能如實轉者我已為諸天人吹大法蠡擊大法鼓覺悟長夜無明睡眠我已為諸天人建大法幢然大法炬普照一切除滅暗冥我已為諸有情作大法橋為大法船濟渡一切暴流所溺我已為諸有情注大法流降大法雨一切枯槁皆令潤洽我已開顯解脫正路引諸世間

迷失道者若諸有情我應度者皆已
度訖諸未度者皆亦為作得度因緣
我已降伏一切外道我已摧滅一切
邪論我已傾覆諸魔宮殿我已破壞
一切魔軍正師子吼作大佛事圓滿
丈夫本所誓願護持法眼令無毀缺
於諸聲聞授菩薩記為未來世無上
佛眼開照世間常無斷絕阿難汝等
當於如是無上正法勤加護持令不
滅沒阿難我今更無所作唯大涅槃
是所歸趣

尒時阿難聞佛語已悲慕感絕良久
而言未審如來為諸有情三無數劫
勤苦所得無上正法於佛滅後住世
幾時饒益天人阿素洛等當漸隱沒

尒時世尊重以慈音告阿難曰諸佛
化迹法皆如是勿復憂悲無上正法
於我滅後住世千年饒益天人阿素
洛等從是已後漸當隱沒

阿難當知我涅槃後第一百年吾聖
教中聖法堅固我諸弟子聰慧多聞
無畏辯才能伏邪論具大神力於諸
有情多所饒益由是義故天龍歡喜

勤加守護國王大臣長者居士亦復
如是善識福田於佛法僧深生淨信
供養恭敬尊重讃歎一百年末有大
國王名阿輸迦出現於世具大威力
王贍部洲建窣堵波高廣嚴飾其數
滿足八万四千供養吾身所留舍利
令無量衆見聞歡喜皆樹生天解脫
之業

我涅槃後第二百年吾聖教中寂靜
堅固我諸弟子聡慧多聞如天人師
具大威德多所饒益以是義故天龍
歡喜常加守護國王大臣長者居士
亦復如是善識福田於佛法僧深生
淨信供養恭敬尊重讃歎

我涅槃後第三百年吾聖教中正行
堅固我諸弟子證慧解脫倶分解脫
身證見至無量百千由是多人得聖
果故天龍歡喜常加守護國王大臣
長者居士亦復如是善識福田於佛
法僧深生淨信供養恭敬尊重讃歎

我涅槃後第四百年吾聖教中遠離
堅固我諸弟子樂住空閑勤修寂定
以是義故天龍歡喜常隨守護國王

大臣長者居士亦復如是善識福田
於佛法僧深生淨信供養恭敬尊重
讚歎
我涅槃後第五百年吾聖教中法義
堅固我諸弟子愛樂正法精勤修學
論議決擇由是義故天龍歡喜常勤
守護國王大臣長者居士亦復如是
善識福田於佛法僧深生淨信供養
恭敬尊重讚歎
我涅槃後第六百年吾聖教中法教
堅固我諸弟子多於教法精勤誦習
心無厭倦能多饒益无量有情以是
義故天龍歡喜勤加守護國王大臣
長者居士亦復如是善識福田於佛
法僧深生淨信供養恭敬尊重讚歎
然於義趣多有懷疑
我涅槃後第七百年吾聖教中利養
堅固天龍藥叉阿素洛等於佛法僧
供養恭敬尊重讚歎我諸弟子多著
利養恭敬名譽於增上學戒定慧等
不勤修習
我涅槃後第八百年吾聖教中乖諍
堅固我諸弟子多相嫉妬結構惡人

塵坌訕謗輕訶持戒鄙賤多聞不念六和專思乖爭具不善巧不敬師長不正知住諂誑諂曲言詞麤横如栴茶羅依附國王大臣長者方便損貴三寶財物結惡朋黨折挫善人

我涅槃後第九百年吾聖教中事業堅固我諸弟子多營俗業耕種商估通致使命以自存活於諸如来所制學處慢緩毀犯

我涅槃後第十百年吾聖教中戲論堅固我諸弟子多勤習學種種戲論捨出世間諸佛正教所謂契經應頌記別諷誦自說緣起譬喻本事本生方廣希法及與論義精勤習誦世間戲論所謂王論賊論戰論食論飲論衣論乘論我論婬論男論女論諸國土論諸河海論諸外道論由樂此等種種戲論令諸沙門婆羅門等輕毀退失我之聖教於我正法毗奈耶中當有如斯諸惡苾芻苾芻尼等不善修習身戒心慧更相忿爭謀毀誹謗耽著妙好種種衣鉢房舍敷具由與諸惡徒黨集會雖經多年守護淨戒於須

丈須患皆毀犯雖經多年集諸善本
由多憂恚悉皆退失以是因緣天龍
等衆悲傷懊惱捨不守護國王大臣
長者居士於三寶所不生淨信誹謗
輕毀由是因緣令正法滅
從是已後諸苾芻等造惡轉深國王
大臣長者居士益不恭敬三寶餘勢
猶未全滅故於彼時復有苾芻苾芻尼
等少欲知足護持禁戒修行靜慮愛樂
多聞受持如來三藏教法廣為四衆
分別演說利益安樂無量有情復有
國王大臣長者及居士等愛惜正法
於三寶所供養恭敬尊重讚歎護持
建立無所顧戀當知皆是不可思議
諸菩薩等以本願力生於此時護持
如來無上正法與諸有情作大饒益
尒時阿難聲聞菩薩天龍藥叉人非
人等一切大衆聞薄伽梵懸記當來
法住時分諸苾芻等行業差別皆增
悲歎信受奉行

佛臨涅槃記法住經

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

受持七佛名号所生功德經

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

如是我聞一時佛薄伽梵在室羅筏
住誓多林給孤獨園與無量无數聲
聞菩薩摩訶薩俱及諸天人阿素洛
等一切大衆前後圍遶

尒時世尊告舍利子吾今愍念一切
有情略說受持七佛名号所生功德
令受持者當獲殊勝利益安樂汝應
諦聽極善思惟吾當為汝分別解說

舍利子言唯然世尊願樂欲聞

佛告舍利子於此東方有一佛土名
曰離垢衆德莊嚴彼土有佛名曰輪
遍照吉祥如来應正等覺明行圓滿
善逝世間解無上丈夫調御士天人
師佛薄伽梵今現在彼哀愍世間為
諸大衆說微妙法開示初善中善後
善文義巧妙純一圓滿清白梵行若
有得聞彼佛名者便超百千俱胝大
劫生死長夜流轉劇苦隨在所生常
識宿命有能受持彼佛名者不失如
前所獲功德復於百千俱胝大劫隨所
生處心離愚癡於天人中受諸妙樂有

能建立彼佛形像供養恭敬尊重讚歎不失如前所獲功德復於無量俱胝大劫隨在所生常得值佛速證無上正等菩提

復次舍利子於此東方復有佛土名曰妙覺衆德莊嚴彼土有佛名妙功德住吉祥如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今現在彼哀愍世間為諸天人說微妙法開示初善中善後善文義巧妙純一圓滿清白梵行若有得聞彼佛名者便得超越一切八難隨在所生常識宿命有能受持彼佛名者不失如前所獲功德復於無量俱胝大劫隨在所生心常聰慧恒居善趣受諸妙樂有能建立彼佛形像恭敬供養尊重讚歎不失如前所獲功德復於無量俱胝大劫隨在所生常得值佛修行一切波羅蜜多成大導師度無量衆

復次舍利子於此東方復有佛土名衆生主彼土有佛名一寶蓋王如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無

上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今現在彼哀愍世間為諸大衆說微妙法開示初善中善後善文義巧妙純一圓滿清白梵行若有得聞彼佛名者便得遠離一切憂苦祿位財寶無有退失唯除宿世定惡業因有能受持彼佛名者不失如前所獲功德隨在所生具大威德神通自在身帶光明形貌端嚴衆所樂見有能建立彼佛形像供養恭敬尊重讚歎不失如前所獲功德復於无量俱胝大劫常不枉生無佛世界修菩薩行大誓莊嚴成無上覺饒益一切

復次舍利子於此東方復有佛土名自在力彼土有佛名善逝定迹如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今現在彼哀愍世間為諸大衆說微妙法開示初善中善後善文義巧妙純一圓滿清白梵行若有得聞彼佛名者心便寂靜離諸諠雜有能受持彼佛名者不失如前所獲功德復於無量俱胝大劫隨所生處身四威儀若

語若默心常在定有能建立彼佛形像供養恭敬尊重讚歎不失如前所獲功德復於無量俱胝大劫隨在所生常得值佛速能究竟諸等持門成兩足尊度無量衆

復次舍利子於此東方復有佛土名寂勝寶彼土有佛名寶華光吉祥如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今現在彼哀愍世間為諸大衆說微妙法開示初善中善後善文義巧妙純一圓滿清白梵行若有得聞彼佛名者便得具足勝念慧行處四衆中說法無畏言詞威肅聞皆敬受有能受持彼佛名者不失如前所獲功德復於無量俱胝大劫隨在所生具念慧行成猛利智得勝聞持有能建立彼佛形像供養恭敬尊重讚歎不失如前所獲功德復於無量俱胝大劫隨所生處常值如來辯才無导廣宣妙法漸次修習福慧資粮成天人尊度無量衆

復次舍利子於此南方有一佛土名

寂靜殊彼土有佛名越无邊迹如来
應正等覺明行圓滿善逝世間解無
上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今
現在彼哀愍世間為諸大衆說微妙
法開示初善中善後善文義巧妙純
一圓滿清白梵行若有得聞彼佛名
者其心泰然無所擾乱有能受持彼
佛名者不失如前所獲功德復能遠
證月光勝定證此定已尋復能證殑
伽沙等三摩地門有能建立彼佛形
像供養恭敬尊重讚歎不失如前所
獲功德復於諸佛所說法門能遍受
持深達義趣照了無导如日光明隨
在所生常得值佛因以速證无上菩提
復次舍利子於此南方復有佛土名
處上香彼土有佛名妙香王如来應
正等覺明行圓滿善逝世間解無上
丈夫調御士天人師佛薄伽梵今現
在彼哀愍世間為諸大衆說微妙法
開示初善中善後善文義巧妙純一
圓滿清白梵行若有得聞彼佛名者
身心調暢離諸麁重悪業消滅煩惱
輕微有能受持彼佛名者不失如前

所獲功德復於来世隨在所生具三十二大丈夫相一切有情同所瞻仰有能建立彼佛形像供養恭敬尊重讃歎不失如前所獲功德復於来世隨在所生常得出家具清淨戒遊諸佛土聞法受持具足修行一切功德由是速證阿耨多羅三藐三菩提

佛告舍利子若諸有情得聞如是七佛名号受持供養必獲如前所說功德所以者何如是七佛名号色像皆由本願大悲所成故令衆生聞持供養皆獲如是利益安樂

時薄伽梵說是經已舍利子等諸大聲聞及諸菩薩摩訶薩并諸天人阿素洛等一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

受持七佛名号所生功德經

辛丑歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大乘四法經

于闐國三藏法師實叉難陀奉制譯　羊

歸命大智海　毗盧遮那佛

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆五百人菩薩摩訶薩八千人俱皆被堅固大弘誓甲并欲色界諸天子等無量百千恭敬如來聽受法要

尒時文殊師利童子持一寶蓋廣十由旬覆如來上時有兜率陁天名曰善勝已於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉與其眷屬在與會中白文殊師利言尊者供養如來猶未足耶文殊師利言於意云何海納衆流有猒足不天言不也文殊師利言天子大海深廣無有涯際萬流朝宗嘗无盈息菩薩摩訶薩求薩婆若供養如來亦復如是未曾猒足天復請言供養佛時應何所為文殊答言應以四事一為薩婆若二為度一切衆生三為不斷三寶種四為攝諸佛剎功德莊嚴是為菩薩以四事故供養如來天

復請言善哉尊者菩薩於法常應不恡如昔所為尸棄梵王及其眷屬演四法門菩薩之道願為我等一切衆會重宣此義文殊師利言諦聽諦聽善思念之當為汝說天子菩薩摩訶薩應發四種增上意樂心云何為四謂攝一切衆生心成熟一切衆生心集一切善根心覺悟一切佛法心是為四復次菩薩應發四種如山心云何為四謂於乞者無瞋嫌心向惡道者生慈愍心般若波羅蜜常不捨心所修衆行皆究竟心是為四復次菩薩應發四種轉勝心云何為四謂持戒轉勝多聞轉勝大慈轉勝大悲轉勝是為四復次菩薩應發四種如金剛不可壞心云何為四謂信樂不壞依善知識不壞修行不壞求大乘不壞是為四復次菩薩應發四種無能染心云何為四謂煩惱不能染名利不能染下乘不能染諸惡衆生不能染是為四復次菩薩應發四種無上心云何為四謂所愛皆捨心施已無悔心不望果報心迴向菩提心是為

四復次菩薩有四種能至頂法云何
為四謂智慧方便持正法化衆生是
為四復次菩薩有四種助菩提道云
何為四謂勤修諸度順四攝事住四
梵住遊戲神通是為四復次菩薩有
四種第一勝法云何為四謂於諸衆
生無損惱心惱害已者心無繫念在
五欲境而不放逸貧窮苦厄不捨法
行是為四復次菩薩有四種安隱心
云何為四若在家時自財知足他財
不貪若出家時依四聖種行頭陀法
是為四復次菩薩有四種施云何為
四謂財施法施紙筆施於法師所善
心讚歎施是為四復次菩薩有四種
堅勝法云何為四謂所聞能行豐財
能施尊者能供養壽命能種諸善根
是為四復次菩薩有四種不捨云何
為四謂不捨菩提心不捨正法不捨
一切衆生不捨求諸善法是為四復
次菩薩有四種園云何為四謂樂住
阿蘭若樂獨露坐樂求善法樂方便
度諸衆生是為四復次菩薩有四種
宮云何為四樂依梵住樂聞善法樂

觀性空樂同行者共止是為四復次
菩薩有四種無盡財去何為四謂多
聞財說法財攝諸貧乏財迴向菩提
財是為四復次菩薩有四種伏藏云
何為四謂陁羅尼藏辯才藏法藏無
盡財迴向藏是為四復次菩薩有四
種遠離云何為四謂遠離衆話遠離
五欲境遠離非聖心遠離三界是為
四復次菩薩有四種樂云何為四謂
離我我所無著樂一切不顧戀遠離
樂離一切境界寂靜樂不捨一切衆
生而無煩惱涅槃樂是為四復次菩
薩有四種喜去何為四謂見佛喜聞
法喜布施不悔喜與一切衆生安樂
喜是為四復次菩薩有四種真實云
何為四謂不捨菩提心不捨弘誓願
不捨有来歸依者不捨一切善護語
是為四復次菩薩有四種善法去何
為四謂樂修一切善法不輕末學若
諸衆生怨親平等為不請友饒益衆
生不思其報是為四復次菩薩有四
種清淨去何為四謂戒清淨無我故
定清淨無衆生故慧清淨無壽者故

解脫清淨無諸趣生故是為四復次菩薩有四種足云何為四謂義足法足行頭陀功德足集菩提資粮足是為四復次菩薩有四種手云何為四謂信手戒手聞手慧手是為四復次菩薩有四種眼云何為四謂肉眼作善業故天眼神通不退故慧眼所聞不猒故法眼諦觀諸法得忍故是為四復次菩薩有四種無猒云何為四謂施無猒住阿蘭若无猒聽法無猒修善無猒是為四復次菩薩有四種難行云何為四謂忍受一切畢竟陵辱雖自窮乏所有皆施見有從乞頭目身體心無違逆生善友想觀空无我而現受生是為四復次菩薩有四種無病云何為四謂無諸界不等病無煩惱熱病無不利益衆生病無諸法疑惑病是為四復次菩薩有四種自分法云何為四謂諸波羅蜜菩提分法真善知識不作一切惡業是為四復次菩薩有四種不動云何為四謂菩提心如願而行如言而作勤修正行是為四復次菩薩有四種資粮

云何為四謂奢摩他毗鉢舍那聞一切善根是為四復次菩薩有四種齊行云何為四謂發心起行布施迴向大慈大悲智慧方便是為四復次菩薩有四種法障夢云何為四謂夢月墮於平地井中夢月現於濁泉池中夢月在空大雲所覆夢月在空煙塵所翳是為四復次菩薩有四種業障夢云何為四謂夢墮大險處夢高下道夢磐迴道夢迷方驚怖是為四復次菩薩有四種煩惱障夢云何為四謂夢毒虵擾乱夢羣獸惡聲夢落賊難處夢身蒙塵垢是為四復次菩薩有四種得陁羅尼夢云何為四謂夢大伏藏諸寶充滿夢清池中衆花齊敷夢得雙淨白疊夢諸天持蓋覆上是為四復次菩薩有四種得三昧夢云何為四謂夢端正童女衆寶莊嚴持花授與夢白鵝行列迴翔空中夢如來手摩其頂夢如來坐蓮花座入於三昧是為四復次菩薩有四種見如來夢云何為四謂夢月出現夢日出現夢蓮花開夢大梵王威儀閑寂

是為四復次菩薩有四種得大人相夢去何為四謂夢諸妙花果滿娑羅樹夢大銅器眾寶盈滿夢虛空中幢蓋莊嚴夢轉輪王以法御世是為四復次菩薩有四種不退相夢去何為四謂夢白繒繫頂夢自設無㝵施會夢身處法座夢佛坐道場為眾說法是為四復次菩薩有四種降魔怨夢去何為四謂夢大力士摧小力士持勝幡去夢大勇將戰勝而去夢受灌頂王位夢坐菩提樹降伏眾魔是為四復次菩薩有四種坐菩提場夢去何為四謂夢吉祥瓶滿夢眾右繞其身夢所往之處樹皆低枝夢金光普照是為四文殊師利說此法時善勝天子及其眷屬歡喜踊躍以天曼陁羅花波頭摩花拘物頭花分陁利花供養文殊師利及散一切眾會以佛神力所散之花上昇虛空成大蓮花量如車輪微妙香潔悅可眾心於花臺上有諸菩薩三十二相莊嚴其身尒時善勝天子白文殊師利言此諸菩薩從何方來文殊答言如花來處是

所從来天言此花化生元所從来文殊復言彼諸菩薩當知亦尒

尒時世尊即便微笑從其口中放種種光青黃赤白頗梨等色遍照十方元量刹土上至梵世蔽日月光還從頂入時善勝天子即從坐起偏袒右肩右膝著地合掌向佛以偈讃曰

清淨金色光　妙相三十二　具德郝由他
無比勝功徳　能救世間者　何故現微笑
梵音深且遠　所言淨微妙　恒益七聖財
放大智慧光　迦陵伽聲音　願說微笑義
世雄大丈夫　降魔及異道　常為諸天人
脩羅等供養　具足十力者　何故現微笑
一切貪恚癡　塵惱智慧障　永斷無餘習
面如淨滿月　普施安樂者　願說微笑義
善道天人師　元量功徳聚　其心常平等
具足行衆善　開解一切者　何故現微笑
常持大慧燈　破黒闇稠林　遊步若牛王
無畏如師子　利益衆生者　願說微笑義
人中衆尊勝　難見難可測　無我無諂曲
超越諸有海　智力自在者　何故現微笑
千輻網縵足　三界無倫疋　竭涸生死流
斷絶愚癡網　善義大智者　願說微笑義

尒時世尊告善勝天子言汝見虛空
蓮花座上諸菩薩不天子白言唯然
已見佛言此諸菩薩皆是文殊師利
之所化度為聽如是四法門故從十
方來皆住一生補處於十方刹當成
阿耨多羅三藐三菩提名号各異天
言世尊此諸菩薩頗有筭計知其數
不尒時世尊告舍利弗汝能知耶舍
利弗言世尊我能於一念頃悉知三
千大千世界一切星宿不能百年筭
知此諸菩薩數量佛告舍利弗假使
微塵滿閻浮提尚可數知此菩薩數
莫知邊際舍利弗言何處當有尒許
佛刹容是菩薩成正覺耶佛言且止
莫作是說諸世界中空无佛者無量
無邊舍利弗假使如來恒河沙劫久
住於世日日常說恒河沙法說一
法皆授恒河沙菩薩阿耨多羅三藐
三菩提記過於東方恒河沙佛刹乃
一菩薩於中成佛如是東方無佛世
界尚不能盡何況十方一切刹土空
無佛者舍利弗如是所有无量世界
皆是如来肉眼所見其中所有一切

衆生皆是如来心之所知時諸天聲
聞及一切衆會心生希有作如是言
我等今者咸得善利值遇是師成就
廣大福德智慧時虛空中諸来菩薩
皆從空下頂礼如来及文殊師利恭
敬右繞各還本土
尒時善勝天子白文殊師利言善哉
尊者作佛作事乃能化是无量菩薩
住大菩提願為我說成就此等住菩
提法文殊師利言天子成就菩薩住
菩提法有三十五所謂應常依時不
失其節應誓諸根應攝心不動應
修諸波羅蜜應隨善方便應發勝意樂
應建大慈應起大悲應不捨大乘應
遠離小乘應常諦實應如實作應護
正法應如聞行應了衆生性平等無
二應觀破戒持戒皆福田相應覺諸
魔業應成滿大願應於生死不疲厭
應降伏衆魔應知恩報恩應入滅因
法應於解脫門不驚怖應供養諸佛
應隨衆生所須皆作應不染世法應
樂阿蘭若應行少欲應念知足應未
度今度應未解令解應未安令安應

未涅槃令涅槃應不斷三寶種應攝諸佛淨刹功德莊嚴是為成就菩薩三十五種住菩提法應如是學又復天子菩薩應離十種慢心所謂我慢多聞慢辯才慢利養名稱慢住阿蘭若慢頭陁功德慢富貴眷屬慢釋梵護世承事慢禪定神通慢為於佛法僧得不壞信天龍夜叉揵闥婆阿脩羅迦揵羅緊那羅摩睺羅伽等恭敬讃歎慢菩薩能離此十種慢即於阿耨多羅三藐三菩提不退轉不為一切外道魔怨之所損敗時善勝天子白文殊師利言隨於尊者所住之處當知已是有此法門即為如來於中出世轉正法輪佛言如是如是如汝所說隨何方土文殊師利說此法門即為法王於其中住若有衆生行此法者是真佛子有能信解受持此法名實修行斯人已為佛所調伏不退轉於阿耨多羅三藐三菩提

尒時世尊告弥勒菩薩迦葉阿難善男子我今以此法門付囑汝等當受持讀誦如說修行為人廣說我涅槃

後應以此法大作佛事令一切衆生
皆獲安樂弥勒白言唯然受教世尊
當何名此經云何受持佛告弥勒此
經名說四法門亦名成就菩薩道法
是故汝等應共受持佛說此經已弥
勒菩薩摩訶薩長老大迦葉長老阿
難及一切世間天人阿修羅等聞佛
所說歡喜奉行

大乘四法經

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

羊

右繞佛塔功德經

大周于闐國三藏沙門實叉難陀等奉制譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘僧及餘無量衆俱前後圍遶尒時長老舍利弗即從坐起偏袒右肩右膝著地合掌向佛以偈請曰

大威德世尊　願為我等說　右遶於佛塔
所得之果報

尒時世尊以偈荅曰

右繞於佛塔　所得諸功德　我今說少分
汝等咸善聽　一切諸天龍　夜叉鬼神等
皆親近供養　斯由右繞塔　在在所生處
遠離於八難　常生無難處　斯由右繞塔
於一切生處　念慧常無失　具足妙色相
斯由右繞塔　往來天人中　福命悉長遠
常獲大名稱　斯由右繞塔　在於閻浮提
常生寂尊勝　清淨種姓中　斯由右繞塔
儀貌常端正　富貴多財寶　恒食大封邑
斯由右繞塔　財寶常盈積　而無慳悋心
勇猛廣恵施　斯由右繞塔　色相淨微妙
見者皆欣仰　所住常安樂　斯由右繞塔

或為刹利王　妻子悉具足　威勢力自在
斯由右繞塔　或作婆羅門　持戒善通達
呪術圍陁典　斯由右繞塔　或作大長者
豪貴多財產　倉庫常豐足　斯由右繞塔
或作正法王　自在王閻浮　率土咸歸化
斯由右繞塔　或為具七寶　大勢轉輪王
十善御群生　斯由右繞塔　從此生天上
常有大威德　淨信於佛法　斯由右繞塔
淨信速成已　於法無迷惑　見諸行皆空
斯由右繞塔　從天上捨命　下生於人中
入胎不迷亂　斯由右繞塔　在於母胎中
振穢所不染　如淨摩尼珠　斯由右繞塔
在胎及生時　令母常安樂　飲乳亦復然
斯由右繞塔　父母及親戚　一切共瞻養
乳母常不離　斯由右繞塔　眷屬皆愛念
超過於父母　資財自增長　斯由右繞塔
夜叉諸惡鬼　不能暫驚怖　所須自然得
斯由右繞塔　經於百千劫　其身轉清淨
妙色相成滿　斯由右繞塔　淨眼脩且廣
猶如青蓮花　數得淨天眼　斯由右繞塔
妙色常圓滿　諸相自莊嚴　成就大勢力
斯由右繞塔　或生帝釋宮　大威勢自在
忉利天中尊　斯由右繞塔　或生須夜摩

兜率陀天宮　化樂及他化　斯由右繞塔
或復生梵天　梵世最自在　諸天常供養
斯由右繞塔　億那由他劫　常為諸智人
恭敬而供養　斯由右繞塔　其身及衣服
億劫常無垢　具足白淨法　斯由右繞塔
具大精進力　勤修種種行　未嘗有疲懈
斯由右繞塔　勇猛常精進　堅固不可壞
所作速成就　斯由右繞塔　深遠微妙音
聞者皆歡喜　安樂常无病　斯由右繞塔
如我所演說　厭捨三有苦　成就出世智
斯由右繞塔　常在四念處　及以四正勤
四如意神足　斯由右繞塔　了達四真諦
根力七覺分　正道及聖果　斯由右繞塔
滅一切煩惱　具足大威德　無漏六神通
斯由右繞塔　永離貪恚癡　及一切障㝵
證獨覺菩提　斯由右繞塔　得妙紫金色
相好莊嚴身　現作天人師　斯由右繞塔
皆由以身業　及語業讚歎　右繞於佛塔
獲此大利益　右繞諸佛塔　所得諸功德
我今隨所聞　略說詎能盡

介時世尊說此偈已舍利弗等一切
衆會皆大歡喜信受奉行

右繞佛塔功德經

辛丑歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

右繞佛塔功德經　第四張　羊

佛說堅固女經

隋北印度三藏那連提耶舍譯

如是我聞一時佛在都婆羅國舍婆提城祇樹給孤獨園介時佛告諸比丘汝今諦聽當為汝說若有女人欲發阿耨多羅三藐三菩提心者先當作如是念一切女人所有諂曲嫉妬貪瞋邪偽一切惡事以發阿耨多羅三藐三菩提心因緣故於未來世更不復生以是義故諸女人等必定須發阿耨多羅三藐三菩提心佛說是語時衆中有一優婆夷名曰堅固即從坐起整理衣服合十指掌而白佛言世尊我今為欲利益一切衆生故為欲施一切衆生安樂故為欲憐愍一切世界衆生故為欲度脫一切天人故發阿耨多羅三藐三菩提心世尊我於過去無始生死未來無際流轉不生怖畏但為不斷佛種故不斷如來種故不斷一切智種故發阿耨多羅三藐三菩提心修菩薩行世尊我今為欲安隱一切衆生故發菩提

心無救護者為作救護故無親友者
為作親友故無歸依者為作歸依故
無舍宅者為作舍宅故是時長老舍
利弗在大衆中作如是念此堅固女
為與一切衆生作親友故發阿耨多
羅三藐三菩提心以是發心因緣故
世間則有聲聞辟支佛作是念已即
告女言姝汝以發菩提心故於未来
世得見聲聞辟支佛是時堅固女白
舍利弗言我從昔来流轉生死未曾
得發如是菩提之心今始得發我今
獲大善利善得人身善得壽命於過
去世遇善知識未曾一念發聲聞辟
支佛心以是因緣今復能為一切衆
生發阿耨多羅三藐三菩提心尒時
舍利弗告堅固女言汝今善得利益
善得人身善得壽命乃能發阿耨多
羅三藐三菩提心如汝所說應如說
行時堅固女即白大德舍利弗言如
我所說我必定修行尒時舍利弗復
問堅固女言云何菩薩如說修行女
言舍利弗菩薩不樂聲聞地不樂辟
支佛地但樂如来身如来地一切智

地如是大德舍利弗是名菩薩摩訶薩如說修行復次大德舍利弗菩薩摩訶薩若布施時願得阿耨多羅三藐三菩提不求聲聞辟支佛地若持戒若忍辱若精進若禪定若修智慧時願求阿耨多羅三藐三菩提不求聲聞辟支佛地是名菩薩摩訶薩如說修行舍利弗謂堅固女言如說修行者得何利益當為我說時堅固女聞此語已白舍利弗言何者是則汝欲得見舍利弗言妹欲見發阿耨多羅三藐三菩提心利益女言彼心相如幻云何是有利益舍利弗言若汝有智慧者即於此身能盡苦得阿羅漢若汝此身不能盡苦得阿羅漢者汝之智慧即為大錯女言大德舍利弗若我此身得阿羅漢者我之智慧即是顛倒以我此身不取阿羅漢故於當來世得阿耨多羅三藐三菩提是故當知我之智慧不名顛倒時舍利弗謂堅固女言汝經幾時當得阿耨多羅三藐三菩提女言大德舍利弗我非佛非阿羅漢不知幾時得阿

耨多羅三藐三菩提如舍利弗今得
阿羅漢無漏智慧應知我幾時當得
阿耨多羅三藐三菩提舍利弗言我
無智慧不知汝幾時當得阿耨多羅
三藐三菩提女言我願生生世世不
用如舍利弗智慧從他而解從他生
信我願得如來應正遍知智慧自知
自覺尒時富樓那弥多羅尼子作是
念我等住小乘地得小智慧若見如
來智乃知我等所得智慧㝡為狹劣
住小地小智慧尒時大德舍利弗心
念我等雖得阿羅漢果不能廣利益
衆生為大丈夫事唯有大丈夫具丈
夫法者能多利益無量衆生如堅固
女為自利益及利益一切衆生故發
阿耨多羅三藐三菩提心作是念已
即問女言阿耨多羅三藐三菩提者
名為何法堅固女言大德舍利弗阿
耨多羅三藐三菩提者一切法中㝡
上㝡勝更無過者是名阿耨多羅三
藐三菩提復次舍利弗所言阿耨多
羅三藐三菩提者我不見彼法為阿
耨多羅三藐三菩提舍利弗言若不

見有法名阿耨多羅三藐三菩提者
汝去何發菩提心欲覺菩提女言欲
令行邪道衆生住正道故我發阿耨
多羅三藐三菩提心舍利弗聞此語
已又問女言佛得阿耨多羅三藐三
菩提時不見法不見道不見果汝見
何利益欲覺菩提女聞是已語舍利
弗言如是我得阿耨多羅三藐三菩
提時國土中所有弟子如舍利弗目
揵連等見此事故我欲覺无上菩提
女言如是如是舍利弗我正欲覺此
舍利弗言妹不可得法中去何欲覺
不可得法不可得法非得非不得故
以是故我欲覺阿耨多羅三藐三菩
提覺阿耨多羅三藐三菩提已轉大
法輪轉法輪時令三千大千世界衆
生普得聞知尒時舍利弗問堅固妹
言我去何知汝當来得阿耨多羅三
藐三菩提轉大法輪時其聲遍滿三
千大千世界時堅固女即以右足大
揞按地應時三千大千世界地大震
動唯舍利弗所坐之處其地不動時
舍利弗作是念令此女人作大神通

乃能令此三千大千世界地皆震動
何故唯我坐處其地不動為是佛力
為是我力尔時世尊知舍利弗心生
念已告舍利弗言於此地中乃往過
去有千女人同号堅固皆於汝所坐
處發阿耨多羅三藐三菩提心現大
神通受菩提記於未来世弥勒出時
亦於此處有千女人同号堅固發阿
耨多羅三藐三菩提心現大神力受
菩提記當得作佛号勝堅固如来應
正遍知時堅固女白佛言世尊若佛
菩提非過去得非現在得非未来得
者云何世尊說有過去現在未来三
世諸佛

佛言如是如是佛非過去得非現在
得非未来得所以說有過去未来現
在諸佛者此但假名說有三世非謂
諸佛有去来今尔時堅固女白佛言
世尊以此法自覺自知不從他聞因
緣故須發阿耨多羅三藐三菩提心
佛言善哉善哉能如是知未来當得
阿耨多羅三藐三菩提女言世尊無
有見如是法不得菩提者是故我今

必定當得阿耨多羅三藐三菩提佛言妹汝未来世教化衆生耶女言世尊無有見如是法不教化者是故我今必定當能教化衆生佛言汝於来世作大導師耶女言世尊无有見如是法不作導師是故我今必定當得作大導師尒時天帝釋持曼陀羅花於佛前立以所持花與堅固女作如是言汝持此花以散佛上時堅固女受此花已以散佛上以佛神力住於虛空尒時世尊即便微笑諸佛法尒若微笑時青黃赤白紫頗梨色種種雜光從口中出其光遍照至乎梵天還至佛所遶佛三匝還從頂入尒時阿難白佛言世尊諸佛非以無事及小因緣而便微笑何因緣故如是微笑佛告阿難汝見此堅固女不是女於此命終捨女人身得成男子於星宿劫中得阿耨多羅三藐三菩提号曰普見如来應供正遍知其普見佛初會說法有二十一百千万億人得盡諸漏棄捨重擔證阿羅漢第二說法有一十五一百千万億人得阿羅漢

第三說法有一十百千万億人得阿羅漢從是巳後無量百千万億那由他衆得阿羅漢果如是阿難隨彼普見如来刹土之中無有地獄餓鬼畜生其國衆生悉皆成就十善業道不修商賈農作其佛國土有无量功德是故若有善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心者於彼人所不應起輕慢心唯有如来明知此事非餘聲聞辟支佛等所能了知是故阿難若有愛樂我者尊重我者不應於菩薩所生輕蔑心佛說此法巳長老阿難大德舍利弗堅固優婆夷及一切天人等聞佛說法皆大歡喜

佛說堅固女經

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說師子素馱娑王斷宍經　羊

大唐沙門 智嚴 譯

我憶過去無量劫　有王名曰素馱娑
其王一時出遊山　群臣部從獵禽獸
忽逢雷雹惡風起　諸人分散悉驚惶
王獨走入深山林　臨河鮮息無人伴
北母師子在山藪　見王獨坐逼王身
衆生惡業夙緣故　轉種地獄苦无量
王與師子夙因緣　欲情俱起共交會
多劫食宍熏生者　夙習故入師子胎
便生人身師子首　斑足丈夫如獸王
長成逞速甚猛利　問母我是誰體胤
其母師子荅子云　汝父竭國素馱王
子聞是已速往尋　摩竭提國父王所
引現具啓往因緣　王聞自悟收為子
然為父王年老邁　登樓冊子立為王
号為師子素馱娑　御殿朝政理臣民
師子展轉惡習故　多劫食宍害衆生
雖居人王不食穀　唯飡鳥獸水陸禽
供進雜宍時將至　闘拔獸宍狗銜將
闕宍廚人懼王斬　走出捕捉小嬰孩
審截頭項斧手足　全煑鑊中供進王

王食其宍並將美　長嘗宍味狀燒薪
王問食官是何肉　食官惶怖具啓王
王赦其罪勿憂愁　每日供進是宍来
厨人既承大王教　變服每日盗他兒
積年竊盗他男女　如行羅刹復如鷹
國内人民並持服　爲失子息各慞惶
兩兩執手手相問　氣噎無處告皇天
邑人守捕獲其賊　厨賊許去不自由
國人聞此啓諫王　王聞忿怒大嗔責
比日令審進孩宍　從今每自料一人
親戚臣民次第食　如羊欄内被牽將
闔國絶望無控告　普集王衙欲除君
王上高臺祈神鬼　請翅飛騰免斯難
若得翅飛取諸方　百國王頭祭山神
師子猛獸惡習故　立得翅飛接諸王
因繋高峯峻巖上　已得九十九國王
惟少一王擬當祭　師子而下更尋求
於時王舍菩薩王　号爲聞月園苑浴
師子見王坐王前　下捉右脇欲擒將
尒時聞月王悲泣　師子問王何故啼
我聞大王勇猛智　菩薩不顧身命財
若也如是當應忍　何得苦憂不自由
聞月荅王師子去　一切憂苦不過慈

修行菩薩大慈悲
一生豪貴主天下
我又百國求佛法
未及聽法親授教
汝捨施我一七日
集會群臣囑累法
以其菩薩無詐妄
八日闍月出城迎
於時師子如雲現
師子闍王可無畏
闍月菩王師子言
寧捨百千身命財
和顏悅色方便語
汝欲祭祀邪神鬼
十方佛刹諸賢聖
是身虛假合因緣
五根六識無人我
如幻變化見衆像
從頭至足驗此軀
如水中泡刹那滅
汝今雖宍養其身
殺生無量貪敢宍
尒時闍月無量偈

我今憂彼百國王
今日因緣命欲終
請得法師遠方來
國人渴仰未曾聞
供養三寶聽法音
八日當自迎大王
師子許王七日期
捨身施待師子王
擒接闍月對衆將
敢出我前如獸王
是身虛假施大王
不犯前言失汝期
聽我少時說因緣
諸部善神與汝殃
多劫汝不更聞名
命若電光無停住
眼耳鼻舌觸為因
衆生妄想執為真
無有一事是常住
老病死苦亦無常
究竟無依無善路
展轉受苦惡道中
勸化師子素馱王

師子聞已漸迴心　聽聞无我實相體
師子問王如何計　祭祀無罪得神歡
聞月荅云辨素味　無專淨食祭祀天
師子依命祭山神　捨身施與聞月王
山中囙禁諸王者　並皆付囑聞月將
聞月各引還本國　依舊安置理人民
并將師子素馱王　摩竭提國坐本宮
和合諸臣及万姓　合國斷宍不煞生
尒時聞月發大願　願我成等正覺時
解脫一切普含生　此等諸王同成佛
所授師子王妙法　願其重罪得雲銷

又念過去阿僧衹劫釋提桓因處忉利宮以於過去食宍餘習變身為鷹而逐於鴿我時作王名曰尸毗慈念其鴿秤身割宍代鴿償命尸毗王者我身是也後當作王名曰聞月其時帝釋化為鷹者後當作王師子素馱釋試我故尚生惡道況餘衆生無慙專煞食敢血宍無止足時一切衆生從無始來靡不曾作父母親屬易生鳥獸如何忍食夫食宍者歷劫之中生於鳥獸食他血宍展轉償命若生人間專煞嗜宍死墮阿鼻無時蹔息

師子素馱斷宍經　弟四帋　半

若人能斷一生食宍乃至成佛無由
呑食

佛說師子素馱娑王斷宍經

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

有德女所問大乘經

唐南天竺國三藏菩提流志奉 詔譯

如是我聞一時佛在波羅奈國仙人住處施鹿林中與大比丘衆五百人及无量諸菩薩摩訶薩衆俱尒時世尊食時著衣持鉢共阿逸多菩薩摩訶薩入波羅奈大城乞食於其城中次第行乞至有德婆羅門女家時有德女遥見如来色相端嚴諸根寂靜其心恬曠㝡上無比威儀顧視審諦閑詳譬如龍王有大威德如真金柱巍然安固如清淨池皎無瑕濁欣感不動如第四禪身放光明内外瑩徹時有德女見如是相心生淨信来詣佛所頂礼如来及阿逸多菩薩摩訶薩足曲躬恭敬合掌向佛而作是言善来世尊善来善逝我於今者欲問所疑唯願垂哀暫時住此于時世尊默然受請敷座而坐阿逸多菩薩摩訶薩亦隨佛坐

尒時有德婆羅門女心生歡喜益加恭敬即白佛言世尊我聞如来於波

羅奈仙人住處施鹿林中轉妙法輪未知世尊所轉法輪說於何法佛告之言有德女我轉法輪說無明緣行行緣識識緣名色名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六處滅六處滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱滅有德女此是如來於波羅奈仙人住處施鹿林中所轉法輪一切世間若沙門若婆羅門若天魔梵悉無有能如法轉者

尒時有德婆羅門女白佛言世尊所言無明為內有耶為外有乎佛言不也有德女言世尊若於內外無有無明云何得有無明緣行復次世尊有他世法而來至於今世以不佛言不也有德女復白佛言世尊無明行相是實有耶佛言不也無明自性從於虛妄分別而生非真實生從顛倒生非如理生有德女復白佛言世尊若

如是者則無无明去何得有諸行生起於生死中受諸苦報世尊如樹無根則無枝葉華果等物如是無明無自性故行等生起定不可得佛言有德女一切諸法皆畢竟空凡愚迷倒不聞空義設得聞之無智不了由此具造種種諸業既有衆業諸有則生於諸有中備受衆苦第一義諦無有諸業亦無諸有而從業生及以種種衆苦惱事有德女如來應正等覺隨順世間廣為衆生演說諸法欲令悟解第一義故有德女第一義者亦隨世間而立名字何以故實義之中能覺所覺一切皆悉不可得故有德女辟如諸佛化作於人此所化人復更化作種種諸物其所化人虛誑不實所化之物亦無實事此亦如是所造諸業虛誑不實從業有生亦無實事

尒時有德女復白佛言世尊如我解佛所說之義今者如來所轉法輪是虛空法輪性空法輪出離法輪通達法輪不思議法輪無能轉者法輪無等法輪如實法輪無生法輪無自性

法輪無相法輪世尊如此法輪如拳已轉作是語已即以兩手捧栴檀香末散佛足上而作是言世尊願我以此善根之力於當來世能轉如是種種法輪

尒時世尊怡然微笑從於口中放種種光其光朗曜具含衆色遍至十方无量世界一一世界靡不充滿還來佛所右遶三匝從佛頂入尒時阿逸多菩薩摩訶薩白佛言世尊如來今者有何因緣忽然微笑如我意解非無因緣佛告之言阿逸多汝見此婆羅門女以手捧持栴檀香末散我足不答言已見佛言此女因今所種善根當於八万四千億劫不墮惡道於六万四千諸佛所以尊重心承事供養聽聞正法守護受持彼佛在世及涅槃後如是時間相續不絕復令無量阿僧祇衆生迴向菩提然後於此三千大千世界光曜劫中而得成佛号法光曜如来應正等覺其佛住壽滿足一劫教化無量阿僧祇衆生令得涅槃

尒時阿逸多菩薩摩訶薩復白佛言世尊此有德婆羅門女曾於往世種何善根佛言阿逸多汝今當知此有德女於過去世毗婆尸佛出現之時已作女身為求阿耨多羅三藐三菩提解其身上所著瓔珞奉上彼佛而為供養尸棄如来出現之時於其佛所問甚深義以妙衣服而為供養在彼法中出家學道修持梵行滿足千年毗葉浮佛出現之時營辦種種上好飲食於半月中供養彼佛及聲聞衆隨意所須皆無乏少俱留孫佛出現之時以阿提目多迦華散彼佛上以為供養得受五戒護持無缺拘那含牟尼佛出現之時願以種種飲食衣服卧具湯藥及餘供身所須之物盡佛壽来恒為供養于時彼佛於兩月中受其飲食及革屣等供身之具迦葉如来出現之時復以金花散佛供養如是所作皆為求於阿耨多羅三藐三菩提又作是言願我以此供養善根速得授阿耨多羅三藐三菩提記若未得記終不願捨女人之身

阿逸多此有德婆羅門女過去世中所種善根其事如是此則是其最後所受女人之報佛說此經已阿逸多菩薩摩訶薩及有德婆羅門女一切世間天人阿修羅等皆大歡喜信受奉行

有德女所問大乘經

辛丑歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

有德女經　第六張　芊

佛說不增不減經

元魏北印度三藏菩提流支譯

如是我聞一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山中與大比丘衆千二百五十人俱諸菩薩摩訶薩无量無邊不可稱計

尒時慧命舍利弗於大衆中即從坐起前至佛所到已頂礼佛足退坐一面合掌白佛言世尊一切衆生從無始世來周旋六道往來三界於四生中輪迴生死受苦無窮世尊此衆生聚衆生海為有增減為无增減此義深隱我未能解若人問我當云何荅

尒時世尊告舍利弗善哉善哉舍利弗汝為安隱一切衆生安樂一切衆生憐愍一切衆生利益一切衆生饒益安樂一切衆生諸天人故乃能問我是甚深義舍利弗汝若不問如來應供正遍知如是義者有多過咎所以者何於現在世及未來世諸天人等一切衆生長受衰惱損害之事永失一切利益安樂舍利弗大邪見若

所謂見衆生界增見衆生界減舍利
弗此大邪見諸衆生等以是見故生
盲無目是故長夜妄行邪道以是因
緣於現在世墮諸惡趣舍利弗大險
難者所謂取衆生界增堅著妄執取
衆生界減堅著妄執舍利弗此諸衆
生堅著妄執是故長夜妄行邪道以
是因緣於未来来世墮諸惡趣
舍利弗一切愚癡凡夫不如實知一
法界故不如實見一法界故起邪見
心謂衆生界增衆生界減舍利弗如
来在世我諸弟子不起此見若我滅
後過五百歲多有衆生愚无智慧於
佛法中雖除鬚髮服三法衣現沙門
像然其内無沙門德行如是等輩實
非沙門自謂沙門非佛弟子謂佛弟
子而自説言我是沙門真佛弟子如
是等人起增減見何以故此諸衆生
以依如来不了義經无慧眼故遠離
如實空見故不如實知如来所證初
發心故不如實知修集無量菩提功
德行故不如實知如来所得无量法
故不如實知如来無量力故不如實

知如來無量境界故不信如來无量
行處故不如實知如來不思議無量
法自在故不如實知如來不思議無
量方便故不能如實分別如來無量
差別境界故不能善入如來不可思
議大悲故不如實知如來大涅槃故
舍利弗愚癡凡夫無聞慧故聞如來
涅槃起斷見滅見以起斷想及滅想
故謂衆生界滅成大邪見極重惡業
復次舍利弗此諸衆生依於滅見復
起三見此三種見與彼滅見不相捨
離猶如羅網何謂三見一者斷見謂
畢竟盡二者滅見謂即涅槃三者無
涅槃見謂此涅槃畢竟空寂舍利弗
此三種見如是縛如是執如是觸以
是三見力因緣故展轉復生二種邪
見此二種見與彼三見不相捨離猶
如羅網何謂二見一者無欲見二者
畢竟無涅槃見舍利弗依无欲見復
起二見此二種見與無欲見不相捨
離猶如羅網何謂二見一者戒取見
二者於不淨中起淨顛倒見
舍利弗依畢竟無涅槃見復起六種
不增不減經 [illegible]

見此六種見與無涅槃見不相捨離猶如羅網何謂六見一者世間有始見二者世間有終見三者衆生幻化所作見四者無苦無樂見五者無衆生事見六者無聖諦見

復次舍利弗此諸衆生依於增見復起二見此二種見與彼增見不相捨離猶如羅網何謂二見一者涅槃始生見二者無因無緣忽然而有見舍利弗此二種見令諸衆生於善法中無願欲心勤精進心舍利弗是諸衆生以起如是二種見故正使七佛如来應正遍知次第出世為其說法於善法中若生欲心勤精進心無有是處

舍利弗此二種見乃是无明諸惑根本所謂涅槃始生見無因無緣忽然而有見

舍利弗此二種見乃是極惡根本大患之法舍利弗依此二見起一切見此一切見與彼二見不相捨離猶如羅網一切見者所謂若内若外若麁若細若中種種諸見所謂增見減見

舍利弗此二種見依止一界同一界合一界一切愚癡凡夫不如實知彼一界故不如實見彼一界故起於極惡大邪見心謂衆生界增謂衆生界減

尒時慧命舍利弗白佛言世尊何者是一界而言一切愚癡凡夫不如實知彼一界故不如實見彼一界故起於極惡大邪見心謂衆生界增謂衆生界減舍利弗言善哉世尊此義甚深我未能解唯願如来為我解說令得解了

尒時世尊告慧命舍利弗此甚深義乃是如来智慧境界亦是如来心所行處舍利弗如是深義一切聲聞緣覺智慧所不能知所不能見不能觀察何況一切愚癡凡夫而能測量唯有諸佛如来智慧乃能觀察知見此義舍利弗一切聲聞緣覺所有智慧於此義中唯可仰信不能如實知見觀察舍利弗甚深義者即是第一義諦第一義諦者即是衆生界衆生界者即是如来藏如来藏者即是法身

舍利弗如我所說法身義者過於恒
沙不離不脫不斷不異不思議佛法
如来功德智慧
舍利弗如世間燈所有明色及觸不
離不脫又如摩尼寶珠所有明色形
相不離不脫舍利弗如来所說法身
之義亦復如是過於恒沙不離不脫
不斷不異不思議佛法如来功德
智慧
舍利弗此法身者是不生不滅法非
過去際非未来際離二邊故舍利弗
非過去際者離生時故非未来際者
離滅時故舍利弗如来法身常以不
異法故以不盡法故舍利弗如来法
身恒以常可歸依故以未来際平等
故舍利弗如来法身清凉以不二法
故以無分別法故舍利弗如来法身
不變以非滅法故以非作法故
舍利弗即此法身過於恒沙无邊煩
惱所纏從無始世来隨順世間波浪
漂流往来生死名為衆生舍利弗即
此法身猒離世間生死苦惱棄捨一
切諸有欲求行十波羅蜜攝八万四

不增不減經　諸六紙　半

千法門修菩提行名為菩薩
復次舍利弗即此法身離一切世間
煩惱使纏過一切苦離一切煩惱垢
得淨得清淨住於彼岸清淨法中到
一切衆生所願之地於一切境界中
究竟通達更無勝者離一切障離一
切㝵於一切法中得自在力名為如
来應正遍知是故舍利弗不離衆生
界有法身不離法身有衆生界衆生
界即法身法身即衆生界舍利弗此
二法者義一名異
復次舍利弗如我上說衆生界中亦
三種法皆真實如不異不差何謂三
法一者如来藏本際相應體及清淨
法二者如来藏本際不相應體及煩
惱纏不清淨法三者如来藏未来際
平等恒及有法
舍利弗當知如来藏本際相應體及
清淨法者此法如實不虛妄不離不
脫智慧清淨真如法界不思議法無
始本際来有此清淨相應法體舍利
弗我依此清淨真如法界為衆生故
說為不可思議法自性清淨心

舍利弗當知如来藏本際不相應體
及煩惱纏不清淨法者此本際来離
脫不相應煩惱所纏不清淨法唯有
如来菩提智之所能斷舍利弗我依
此煩惱所纏不相應不思議法界為
衆生故說為客塵煩惱所染自性清
淨心不可思議法

舍利弗當知如来藏未来際平等恒
及有法者即是一切諸法根本備一
切法具一切法於世法中不離不脫
真實一切法住持一切法攝一切法

舍利弗我依此不生不滅常恒清涼
不變歸依不可思議清淨法界說名
衆生所以者何言衆生者即是不生
不滅常恒清涼不變歸依不可思議
清淨法界等異名以是義故我依彼
法說名衆生舍利弗此三種法皆真
實如不異不差於此真實如不異不
差法中畢竟不起極惡不善二種邪
見何以故以如實見故所謂減見增
見舍利弗此二邪見諸佛如来畢竟
遠離諸佛如来之所呵責

舍利弗若有比丘比丘尼優婆塞優

婆夷若起一見若起二見諸佛如來
非彼世尊如是等人非我弟子舍利
弗此人以起二見因緣故從冥入冥
從闇入闇我說是等名一闡提是故
舍利弗汝今應學此法化彼衆生令
離二見住正道中舍利弗如是等法
汝亦應學離彼二見住正道中
佛說此經已慧命舍利弗比丘比丘
尼優婆塞優婆夷菩薩摩訶薩及諸
天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽人非人等一切大衆
皆大歡喜信受奉行

佛說不增不減經

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

離垢慧菩薩所問礼佛法經序 并

終南山釋氏道宣撰

惟夫愓憧難偃三界由此輪迴愛水未清四惑因茲流湎自非獨拔開士出有至人何能裂愛網而開重關曽深嶷而啓昏趣有離垢慧菩薩者道高初住德跨八恒假時俗之津途發深識之嘉問如来以無緣之勝辯赴有待之幽情断五趣之盖纏籍五輪之礼念所以五道五眼自此增修五位五生承斯圓滿蘊結中夏千六百年頽運有蹤載聞東壊洎龍朔三年有天竺三藏厥号那提統括六異之宗窮微四圍之典九部八藏詞無昧於自他十諦一乗義有歸於空色並詳略名理妙達宏致来儀帝里頻謁天庭降厚禮於慈恩將歸飛於滄表以此經群聖之發軔凡衆之初心乃出流布傳於道俗遂依繕冩所在通之恐未悉其来由故因叙其縁致云爾

離垢慧菩薩所問礼佛法經

大唐三藏那提譯

如是我聞一時佛在室羅筏悉帝城勝德林中給孤獨園與大比丘衆五百人俱菩薩無央數又與無量婆羅門毗舍首陀并諸長者各各皆是大衆之首與其同類来至佛所又有天龍夜叉乹闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽在大法會前後圍遶

尒時衆中有菩薩摩訶薩名離垢慧即從座起偏袒右肩右膝著地恭敬合掌前白佛言世尊欲有少問願見聽許佛言恣汝所問當隨意荅離垢慧菩薩既聞佛許踊躍無量而白佛言若有善男子善女人等於如来所云何恭敬礼拜供養佛言離垢慧善哉善哉汝多悲愍饒益安樂一切人天當善諦聽爲汝解說若善男子及善女人欲於佛所起礼敬者先應發願作如是言我今至心頂礼十方諸佛普入一切諸勝法中我今五輪於佛作礼爲斷五道離於五蓋願諸衆生常得安住無壞五通具足五眼願我右膝著地之時令諸衆生得正覺道願我左膝著地之時令諸衆生於

外道法不起邪見悉得安立正覺道中願我右手著地之時猶如世尊坐金剛座右手指地震動現瑞證大菩提令我亦令共諸衆生同證覺道願我左手著地之時令諸外道難調伏者以四攝法而攝取之令入正法願我首頂著地之時令諸衆生離憍慢心悉得成就無見頂相離垢慧是為五輪作礼之相次礼十方現在諸佛應作是言

南無東方阿閦如来廣及彼方無量世界一切如来諸大法蔵幷諸菩薩聲聞縁覺一切賢聖

南無南方寶相如来廣及彼方無量世界一切如来諸大法藏幷諸菩薩聲聞縁覺一切賢聖

南無西方無量壽如来廣及彼方無量世界一切如来諸大法藏幷諸菩薩聲聞縁覺一切賢聖

南無北方妙鼓聲如来廣及彼方無量世界一切如来諸大法藏幷諸菩薩聲聞縁覺一切賢聖

南無東南方因陁羅雞都幢王如来

廣及彼方無量世界一切如来諸大
法藏并諸菩薩聲聞緣覺一切賢聖
南無西南方寶遊步如来廣及彼方
無量世界一切如来諸大法藏并諸
菩薩聲聞緣覺一切賢聖
南無西北方娑羅因陁羅王如来廣
及彼方無量世界一切如来諸大法
藏并諸菩薩聲聞緣覺一切賢聖
南無東北方無量幢王如来廣及彼
方無量世界一切如来諸大法藏并
諸菩薩聲聞緣覺一切賢聖
南無上方智光如来廣及彼方無量
世界一切如来諸大法藏并諸菩薩
聲聞緣覺一切賢聖
南無下方毗盧遮那如来廣及彼方
無量世界一切如来諸大法藏并諸
菩薩聲聞緣覺一切賢聖
次又歸命娑訶世界本師釋迦牟尼
如来廣及十方無量世界一切如来
諸大法藏及入地菩薩摩訶薩聲聞
緣覺一切賢聖
又作是言我今一心頂礼如上一切
佛法諸賢聖衆當願證知我從今日

乃至菩提常行歸依佛世尊者大慈
悲者一切智者一切知見者諸畏已
離者人中大師子大龍王人中大仙
士大丈夫一切遍知不思議身無上
身無等身不與二乘共身清淨法身
一切衆中最尊上者我今至誠一心
歸命如是歸命百遍千遍百千万遍
乃至無量无數遍盡未來際徹骨徹
髓歸依如上諸佛世尊

又作是言我今以身口意三業善根
共諸衆生歸依於佛常不離佛如是
歸依坐道場者常住常恒不遷變者
不老不死不滅壞者無住無緣性寂
靜者住於法舍作大護念爲淵渚者
爲歸爲依證涅槃者於諸法中住最
上者我今至誠懇懃鄭重歸命如是
諸佛正法重又如上至誠歸命住種
性中諸菩薩等從歡喜地乃至法雲
住於十地諸菩薩僧

次應懺悔當作是言唯願十方諸佛
世尊證知憶念哀受我懺身業三種
行煞盜婬口業有四妄言惡口兩舌
綺語意三業行謂貪瞋癡自作教他

見作隨喜如是十惡今悉懺悔又重
思惟無始已來輪轉六道於諸衆生
種種欺負大斗重秤取物自資輕秤
小斗便與他物假飾衣金滔行毒藥
皆為損害今悉懺悔或謗三乘妄說
法律輕慢三寶欺調二親於諸尊長
和上闍梨耆老之前不生恭敬如是
等過去諸罪今悉懺悔現在惡業誠
心發露所未作者更不敢作今於諸
佛諸菩薩等寂大衆首無比无上無
等等前發露懺悔不敢覆藏一懺已
後更不重造如是懺悔第二第三亦
如上說
次應勸請當作是言十方諸佛若未
轉法輪若欲入涅槃者我皆勸請唯
願久住於無量劫慈諸衆生雨大法
雨轉正法輪不般涅槃
次應隨喜當作是言十方所有三乘
賢聖數如恒沙及一切衆生修行六
度助菩提法我皆隨喜
次應迴向當作是言十方三世諸佛
作業及諸菩薩聲聞緣覺所行六度
盡已迴向無上菩提我亦如是迴向

[illegible] 萬六張 羊

佛道
次應發願仰惟十方三世諸佛菩薩
皆發如願盡虛空遍法界所在流化
爲諸衆生三界所攝無有遺餘願令
衆生利樂成熟具善律儀住大涅槃
令並現前我亦如是大誓莊嚴願我
於无上道心不散乱常見諸佛常聞
正法承事修行無有空過所作善法
及菩提心亦不退失所生之處供養
聖衆教化衆生得無上道轉正法輪
具大神通亦令衆生如是修學至不
退轉
又願一切衆生早斷諸苦速證涅槃
住如來智我既出於生死覺悟一切
亦令衆生出離生死解既煩惱覺悟
一切唯願十方諸佛證知我行菩薩
道發興願海尒時世尊重說頌曰
願我所生處　隨業而受形　成大丈夫身
有信諸根具　通伎術藝能　曆解諸教意
世事悉棄捨　諸欲皆遠離　正語住法念
莊嚴菩提心　親近善知識　有情咸見重
戒儀既具足　淨念受樂報　常畏彼惡業
遊步於善法　恒依十度行　故得成菩提

乃至最後身　常與衆生樂　珠中摩尼勝
能成利他事　願我常未來　利益無休息
佛告離垢慧菩薩摩訶薩言若有衆
生行菩薩道如我所說當依修學說
是經已離垢慧等及諸大衆天龍夜
叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人等聞佛所說歡喜
奉行

離垢慧菩薩所問禮佛法經　　羊

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

差摩婆帝授記經

元魏北印度三藏菩提流支譯　羊

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與大比丘眾二千人俱多有諸菩薩謂弥勒菩薩文殊師利等諸大菩薩眾

尒時世尊於晨朝時著衣持鉢弥勒菩薩相隨俱入王舍大城而行乞食遂尒往到頻婆娑羅大王宮殿到已欲入尒時即見頻婆娑羅大王夫人差摩婆帝在重樓上既見世尊心更清淨從樓而下敷大價衣名波都拏如來坐上弥勒菩薩坐尼師壇

尒時世尊弥勒菩薩二俱坐已時王夫人差摩婆帝一切莊嚴莊嚴其身礼世尊足并即礼敬弥勒菩薩於世尊前斂容正坐心生敬重欲聞說法

尒時世尊見王夫人差摩婆帝一切莊嚴莊嚴身已為欲利益一切眾生饒益一切諸眾生故知而故問差摩婆帝王夫人言差摩婆帝彼名何樹汝身今著如是色果第一光明端嚴

爾時王夫人差摩婆帝以偈答曰

第一大丈夫　知而故問我　彼樹名何樹
汝著如是果　彼樹名福德　我於往世種
此果是彼果　我今如是食　又已種彼樹
於正覺聲聞　安住菩提道　求正覺者地
施戒水濕潤　今彼樹增長　彼樹增長已
生此端嚴果　忍辱精進力　能增長彼樹
彼樹增長已　生此無垢果　禪慧開敷花
令彼樹端嚴　我今食此果　如世尊所見
如樹林果等　一切依止山　枝葉等增長
上下皆不動　如是彼大樹　我前世善種
利益諸衆生　為得諸佛法　如是福德樹
我此唯其花　我今且尒食　果猶故在後
第一菩提果　無上佛菩提　捨婦女男身
後必得彼果　我當得丈夫　衆生中上上
一切法彼岸　一切智遍見　我解脫衆生
一切苦怖畏　一切當歸我　慈一切衆生

尒時世尊告王夫人差摩婆帝作如是言善哉善哉差摩婆帝汝能如是利益多人安樂多人憐愍世間饒益安樂一切大衆諸天人等時王夫人差摩婆帝聞佛讃已白言世尊世尊此身三十二種大丈夫相八十種好

何因緣得了如來力四無所畏及四
無㝵復有十八不共佛法大慈大悲
大喜大捨如是種種無量无等不可
說盡無數佛法從何而生時王夫人
差摩婆帝如是問已佛說偈言

我亦復如是　往世種彼樹　為利益衆生
悕求正覺智　修行施戒忍　精進禪和集
復於一切時　恒常習禪慧　於一切衆生
不曾起惡心　常行平等心　今日得成佛
常於愛不愛　善友怨平等　得平等心已
福德樹增長　我此身大樹　攝无量功德
曾為轉輪王　亦作帝釋王　復作大梵王
種種多富樂　不思議佛法　相等今復得

時王夫人差摩婆帝聞說如是諸功
德已讚言善哉於世尊語極生隨喜
即向如來而說偈言

如勝人中勝　如是隨順學　如本學善學
无邊功德海　我今學佛學　諸功德彼岸
當離生死苦　得如是学處　我本諸生處
曾修行布施　願彼一切福　得佛無等智
過現諸生處　我護持禁戒　願彼一切福
當得如來智　我修忍精進　三昧般若等
願如是一切　皆成就佛法　我身口意業

所修行諸善　願得大菩提　求佛智功德
義捨婦女體　得勝丈夫身　得丈夫身已
次第得佛身　得勝菩提已　轉無上法輪
與縛生死獄　衆生除解既
尒時世尊為王夫人差摩婆帝偈說
善哉而讚之言
善哉此語說　善哉心善願　汝當破壞魔
而得成正覺
時王夫人差摩婆帝既蒙世尊現自
授記聞已歡喜起勝上心生決定意
多奉世尊佉陁尼食蒲闍尼食婆陁
尼食事事豈足如是并奉弥勒菩薩
摩訶薩食
尒時世尊既食食已離鉢洗手既洗
手已為王夫人差摩婆帝復更說法
示已教已勸已導已令歡喜已與授
記言差摩婆帝汝於未來過无量劫
當得作佛号曰功德寶勝如來應正
遍知明行足善逝世間解無上士調
御丈夫天人師佛世尊汝佛世界第
一清淨無有惡道苦惱之事心喜心
樂莊嚴殊妙第一清淨菩薩住處如
是嚴淨佛之世界汝當得之

佛說如是法門之時有多千數諸優婆塞一切皆發阿耨多羅三藐三菩提心多千衆生人天世間於法不疑得隨順心

如来說已差摩婆帝弥勒菩薩一切衆會幷諸天人及阿修羅乹闥婆等聞世尊說皆大歡喜

差摩婆帝授記經

辛丑歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

佛說八部佛名經　羊

元魏天竺婆羅門瞿曇般若流支譯

聞如是一時佛遊維耶離奈女樹園與大比丘衆俱比丘千二百五十諸菩薩無央數尒時有長者子名曰善作從城中出詣奈女園到世尊所稽首足下右遶三匝却住一面叉手白佛欲有所問大聖見聽乃敢自陳佛告善作恣所欲問如来當具分别解說善作見聽便白佛言唯天中天寧有諸佛修行本願自致正覺今現世講說經道大聖願宣諸佛之名聞之執持戴著頂上咨受所說稽首歸命願宣功勲無復衆難不趣三塗聞諸佛名人若非人不得其便若在縣官說諸佛名無能横枉奪其所有而怯堅强不懷怯弱安隱得勝又入戰鬪刀不傷身箭射不入閱叉諸鬼諸天龍神無敢嬈者師子虎狼野獸蟆虫無能害者佛告善作諦聽善思念之當為汝說擁護除難無恐獲安於是善作受教而聽佛言東方去此有佛

号奉至誠如来至真等正覺今現在
説經法世界曰名聞跡
復次東方有佛号因進度思吉義如
来至真等正覺今現在説經法世界
曰莫能當
復次東方去此佛土有佛号觀明功
勲如来至真等正覺今現在説經法
世界名吉安
復次東方去此佛土有佛号慈英寂
首如来至真等正覺今現在説經法
世界曰無恚根
復次東方去此佛土有佛号真性上
首如来至真等正覺今現在説經法
世界名曰去杖
復次東方去此佛土有佛号念衆生
稱上首如来至真等正覺今現在説
經法世界曰熾盛首
復次東方有佛号踊首高超須弥如
来至真等正覺今現在説經法世界
曰曜赫熱首
復次東方去此佛土有佛号勝恥稱
上首如来至真等正覺今現在説經
法世界曰愛樂假使有人遥聞東方

諸如来号受此諸佛世尊之名諷奉善思抱在心懐持諷誦讀縱使諸佛戒徳智慧道本平等又諸刹土荘嚴清淨殊異之徳卓然無侶无有塵垢無有女人汙穢之難亦無五濁勤苦之患三塗之厄無沙礫石荊棘溝坑佛言善作若有能持奉是諸佛世尊之名領宣遠近上夜覺寤而起經行歎詠誦說此諸佛名中夜後夜起一心住捨此無益念所增修如是行者德行日進終無損秏也佛告善作汝當樂此八佛名經佛以斯法教族姓子懐抱在心勿得忘捨尋時精修便當逮見八千諸佛善作於是聞聖教詔則以寶華價直八千兩金供散世尊稽首佛足右遶三匝却行而坐時天帝釋在於彼會前白佛言唯然大聖我已受此八佛之名以諷誦讀抱在心懐唯天中天吾身當勤精進奉行是八部塲諸佛尊名思惟専念不離食息貴重恭敬為無上寶佛告天帝以是之故天阿須倫共戰鬭時若有恐懼拘翼當念可無所畏所以者何假使有

人讚歎稱譽諸如來名八部經典則
為頌告無所畏叢宣諸如来經典名
者不還惱熱衆患之難若能顯傳諸
如来名經典之要則宣太平豐熟之
世能傳諸佛經典名者則宣安隱除
去大患能傳諸佛經典名者則為宣
布寂然無坐若傳諸佛經典名者則
離一切無數恐懼若能傳此諸佛名
經夢安覺歡不畏縣官水火盜賊怨
家債主自然避去鬼神羅刹妖魅魍
魎薜荔厭鬼皆不敢當若入山陵溪
谷曠路抄賊劫掠自然不現師子虎
狼熊羆蚖蛇虫自縮藏所以者何諸
佛至尊德過須弥智超江海慧踰虛
空獨步三界無能及者十方一切莫
不蒙度佛說如是長者善作及天帝
釋諸比丘僧一切會者諸天龍神阿
須倫世間人聞經歡喜作礼而退

佛說八部佛名經

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛說大乘流轉諸有經　　羊

大唐三藏法師義淨奉　制譯

如是我聞一時薄伽梵在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園中與大苾芻衆千二百五十人俱并大菩薩摩訶薩無量百千人天大衆一心恭敬圍遶而住尒時世尊爲說自證微妙之法所謂初中後善文義巧妙純一圓滿清淨鮮白梵行之相尒時摩揭陁主影勝大王往竹林中礼世尊足右遶三匝在一面坐時影勝王白佛言世尊云何有情先所造業久已滅壞臨命終時皆悉現前又復諸法體悉空無所造業報而不散失唯願世尊哀愍爲我分別解說

尒時世尊告影勝王曰大王當知譬如男子於眠夢中見與人間端正美女共爲稠密既睡覺已憶彼夢中所見美女大王於意云何於眠夢中人間美女是實有不王言非有世尊告曰大王於意云何此之男子於彼夢中所見美女心生憶念戀慕不捨可

說此人是大博識明智者不王言不介此是愚人非明智者何以故由彼夢中人間美女畢竟體空不可得故豈能與彼而行稠密令此男子情懷愛戀生憶念耶

佛言大王如是愚癡無識凡人眼見色時心生喜樂便起執著起執著已隨生顧戀生顧戀已情懷染愛起染愛故隨貪瞋癡發身語意造作諸業然此諸業作已滅壞此滅壞時曾不依止東方而住亦不依止南西北方四維上下至命終時意識將滅所作之業皆悉現前譬如男子從睡覺已憶彼夢中所見美女影像皆現如是大王前識滅已後識生時或生人中或生天上或墮傍生餓鬼地獄大王後識生時無間生起彼同類心相續流轉分明領受所感異熟大王曾無有法能從此世轉至後世然有死生業果可得大王當知前識滅時名之為死後識支起号之為生大王前識滅時無有去處後識支起無所從來所以者何本性空故大王前識前識

性空死死性空業業性空後識後識
性空生生性空而彼業果曾不散失
大王如是應知一切有情皆由愚惑
不知非有妄起顧戀輪迴生死尒時
世尊欲重宣此義說伽他曰

諸法唯假名　但依名字立　離於能詮語
所詮不可得　皆以別別名　詮彼種種法
於名法非有　是諸法自性　由名名性空
於名名不有　諸法名本無　妄以名詮名
諸法皆虛妄　但從分別生　此分別亦空
於空妄分別　我說諸世間　以眼見於色
皆由邪討想　是名爲俗諦　我說一切法
皆是藉緣生　是名近勝義　智者當觀察
眼不見於色　意亦不知法　是名勝義諦
愚者不能知

尒時世尊說此法已摩揭陁主影勝
大王深心頂受時諸苾蒭及大菩薩
人天等衆皆大歡喜信受奉行

佛說大乘流轉諸有經

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛爲海龍王說法印經　羊

大唐三藏法師義淨奉 詔譯

如是我聞一時薄伽梵在海龍王宮與大苾芻衆千二百五十人俱幷與衆多菩薩摩訶薩俱尒時娑竭羅龍王即從座起前礼佛足白言世尊頗有受持少法得福多不佛告海龍王有四殊勝法若有受持讀誦解了其義用功雖少獲福甚多即與讀誦八萬四千法藏功德無異云何爲四所謂念誦諸行無常一切皆苦諸法無我寂滅爲樂龍王當知是謂四殊勝法菩薩摩訶薩無盡法智早證无生速至圓寂是故汝等常應念誦尒時世尊說是四句法印經時彼諸聲聞大菩薩衆及天龍八部阿蘇羅揵達婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛爲海龍王說法印經

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說妙色王因緣經　　半

大唐三藏法師義淨奉　制譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅伐城
逝多林給孤獨園介時世尊從定起
已為諸四衆演說無上甘露妙法時有
無量百千大衆前後圍遶諸根不動
聽聞法要時諸苾芻既見大衆身心
寂靜慇懃聽法咸皆有疑白佛言世
尊唯願慈悲為斷疑網如來大師無
上法王今此座中聽法諸人何故慇
懃身心不動聽聞妙法如飲甘露世
尊告曰汝等苾芻我於往昔為求法
故敬心殷重汝等諦聽善思念之吾
當為汝說彼因緣乃往古昔於娑羅
痆斯大城中有王名曰妙色以法化
世國土豐樂人民熾盛無諸鬪戰詐
偽怨賊亦無病苦災横之事稻蔗牛
羊在處充滿亦無瓦礫荒梗棘刺惡
育兆人如觀一子其王敬信意樂賢
善自利利人發堅固願有慈心希大
法愍人衆愛羣官除去慳貪常為大
捨王之夫人名曰妙容顏貌端正咸

儀詳審衆德圓滿人所愛樂其王唯有一男名端正子年雖幼小忠孝仁慈王所愛念無離左右後於異時其妙色王心悕勝法召集群僚而告之日我於妙法情生渴仰䘖等宜應為我詢訪時諸大臣前白王曰大王當知大覺世尊出興世者方有妙法王報臣曰今雖無佛試為我求時王即便以箱盛妙金寶懸於幢上鳴鼓宣令普告四方若有為我宣勝法者我以金箱報其恩德廣設音樂而慶讚之如是詔召經歷多時竟無一人能為說法時王渴仰懷憂而住尒時帝釋遍觀下界誰善誰惡誰於勝因情無懈倦遂見此王為法憂惱便作是念此妙色王久悕勝法我當試之其事虛實遂即化作大藥叉身手足異常面目可畏來至衆中而白王曰仁求勝法我能說之王聞法音歡喜踊躍告藥叉曰寧跡主有妙法者幸願為說我當諦聽藥叉告曰大王今者生輕法心謂為易得即令宣說事下應然我身飢虛何能為說王聞語已

壽命膳官所有上食速宜奉進藥叉
告曰王廚之食非我所食唯人熱血肉
是我常食王曰人之血肉何可卒求
藥叉曰王之愛子宜應見與王聞此
語便作是念我久辛苦尋求勝法今
聞法音便成無價時端正子在父邊
立聞是語已跪白王曰唯願父王勿
生憂惱父之所踐當令滿足可持我
身奉密跡主以充其食王曰汝見求
法捨所愛身善哉丈夫隨汝所樂其
端正子即便以身奉上藥叉藥叉受
已對王大眾分裂其身取肉飲血王
雖見此慕法情深了無驚懼時密跡
主復告王曰我仍未飽更與汝妻時
妙容夫人亦在王側聞斯語已亦同
其子身奉藥叉藥叉受已取其血肉
復告王曰然我飢虛尚未充足王便
白言密跡主一子已施妻復重食尚
云飢虛隨意當取我願供給無退轉
心藥叉告曰王之自身宜與我食王
曰善哉實不敢悋然我身死如何聞
法令我先可聽其妙法既受持已當
即捨身是時藥叉共王立要即於無

量百千萬億大衆之中說勝妙伽他曰

由愛故生憂　由愛故生怖　若離於愛者
無憂亦無怖

王既聞此勝妙法已心生慶幸歡悅無量告寄跡主曰我已聞法如說奉持今我此身隨意當食時天帝釋見王為法身心不動如妙高山知其必當證無上覺捨藥叉像復天帝形信喜內充怡顏前進一手携子一手持妻而告王曰善哉善哉是善丈夫堅裝甲胄破煩惱軍濟度愚迷出生死海觀斯勇猛必當不久能成無上正等菩提汝之妻子我今相付時王即便白天帝曰善哉善哉天主憍尸迦降大慈悲為善知識已能滿我樂法之心是時天帝於大衆中忽然不現尒時世尊告諸苾芻於汝意云何勿生異念彼時妙色王者即我身是端正子者羅怙羅是妻妙容者即耶輸陁羅是汝等當知我往昔時為求法故捨所愛妻子及以己身尚無所悋何況餘物由此緣故今時所有一切大衆從我聞法專心聽受無有疲猒

文由我昔求法忘勞今於長夜為衆說法亦無疲倦汝等苾芻當學於我恭敬尊重勤求勝法既聞法已如說修行勿為放逸尒時諸苾芻及人天衆聞佛說已歡喜奉行

佛說妙色王因緣經

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

師子莊嚴王菩薩請問經序　羊

終南山豊德寺律師道宣　撰

觀夫法王利見權巧殊途或聲光動人或開智攝物立儀列相興像設之機緣聚砂塗香表乘時之淨養斯德有歸可略言也有師子莊嚴王菩薩者學周八藏智越五乘籍勝報而開發瑞寄善權而行圖範故使方壇外啓圓場內羅列八座而延八聖陳四報而成四德空有兩業自此脩明大小諸乘因茲增長可謂愍攝六度之玄略統陳顯行之明規其道易而可修其儀約而難隱智有通塞道涉窊隆時運所歸近聞東夏逹龍朔三年冬十月有天竺三藏厥号鄉提挾道關葪來遊天府　皇上重法降禮眞人厚供聯羅祈誠甘露南海諸蕃遠陳貢職僑遠神藥權擬能致具表上聞霈然下遺將尋道途出斯奧典文旨既顯莫由來之所傳道場不昧起機緣之淨業輙以所聞序之云尒

師子莊嚴王菩薩請問經

大唐中印度三藏那提譯

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與大比丘衆千二百五十人俱菩薩摩訶薩五百人天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等無量八部前後圍遶聽佛說法

尒時衆中有菩薩摩訶薩名師子莊嚴王從座而起來詣佛所頂礼雙足遶無數匝而白佛言世尊我於過去億百千那由他諸佛所廣預大會然未曾覩如今所見欲有請問唯願聽許佛言隨汝所問當爲解說

尒時師子莊嚴王菩薩白佛言世尊如來往昔修何勝行今獲如是人天中尊爲諸菩薩大聲聞衆天龍八部之所圍遶供養恭敬尊重讃歎願爲演說往昔因緣令諸衆生獲大善利佛告師子莊嚴王菩薩摩訶薩言善哉善哉汝今乃能安樂衆生故作是問諦聽諦聽善思念之當爲汝說善男子我憶過去無量世時有佛出興名不可思議光明如來應供正遍知

明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊時有長者名曰上施自恃豪富不信正法而於佛所無歸敬心有一比丘名毗闍耶三皤(蒲我反)護見是長者生憐愍心起大方便要令此人發心修行得成正覺作是念已往長者家尒時上施覩見比丘顏貌殊勝威德俻足諸根寂定容光熾盛肅然敬重即起奉迎頂礼既訖設座令坐合掌白言自願薄德忽蒙臨降

尒時比丘告長者曰有大法門名八曼荼羅功德無量今為汝說廣欲慧利諸天人故若有衆生聞此法門能修行者在所生處獲四勝報一者與善知識諸大菩薩同處受生有大眷屬資財豐足二者眷屬既多自在无㝵三者身相圓俻無有疾病四者衆具自然隨念而至縱被山壓身無痛苦能知衆生心之所念慈悲憐愍將護拯濟

尒時上施聞是法已歡喜踊躍重加頂礼讚言善哉願為廣說八曼荼羅

寂勝法門我當修學比丘告曰汝欲
知此寂勝法者先發是願我欲供養
三世諸佛大菩薩衆聲聞緣覺作是
語已道場之處當作方壇名曼荼羅
廣狹隨時其寂小者縱廣四指或一搩
手用種種香及以餘物或地上作方
院之內列八圓場為欲供養八菩薩
故何等為八觀世音菩薩弥勒菩薩
虛空藏菩薩普賢菩薩執金剛主菩
薩文殊師利菩薩止諸障菩薩地藏
菩薩如是長者此八曼荼羅寂勝法
門是彼不可思議光明如來所說我
親受持今為汝說應當修學廣令流
布用此善根迴向阿耨多羅三藐三
菩提長者當知若有修行此八法者
則為供養三世諸佛大菩薩衆緣覺
聲聞斯人常為諸天擁護若諸國王
能自修學若使人作使王國內諸惡
皆滅諸善男子及善女人有能修學
八法門者命終之後不墮惡趣邊地
邪見不善律儀貧窮家生是故當知
欲得現在未來勝上報者當學如上
八種法門欲得愛身端正聰明利智

若欲上生四天王處亦應修學八曼
荼羅如是欲生三十三天夜摩天兜
率陁天化樂天他化自在天乃至帝
釋梵王魔王轉輪聖王所生處者皆
當修學如上八法欲得天上人中大
姓家生眷屬成就財寶盈溢身心安
樂名稱遠聞所出教命無不信受於
諸衆中最尊最勝皆應修學如上八
法若欲修成須陁洹果斯陁含果阿
那含果阿羅漢果辟支佛道入菩薩
位乃至阿耨多羅三藐三菩提皆當
修學八曼荼羅供養法門
佛告師子莊嚴王菩薩摩訶薩言尒
時比丘毗闍耶三皤婆者豈異人乎
今文殊師利菩薩是尒時長者上施
者即我釋迦牟尼佛是我從是來經
於多劫修行供養此八法門具獲如
上功德利益餘有衆生隨能修學亦
皆同獲如我所得善男子我行菩薩
道來經三阿僧祇劫修滿六度利益
衆生成等正覺所有光明威德勢力
破魔兵衆斯誰力乎皆由供養八曼
荼羅道場功德是故衆生聞說如上

八種法門無宜不學若以華香燈明
若以飲食播蓋衣服音樂讃歎礼拜
發願懺悔隨其力能皆蒙福祐或行
六波羅蜜時修立道場以諸香水若
香塗地若水若土作方圓壇斯即名
為檀波羅蜜修供養時身口意業不
惱衆生斯即名為尸波羅蜜修供養
時若有蟲蟻来入道場驅去還来尒
時安忍斯即名為羼提波羅蜜修供
養時善心相續斯即名為毗梨耶波
羅蜜心不散乱一心供養斯即名為
禪波羅蜜作業之時方壇圓場無有
偏斜善能通曉廢立機候斯即名為
般若波羅蜜善男子如是一法隨心
變現即能具足六波羅蜜應當廣説
教化衆生為大利益乃至成佛説此
經已師子莊嚴王菩薩摩訶薩及諸
天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽人非人等皆大歡喜
信受奉行

師子莊嚴王菩薩請問經

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

造塔功德經序　羊

夫塔者梵之稱譯者謂之墳或方或圓厥製多緒乍琢乍璞文質異宜並以封樹遺靈扃鈴法藏冀表河沙之德庶酬塵劫之勞豈伊弓劍衣冠言中永慕禹陵孔壁用顯緘藏而已哉將有量等大千覆三界而高梵世取均菴果偶棗葉而辟針鋒洪纖兩途福應無二大小千計淨心終一何只黃金白玉架迥爭暉火齊水精淨空競彩夕振祥飈之響入鏤鐸以流清晨霏仙露之甘上承盤以凝液至乃位隆三果勳重四禪高昇有頂之宮行届無究之地斯教之弘旨也與經以永隆元年冬十一月十五日請天竺法師地婆訶羅與西明寺沙門圓測等五人於弘福道場奉
詔宣譯至其年十二月八日終其文義庶斯法寶周給大千儜彼慧燈照融三界六介

佛說造塔功德經

大唐中天竺三藏法師地婆訶羅唐言日照譯

如是我聞一時佛在切利天宮白玉座上與大比丘大菩薩等及彼天王無量衆俱時大梵天王那羅延天大自在天及五乾闥婆王等各與眷屬俱来至佛所欲問如来造塔之法及塔所生功德之量會中有菩薩名觀世音知其意即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而作是言世尊今此諸天乾闥婆等故来至此欲請如来造塔之法及塔所生功德之量唯願世尊爲彼解說利益一切无量衆生尒時世尊告觀世音菩薩言善男子若此現在諸天衆等及未来世一切衆生隨所在方未有塔處能於其中建立之者其狀高妙出過三界乃至至小如菴羅果所有表刹上至梵天乃至至小猶如針等所有輪蓋覆彼大千乃至至小猶如棗葉於彼塔内藏掩如来所有舍利髮牙髭爪下至一分或置如来所有法藏十二部經下至於一四句偈其人功德如彼梵天命終之後生於梵世於彼壽盡生五淨居與彼諸天等無有異善男子

如我所說如是之事是彼塔量功德因緣汝諸天等應當修學

尒時觀世音菩薩復白佛言世尊如向所說安置舍利及以法藏我已受持不審如來四句之義唯願爲我分別演說尒時世尊說是偈言

諸法因緣生　我說是因緣　因緣盡故滅
我作如是說

善男子如是偈義名佛法身汝當書寫置彼塔內何以故一切因緣及所生法性空寂故是故我說名爲法身若有衆生解了如是因緣之義當知是人即爲見佛

尒時觀世音菩薩及彼諸天一切大衆乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說造塔功德經

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說大意經

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

羊

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與千二百五十比丘俱佛告諸比丘昔有國名歡樂無憂王号曰廣慈哀國有居士名摩訶檀妻名栴陀生一子姿容端正世間少雙墮地便語便擅願言我當布施天下救濟人民其有孤獨貧窮者我當給護令得安隱父母因名爲大意見其有異姿不與人同恐是天龍鬼神欲行卜問大意知之便報言我自是人非天龍鬼神也但念天下人民窮厄者欲護視之耳說此意便止不復語至年十七乃報父母言我欲布施勤苦人令得安隱父母念言子初生時已有是願便告子言吾財無數自恣意所施與不相禁制也大意報言父母財物雖多猶不足我用唯當入海採七寶以給施天下人民耳數言如是父母即聽使行大意便作礼辭行入海道經他國國中有婆羅門財富無量見

大意光顏端正甚悅樂之告言我相敬重今有小女欲以相上願留止此大意報言我辭家入海欲採七寶未敢相許且須來還於是遂進採得七寶即遣人持寶還其本國轉復到海際求索異物忽見一大樹高八十由延廣亦八十由延大意便上樹遥見一銀城宮闕殿舍皆是白銀天女侍側妓樂自然有一毒虵繞城三匝見大意便舉頭視之大意自念言人為毒所害者皆由無善意故耳便坐思自思惟定意須臾頃虵即低頭睡臥大意欲入城守門者便入白王言外有賢者欲見於王王身自出迎之歡喜而言唯願仁者留住此一時三月得展供養答言我欲行採寶不宜久留王報言我不視國事唯願留住大意便止留王即供設衣服飲食妓樂牀臥之具乃歷九十日竟大意辭王欲去王便取珎琦七寶欲以送之大意言我不多用是七寶聞王有一明月珠意欲求之王言我不惜是珠但恐道路艱嶮難以自隨耳大意言夫福之

將人不畏艱嶮王言此珠有二十里中寶隨之便以貢於仁者在意所欲若後得道願為弟子得給供養踰於今日也大意便受珠歡喜而去

於是大意轉前行見一金城宮闕殿舍皆是黃金七寶之樹自然音樂天女侍從轉倍於前亦有毒虵繞城六匝見大意便舉頭視之復坐定意虵復低頭而卧大意欲入城守門者即入白王王即出迎與相見請前語言願留一時三月展於供養大意便止留王即待遇施設飲食衣服天女衆妓以娛樂之乃歷六十日辭王欲去王守請使留其意不樂止遂辭王而去王復取珎琦七寶以送之大意不肯受告言我不樂衆寶聞王有一明月珠願以相惠王言不敢愛之但恐道遠且嶮難以自隨耳報言夫福之所將何有難嶮王即報言此珠有四十里中珎寶追之便以貢上仁者願後得道為弟子神足無比得展供養過於今日便歡喜受珠而去

於是大意轉前行復見一水精城宮

閣殿舍皆是水精七寶之樹自然音樂天女侍從轉倍於前亦有一毒虵繞城九匝見大意即復擧頭視之大意即復坐深自思惟入定虵即復低頭睡卧大意欲進時守門者入白王王即出迎請前語言願留一時三月大意即留王復盡意供養施設飲食衣服妓樂以娛樂之乃歷四十日即復辭王去王便取珎琦七寶欲以送之大意不受報言我不用是衆寶聞王有一明月珠願以相惠王便報言此珠有六十里中寶逆之便以上仁者若後得道願為弟子智慧无比當復供養過於今日便受珠歡喜而去

於是大意轉前行復見一琉璃城宮閣殿舍皆是琉璃七寶之樹自然音樂天女侍從轉倍於前亦見一毒虵繞城十二匝見大意便擧頭視之大意即復坐深思惟入定虵復低頭睡卧大意欲進時守門者入白王王出迎請前乞留一時三月大意即留王身自供養飲食衣服妓樂以娛樂之乃歷二十日辭王欲去王即取珎琦

七寶以送之大意不受其珎寶言我聞王有一明月珠願以相惠王報言此珠有八十里中珎寶追之使以上於仁者願後得道時我為弟子淨意供養過於今日令長得智慧大意便受珠歡喜而去

大意念言吾本来求寶今已如志當從是還便尋故道欲還本國經歷大海海中諸神王因共議言我海中雖多衆珎名寶無有如此輩珠使勅使海神要奪其珠神便化作人與大意相見問言聞卿得珎異之物寧可借視之乎大意舒手示其四珠海神便搖其手使珠墮水中大意念言王與我言時但道此珠難保我幸已得之今為此子所奪非趣也即謂海神言我自勤苦經涉嶮岨得此珠来汝反奪我今不相還我當抒盡海水耳海神知之問言卿志何高乃余海深三百三十六萬由延其廣無涯奈何竭之譬如日終不墮地大風不可攬束日尚可使墮地風尚可攬束大海水終不可抒令竭也大意笑荅之言我自

念前後愛身生死壞積其骨過於須彌山其血流五河四海未足以喻吾尚欲斷是生死之根本但此小海何足不抒復說言我憶念昔供養諸佛誓願言令我志行勇於道決所向無難當移須彌山竭大海水終不退意便一其心以器抒海水精誠之感達於第一四天王來下助大意抒水三分已抒其二於是海中諸神王皆大振怖共議言今不還其珠者非小故也水盡涯出子便壞我宮室海神便出衆寶以與大意大意不取告言不用是輩但欲得我珠耳促還我珠終不相置也海神知其意感便出珠還之大意得珠過取婆羅門女還其本國恣意大布施自是之後境界无復飢寒窮乏者四方士民皆去其舊土襁負歸仁如是布施歷載恩逮翰飛帝釋或下為飛行皇帝積累功德自致成佛三界特尊皆由宿行非自然也佛告諸比丘大意者我身是時居士摩訶檀者今現悅頭檀是時母栴

陁者令現夫人摩耶是時藝樂無憂國王者即摩訶迦葉是時婆羅門女者俱夷是時女父者弥勒是時銀城中王者阿難是也時金城中王者目揵蘭是時水精城中王者舍利弗是也時瑠璃城中王者比丘須陁是也時第四天王助大意抒海水者即優陁是也時奪其珠者即調達是也時四城門守者即須飛般特蘇曷披拘留是時繞四城毒蛇者即是共殺酸陁利四臣是也阿難整衣服作礼白佛言是時大意以何功德乃致是四寶城屢屢得供養及獲四明月珠衆寶隨之佛言乃昔惟衛佛世大意嘗以四寶為佛起塔供養三尊持齋七日是時有五百人同時共起寺或懸繒然燈者或燒香散花者或供養比丘僧者或誦經講道者今皆来會此阿難及四輩弟子聞經歡喜前為佛作礼

佛說大意經

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅雕造